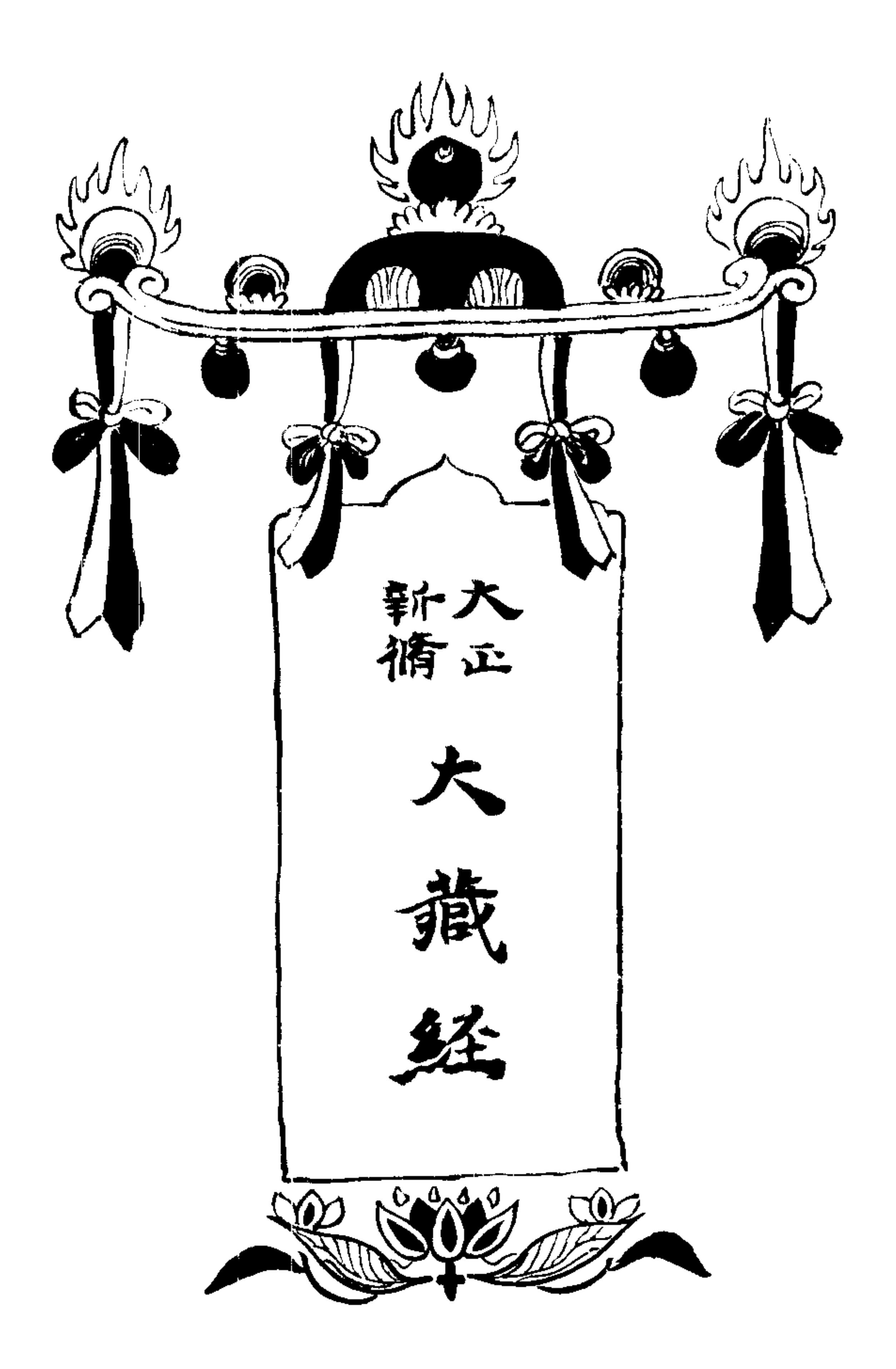

大正新脩
大藏経

No. 2409

(1)行林第一(2)

釋迦　滅罪　定光　(法曼院)

釋迦法

一支度

註進

釋迦御修法一七箇日支度

御佛一鋪(若一幀)

壇一面(可有爐桶)　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一基

(可有半疊)酥密　名香(沈水白檀鬱金龍腦)　壇供(如常)　燈油(如常)

白布一端二丈(壇敷幷佛供覆料)　芥子袋、大幕一帖。

淨衣

阿闍梨　伴僧　承仕　驅使　見丁(已上人供如常)　小

桶三口(各可有杓閼伽神供等料)　(3)折敷牧。長櫃一合僧房裝

束供所雜具等(如常)

右註進如件

年　月　日

淨衣色(依陀羅尼集意者。黃色。但白色亦無妨歟)　一起首時分

集經云。十二月月生一日(云云)

牟梨曼〻經云。簡擇好時月日。所謂(4)白月

一日至十五日(云云)

一向方

集經云。面向東(云云)

一行法

若持大日經中釋迦眞言者。依彼教而可修

行(云云)　若持陀羅尼集經中釋迦眞言者。壇

場幷曼荼羅奉請供養等。依彼經說而修行

(云云)

若持牟梨曼荼羅經中釋迦眞言者。壇場幷

曼陀羅等可依彼經說

若就持誦大日經中釋迦眞言。可有都別兩

種行儀。其別壇中亦有三種。今附都壇且依

大日卽本尊觀。略示大途

前方便等(如常)

唱禮

南無淸淨法身毘盧遮那佛

〻〻東方寶幢佛

〻〻南方花開敷佛

〻〻西方無量壽佛

〻〻北方天鼓雷音佛

〻〻東南方普賢菩薩摩訶薩

〻〻西南方文殊師利菩薩〻〻〻

〻〻西北方觀世音菩薩〻〻〻

〻〻東北方彌勒菩薩〻〻〻

〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻

〻〻曼荼羅主釋迦牟尼佛

〻〻五大明王胃地薩(5)埵波耶摩訶薩*埵婆

耶

南無大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現

天等

南無三部界會一切佛菩薩等

私云。若別壇者可用三身略唱禮。集經行

法中記

發願

至心發願　唯願大日　本尊界會　釋迦善

逝(或能忍如來)　普賢文殊　觀音彌勒　諸大菩薩

加葉波等　諸賢聖衆　三部界會(云云)

三三昧耶乃至衆色界道　次觀曼荼羅(三部四重)

(宛然想第三(6)說東門釋迦(7)𤚥本尊也。卽是中台大日如來無二無別)

次治路。成不動乃至讚(大讚(8)五讚本尊四智。若略時大日小讚本尊四智)若

唯用供養者。此次可有入本尊觀。根本印明。

加持珠(乃至)　禮佛出堂

本尊讚

軌云。應身讚曰

嚩每迦旨羅娑哆擗曩顙素多曩(9)婆怛鑁(三合一)

跛曬迦賀娑多(二合)　鼻哩(二合)　俱胝(二合)　穆佉

鉡迦羅(引)　乞儀(二合二)　(10)惹悉底哩野(四合)(11)多波怛

鑁(三合三)　阿(引)　哩摘曩麼儞(三)　野(二合)　阿者楞制

吒(去)　喃(引)　弭地餘(去四)

釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讚(有前唐院大師傳〻錄〻)

曩謨沒馱也糹曷曩迦𡃤一　爾多骨嚕達爾羅夜

三二　咽底播赦薩嚩喃三　薩嚩薩怛縛南阿室

囉四　野枳若曩摩藐赫〻　迦沙曳五　輪婆悉徵

囉虞嬭尾𦆮囉惹羔穆儞七

釋迦如來眞實圓滿功德讚

曩謨郞波加　頡里(二合)　也(引)　㘑摩　訶馱耶(二合)

多馱(引)　演難(那二)　母尼鑠(捨引)　迦吒也(二合四)　湶

僧(思孕反)　訶(五)　鉢囉鉢底(十八六反)　嚩折羅(二合)　達麼七

摩護(引八)　怛哩野(二合九)　惹耶(二合十)　鉢刹勿(菩)　嘌(二)

合怛寫十一　係多(去)　也十二　嚩瑳牟覩帝(四)

釋迦讚(不空譯)

嚩枳琰(二合)　或若(引)　利鉢羅(二合)　底設賴路(引)

釼素哩琰(二合)　戍若(引)　梨哩嚩鉢　納麼南(一合)

喻顙(吉儞反)　多舍枳也(二合)　母顙鉢羅(二合)　儞(儞指反)

(1)享保十五年寫，叡山毘沙門堂藏本，(甲)大谷大學藏寫本　(2)表紙裏云，山門東塔南谷，淨教房，眞如藏三百五十三號以右本寫比叡南山法曼院　(3)折敷牧＝折敷□枚？　(4)白月＝從白月？　(5)坦＝埵？　(6)說＝院？　(7)𤚥＝牟尼？　(8)五讚＝佛讚？　(9)婆＝沙？　(10)傍註曰若字無　(11)多波上有脫字歟

跛怛婆每一合 曩跛摩賀迦嚕抳迦野舍惹帝
御本云云
私云。右讚等隨樂用之。師傳❶用眞實功德
圓滿讚云云
對受記云。若欲讚釋迦牟尼可用佛本行經
偈云云
次遍知印乃至 普世明妃布字八印如常 次加
持如常
次入本尊觀
普光淨月輪　阿字置其中
❷次當阿字　成大日牟尼
絹縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　❸暉焔過衆電
猶如❹常鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生
此尊心月輪　於中有五字
及本尊眞言　右旋而布烈

大日心月輪　本具此眞言　是故大日尊
紫金光聚身　具三十二相　被服袈裟衣
座白蓮❺花座　入寶處三昧　由此三昧故
如來出于世　如來出現故　五乘法寶現
破二十五有　普閉惡趣門　名破有法王
我身中亦有　心月輪眞言　與本尊無異
彼月輪諸字　從本尊口出　入從我頂上
右列我心月　亦從我口出　還入本尊身
如是無間斷　手契及眞言　觀念平等故
大日卽本尊　本尊卽我身　身口意和合
三平等無異　具足於三身　量周遍法界
不生亦不滅　離言離言相　生與於無生
無非大日尊
次出定根本印先三稱印次本尊 若盡諸會本尊觀後。取珠念誦不可用別根本印
畢。更問
大日經第四密印品 如前持鉢相。是釋迦鉢印。
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩嚩吃㘑二合 奢備入
素捺那二 薩婆達摩嚩始多引 鉢囉二合 鉢多
三 伽伽那三迷四 莎訶
義釋第十云 次如前佛鉢印 卽釋迦佛鉢印
也。眞言
薩縛吉隸鑠一切煩惱也 ❻濕蘇那曩掘也。如利鑁掘地。直下令徹底
也 薩嚩達摩一切法 嚩❼吉多自在也 鉢囉鉢羅
得也。謂於諸法而得自在也。 伽伽那三銘虛空等也。以於諸法得自在故。等於虛空。以
此法而摑煩惱也
私云。如前佛鉢印者。是指瑜伽持鉢印也
經云密印品 住瑜伽座。持鉢相應。以定慧手。

倶在臍間。是名釋迦牟尼大鉢印。眞言
南〇喃一❽婆上念呼
釋云。次作如來鉢印。左手持兩衣角其法取袈裟近手尖角及搭肩之角。繞臂迴入手中。令二角如雙耳也
仍以二手相重令以右加在上。如坐禪手。引
上令當齊。稍屈如重手承鉢之形卽是也。作
此印卽同如來。持恒沙諸佛標幟之儀。亦能
令一切非器衆生皆堪爲法器也
其眞言。❾婆是有義。卽三有也。除此三有而
得如來眞實之有。謂諸佛法身云云
廣大軌云。二羽仰臍間攝軌同之
對記云。 海大德說。 先結跏趺坐或半跏座
也。得金剛不動座也。 尤手先執左袈裟上
角。次以右袈裟角從臂上而引超之。從手下
入手。執其角令二角如牛角。以此印手安跏
趺上。仰右手安其上。二空稍立相合。是以
與定印爲別也
又樣決云。如前只叉二手。二空平端相拄。亦
是定印也
胎軌云。紫金光聚身。❿往彼而說法鉢印 智
手吉祥印空持⓫火
釋迦牟尼佛眞言
曩。喃引一 婆薩 嚩吃哩二合 捨涅入素娜曩
薩嚩達磨嚩無鉢反始多鉢囉二合 鉢多二合誐
誐曩三麼引 三麼娑嚩二合 賀引
義釋第四具緣品 云。東方初門釋迦牟尼。作說
法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王
像。右手竪指以空水輪相持。是其標幟也
云云

❶用＝日？　❷次當＝次當轉？　❸暉＝輝？　❹常＝淨？　❺花座＝花臺？　❻濕＝涅？　❼吉＝失？　❽頭註云青龍軌云婆念呼抄軌註
心之廣軌註文義云字輪品處第三院相釋迦　❾頭註云或婆字重聲　❿往＝作？　⓫火＝水？

對記云。海說。用前鉢印。左手執袈裟角。右手安左手上不相叉。仰安心前。鉢印如前云云

文云。智手吉祥印火空持者。二手各空火端相捻。令火背直也。各令水風少屈也。各地直立也。慧印向外當嬭也。定印仰安心上。是名吉祥印。此一印不正。前印爲正。意大德說鉢印但云。左中仰安心。右空火捻向外。名說法印。左名鉢印

禰上人云。珍和上云。二手各空水相捻。以慧覆定。法身印也。空火相捻亦覆報身印也。空風相捻亦覆應身印也。是釋迦三身印

釋迦文法云。根本毘盧遮那化身印

定手水空相捻惠手亦爾。二手水空共相著餘地火風三指散立

釋迦文佛眞言曰私云如胎軌

師傳云。初門釋迦左手鉢也。右手吉祥印者。初成道時說法吉祥印也。謂火空相捻是報身說法印也。疑水空相捻可應身印。而佛以大悲爲本。卽以大悲利生法門爲法樂。故大悲門。釋迦捨本令結受法樂報印也

又報身毘盧遮那有冥顯引 二利益。顯益爲十地菩薩現身。冥益普爲十界衆生施益。故從本令結報身印也。或儀軌依此義故。水空相捻應身印結之云云

大日經第二普通眞言藏品云。時釋迦牟尼世尊。入於寶處三昧。說自心眞言

南〇喃薩婆〇三摩引三摩莎訶

義釋七云。薩嚩吉禮捨是一切煩惱 顆素娜曩是摧伏 薩嚩達麼是一切法 儞嚩始多鉢羅鉢多是得自在。此意云摧伏一切煩惱。於一切法而得自在也。以初娑字爲眞言體。娑名爲漏。亦名爲堅。言一切有漏有爲之法。無力無堅而爲諸衆生。諸有性實。堅著不捨。是故此法無常敗壞時。卽便沒在愛若大海。今入❶卽空門故。則知諸漏本來不生。況有堅固住者。故能以此法王三昧。遍破二十五有。普閉一切惡趣門。轉無量塵勞。盡成實所。故名爲破有法王於法自在也

末句云。誐誐曩三摩引三摩者譯云。等虛空無等者。言三昧非但於一三千界內而得自在。乃於無盡衆生界而得自在。是故廣博無際等同虛空。又如虛空羅無所不遍而具含万像。種種不同。故言無等。復次如實性是一而力用不同。有辟邪除毒者。有愈疾者。有持財者。有能成就種種幻術者。有能普雨衆物乃至可共語使令者。有能示衆生宿命行業乃至實聚大會。悉於中現者。故云等不等也。又云。釋迦牟尼眞言。娑是有義。以法王三昧普現二十五有隨類之身。皆爲淨調諸有令入祕藏。故加傍點也

次正念誦先佛眼。大日。本尊。三部心。諸天總一字。又佛眼(字)普賢・文殊・觀音・彌勒。諸佛頂。諸曜。閻。諸緣覺。眞言等可加誦之

護摩六段。作法如常。息災增益可隨事云云

本尊收。勸請

我今稽首請　部主大日尊
本尊釋迦文　唯願降臨此
納受護摩供

諸尊收可請供一段荼羅諸尊

護摩眞言可用種字心明　❷番㯕眞言可用台軌眞言　後加持台軌眞言。或無能勝賊

次入本尊三摩地

先觀大日如來五字眞言義理。次思本尊眞言義理

疏七云。婆字門一切諸法一切有不可得故者。梵云婆嚩此翻爲有。有謂三有乃至二十五有等。若見波字。卽知一切諸法皆悉有因緣。衆緣合故說名爲有。無決定性。所以者何若法定有。有相則終無。無相是卽爲常。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在轉入過去。不捨本相。卽墮常見。若說定無。是無必先有今無。是卽爲斷滅見。因是二見故。遠離佛法。今觀諸有。從緣卽是本不生義。以本不生故。無作無行乃至無縛無脫。是故婆字門。以從緣有故具足一切字門。若具一切字門。卽是三昧王三昧。能破二十五有。釋迦牟尼由此義故。名爲破有法王也云云

又云。一一字門皆言不可得者。爲明中道義故。今且寄單字門說之。如觀鏡中面像。以本質爲因淨鏡爲緣。有影復現見。是爲所生之法。妍蚩之相現前不謬。故名爲有。以種種方便推求都不可得。是名爲空。此有此空皆不出鏡體。體卽一名中。三相不同而同不異而異。是故世間論者不能思議。此眞言門亦爾。以觀心爲因三密爲緣。普門海會現前不謬。故名爲有。以種種門推求都不可得。是名爲空。此有此空皆不出法界。故說爲中。三諦不同而同不異而異。一切方便乘人不能思議云云

蘇疏云。訶字者。一切諸法因不可得義也。一行阿闍梨云。因有六種。如餘論說。若見訶字門。卽知一切諸法。無不從因緣生。是爲字相。以諸法展轉待因成故。當知最後無依故。說無住爲諸法本。所以然者。如中論。以種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯心。心之實相。卽是一切種智。種智卽是諸佛法界。法界卽是諸法之體。不可得因也。以是言之。因亦是法界。緣亦是法界。因緣所

❶卽空＝阿字？　❷番㯕＝伴僧？

生法亦是法界。此釋具依字相字義說之。訶字帶於本不生聲。字義灼然云云

私云。波字字相字義可准知之

吽字義云。一切世間但知字相❶未解字義。是故爲生死人。如來如實知實義。所以號大覺云云

次根本印明乃至解界奉送等

已上台藏都壇行法大略如右。或祕密壇三種別壇准次次而知之。又大日經第七卷行法可見之

釋迦別壇

其壇黃金極令鮮好。於中畫金剛杵三古杵上安蓮花。黃色花上置鉢。鉢邊遍有焰光。若作佛形者。畫釋迦佛。又以金剛圍之。右邊置袈裟即僧伽梨 左邊置錫杖也

❷

此等諸佛位。若以釋迦爲中。則佛頂等列。若次院若隨一一本尊中取一爲萬荼羅主。即移釋迦在外餘皆可例解耳

私云。已上別壇持誦不同圖也略抄之

或依金界者。有五部都法。五部隨一諸尊隨一等行法委可問之

菩提心義第五云。梵號禮懺云。阿目伽悉地娑怛三合 他誐多耶。此云不空成就如來。三摩地禮懺云。釋迦牟尼佛此云能寂。疏云。釋迦牟尼佛是不空成就佛異名也。金光明云。北方微妙聲佛。大日宗云。北方天鼓雷音佛。義釋云。譬如天鼓不作意而能作利益。此佛利物亦復如是文 理趣釋云。婆伽梵一切如來智印如來者不空成就之異名也云云 鼓音・妙聲・不空・釋迦。一佛四名云云

私云。若五部隨一依羯磨部諸尊隨一不空成就是也

一尊形幷❸曼羅

大日經第一具緣品云。東方初門中。畫釋迦牟尼。圍繞紫金色。具三十二相。被服袈裟衣。坐白蓮花臺。爲令教流布。住彼而說法云云

義釋第四云。於東方初門中。先置釋迦牟尼。身眞金色幷具光耀三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王像。右手竪指以空水輪相持。是其幖幟也。此白蓮花即是中台淨法界藏。世尊爲令此教廣流布故。以此生身幖幟而演說之。然與本法界身無二無別。故云住彼而說法也云云 釋迦文法云。先作曼荼羅。其中央畫釋迦牟尼像。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥印。理手向上置臍前。於白蓮花臺。結跏趺坐。普賢文殊觀音彌勒住於四隅。如台藏說。各坐蓮座半跏而居於佛前。有如來鉢。於佛右邊有賢瓶含花於佛後。有錫杖於佛左邊。有寶螺各安蓮花上光炎圍繞云云

私云。大日經第五。義釋十二可見之云不能具抄矣 白蓮花。經云。釋迦來賦沙紺青鬘眉間白毫光照東方八萬。身相黃金色。左定結拳印。右慧開外方屈無明小指叉中頭大指。跏趺左押右垂下。右輪被服袈裟衣。住彼而說法。三昧衆圍遶各護持經者云云

圖云。黃色當心作說法相印。著赤色袈裟坐蓮花云云

一巧能

大日經第二云。時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧云云 義釋七云。由此三昧故如來出現于世。以如來出現故則有無量無邊五乘法寶。悉皆出現。猶如轉輪王正 住時世間種種伏藏自然開發。又如諸寶山無所不有。隨諸衆生有信手者。則能自恣取之。法花經化城喩品。此中當廣說也

釋迦文法云。金剛手菩薩曰。毘盧遮那佛言。我見色身戴大寶冠。冠中現五佛。標非因非果。處大月輪。住於虛空。常寂光處恒說金剛祕密之教。聲聞緣覺所不能知。或居蓮花臺上。現報佛身。更說金剛一乘法界唯心無上祕法等。依內證之德常見常聞。唯諸新發者迷惑不解。唯願世尊隨衆生意而作利益。

❶未＝未曾？　❷頭註云私云無第二位如何　❸曼＝曼荼？　❹住＝位？

佛若許可我欲演說。如來應現釋迦牟尼曩曳法。爲諸惡人得佛惠故。唯願如來隨機說法開方便惠。令諸衆生示眞實相。悟金剛乘入阿字門○毘盧遮那言。善哉普賢能知我心○我於昔時修三昧密門證。執金剛乃坐金剛妙菩薩。座降伏衆魔成等正覺。從是以來。經於多世而諸衆生由宿福故。雖會我說。隨機得見佛根得聞。如汝見我於色界頂第四靜慮。成等正覺。卽下蘇彌盧頂。於金剛大因陀羅壇。一切如來請轉法四種輪。一一輪中各有三十七聖者。住悲愍三昧。降衆天魔。令人正見。令正是時。更欲演說大乘上上祕法。然後當歸圓寂之道。如來祕密神通之力。無智人中。勿妄宣傳云云

又云。于時金剛手○而說是法○若住此法。所須皆成。不轉此身見佛色身。生生世世離諸惡趣。常得興法。利生之德。疾證○菩薩。隨根得成。若求仙果。佛現瞿曇仙而爲說法。若求大乘普現身而爲說法。漸漸誘彼令入佛道云云

智證大師在唐記云。問大日與釋迦爲一爲二否。和尙答云。本來一佛無有二體。但約機見似有其別。儀軌上鉢索心藏等印。皆是大日尊一身上事也。更無別異云云

已上大日經中。釋迦眞言時念行儀畢

集經所說釋迦眞言持誦法則

一支度

曼荼羅如經 壇脇机 燈臺 禮盤 蘇密 燈油

壇供 壇敷 大幕 敷設新器等如常 幡 造敷

鈴 帶 環 鏡 寶瓶五各受所無風坏 燈九 蓋 綵帛 香蘇合。龍腦。麝香。鬱金。沈水。栴檀香。安息。勳陸。白膠 五穀大麥。小麥。小豆。稻穀。胡麻 白芥子。淨衣三具上下俱黄不宜新色云云。二具亦得云云

右支物等。見經文委可沙汰之

一起首時分等如上

一行法依蘇悉地

依私師說。案廣攝不動意云。就一尊持明者行法有四種別一先用通法。次本法加之。若有法所不說者當用通法而備足之。蘇悉地經供養品云。❶若本法中。有如是等金剛牆等眞言。重應結之云云

二。檢三藏所撰諸儀軌等。若有本法直用本法。本法所缺補以通法

三。或時直用通法。不用本法

四。或時直用本法不用通法。今隨易行用第二意。若據經意用彌善云云

私云。今見集經中。此佛之法護身結界等。用蘇悉地。故知此中所缺以彼行法而可備足之。丹州地上私記依悉地通法。仍任其次第注行法首尾

先淨手漱口。次加持衣。次著衣。次淨三業。次三部被甲已上房內作法 次入堂。淨三業。禮佛。著坐。塗香。灑淨。次加持供物乃至 光澤。開白。神分等。供養文。次唱禮本記無之私加之

南無淸淨法身毘盧遮那佛

〻〻圓滿報身盧遮那佛

〻〻千百億化身釋迦牟尼佛三反。可加大曼荼羅生句

〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩或可云怛他誐多作乞蘇菩地薩怛波耶摩訶

〻〻

〻〻諸大菩薩摩訶薩衆

〻〻聲聞緣覺一切賢聖僧

〻〻阿鉢羅爾多等諸大明王冒地〻〻〻〻

〻〻大小自在〻〻〻〻

〻〻三部〻〻〻〻

次驚覺乃至發願云云次三部被甲乃至金剛牆

次道場觀

記云。觀想前地結上方隅內有大海。海中有寶山。山上有師子座。座上有寶蓮花。花上有寶樓閣。懸以繒幡。上有寶織覆。羚羯尼網而莊嚴

次三力偈。次虛空藏普通供養印明

次❷觀尊用定印

觀想曼陀羅中心有寶蓮花台。〻上有月輪。輪上有[illegible]婆字。字反成大鉢。鉢變成釋迦如來。住說法印。具四八相。三部聖衆圍繞云云

私云。云觀曼荼羅可依經文如下抄之

次寶車輅想七寶車輅送靈鷲山

次請車輅翳利沙也句下可加釋迦牟尼曳醯哩之句

次迎請聖衆記三部心印明皆用之。私云。法云。勸請奉送依如來部云云

私云。經云。佛頂奉請印。准前身印。唯改二頭指。直竪相去四寸半。並二大指直竪。去中指八分。誦佛頂心呪至第四遍。二頭指漸漸屈入掌。呪滿七遍。反手身卽和南頂禮向內散矣心呪如下出

身印❸去常佛頂印也。如下出之

次除遣從魔乃至五供。普供。讚記用眞實讚滿功德讚

私云。經云。頂禮釋迦牟尼佛○以偈讚曰。

南無佛智慧精進那羅延力骨鎖身

❶若本法中＝若於本法之中？ ❷觀尊＝觀曼荼羅觀本尊？ ❸去＝如？

波羅蜜多六度行〻大慈悲父常爲人
次入三摩地
記云。觀想。心月輪上有波□字。字反成大鉢。
漸大量等己身鉢。反成釋迦牟尼如來。住說
法印。具四八相云云
次根本印
私云。經第一云。釋迦佛頂身印第一
反叉左右二無名指二小指。在於掌中。直竪
二中指。頭指拄。屈二食指頭。押中指上節背。
並竪二大指。捻中指中節側。頭指來去。說佛
頂心呪。呪曰❶
那上音謨上音薩婆惹耶一唵二多他揭都烏瑟
膩二合沙三阿那跋盧羯音枳跢四讀爵地二合五
帝殊羅施六嗚𤙖二合七什皤羅什皤羅八馱去
音迦馱迦九毘馱去音迦毘馱迦十陀囉上陀囉
十一毘陀囉毘陀囉十二嗔馱嗔馱十三頻馱頻
馱十四嗚𤙖嗚𤙖二合去音泮泮半吒反十五莎去音訶十六。私云。
見一字切利軌寘討。是五佛頂之中光聚佛頂眞言也。釋迦卽光聚歟可詳之。但台釋迦院
經第二云。釋迦佛心印呪 釋迦外の別光聚佛頂此卽光聚也。仍別人也。但
義釋意五佛頂此釋迦五智之頂。乾如來三部衆菩薩也。今皆云釋迦又無妨歟
二大中小六指。各竪頭相拄。以二食指向內
相叉。右壓左。無名亦爾。開腕四寸。呪曰
唵一薩婆悉底二合雞二毘輸陀羅上音泥三莎
訶四
私云。大原甚密抄出此印呪
次加持念珠。次正念誦 先部母。次大日。次本尊。問之。次一字金剛藏。十一面。
四天等。次又部母 金剛藏菩薩印呪
左右無名指掌內相叉。右押左向虎口。直申
二小指竪相捻。二中指竪相捻。直竪二頭指。
相去四寸半。並竪二大指。去中指一寸。誦金
剛藏心呪
唵一跋折囉二悉婆二合婆皤去耶三莎訶四
誦七遍。餘屈頭指向掌內。次頂禮
十一面觀世音菩薩印呪
二中指直竪。頭相捻直竪。二頭指相去四寸
半。並二大指直竪。二無名指相去一寸八分。
二小指直竪。相去五寸。頭指來去。呪七遍已。
漸屈頭指入掌。〇呪曰
唵一阿嚧力二莎訶三
護摩 作法如常
本尊壇。勸請
我今稽首請　本尊釋迦文　金剛藏菩薩
十一面觀音　唯願降臨此　納受護摩供大
少杓油後。以小杓金剛藏等供一杓。自餘供
物同。我二菩薩於諸尊收供之
世天段 如常。但可加四天王分
經云。若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火
爐。燒柏樹枝。數〻誦呪卽差〇云云 上所出
心印呪也
又云。若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。
香花飮食百種供養著於壇中。其壇中心。復
安火爐。呪師日日香湯洗浴〇入於道場。喚
佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無此樹穀樹
亦得。一百八段。一段一尺〇燒於火中〇乃
至七日。王病卽差云云
佛心印呪
右手大指屈向掌。餘四指散向上竪
跢姪他一阿彌哩二合瓶阿濕波二合湯計計亞反三
摩末羅摩末羅四耆摩波羅耆摩五烏波耆摩
六都奴毘都奴七都例都例都讀例八莎訶九
誦此呪至都讀例竟。卽遵王名病差。然後口
唱莎訶竟。燒於火中云云
又云。又法呪胡麻稻穀花一千八遍。請釋迦
佛。坐於火中蓮花座上。取少許。呪一遍擲火
中〇滿一百八遍〇滿七日已。心力身力皆
悉具足。一切四衆菩薩。諸天善神常隨衞
護云云
護摩呪 可用經第二卷眞言
番僧呪 經二明隨一用之
後加持呪 經二明隨一用之。若無能勝歟
次置念珠於本處。次入三摩地。次根本印
❸次部母 記云。佛眼部母依本部者。用金剛部母云云。私云。依法意者可用佛眼。若依私師說釋迦別部者能寂母無妨歟
次五供。普供乃至禮佛
次奉送 記云。結送車輅印誦其眞言。除迦羅麗野句。加聲蹉跰句。以大指向外。佛中指頭。次結迎請聖衆三部明末迦聲底蹉句。以大指向外撥之。或不用之
右依丹州池上記抄入經文等。只爲自行也。
早可破却之
遍知眼 又名能寂母
內縛。二大竪合二風當火背少不相著
怛他誐多作乞〇二合尾野二合縛路引迦野ソ
ワカ 在歸
無能勝
經云。阿跋羅質多呪。唐云無能勝
唵一阿跋囉二合質提二𤙖上泮三

❶頭註曰，集經第一卷，終注云佛頂法竟從此以下明諸佛法云云，經第一第二印眞言以此〇意可名　❷別光＝別有火？　❸頭註云，法云以佛眼爲部母云又云皆依如來部應修之云云

一曼荼羅

經第一云。於淨室中安置佛頂像。其作像法。於七寶花上結跏趺坐。其花座底戴二師子。其二師子坐蓮花上。其佛右手者。申臂及掌仰掌。當右脚膝上。指頭垂下到於花上。其左手者。屈臂仰掌。向齊下橫著。其佛左右兩手臂上。各著三箇七寶瓔珞。其佛頸中亦著七寶瓔珞。其佛頭頂上作七寶天冠。其佛身形作眞金色。被赤袈裟。其佛右邊作觀自在菩薩(一本云。十一面觀世音像)。右手屈臂向上把白拂。左手申臂向下把澡罐。其罐口中置於蓮花。其花端直。至菩薩頂。臨於額前。其佛左邊作金剛藏菩薩像。右手屈臂向肩上。手執白拂。左手掌中立金剛杵。其一端者。從臂上向外立著。呪師於佛前。左右邊𨄔跪。手執香爐。其佛光上作首陀會天。散花形。作此像已。於淸淨處。好料理地。莊嚴道場。於中安置此像已云云

私案經意云。於此像前起首。從白月一日至于十五日可修行法。第十四日。於佛像前。結長二尺花鬘十六箇著之。復安十八瓦鉢。十鉢中盛滿香水。八箇盛滿牛乳。復安種種飲食。復安蘇燈百八盞。復安燒沈香。請喚佛。種種供養。誦呪竟而發遣之。第十五日五更頭。還如十四日。種種供養訖。於道場中作水壇竟。喚帝殊羅施安置。復安火爐。取沈水香長一尺。百八段。兩頭塗蘇合香。一一誦呪七遍訖。火爐中燒。如是燒盡百八段。時佛隨行者願云云

又案下文意云。每月月生一日。至月生七日。獻八盤食。一切雜菓。東北・正東・東南・正南・西南・正中・西北。各置一盤。從月八日至十五日。日日獻食如菓子法。若不得日日獻者。月三日五日七日。應獻菓子。其月八日十三日十四日十五日。應獻食供。若能月一日至十五日。日日相續。供養菓子食種種諸物香花等者。最勝第一。十六日已去。直以香花供養誦呪。乃至月盡月月如是云云

經云。金輪佛頂像法。欲畫其像。取淨白氎。若淨絹布。闊狹任意。不得截割。於其氎上畫世尊像。身眞金色著赤袈裟。戴七寶冠作通身光。手作母陀羅。結跏趺坐七寶莊嚴蓮花座上。其花座下竪著金輪。其金輪下畫作寶池。繞池四邊作欝金花。及四天王各隨方立。其下左邊。畫作文殊師利菩薩。身皆白色項背有光。七寶瓔珞寶冠天衣。種種莊嚴乘於師子。右邊畫作普賢菩提。莊嚴如前。乘於白象。於其師子白象中間畫大般若菩薩之像。面有三目。莊嚴如前。手把經函端身而坐。於佛頂上空中。畫作五色雲蓋。其蓋左右有淨居天。雨七寶花云云

私云。金輪佛頂者。非是一字金輪。指釋迦佛頂云金輪佛頂也。臨文而知之。又有八肘壇法。安置三十二尊。依繁不可見經文

一功能

經云。佛告諸比丘。此呪能解一切諸呪。若外道若魔醯首。呪名能除却諸惡鬼神。亦救衆生五苦八難云云

私云。呪者佛頂心呪也

已上集經所說釋迦眞言持念行儀畢

牟梨曼陀羅經所說釋迦眞言持誦法則

師傳云。此經與寶樓閣經同本異譯云云 私云。檢經文其旨顯然。牟梨經者。闕序分直譯正說歟。就寶樓閣經有二本。菩提流志幷不空譯也。今此等經相會可持念此眞言

一支度

曼荼羅(有二私曼荼羅。一地壇曼荼羅。二畫像曼荼羅。以地爲陀羅爲數曼荼羅以畫像可懸之歟)大壇。護摩壇。寶塔一基安置舍利。幡蓋。五色幡。盆三十二。瓶三十二。燈三十二。寶瓶五名香(沈水。白檀。欝金。安悉。蘇香。薰陸。龍惱。紫檀)

右支度大略如此。委勘經文可沙汰之

安經意云。當於佛前幷諸天前各燒白分香。所謂佛前(蘇合不空幷流志同)拔折羅波膩燒俱嚕❶吼(杜嚕云安悉 不云金剛手前燒安悉。流無之)摩尼跋折喇前燒突縮迦香蘇合(不云摩尼金剛前燒蘇合。流同)四天王前燒薰陸香幷薩社❷迦香突迦香(不云薰陸蘇合白膠香和燒。流云薰陸及薩闍羅❸娑香白膠)摩訶提婆前燒白檀香(不云吉祥天女前燒白檀香。流同之)商企尼前燒安悉香(不流同)社底堵(云使者)前別燒陀羅枳香(不云金剛女使者前燒薩羅計香是白膠香。流云悉必栗迦是苜蓿香)梅檀沈水香健多伽羅香施路超香龍腦香麝臍香欝金紫檀香等。以如是等。香和水浴於諸天(流云以爲塗香塗天神上)

一起首時分等如上

一行法

師傳云。牟梨經說悉地等作法甚委悉也云云

私云。護身結界奉請供養等之取用同於

❶吼＝俱吼？ ❷迦＝塞？ ❸娑＝婆？

悉地。仍行法首尾可用蘇悉地馱

唱禮

三身至釋迦(三反)佛眼
南無阿梨耶阿鉢羅爾多冐地薩埵ミミミ五
大明王　大少自在　三部界會
已上師傳
三身(釋迦三反)
南無摩尼寶花幢王如來(流志本云寶華王幢如來)
ミミ種ミ摩尼如來(流云寶清淨光明如來)
ミミ金剛超❶誦王如來(流云妙寶金剛超王如來)
ミミ端嚴摩尼種ミ清淨建立如來(流云妙種種色寶蓮住清淨如來)
ミミ❷執金剛摩ミ
ミミ觀世音菩薩摩ミ
ミミ曼殊尸利ミミミ
ミミ彌勒菩薩ミミ
ミミ阿梨耶阿鉢羅爾多ミミミ
ミミ五大明王ミミ
ミミ大小ミミミ
ミミ三部ミミミ
右私依樓閣經意記之。人更不可用之。

道場觀(大略如集經法)

私依閣經意云。可想此壇場即是寶燈世界也。壇中有七寶浮圖。其中有三如來。全身舍利釋迦如來入其塔中。而同座住金剛手等諸大眷屬。十方諸佛自界他方聖衆圍繞。行者在前而向本尊云云

勸請(三部心印明皆可用之)

讃(誦傳用功德圓滿讃)

根本印

牟梨經云。牟梨曼陀羅母陀羅者(私云。根本呪印也)先以兩手合掌當心。即各屈其大指。又屈招指令甲端相拄。其二小指力竪相合。其中指無名指各相交入內

不空本云。二手作合掌。應置於心上。屈於二頭指。及以二大指。相捻猶如環。二中指蹙屈。猶如於寶形。竪合二無名。搩開二小指。是名根本印。智者結此印。誦根本密言。即成先行法

流志本云。根本印者。先以右手頭指。與大拇指相拄。以頭指捻大拇指甲側。左手亦然。二手合掌當心。屈二中指相拄猶如寶形。二無名指相著如獨鈷杵形。　直舒二小指相去少許。誦根本呪

[illegible]
那莫薩囉婆(二合)怛他揭多(去)喃烏唵(二合)毘布羅
[illegible]
揭陛摩尼波路陛怛他揭多(去)遮囉(二合)設儞(平)
[illegible]
摩尼(平)摩尼(平)素鉢囉陛毘末梨娑揭囉鉗惢
[illegible]
唬虎許(二合)虎許(二合)什伐(二合)囉什伐(二合)囉勃陀毘
[illegible]
路吉帝矩醯(血桂反)耶地瑟恥多揭陛莎(引)訶
誦此陀羅尼滿三萬遍。五逆重罪即得除滅。〇若能日別誦一百八遍者。一切所向無不獲利〇云云

若呪白芥子稱曷羅闍名。一呪一燒八百遍已。能令曷羅闍屈曲隨從無復違逆云云
於梨大曼荼羅母陀羅(私云心呪印也)
復次其於心印梨大曼陀羅母陀羅者。右手大指無名指頭兩相捻。餘指直舒仰當心上。左手大指捻小指端。展其餘指仰左膝上

不空本云。次說心印相。先以於右手。仰掌安於心。大指與無名。而以頭相捻。餘三指平舒。次以於左手。大指捻小甲。餘三亦直舒。覆於左膝上。是則名心印。亦名安慰印。❸巧德如根本

流志本云。心印者。應以右手大拇指。與無名指相拄。舒餘三指掩於心上。復以左手大拇指。與小指相拄。舒餘三指覆左膝上。直展指頭。名為安慰手云云　心陀羅尼曰

[illegible]
唵摩(去)尼(去)拔折唎(二合)虎許(二合)
若有誦滿十萬遍者。得見一切諸佛〇誦滿百萬遍者。得一切諸佛授菩提記。若人犯五逆無間等罪。能誦十萬遍者〇重罪〇除滅。而得入於不退之位云云
若能日別誦持此呪。　其人功德果報不可得思不可得說云云

隨心烏波羅母陀羅者(私云隨心呪印也)
復次其烏波羅隨心母陀羅者。右手大指捻無名指端。屈舒三指仰橫當心。其左手仰於左膝上。屈招指一節餘悉展之云云
不空本云。准前心印相。大母與頭指。相捻猶如環。依前左膝上云云

❶踊＝涌？　❷執金剛摩＝執金剛手菩薩摩？　❸巧德＝功能？

流志本云。隨心印者。應以右手拇指與無名指相拄。餘三指展之。仰安右膝上。復以左手拇指與小指相捻。三指展之橫仰心上云云

[梵字]

烏唵一二合摩尼達哩二二合虎許三二合泮吒半聲四

若有誦滿一萬遍者。能令一切毘那藥叡諸魔眷屬。惡神鬼等悉皆俯伏。呪師足下以胸著地。求哀乞命。〇若誦滿十萬遍者。蒙一切佛皆爲現身〇云云

念誦先佛眼。大日。本尊釋迦三呪。三部心。諸天總。又佛眼。一字

私勘不空本云。念誦時眞言曰欲念誦本眞言時。先誦此眞言

唵嚩日囉二合摩儞迦緊迦哩吽〻泮吒半音

護摩師傳息災又可隨事

六段如常

私云。本尊壇釋迦幷四如來塔中三佛寶幢仁王可請供之歟。諸尊壇意樂護摩執金剛觀音文殊彌勒等歟。世天壇四天王吉祥訶利底等之分可加之歟

護摩呪第三呪。伴僧呪第一呪。後迦持第一呪

一壇場幷曼荼羅

牟梨經云。復次今爲汝說。若已得驗若未得驗。欲結壇者及肘法用。先當簡地然始作壇。壇開四門〇用前五色規畫其壇。其中心壇方二肘作。以白檀塗之禱金散上〇其中心壇用七種色。畫作蓮花七寶雜莊。於其花上畫千輻輪輞。輪外周匝皆作火焰。其蓮花莖如吠瑠璃寶狀作之。其上作佛不空本云。於小壇中畫七寶樓閣。於樓閣中畫一佛形像。作說法相。佛前作一蓮花。七寶莊嚴。於蓮花台中畫作一輪。其輪有輻齊網具足。輪外畫焰光。其蓮花莖映瑠璃色云云。流志本同之。但無樓閣文於佛左邊畫作金剛。右手把杵左手執鉞斧不空本云。佛左邊畫金剛手菩薩。而作忿怒形。右手執金剛杵左手執白拂云云。流志本同之於佛右邊畫摩尼拔折囉菩薩。種種瓔珞莊嚴。其身一手持如意珠一手把鉢塞莫云數珠。不空本云。右邊畫摩尼金剛菩薩。左手執持寶珠右手執白拂云云。流志本云。寶光金剛菩薩四角之位畫四天王。身具介甲〇作可畏形〇其中心壇稍如高作私云。師傳云。如高者高座也云云復須幢幡傘蓋懸竪莊飾不空本云。其小壇中畫七寶界道。於其壇上懸一傘蓋。可一肘許。於傘蓋四面周匝懸幡云云。流志本同。但云。其壇大門向東面開壇外四方各作火爐各好柴如法燃火。爐別四角各安幢幡。五色綵周壇圍遶。南面唯留一門出入〇其中壇門外右頰。畫作摩訶提婆幷毘摩提婆共一處著。種種瓔珞以爲嚴飾。左邊門中畫商企尼。第三門中心。畫作伐折囉杜地。有八臂手手別各把別別器仗。種種瓔珞莊嚴其身。高擧兩手過其頭上。張靑絹狀不空本云。於中壇南門中。畫大吉祥天女。北門中畫鞞摩尼天女。西門中畫金剛使者天女。八臂持種種器杖云云。流志本云。於小壇東門內南邊。畫吉祥天女。北邊畫鞞摩尼天女。壇中門應畫金剛使女神。其神形安八臂東門畫阿唎唎丁利反幷六箇姉妹。右邊西畔。畫摩訶提婆幷補色波但地。北邊畫毘摩提婆不空本云。其大壇東門中畫訶利帝母。七子圍遶。於南門中畫大自在天王。西門中畫花齒羅刹女。於北門中畫毘摩天女。有七採女。流志本同之其壇四邊❶捶箭三十二枚。以五色線繫箭闌之不空本云。於壇上四邊插三十二隻箭。其一一箭以五色加持線纏。周匝圍繞。於線上懸五色小幡以爲莊嚴復次今說畫像之法。取新白疊未經割汚者。隨力大小臂方作之〇鼎正中心畫其佛。坐於師子座上〇頭上空中畫作幢蓋。其像形勢如說法狀不空本云。畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來。流本同。但無樓閣文其佛右邊畫作十二臂金剛像。作紅白肉色不云。右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃色手中各執種種器杖。當作四面。前正一面作慈悲面。左邊一面可作畏瞋面。右邊一面作狗牙上出瞋面。第四一面作皺眉可畏面髮皆上聳。各以花鬘攬括束其髮居蓮花座。一脚屈上一脚垂下不空流同。但於蓮花上半跏而坐其佛左邊作摩尼伐折囉菩薩。當作四面有十六臂。右手把如意珠如奉佛勢。左手把蓮花。一手仰展舒五指相。兩手合掌。一手把錫杖一手把輪。第三一手把合蓮花。第四一手把數珠未詳第五一手把羂索。第六一手把阿迦囉低刀也第七一手把兩頭鐵鎚。第八一手把須彌山。第九一手把窣堵波。第十一手把貝經夾不本云。右邊第一手持眞多摩尼寶作獻佛勢。左邊第一手持蓮花。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。第三二手合掌餘手皆執諸器杖。右第四手持輪。左第四手持劍。右第五手持金剛杵。左第五手持花鬘。右第六手持念珠。左第六手持羂遲。右第七手持刀。左第七手持梵夾。右第八手持寶塔。左第八手持須彌山。於蓮花臺上半跏而坐當前一面作慈悲面。右邊一面作摩訶迦羅天面狀不流同。青色左邊一面作牛師子面牛人面狀流同之。不只作師子面緣也第四面作皺眉露齒瞋面。其面作不淺不深綠色可畏相貌不流同。但不云。頭上面。流云後面一脚屈上一脚垂下居蓮花座不流同之。於蓮花臺上半跏而坐其座下近前。作商企尼像。雙膝跪坐。其有八臂手中擎花供養於佛不流同。但云胡跪合掌其右邊金剛座下。作摩訶提婆尸羅提婆。其摩訶提婆。兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛不云。金剛手座下作吉祥天女云云。流同之其摩訶提婆後。作莎社地天。作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身。手中皆各執於器杖

❶捶＝揷？

不流云。使使者天女 金剛 其商企尼後作補色波伹地。著白色衣手中把花。瞻仰佛面 不流云。花菌天女 其佛座下別作七寶蓮花。其花莖作吠瑠璃狀。其足百葉。其花中心作純金之台。令極分明 不流同。但云輪外周匝皆有光焰 其花下 不云蓮花根下 作四天王〇被其甲鎧。其花莖下作其池水。四欄楯雜寶塡厠種種莊飾。池岸之上作多衆白衣仙人。皆悉蹦跪仰瞻佛面。持香執花或掐數珠。各異嚴持而爲供養。其佛幡蓋之上作摩訶提婆及其眷屬。又作梵天及其眷屬。又作那羅延及其眷屬 不云。梵天毘紐天大自在天。流云。梵天帝釋大自在天 其諸天等各執種種異花等。若翔颺空中旋蓋供養云云

一功能

牟梨經云。若有至心依數。其足爲法但能至心。一度入此壇者。十方一切諸佛同授是人淸淨之記。過去現在一切重罪皆悉消滅〇若欲周匝供養摩訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋三十二尊天者。但依此壇一施供養。卽如各各供養諸天訖已。一切天等皆悉歡喜〇若有厄難年命不安。求其珍貨❶以難諸偈。一切事意皆悉不吉者。入是壇❷以一切如意〇一切時處獲上福利。捨此身以生生之處。從一佛土至佛土。恒於佛前寶花上坐。一切佛行皆得具足。不久卽得無等等道云云

又云。若於高山頂上而誦之者。所有一切山❸空水陸諸衆生等。眼見境界及見呪師。其諸强類其報令。更不墮於三惡道云云

功能文廣可見經文

右牟梨經所說釋迦法畢。抑疑者云。以閣經幷牟梨經眞言師傳名寶樓閣經法。未云釋迦法。若依釋迦說。云釋迦法者。法花仁王等法可可釋迦法。加之一代諸教中釋尊所說陀羅尼神呪千。且皆可云釋迦法歟。此事如何。答約能說主者釋迦所說補呪等皆云釋迦眞言不可有失。但於今者非云。然檢祕錄。以牟梨經入釋迦法。其眞言等豈他佛之法哉。況牟梨曼陀羅者。師傳云。牟梨者牟尼。萬茶羅者。義釋云。眞言仍釋迦牟尼眞言云也云云 師傳名寶樓閣法者。依陀羅尼名也。末云非釋迦法。牟梨經與閣經既是同本異譯也。更可有差別耶。問。祕錄以樓閣經入方等法。何不入釋迦法之中哉。答經意方等部者。且入方等法歟。非全云不釋迦法矣

[梵字]

種子[梵字]。三形鉢。本尊釋迦

根本眞言釋少呪。印相內縛三古印。護摩呪。迦梨舍儞伺呪用。釋迦少呪相加用之。番僧呪。滅罪眞言曰 後加持同用之 問。本尊外以別眞言爲戸摩證是何耶。答是常事也。如光明眞言等法。問。五種護摩中依修何法耶

師曰。息災可修之

唱禮。曼荼羅。釋迦云云 二說或三身中釋迦三反。次別釋迦梵號 讚。

釋迦

問。何以釋迦爲本尊歟

師云。此眞言出方等陀羅尼經。故能說釋迦爲本尊也

天台方等十十云。文引此眞言云云可見之。大眞言事也。小眞言陀羅尼集經出之。大眞言方等陀羅尼經第四卷出之

滅罪眞言

離婆離婆帝俱訶俱訶帝陀羅尼帝尼伽羅離帝毘摩利帝娑婆訶。若有四衆持此呪無始罪障皆悉滅。若男千犯一切女人一切男子。若誦此呪一遍者。一切婬穢下淨報無遣消滅。永不現主永斷欲煩惱。終後疾證無上菩提。若有出家時呪者。所犯破齊戒諸重罪皆悉消滅。乃至無慚無愧有受信施乃至四重五逆等罪皆遠離消滅。更莫有遺餘耳。當後世得證無上菩提

若獨修時。離婆婆帝眞言念誦之次可用之。陀羅尼集經第一云。迦梨沙舍尼印呪第十九 唐云滅罪

准前唯改二頭指。各側博中指上節側。頭離一寸。離二大指頭四分。陀羅尼曰。唵一迦梨舍儞閣二 若善男子善女人。至心作印誦陀羅尼。隨誦一遍。百千萬億俱胝那由他恒河沙劫。四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅。若能一生。日日常誦千遍萬遍。能令行者。無始以來一切罪障悉皆消滅。印相准上智輪印第十七云。先竪二中指頭指相拄。屈二無名指。各蕊 クヒリ ヒロクヨ 中指中節背。頭離一寸二分。以二頭指。各押二無名指上節背。頭離中指甲三分。屈二小指在掌中。以二大指。各捻中指上節內。合腕

次智頂印第十八云。准前唯改二頭指頭。各

❶以難諸偈＝難以諸偈？ ❷以＝已？ ❸空＝谷？

捻中指甲上。指頭各與中指頭齊云云
今迦梨沙舍尼第十九印。准上件二印作之
耳。右滅罪法承保三年十一月一日。功德院
明解寳圓 於定林房奉受以彼草書之
私勘。方等陀羅尼經雖有上明。文字大異。
于今眞言又功能文全以無之。於彼經有
異本歟。一遍集所出於眞言幷功能文同
與上。更可勘之
定光佛
樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。輪中有
𑖀阿字。字變成佛頂形。形變成定光佛頂。相
好圓滿眷屬圍繞
讃用四智讃。或用佛讃
印。普印。眞言曰。唵三摩地入縛羅沙縛賀
已上大原道場觀
或云定光佛呪
曩ヽヽ 南薩羅婆地二 微麼底三 枳羅寧四
逹摩駄睹涅闍多參ヽ五 娑婆訶
私云。此眞言台軌諸菩薩眞言也。今用佛
明如何。唵婆誐梵引 娜莫素覩二合 帝尼
設婆婆上 哆羅二合 阿祇儞二合 烏拏迦烏
哆羅二合 柅炎吽ヽ泮吒泮吒莎訶
私云。右眞言有阿彌陀房口決之中。彼壇
上網御說云云
寛元三年六月同十九日。於相州鎌倉名越
房以岡崎僧正成源 御本書寫畢。遍照金剛
兼胤二十六世 記
播州明石郡太山寺常住物也。六十七卷
裏書

最勝心明王經云。聖觀自在菩薩。右手住安
慰即以風空頭相竪餘指作引手勢 左手持蓮花。身如秋箭。色白
色
私云。大和尚曰。以普文二尊爲釋迦脇士。
此經之說也。又釋迦金輪一體之旨。同此
經明白也云云
經云。其佛左邊安淨箱子。盛金剛般若波羅
蜜多經日日讀之云云
又云。復數數誦般若滅罪呪云云 私云。何呪
哉可尋之
法云。以難勝忿怒爲結護明王又名無能勝云云
私云。不動使者法云。難勝奮怒王尊勝二
卷軌云。言難勝忿怒者。是最勝佛頂明王
云云 以是等文思之。難勝忿怒之稱。又普
令蒙大力大護者大歟
三井說云。護摩相應物時可用。羯磨會不
空成就眞言
唵阿日引伽悉弟惡
私云。本法云。勸請奉迸依佛部云云
然者可用佛眼。台藏意外金剛主也
用奔麼鷄母無妨歟
又依別部者可用能寂母
蘇疏第三云。十方三世自他依正。不出我一
念。十方塵刹供養雲海。在此一塵。有而非
有。非有而有。終日雙非終日雙照。一一塵遍
法界。一切塵在一塵。融融無礙供養諸尊。一
尊遍諸尊。諸尊遍一尊。供一即供諸。供諸
即供一。如是供養本尊。以爲最上。是故文
云心意供養最上更無過者也。若得此意。諸

供一一無非法界供養。一一無非顯現菩薩
妙供養云云
大日疏第二十云。行者猶身印眞言及觀本
尊。此三事和合故。本尊即自降臨道場而來
加被也。然此行者初行之時。尙是凡夫自無
德力。何能即感佛菩薩等如是而應耶。但由
彼佛菩薩等。先立誠言大誓願故。若有衆生
依我此法。而修行之不虧法則者。我必冥
應。或雖不來而遙加護之。若行人法則如法
而不應赴。即是違本所願。故不得不應也。亦
如明珠向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣
相應而無思念。此法亦可爲喩。非是諸佛有
心行。而同凡夫之赴應也。若心不相應事緣
有闕。則本尊不加護念。故無應驗。非佛菩薩
等之過也私云。此文至要也可存念之

五 金剛	二 釋迦佛心	六 金剛
四 十一觀音	一 釋迦牟尼佛	三 金剛藏菩薩
八 金剛		七 金剛

釋迦佛心用佛頂印呪。請坐四角。金剛誦
結金剛藏呪印。奉請金剛各住本位。如法

而座云云

私云。大和尚曰。通法者。兩界蘇悉地別法者。各各經軌等也

謂除兩部成身。加別法成身。若道場觀曼ゝゝ各依別法也。而今乃尊法委不說行法。仍殊無可取具所。但一乘修行法道具印明等。併成身所可加結也

文心四具歟

八方中心。長四尺、入水五穀七香爐黃四角。中心八流八方

四肘

私云。大和尚曰。金界無此尊。仍行法煩多。一端所云也。若欲修之者。如常薩埵行法。但五部中依羯磨部修之更問又准別法十七尊十三尊曼ゝゝ可觀之耳。但在唐記云。大日薩埵十七尊餘十三尊云云而釋迦大日一體無二。依此十七尊曼ゝゝ有何事歟。若羯磨釋迦不可然歟。若只如瑜伽軌五種軍荼壇隨事用之尤可也此萬陀羅二十五尊有之具如彼文也。今所云十七尊。此尤祕藏。不可形翰墨。早可聞口傳。若隨樂曼ゝゝ。如瑜伽壇等。略八方天。十七尊曼ゝゝ云

但違常途。更號十七尊曼ゝゝ與古說相濫。頗可有憚歟。善善可斟酌之云云

私云。十七尊軌常合之。十七尊旨。承師御口傳訖。釋迦牟尼名毘盧遮那。其佛住處名常寂光、四德波羅蜜取攝成處之意也。能可思之

右圖。大和尚息心抄釋迦卷中在之。依釋迦院令圖給也

具支灌頂第五云。義釋五云。其作字曼荼羅者。經中有種子字。當如法置之。如經不載。當取梵名中最初字爲種子。或可通用阿字也。沙門良賁仁王經疏記說。以最初字爲種子者。則有二義。一引生義。以最初字引生以下諸字義故。二攝持義。以最初字攝持以下諸字義故。今此中云。取初中後宗要之字。皆並得也。可謂宗要。亦具二義。今造此壇。轉字輪法採而言。自有六法。一用一切諸佛眞言心。所謂阿字。二用三部普通種子。謂阿娑嚩。三用一切眞言初字。除歸命外。四用一切眞言宗要。謂初中後。五用諸尊各別眞言。謂一宗明。六用諸尊各別種子。謂經中於依此六法轉諸尊宗門云云

大和尚御說依延命修之。甲冑爐箭要莖比餘物十倍。以延命明投之。合物。本尊呪。伴僧。半念誦。半讀經。一時一部助修多不斷經大切也。伴僧後加持釋迦院明

戸摩呪。無指小呪梵號加用之云云　具彼御抄。普賢參摩多弩蘖多尾羅嚧迷摩鬧社多摩賀摩賀ソワカ。有歸

文殊矩摩羅迦尾日吒底鉢他悉爾多娑摩羅ゝゝゝ鉢羅底然ソワカ。有歸

觀音薩嚩怛他蘖多嚩路吉多羯嚕憐摩❶鉢羅ゝゝ呼惹ソワカ。有歸

彌勒阿❷哈莫惹野薩嚩奢野弩蘖多ソワカ。有歸

聲聞衆係睹鉢羅底也野尾蘖多羯磨涅惹多吽有歸

緣覺衆縛。有歸

一切諸佛頂鑁鑁鑁吽吽泮吒ソワカ。有歸

私云。大原說云。名藏一切佛頂者。是諸佛頂也。總印眞言云云

大和尚御說云。唱禮常三身左善也。但釋迦三反禮之。更問。若大曼ゝゝ主在靈山釋迦牟尼佛三反

南無ヱイキヤキサラウスニサ　若ハホチサタハヤマカサタ　ハヤダイケタヤ

南無佛眼佛母菩薩摩ゝゝ。是遍知眼也。又云能寂母

ゝゝ觀音虛空藏等菩薩摩ゝゝ

ゝゝアシラシタ毘儞耶羅惹摩訶羅惹

ゝゝ大小自在ゝゝゝ三部界會ゝゝゝ

私云。大原御說云。三身之中釋迦三反。或三身之外萬荼羅主釋迦牟尼佛三反

私云。大和尚曰。金曼ゝゝ中無此尊。爲閑之煩多。仍付台藏修之。大小都別四法著別。大法者。付大非云。以初門釋迦爲本尊。其院諸尊印明。併皆結誦之具如台

❶鉢＝耶イ㊥　❷哈＝爾ヵ㊥

記了

若都法。如常以本尊內入。其處安地印。若別法卽是金剛部也。所謂金剛手釋迦世天等也（已上部主印母明王成就各別也。吾〻尋訪具足修行之）

若小法中台釋迦。第二重彼院諸尊第三重八方天也。此四法之外。道場觀觀曼〻改鹽山淨土說法花儀式。可觀之。更問

若悉地成身（更問）道場觀觀曼〻如第五法。此五中第五幷悉地易行。又依佛部行之云云

享保十五庚戌年於出雲寺書寫校合了

行林第二

藥師法

一支度

註進

藥師御修法一七箇日支度

壇一面（可有爐桶）　燈臺四本　脇机二脚

禮盤一面（可有半疊）　名香（沈。白檀。欝金。龍腦）　蜜　白布一端

二丈（壇敷幷佛供覆料）　芥子袋　五色糸各二分長一丈

大幕一帖　壇供（如常）　燈油（如常）　小桶三口（閼伽神供料等）　小杓三柄　折敷三枚　呂子一覆　長櫃一合　淨衣　阿闍梨　伴僧　承仕二人　駈使四人　見丁二人（已上淨衣人供如常）　敷設雜器等（如常）

右註進如件

年　月　日

修一佛法時支度大略如右。但依陀羅尼集經意者。五色大幡四十九燈等可有之。仍師匠云。去保延四年七月六日一院御祈。於中堂被修一佛法之時具大幡等。若可具之者可注載。本願藥師經十二卷。大幡一流（五色。長四十九磔手）七層輪燈一基（四十九燈料）　切燈臺三本（讀經料）　經机三前。油五斗二升五合（四十九燈七箇日料。日別七升五合。坏別五勺定）　放生（四十九頭。七日之間三箇度）

右大播等隨時早晚。依施主形勢可出之耳

裏書云。起首時分（總）　五種護摩相應時節（總）　向方（總）　名香（總）　五種護摩印（總）　三摩波多（總）　尊形（已上）

註進

藥師供一七箇日支度

壇一面（方三尺五寸）　半疊一枚　燈臺二本　名香（欝金白檀）　酥　蜜　壇敷布一端　五色糸各少〻　佛供（如常）　燈油（如常）　小桶二口（各可加杓）　折敷二枚　淨衣　阿闍梨　承仕一人　駈使一人（已上淨衣人供如常）

右註進如件

年　月　日

結線事

入人支度多不載之。用否在意歟

一起首時分

大日經具緣品云。過良日❶辰定日。時分宿直諸執。皆悉相應。於食前時値吉祥相

❷義釋云良日*辰者。謂作法當用白分月。就中一日三日五日七日十三日皆爲吉祥。堪作曼荼羅。又月八日十四日十五日最勝。❸此常念誦。亦應加功也。定日者。西方曆法。通計小月合當何日。若小月❹在白分內者。其月十五日卽屬黑分。不堪用也。又曆法通計日月平行度。作平朔。皆合一小一大。緣日月於平行中。又更有遲疾。或時過於平行。或時不及平行。所以定朔。或進退一日定望。或在十四日。或在十六日。大抵月望正圓滿時。名爲白分十五日。月正半如絃時亦爲八日。但以此准約者。卽得定日也。時分者。西方曆法晝夜各有三十時。一一時別。有名號。如晝日卽量影長短計之。某時作事則吉。某時作則凶。某時中則平。各〻皆有像類。言宿直者。謂二十七宿也。分周天。作十二房。猶如此間十二次。每次有九足。周天凡一百八足。每宿均得四足。卽是月行一日程。經二十七日。卽月行一周天也。依曆算之。月所在之宿。卽是此宿直日。宿有上中下。性剛柔躁靜不同。所作法事亦宜相順也。諸執者。執有九種。卽是日月火水木金土七曜及與羅睺計都。合爲九執。羅睺是交會❺食神。計都正翻爲旗。旗謂慧星。除此二執之外。其餘七曜相次直日。其性類亦有善惡。如梵曆中說。食前時者。晝夜各有三時。食前可作息災。暮間可作增益。夜可作降伏事也。入曼荼羅頂。與息災相應。故云食前。値吉祥者。謂作法時。或地上或雲中有色聲等種種異相○云云

蘇悉地經分別悉地時分品云。我今解說吉

❶辰＝晨？　❷原本傍註曰第三　❸此＝至此日？　❹(合)＋在？　❺食＝蝕？

祥成就時節。行者知已尋求悉地。[1]謂時節者。八月臘月正月二月及四月。此等五月。[2]十五日。應作上成就。亦當作扇底迦[3]亦即此五箇月黑十五日。應作中下二成就法。亦應作補瑟徵迦事。阿毘遮嚕迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下成就之物。或一日三日五日七日十三日。應作成就諸一切事。最上成就。應取上宿耀時。然諸宿中。鬼宿爲最上。若作猛利成就。還依猛利

[4]宿曜時等

又云。十二月一日至十五日。於其中間。應作一切成就。或取本尊指日。或諸月中白黑十三日。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時

疏云。若不知時節。輒爾修行者。違世道理。神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若違差別勝義亦難。故仁王般若云。有無本自二。譬如牛二角。又云。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。眞入勝義諦。准思可知○

所言八月臘月等者。然東夏西天。相去遙遠。指用時候。有其不同。今引諸文。略詳定之。○良賁法師釋仁王經。初年月八日。文云。初年月八日者。此方四時。時各三月。皇唐御曆。建寅爲正。西國三際。際各四月。寒際之首當十一月。即同往古建子爲正。黑半標元。二十三日即初八矣

南荊州沙門無行在天竺國。致於唐國諸大德書云。中國安居。正當漢地後安居。即五月十六日。又黑前白後。四部皆同也。今檢諸文。彼天竺國立年初日。不同唐國。彼土年初。即用漢地正月十六日。然佛如來既出天竺。豈以遠取漢地所指之日而示悉地成就時哉。今推文意。所言正月等者。月稱即取漢地之名。指時始終。定依佛國。是即譯家隨方標名。令人客知佛正旨也。若不爾者。成就時月相違聖意。所求悉地無成就期也。計其日數即餘時月等須從佛國年初之日。定四時作成就云云

文云。行者所修本法所說宿曜時等。又本尊所授宿曜時等。依此應修云云

已上普通成就上中下法月日時也。此尊經軌。雖有數本。委不云起首時分等。但二卷經云。從白月八日至十五日云云　仍書普通成就時候。又有五種護摩相應時節。如下出之。臨事用之

一行法

此尊所依本經軌等。非其一途。先就經有四本。一宋孝武之世。大明元年。沙門惠簡。於鹿野寺譯經。名藥師瑠璃光經。亦名佛說灌頂拔除過罪生死得度經(灌頂經第十二卷)二。隋大業十一年十二月八日。三藏法師達磨笈多與大隋翻經沙門法行明則長順海馭等。於東都洛水而上林園翻經館重譯。名曰佛說藥師如來本願經。三。大唐貞元元年。三藏玄奘於慈恩寺譯。名曰藥師瑠璃光如來本願功德經。四。大周沙門法師義淨新翻經二卷。名曰藥師瑠璃光如來七佛本願功德經(右經於禁中內道場佛光殿譯之。即三藏譯出梵本。皇帝手自筆受)

已上四經同本異譯。見七佛藥師經疏等云云

又此外有隨願藥師經云云　相傳云。件經無所見。本朝人師拾諸本經文成一卷經云云　立誓云。若違佛說可無驗者。投火以可燒之。誓言。投火中不被燒。仍古今所歸依也(與唐代譯全同。但有一兩無彼譯文)

右四本經。雖盛說本誓悲願。更無印契密言。新翻經中雖說眞言等又不說手印。抑宋隋唐譯幷陀羅尼集經。只說藥師一佛功能。周譯二卷經。上卷總明東方七佛淨土。下卷別明瑠璃光佛淨土及本願功德。多與唐本同也。披文之時先得此意矣

儀軌有四本。一。藥師如來念誦儀軌(不空譯。與有結護讃。世傳受之)二。同三藏別譯軌(比前本聊委悉也)三。陀羅尼集經第二卷別有一段文。雖說印眞言幷壇樣。不明行法首尾。傳教大師抽彼一段文。名藥師千燈儀式。四。有大師所述兩卷軌(依蘇悉地略法述也)此四本外。本朝永觀年中法橋奝然有持來本。人人傳授之。此外亦有香園國土譯。無師資傳承云云

以前經軌不明行法。大師依蘇悉地製作軌儀。八家錄云。仁·珍·和尚·依阿閦軌傳之云云　件軌悉地金剛部行法也。丹州池上依悉地佛部而有次第。[5]師說云。別尊法。多依悉地修之云云

藥師如來略行法私記(丹州)

先建立道場　次洗衣浴身　次門前香水

次辨備供物　次還房洗手漱口　次加持衣

[1]謂＝其？　[2](白)十十？　[3]亦＝事？　[4][宿]一㊣　[5]傍註曰是三昧和尚御說云云

次著衣　次護身　先淨三業　次佛
(如悉地)部　次蓮華部　次金剛部　次淨三業(已上如十八道)
次入堂(堂門之外灑水。次入堂)　次禮佛(即淨三業次正禮佛)　次著
座　次塗香塗手　次加持香水　次灑淨供
淨　次加持供物(用辨事印明)　次去垢(如悉地)　次清
物(如悉地)　次光澤(如悉地)　次啓白　次神分　次
祈願　次供養文　次唱禮　次驚覺　次九
方便　次發願　次佛部　次蓮華部　次金
剛部　次護身　次地結　次金剛墻(已上如十八道)
次道場觀(用定印)
觀想。地結之上金剛墻內有瑠璃地。是淨瑠
璃淨土也。莊嚴無量淨土中心有七寶樓閣。
樓閣內有大曼荼羅。曼荼羅中心有大蓮華
臺。臺上有[梵字]字。變成凸佛頂印。印變成藥師
如來。左右有日光月光無量聖衆周匝圍遶。
行者於聖衆中親向佛前(云云)
次三力偈　次普通供養　次送車輅　次請
車輅(私云。迦羅灑野句下加毘逝者廣嚕吠瑠璃鉢利婆喝羅闍野怛他蘖多野噎醯呬句)　次迎
請聖衆　內縛二空並竪不著　頭指屈之招
三反　唵嚩那爾迦毘逝者廣嚕吠瑠璃鉢哩
婆喝羅闍野怛他蘖多野噎醯呬
次辟除從魔(依悉地)
右手以空指押地甲。舒竪三指押腰。左手亦
作此印。左轉右轉上下五處。眞言曰
唵抳里〻〻縛日羅件發吒
次視三昧耶(依悉地)
右手大指捻小指甲。竪三指。作三古形。向外
託之。眞言曰。唵弁糅㗚三莽焰莎訶
次金剛網　次火院　次閼伽(撥遣先新願)　次花座
(已上如十八道)　次普來偈(用普印)

普來尊者　由本願故　降臨道場
當就此座　受我微供
次重結大界(如悉地)　次塗香(如胎藏)　次花鬘(如台藏)
次燒香(如台藏)　次飮食(如台藏)　次燈明(如台藏)　次
普供養(如十八道用普印)　次讚(在別)　次入三摩地(用定印)
觀想。心月輪上有[梵字]字。字變成凸佛頂印。漸
舒漸大擧體成佛頂印。印變成藥師如來(云云)
次根本印(在別)　次加持珠　次正念誦　次
置珠本所　次入三摩地(用定印)
觀想。心月輪上[梵字]字。諸法本不生義也
次根本印　次部母
二手虛心合掌。屈二頭指以端著二中指背
上節。二大指捻二中指中節。眞言曰
唵沒馱魯灑儞莎訶
次塗香。次花鬘。次燒香。次飮食。次燈明。次
普供養。次讚。次閼伽(如前先新願)　次解界(以大院印左轉三返)
次奉送
此中有二印。先結前迎請聖衆印。誦眞言。改
明末噎醯呬句。爲輅車〻〻。以二大指向外
撥之。次請前諸車輅印。改明末迦羅灑野句
爲輅車〻〻。以二大指向外撥之
次佛部。次蓮華部。次金剛部。次被甲。次九方
便。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂。次堂外
作善
已上丹州記畢
唱禮
南無三身(云云)　南無佛眼部母菩薩摩訶薩
曼荼羅主淨瑠璃淨土十二上願藥師瑠璃光
佛(三反。或可云俱皤吠女界也鉢羅婆羅惹野怛他蘖多野)

〻〻日光月光遍照菩薩〻〻〻
〻〻五大明王〻〻〻　大小自在〻〻〻
〻〻金毘羅縛日羅等十二大約(或可云金毘等捻令毘那毘○)
(那尾娑叉摩訶細攝鉢底)
〻〻三部〻〻〻
私云。若付胎藏時都壇者可用八葉唱禮。
但佛眼。次加禮本尊。別壇者可用三身
發願
至心發願　唯願大日　本尊界會　十二上
願　醫王薄伽　日光月光　遍照大士
(若修七佛時可云本尊界會)(七佛世界　本願功德　長深　妙典　菩珠金剛　釋梵四王)　十二神
將　部類眷屬　大聖不動　大悲明王　三
部界會　諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
盡窮法界　一切三寶　還念本誓　降臨
道場　所修三密　靈給勝利　決定現前
護持大施主　消除御惱(以上二句二反又消除句隨事可改之)
息災延命　增長福壽　恒受快善　無邊御
願　決定成就　決定圓滿　殿內安穩　諸
人快樂　及以法界　平等利益(五大願如常)
發願詞大略如右。帝王臣下隨時可有用
心
道場觀
撿大師儀軌。先觀大海須彌。然者先觀置大
海須彌等山頂。想淨瑠璃淨土。中心可觀
樓閣等歟。淨瑠璃淨土標云。藥師如來通身
淺碧色。坐百寶蓮華師子座上。入大空三昧。
放無數光明。一一光中無量分身諸佛。悉入
大空三昧。右臂揚掌調手開葉。左安臍輪下
勾小指。號大寶瑠璃藥。左第一重有金剛藏王

菩薩。通身淺紅青色。坐寶蓮台上。右手掌中立三股金剛杵。左手屈臂五指向上大指押小指爪上。❶出數菩薩以爲侍者云云 ○右第一重有蓮華幢金剛手菩薩。通身淺青色。坐寶蓮華台上。左手執眞陀摩尼。白寶蓮華台上安金剛。右手作與願印屈中指 *出數菩薩衆以爲傳者云云 左第二重有日光菩薩。通身赤紅色。左手掌安日。右手執曼朱花。或開敷。或半開。或未開。或其❷賓菓爲之。*出數菩薩以爲侍者云云 右第二重有月光菩薩。通身白紅色。左手掌月輪。右手執紅白蓮華。※出數菩薩以爲侍者云云 如來近後有十弟子等羅漢。無數聲聞衆以爲眷屬云云 佛前左右外院上下八方。有十二神衆。無數金剛童子以爲眷屬云云

種子

師傳云。𑖀阿字。或云𑖥𑖹稗。或云云

三昧耶形

師傳云。佛頂印

或云阿迦陀藥。或云鍐越音或云五古弘法大師御說

或云三古

持明房說云。露地座主云。以𑖀字爲種子云云

今云。和尚依普通種子。今依集經者以𑖥𑖹毘字爲種子云云

私云。師曰。勘不空軌。左手令持藥器云云 以之可爲三形。以所持物爲三形。是師說藥文說也云云

問。若以藥器爲三形時。以何字爲種子字耶

答。以𑖥𑖹字可爲種子歟。更問

問。師傳以阿字佛頂印爲種形依何說耶

答。依普通義品。故大日經義釋云。經中有種子字。當如法置之。如經不載當取梵名中最初字爲種子字。或可通阿字文 又云。十方佛等各依常相圖之。若作契印當以如來頂相。種子卽以阿字文 諸尊種子字有六法。具如釋迦法中。引具支文

裏書云。出生義云。十六大士手之所持。皆本三摩地之標幟也。覩物求義其何遠哉云云 已上

送車輅可想送淨瑠璃淨土

請車輅如谷記 迎請聖衆如谷記

讃

曩謨薩縛勃馱曩薩縛爾奈入迦盧拏怛麼二合平 迦訶囉引 覩迷存念於我俱嚕吠女哩耶二合入 縛二合囉引入縛二合囉引他多揭多摩訶捺耶二合辨事大成就義 南謨悉羯羅歸命頂禮義

私云。此讃出不空譯小軌。名結護讃。師云。八家祕錄云。本尊讃一本仁 卽此讃也。可通用諸尊。但俱嚕吠女哩耶句隨尊可改之云云 持明房說出此讃而註云。錄外。又或佛讃普通 或四智大師發覺

根本印呪私云。師曰。修火供時根本印。次可加當檀曼印眞言

集經第二云。藥師瑠璃光印呪

以左右手頭指以下八指。反叉入於掌中。右壓左。兩腕相去五寸許。以二大指來去。呪曰

唵一呼盧々々二戰馱去音利三摩橙祇四莎訶

五持明房說云。二手內縛立大指也又用佛部印 覺大師云。兩腕相去五寸許。以二大指來去。證大師云。不離腕。只佛部心印也。露地座主云。蘇悉地佛部心印爲根本印。今云。依集經者。以鎖菩薩印爲根本印云云 藥叉供阿闍梨說口授云云或人云鎖印是也

或抄云。藥叉供阿闍梨傳印。先師曰。於聖登阿闍梨邊受學之。此鎖印也。此是法性房尊意和尚之傳云云

又云。有云。佛部卽是佛部攝故。有人用金輪佛頂印。隨願陀羅尼藥師佛頂放光之中說之。故用佛頂印也。有說如彼形體。左手持壺。右手與願。此其印也已上三說輔圓大德之傳云云

弘法大師曰。藥師印者。以左手開置臍下。以右手重上。二大指頭指合。眞言曰

南謨薜伽伐帝云云

又內縛兩腕稍相去禪智來去。眞言曰

唵呼嚕云云

私云。法御說。有印方抄。以彼大師御手跡本出之云云 東寺祕說用定印。但誦眞言有口傳矣

集經第二云。藥師瑠璃光佛大陀羅尼呪曰印用前印 那謨囉怛那二合 哆囉二合 夜耶一 那謨全毘羅二 和耆羅三 彌佉羅四 安陀羅五 摩尼羅六 素藍羅七 因達羅八 婆耶羅九 摩休羅十 眞持羅十一 照頭羅十二 毘伽羅十三 那謨毘舍闍瞿留十四 毘留離耶十五 鉢囉頗囉闍去音 耶十六 哆姪他十七 唵毘舍是十八 毘舍闍十九 娑摩揭帝二十莎訶

❶出＝座？ ❷賓＝實？

是法印呪。佛在維耶離音樂樹下。與三萬六千人倶及十二神王并諸眷屬。天龍八部大神王。倶說此法。是卽名爲結願神呪。若有受持。能拔身中過去生死一切重罪。不復經歷三塗。免離九橫超越衆苦。十方世界隨處安樂自在無礙云云

七佛經云。時彼世尊入三摩地。名曰滅除一切衆生苦惱。旣入定已。於[1]肉髻中出大光明。光中演說大陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝鞞殺社寠嚕薜瑠璃鉢喇婆喝羅闍也怛他揭多也阿囉歇帝三藐三勃陀也怛姪他唵鞞殺逝ゝゝ鞞殺社三沒揭帝莎訶

若有男子女人。於彼藥師瑠璃光如來。至心殷重恭敬供養者。常持此呪勿令廢忘。印方抄云。私云。藥師眞言經及軌。粗有異。但以今眞言可爲數遍寶。又爲除一切衆生短命病苦等。藥師如來入滅除一切衆生苦惱三摩地從肉髻光中所說出也。寶誓中明珠意在此眞言所云云

師傳云。藥師小呪曰。唵鞞設逝

日光月光等印眞言

日光月光十二神將[2]印眞言（大師御傳云云）

唵嚕褒引儞庾二合多娑縛呵

外縛進力竪。反屈如寶形。大指直竪。不改寶印而以下三指開拏。而復旋轉

[3]唵賛捺羅二合鉢羅二合婆野娑縛呵

右手作拳置腰。左手大指水指相捻如持花勢。臂向外。掌中觀有半月

用大陀羅尼。始自䨩護至于微伽羅也。但云旋底迦倶魯娑縛賀

內縛地水合竪也。又可用諸藥叉眞言

已上大師御本

[4]諸藥叉印眞言

定拳屈風如鉤。惠手置腰

曩南藥乞叉二合濕縛羅野娑縛二合賀

唵婆多曳娑婆訶（唵下加十二神當名）

集經第十一云。一切藥叉法印呪

以右手四指。向下鉤左手四指。其二大指直怒。二大指來去。呪曰。唵一倶毘羅二莎去音訶三

念誦（先佛眼。次大日。本尊。大陀羅尼頂上光明。十二神將。三部心。諸天總。一字。又佛眼）

若修護摩者。當壇護摩呪可加誦

結線

集經第二云。說[5]戸嚕ゝゝ印呪了云。若有人等。多諸罪障。及諸婦女難月産厄。願欲轉禍求福。并患鬼神難差者。以五色線而作呪索。用繫病人項及手足腰腹等處○然後與作五色呪索。作呪索法。得線未搓。卽燒名香發願已。呪四十九遍香烟熏竟。搓線作索。呪聲莫絕。搓作索已。以印拄之。更呪其索四十九遍。然後結作四十九結。一呪一結。數足卽止。應將此索。繫彼人身○所有罪障皆得解脫。臨産之時。一無苦惱卽得易生。所生孩子形貌端正。聰明智惠壽命延長。不遭橫苦。[6]常得安穩。鬼神之病立卽除斷○（此次有大陀羅尼明壇法）具如經說云云（智證大師曰。如經說者。指本願藥師經及七佛藥師經一二能可披覽云云）

私云。所載支度。五色糸七尺許搓之。供養法念誦之時。阿闍梨自線之。三十九結。每日相分三日許可線畢。結線了者。可令繫施主頸

師說云。此呪索ハ袋ニ縫入裏繫頸也。勿著腐耳。又日來月來乃至經言。其檀越願成就ニハ請呪師。供養法ニ件糸ヲ令解也。呪師ハ本人ニモ他人ニモ可用之。若成ルモ不成ルモ不解糸。還成障難云云

結願神呪不同

集經有二明。所謂[5]戸嚕ゝゝ并十二神將呪也。不空軌。以薄伽筏帝明。名結願神呪。本願經云。以五色縷結我名字（七佛經并得度經等同之）依之用大陀羅尼歟

結線作法（并房）

先建立小壇陳列供具

次略供養法。念誦了後。以未搓線燒亦香。發願已誦呪加持三十九遍（十二神呪并辨事明等）

次以線熏香烟搓線作索（呪聲莫絕）

次以印拄之呪其索四十九遍。根本印十二神將呪。然後一呪一結作四十九結（結線作如六字法）

結線了更祈願。次後供養等如例

承曆五年正月二十五日依靑蓮房律師命一番經營中間餓草之

智證大師御說云。結願神呪者。靑龍和尚曰。以五色線作索。卽書十二大將名一一結於線中。限若干日。要[7]期願之稱竟訖。便解前結（可了糸一度樂比支出可樂也。次一許結之）修供養畢禮拜發遣

私勘藥師經疏（[8]道倫）云。以五色縷結我名字等者。西域僧口傳云。以左絞縷結神名字也。謂若人臨厄難時。屈請七僧。卽詣道場令讀

[1]頭註云，裏書云，肉髻事，師曰以台王觀可得心也ア字色鮮白置之於頂上如彼棄中明珠，謂是法王髻中明珠也，其體本淨淸離諸垢穢而如來出法性淸淨之宮，入娑婆雜染之境時，改鮮白無垢之色成赤色威光之相，今世佛像○直赤珠卽此義也，世人肉髻ト云ヘハ赤色ナルカト云尤無謂云云 保曰三十九於右丞郎中亭承御說記之已上　[2]頭註云，私云，閻之印明是金界三昧耶會中光菩薩印明也　[3]頭註云，私云，月眞言金界賢劫十六尊中月光菩薩眞言也，中院并實說同，中院說，印相右風空捻如持花之勢，想持花花上有伏莧月右拳　[4]頭註曰諸藥叉印，是台藏記所出也　[5]戸＝呼？　[6]〔常〕－⑭　[7]期願＝期請願？　[8]道倫＝遁倫？

此經四十九遍。爾時施主者藏結線縷作新匣長七寸廣二寸。作三十匣竟。施主棒匣進七僧前。至心三禮胡跪叉手誓願所求。爾時七僧一時發願讀經。一僧各讀七卷。七七四十九篇竟。每一卷節各至神名處。息讀經時。施主進七僧前。以縷次第結其神名。後五神名者七僧一時等唱一一神名。而施主如先例結之竟而取縷入匣閉戶。然後送七僧。待其難息。若得求已。更請七僧如前先結十二神名字。次第還解也(云云)　梵僧口傳尤有其興。但是讀經結線作法也。修行法時結線作法可依集經明文歟

護摩

五種護摩相應時節

悉地經分別悉地時分品云。七月八月是雨時後節。應於此時作扇底迦法。又云。於初夜分。是作扇底迦事時

建立非云。息災初夜時(瑜伽軌同)

又云。月初至八日(云云)

瞿醯經云。若作息災曼荼羅者。於日沒時。起首作法。又云。於日沒時應作事者。勿中夜作。

達本時故種種難起

又云。於日沒之時。諸天集會觀視作法[1]之處。加威彼人。是故日沒時作法起首奉請諸尊。即來降[2]趣益於彼人(火吽軌意同之)

文殊八字軌云。若爲息災故定夜以之初(已上息災)

悉地經云。[3]九月是冬初節。應於此時作補瑟徵迦法

瞿醯經云。若作增益曼荼羅者。於日出時。起首而作法

建立軌云。若求增長者。名布瑟置迦。月九至十五

瑜伽軌云。增益初日分(建立軌同)

火吽軌云。日出時吉祥。諸天下遊此界。觀集時樂成。世間豐饒法。如是作法

文殊八字軌云。若求福德門。後夜而起首。

悉地經云。三月四月是春後節。應於此時(已上增益)作阿毘遮嚕迦法

瞿醯經云。若作降伏曼陀羅者。於日午時起首而作法

建立軌云。若作降伏法。阿毘遮嚕迦。二十四月盡。瑜伽軌云。日中分應作降伏猛利法。(建軌云。猛利降伏中)大威德軌云。所熒惑日午時作法

悉地經云。於日月蝕時。即當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事。日月蝕時最是相應。火吽軌云。午時夜半時乃至是諸惡藥叉羅刹鬼遊行集時。樂願成就世間一切調伏他法

八字軌云。降伏日正中(已上降伏)

瑜伽軌云。鉤召一切時(建立同)

建立軌云。若求[4]歡愛法。名縛施迦[5]月。十六[6]日二十三

瑜伽軌云。於夜作敬愛

八字軌云。敬愛欲眠時。鉤召亦同前(已上鉤召。敬愛)

右五種護摩相應日時。非藥師一法。要諸尊隨意可用之。藥師法師說多分依增益(云云)　大僧正奉爲九條右府。令修七佛法時依息災。向方

何爲規摸矣

瑜伽護摩軌云。面[7]北[8]依息災。增益向東方。應面南而住。以作降伏事。若敬愛相應。應住面向西(建立軌同之)

右向方亦非限藥師一法。諸法通用耳

淨衣

建立軌云。衣服常潔白(瑜伽同之)

瞿醯云。應著茅草[9]之衣(已上息災)

建云。衣[10]服黃色(瑜伽同之)

瞿云。應著紖麻之衣(已上增益)

建云。諸色上青黑(瑜云。皆用黑)

義釋云。所被衣服赤

瞿云。應著青色衣及血濕衣。[11]或破穢衣。或[12]復裸形(已上降伏)

[13]建云。所服紅白黃。瑜云皆用赤(已上鉤召)

建云。所服紅白黃(私云。合出二法用同文)

瑜云。同鉤召色(已上敬愛)

右淨衣色隨法用之。臨時可斟酌

名香

私案。蘇悉地經幷疏意云。香花等供隨部殊異。今且就香辨其差別。佛部等三。稱爲三部。息災等三。名爲三品。聖者說。諸天說。地居天說。號爲三等。於此九類所用各異(如左出之)

三部所用香

沈水。白檀。欝金(如次三部用之)

或三種香和通三部。或取一香隨通三部用。所謂所用香和之。悉是沈水。皆是白檀。悉只欝金。一一無非法界之體。是故通獻三部。取一香隨通三部其義亦然

瞿醯云。白檀沈水相和供佛部。尸利稗瑟多

[1]〔之〕－㊇　[2]趣＝赴？　[3]九月＝九月十月？　[4]歡＝數？　[5]月＝羅？　[6]〔日〕－？　[7]北＝此㊇　[8]依＝作？　[9]〔之〕－㊇　[10]服＋（皆）？　[11]〔或〕－㊇　[12]〔復〕－㊇　[13]建＝悉㊇*

迦等諸樹汁供蓮部。黑沈安悉供金部
三品所用
擣丸香。作丸香。塵末香(如次息增降同之)
私云。建立軌云。沈香。白檀。安悉(如次息增降用之)
丁香。蘇合(敬愛。鉤召用之。取意出之)
三等所用
熏陸(通獻諸天天女) 沙糖何梨勒以和爲香(地居天及護術)安悉。
通獻藥叉
私云。聖者說所用經中不見之
遍通九種香
龍腦。熏陸。安悉。柴膠香和合以燒之。遍通九
種最爲勝上
瞿醯經云。普通和香。白檀。沈水。龍腦。蘇合。
安悉。熏陸。香附子。甘松。柏木。天木。以沙糖
相和。次第供養諸尊云云
和合香有三類
蘇合。沈水。欝金等香和爲第一。又加白檀。
沙糖爲第二。又加安悉熏陸爲第三。如此三
種和合隨用其一遍通諸事
三部通用
沙糖訶梨勒石蜜和合爲香。通於三部一切
事用
或有一香遍通諸事。所謂隨方隨得香也
右香等隨法可用之。諸尊通用。藥師本經
等。唯云燒種種香。不說別香耳
護摩卽眞言
息災印
師云。二手內縛。二火合竪。舒二風竪二火側
如鉤。二地二空竪端相合。息災護摩眞言
唵薩嚩幡(引)波娜訶那嚩日羅(二合)野娑縛(二合)
訶
增益印(先依傳授。次更列本文)
師云。文云。增益寶標幟者。是南方寶生佛三
昧耶契也。定惠外縛竪忍願初節相拄如寶
形。種子怛羅(二合)(是寶生佛種子出圖幷經中)
金剛頂儀軌云。返屈如寶形
略出經云。如本縛。屈忍願度。初分相拄。智
定度面相拄。爲寶形。是寶生佛三摩地
又云。由寶金剛契故。得成一切寶主
增益護摩眞言曰(儀軌無護摩二字)
唵縛日羅(二合)補瑟吒(二合)曳娑嚩(二合)訶
延命眞言
唵嚩日羅(二合)喩瓓沙嚩(二合)訶
印相。師云。二手作金剛拳。二風如鉤相鉤。印
身四處(先心次額次喉次頂)
金剛壽命菩薩種子。唵字(出註)
不空譯壽命經云。當誦護身被甲眞言曰。唵
砧縛日羅(二合)欲
次當觀欲字。光明晃曜遍照成大金剛壽命
菩薩
已上延命眞言。是依護摩儀軌所列之次。
卽以延命法接在增益護摩故。出此段中
降伏印(先依傳授。次亦列本文)
師云。文云。金剛忿降伏者。是降三世印也。
定惠作忿怒拳。以右押左。檀惠相鉤進力圍
竪。辟除結界。印身五處。降三世種子吽字
(出圖及經) 金剛頂儀軌云。二羽忿怒拳。檀惠背鉤
結進力二背竪
略出經云。以止羽腕上置觀羽。以檀慧度相
鉤。竪進力度作喝相貌。欲結此契。先應三遍
稱吽字結之。似雲陰雷聲。名三界威力決定
勝契。降伏護摩眞言曰(儀軌無題曰)
吽嚩日羅(二合)薩怛嚩(二合)野發吒
鉤召印(先依傳授說。次列本法文)
師云。文云金剛鉤鉤召大召而相應者。是金
剛鉤菩薩也。外縛以右風指屈如鉤形招之。
鉤菩薩種子惹字出圖
金剛頂儀軌云。由縛進如鉤
略出經云。如本縛曲進力度作鉤。此名金剛
鉤菩薩三昧耶契。由金剛部印契。能接招一
切鉤召護摩眞言曰(儀軌無此題曰)
吽縛日羅(二合)羯哩灑(二合)耶弱
敬愛印
師云。文云。敬愛蓮花部者。是用八葉印。是
則蓮花部通印。又用前鉤召印
瑜伽儀軌云。若作敬愛法並同上。若如此文
者是同尊也。此印可決。種子弱(出儀軌中) 敬愛護
摩眞言曰。唵嚩日囉(二合)吠捨弱
右六種護摩印眞言依師說。付都率御說
出之。隨法用之。諸師異說不遑毛擧
護摩六段(或加三摩波多) (藥師護摩多分依增益。但依息災又無妨歟) 火天(乃至
本尊段(如常) 諸尊段(日光月光加供之)
世天段(十二神將加供。若供物多者。一一呼其名。金毘羅一杓乃至毘迦羅一杓供之。若供物少者。唯自[illegible]誤至子毘迦羅誦之。總供一杓云云大原決云也)
私師說云。日光月光十二神將等。於本尊
段可供之也云云

鷄足抄云。三昧和尙御說云。本尊段供物大杓油三度小杓十七度。餘供物月十七度。今以配之。本三日一月一金等各一次作法如常不記之云云

護摩呪

用小呪師說如上出之。又用戶嚕〻〻呪

伴僧呪

用肉髻光明眞言

後加持

用大陀羅尼十二神將呪也。但用薄伽婆帝亦無妨歟

三摩波多分

師傳云。施主家修戶摩時。修三摩波多護摩。而近代皆不修之。傳聞冷泉院御時以往皆有之。以後唯用後加持云云

又云。師曰。三摩波多戶摩諸尊段。未奉送之前修之云云

三摩波多作法

大日經第二云。復以三昧手。次持諸弟子。慧手大空指。略奉持護摩。每獻輒誠誦。各別至三七。疏八云。方引一〻弟子。於護摩處。於阿闍梨左邊以恭敬心蹲踞而住。師以左手執弟子右手大指。而誦寂災眞言。每一誦之。一施火食。如此至二十一遍。諸弟子如是作云云

灌頂私記云○用曼荼羅主眞言。用牛蘇護摩七遍。復以寂靜眞言之護摩牛蘇七遍。復以牛蘇於其弟子頭上右轉三遍。而作護摩

瑜伽護摩軌云。次說三摩波多法究竟成就安所成物於蘇器前。或物大安於右左邊。隨便所行人身。蘇器·盛物·爐·聖衆。如是五集應巡環次第安立。取小杓滿杓蘇。加於所成物上。誦眞言至娑縛二合訶字。卽舉杓投火。與訶字聲俱下。便長引訶聲。令杓却至物上。訶聲方絕。若加持人。卽安杓頭上。若用本尊眞言。無娑縛訶字者。當加而誦。若遙加持人。或抄名或著前人衣。標心而加持。若無蘇卽用乳亦得

或護摩私記云。卽手執小杓。綫纏蘇。卽置杓於其物上。誦眞言末加寂災護摩眞言。與娑縛賀聲俱投火。便長引賀聲。還安物上。又令至蘇器方絕聲也

悉地云。其莎去字。卽寫爐中。呼其訶去字。還觸其物。却至蘇器云云　如是來去三處觸不斷絕。是名三簸多護摩法也

私云。可然人御祈時。願主雖被進不可密呼寄座左。但以杓指遣左方。可修之歟可隨體也。又有標物取寄可修之歟

入三摩地

觀想。心月輪上有阿字。諸法本不生義也

部母如谷記。用佛眼

奉送此中有二印云云如谷記

已上行法存略抄之。凡一〻事〻緣難具。須用觀念而助成之。所謂送彼如來形像七軀。有道場觀之時。花鬘瓔珞幡蓋伎樂普供養時可存念之。慈悲喜捨本等之心云云

四無量觀別可用卽明。燃七層之燈。若一〻像前各置七燈。燈明卽時可存念之。念彼如來本願功德者。可有本尊觀時。如此之事只在行者用心而已

一頂上光明眞言句義并梵本

南謨歸命也　薄伽伐帝世尊也　鞞殺社藥師也　窶嚕二合　薜瑠璃琉璃也　鉢喇二合婆光也　曷羅引闍耶王也　怛他揭多如來也　耶阿羅喝帝應供　三藐三勃陀耶正遍知也　怛姪他卽說呪曰也　唵三身義。無見頂相義。本不生義。如來高功德義也　鞞殺逝〻〻〻鞞殺社此三句藥師也　三沒揭帝自度度他也　莎縛賀速疾義也驚覺義也

印方抄云。私云。三沒揭帝之句不❶祥。十二神將呪末云。三摩揭帝卽三沒與三摩全同。三摩者究竟成就義也。揭帝度脫義也。故法藏師心經疏云。揭帝此云去也度也卽智慧功能。重言者自度度他。依今釋云。三摩揭帝者究竟度脫之義也。卽結上藥師義也。此句注文依之*祥之。右疏根本御經藏本也。大師御隨身唐本具在御判云云

[illegible]

娜謨婆哦嚩帝陪灑爾也遇嚕吠女哩也鉢

[illegible]

羅婆羅引惹引野　怛他引誐跢引夜引羅賀

[illegible]

帝三藐三沒馱引野怛儞也他引陪灑爾曳陪

[illegible]

灑爾曳陪灑爾也三母娜誐帝莎縛引訶引

右梵漢前唐院藥紙第三十九帖有之云云

裏書云。或云。師云。毘社字毘字可云ハイ。且爲假世云毘也池上云ハイ云云

或人云。前唐院藥紙第二十九帖有梵本眞

❶祥＝詳？*

言。同沽輿有漢字眞言。明覺慮外傳得之。梵漢相並書之。以之可爲正本也
義淨所譯云。三沒揭帝文 [梵字]字與[梵字]字頭[梵字]字相合云沒也。世人不知此旨。呼云母利叉暗
推梵本作[梵字]形尤可❶悲之云云
私云。安然和尙依金剛智大佛頂梵本書藥師眞言。梵字之中作[梵字]形。或人專不可*悲ヽ。於唐院藥子本者。尤可爲正。於安然御說又不可*悲者也已上
一眞言數遍
集經二云。誦是神呪滿十萬遍私云十二神將呪也
下文云。誦呪數滿百千萬遍
消災念誦軌云。廣數❷百千。略之❸百八云云
此軌數遍之眞言內特光中眞言也 不空別譯軌云。誦呪數滿百千萬遍
又云。誦呪於七日中誦滿一千八返內書光中眞言
一經卷數
本願經云。讀誦此經四十九遍云云七佛經灌頂經集經等皆云四十九遍
一僧數
本願經云。請諸衆僧云云
消災軌云。須請七僧云云
藥師經疏遁倫云。西域僧口傳云。屈請七僧云云
一行法日限
集經云。若一日夜。三日七日。若七七日。以晝兼夜誦呪云云
不空軌別譯軌云。像前念誦四十九日云云

本願經云。七日七夜。受持八分齋戒
一四十九燈
私云。本願經上文云。燃七層之燈。下文云。造彼如來形像七軀。一一像前各置七燈云云 同新譯本無七層文。有七佛各七燈文。七佛經又如此。灌頂經幷集經有一佛七層文。無七佛各七燈文
或云。或人修七佛法。一一佛前置七燈。此外別立七層一基。或人難之。修一佛法立七層。修七佛法不用七層。只每佛置七燈云云諸師只用後說
一尊形幷曼茶羅
不空別譯軌云。壇中心安藥師如來像。左手令執藥器。亦名無價珠。右手令作結三界印。著袈裟結跏趺坐。令安坐蓮花臺云云
印方抄云。私檢義初唐本佛云。右手揚臂。頭指從第二節折鉤與大指端相合。以大指押頭指傍如彈指。餘三指直開立左手近仰❹尙而聊回臍下。掌中心置映徹碧色花形合子。胸有滿字。其字有焰光云云 不空軌結三界印者。恐今尊右手印相歟可尋之云云 又拾法性房說右手相與今相同云云 又檢三五古本。唐佛左掌上安合子。尙安壺。未有其證云云 又鎭西傳敎大師所造四體藥師佛。皆左手掌持珠玉云云丹州師云。大日經義釋中。通相佛令持玉。云件像爲求法傳燈所奉造也。義釋當初無之。大師說尤貴云云
裏書云傳敎大師傳云。延曆二十二年閏十❺二月二十三日。於大宰府竈門山。爲四船平達敬造檀像藥師四軀。高❻赤尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來云云
師曰。六尺餘者。大師御等身歟。慈覺大師傳云。夢見一沙門。長六尺餘。顏色淸朗。傍有人曰。是叡山大師也云云 仍得此意也云云
保元三年十二月十一日。座主親王於冷泉御壇所奉爲上皇被修藥師法。御本尊自上被奉渡。其尊右手以中大指持錫杖。左手仰掌置臍。掌中安玉玉壺碧色無蓋已上
不空別譯軌云。淸淨處如法治地。以淨土築令平。以淨牛糞和檀香塗圓壇。中心藥師如來乃至花臺已下十二神將八萬四千眷屬上首令住。如來威光中令作日光月光二菩薩云云
消災念誦軌云。塗拭曼茶羅。方圓隨本意。安排十七位云云
集經二云如下書千支燈文
印方抄云。藥師曼陀羅無指證本。但法性房本別在之云云
淨瑠璃淨土標云。寶窟中白寶蓮花師子座。左第一重作金剛藏王菩薩。○塵數菩薩衆侍者。○右第一重作蓮花幢金剛手菩薩。○塵數菩薩衆以爲侍者。○左第二重作日光菩薩。○右第二重作月光菩薩。○如來近後作十弟子及二十一三十五等羅漢。○左右後作無數仙人仙女等。○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形○外院上下八方。作十二神將云云

❶悲＝秘？*　❷百千＝萬八千？　❸(一)＋百？　❹尙＝掌？　❺(二)－？　❻赤＝六？

七佛經云。造七佛像并執金剛像。皆於像身安佛舍利。於此像前。如上所說種種供養云云

印方抄云。叡山大師爲或施主畫七佛藥師像。記文云。圖七佛於三副。中臺大佛像。左上方善名稱吉祥王如來。左次寶月智嚴光音自在王如來。左下方金色寶光妙行成就如來。右上方無憂最勝吉祥如來。右次法海雷音如來。右下方寶海勝慧遊戲神通如來云云

私云。件文檢御手跡記之。但手印相好不明之云云

日光菩薩

標云。左作日光菩薩。通身赤紅色。左手掌安日。右手執蔓朱赤花貌。或開敷。或半開。或未開。其寶菓爲之

胎圖云日光菩薩肉色前本持蓮花上安日形後本蓮花上安紺珠坐赤蓮花

月光菩薩

標云。右作月光菩薩。通身白紅色。左手掌安月輪。右手執紅白蓮花云云

胎圖云。月光菩薩黃色。右持未開蓮花。右持青蓮花。上有半月。坐赤蓮花云云

十二神將

標云。第一。宮毘羅伊舍那方可畏大將。其色黃。標駕虎。執❶載茶鉞。左手押左腰

第二。伐折羅因達方金剛大將。其色靑。眼赤。駕菟。執三鈷伐折羅。左手屈風仰❷占

第三。迷❸揭羅阿揭拏方護法大將。其色帶炎上青煙。駕龍。執鉾❹鑠上炎旗二手調之

第四。安儞羅阿揭多方護法大將。其色帶炎上黃煙。駕蛇。執*載茶鉞。左手拳。申風指火珠之

第五。安底羅閻魔羅方正法大將。其色赤。❺放炎雷眼火髮。駕兩翼馬。左執代月慮。右執鏡上炎之

第六。珊底羅❻濕哩堅底方羅剎大將。其色黃赤。作羅剎像。駕羊。左執鑌。右執*載茶鉞。或執代只里之

第七。因達羅*濕哩底方帝使大將。其色黃。駕❼獲。左執白拂。右執鈴。令瞻之

第八。跋伊羅縛❽骨茶方猨龍大將。其色白錯。駕金翅鳥。左執如意珠。右執金剛鐸

第九。摩睺羅縛庚方大將。或云折風大將。駕狗。狗形可畏。所謂天狗。左拳申風指輪。右屈風。其色如黑風

第十。眞達羅縛庚方折水大將。駕猪。右執鉤。左屈地水。其色如黑水

第十一。招杜羅毘沙門方護世大將。又摩尼大將。駕鼠。右執如意珠。左執羂索。其色夏日黑雲色

第十二。毘羯羅伊舍那方懃忿大將。駕牛。卽水牛也。手執寶弓箭。其色黑靑。但稍滅前色

已上十二神形色異說多端更可勘之

十二神將安立方角

大乘止觀院圖。壇向東方

中臺安立瑠璃尊。佛左方北方日光。佛右方南方月光。四角四天艮提頭賴吒。巽毘盧勒叉。坤毘盧博叉。乾毘沙門天

次右闈佛立十二神。東面立三神將

第一金毘寅　第二和耆卯　第三彌佉羅辰

南面立三神將

第一安陀羅巳　第二摩尼羅午　第三索藍羅未

西面立三神將

第一因達羅申　第二婆耶羅酉　第三摩休羅戌

北面立三神將

第一眞底羅亥　第二照頭羅子　第三毘伽羅丑

私云。右次第依標說石泉法橋立之云云

又或圖位

私云。中堂圖。以金毘羅安東方之北一。卽爲寅神也。後圖以眞底羅配東方之北一。卽爲寅神。大相違。一行阿闍梨集云。金毘羅是微明。卽亥神。和耆羅是河魁戌神。乃至如此逆列十二神。以十二月乃配十二神。依逆次。文

妙見菩薩　陀羅尼經成就功德品下卷云。

❶載=戰？　❷占=左？　❸揭=企？　❹〔鑠〕一？　❺放=敬？　❻濕=涅？　❼獲=猴？　❽骨=鬼？

次復有十二神○名曰微月天魁乃至大吉神后文　依此經文者。以亥神爲始。列月將次第。與一行說相叶。卽金毘羅亥神乃至眞底羅寅神。逆安之。後圖依之歟。又十二神將有月將正月微明等及月建以寅爲始二次第云云

十二神將梵語不同

藥師經疏請遇

一宮毘羅❶宋本云。神名金毘羅宮金不同。傳梵音輕重爲已改耳。餘皆同耳

二拔折羅　宋云。和耆羅　隋本云。跋折羅

三迷企羅　宋云。彌佉羅　隋云。迷佉羅

四安底羅　宋云。安陀羅　隋云。安捺羅

五頞儞羅　宋云。摩尼羅　隋云。摩怛羅

六珊底羅　宋云。❷宗林羅　隋云。摩涅羅

七因達羅　宋云。因持羅　隋云。因陀羅

八波夷羅　宋云。波耶羅　隋云。波異羅

九摩虎羅　宋云。摩休羅　隋云。摩呼羅

十眞達羅　隋本。同　宋云。眞陀羅

十一招杜羅　宋云照頭羅　隋云。招度羅

十二毘羯羅　宋云毘伽羅　隋云。鼻羯羅

此是鬼神名。鬼神語。印度人亦自不解。爲此三譯。皆悉不飜。其中少少不同者由諸三藏言有楚夏。音有輕重故耳云云　略抄之

私云。集經第三舉列般若十六神王名。師說云。此四天幷十二神也云云　其梵語與上諸本大異可見之

一卷數

御修法所

奉讀

本願藥師經ム卷無讀經者可留之

奉念

大日。一字。佛眼。本尊。護衛ム護摩。三部。火天。曜宿

奉供

大壇供。護摩供。神供

右謹依仰旨云云

御祈所

奉念

大日。一字。佛眼。本尊。三部諸尊可隨時　或日光月光等

奉供

閼伽供。飯粥供若一時ナラバ只可書飮食供

右謹依仰旨云云❸

行林第三

大法別行　小壇行法　後加持　千燈

阿闍　善名稱

七佛藥師法

一支度

註進

七佛藥師御修法一七箇日支度

御佛七體。本願藥師經四十九卷可五色❹囊

經箱一合置嚴飾案上可具幡盞打敷　五色大幡一流長四十九磔　五色小幡四十九流長五尺　輪燈七本各一層　大壇一面　護摩壇一面　禮盤二面各可有半疊　脇机四脚。花机七前七佛供養料。但古佛者不可入之　經机六前御讀經料　小壇三面方三尺各可有半疊之　燈臺二十四本之內切燈臺六本。御讀經料若古佛者可略。七佛料十四本　五色糸色別一分。長一丈　酥　蜜　蠟　名香沈。白檀。鬱金。龍腦。安悉　大幕二帖　白布九段六段。壇敷料二段。佛供覆料一段。兩壇蠟燭料　芥子袋　壇供能米二十一石若護摩壇供如大壇者二十二石四斗也。又夜叉供十二天壇者三十一石一斗也　大壇七石　護摩壇八石四斗　十二天壇二石一斗　夜叉壇一石四斗　聖天壇二石一斗　燈油一石三斗一升六合　大壇七升　護摩壇一斗五合　輪燈七本料一石五升　十二天壇一升四合　夜叉壇一升四合　聖天壇二升一合　御讀經所四升二合

裏書云。本願經云。若於此經受持讀誦○若自書若教恭敬尊重以種種花香○而爲供養以五色綵。作囊盛之○云云新經云。若於此經以五色綵綳綵。而裹表之

灑掃淨處置高座上

大法。別行。小壇。行法。後加持。千燈。阿闍。善名稱。玉云衰除切亦作祑同上

伎樂開白結願可有之　放生七箇日間。每月三十九頭　赦可被行之

淨衣

阿闍梨。伴僧十二口。承仕四人。驅使八人。見丁二人已上人供如常。❺日別二石四斗七日定也。人別二斗也。但不斷經供。十六石八斗可故加下之。❻伴僧二十人者日別四石。七日料二十八石也

敷設雜器等。長櫃一合。小桶三口各可有杓　自餘桶等如常

右注進如件

康治二年正月二十一日皇后宮御祈師匠被支度也

❶宋＝晉？　❷宗＝宋？　❸甲本尾題，藥師法上行林第二　❹囊＝鉄簣？　❺(日別…也)十五字—？　❻(伴僧…也)十八字—？

裏書云。不斷經上代。中[1]古無之。自青蓮院時。依法印上綱諷諫。始有此事後來知之。令私云。赦事上古人云不被載之。法印上綱以可有旨。令諷諫給。其後人人雖非門人多以載之。公家(大赦恩之可有時儀)上皇。母后。執柄。功勳臣(或奏問之禁固。或私甚貴可免除之)次臣下庶民祈時。不可載赦。但修善時有繫閉者以免除由可勸誘也

淨衣色

私云。此註多分依增益修之。然者可用黃色。但大僧正[2]依息災令修之。尤可爲規模耳[3]

一起首時分向方等(如一佛法[4]中記)

一行法(大旨如一佛法。今記一兩裂)

先堂莊嚴[5][6]

七日七夜不斷修法如例三時也。讀經但夕座也。十一日雨時。始七佛開眼經題名讀經發願成剋修法發願。十七日雨剋。續經結願。十八日辰剋。御修法結願了。讀經。初日發願導師。御房。呪明請唄忍。花。安

裏書云。或人云。九條殿北面。延喜四宮一品康子內親王產祈也云云　或人云。橫川阿闍梨。於朱雀院西宮。爲別當殿北方祈被修如法藥師法之

私云。不經年紀。但是大僧正凡僧御時御事歟。別當殿九條殿也。北方彼四宮歟

右天曆十年五月。九條右府御祈。大僧正令修給圖也

私云。師曰。近代諸闍梨依此圖樣七佛前立花机。每夜奉獻飮食幷備燈明等守株。未識情也。見彼時日記。佛開眼讀經發願護摩開白皆別時也。每夜讀經發願有之。依有此等事。別佛前立小壇排備飮食等也。然近代無其作法。仍更不可立小壇。又近代以經置大壇上。未知其據。若是依敷設高座而用安處之文歟。爾者彼者是書寫經而安置供養作法也。尙欲任彼方法者。大壇邊便宜之處可安置之也。大僧正御時圖大壇不安之。尤是爲誠證者也

右師匠近代被修圖樣也

裏書云。私云。御廟御時只夜叉壇許。無十二神天。任彼御時。但立夜叉壇許有何妨哉。或人。夜叉壇中心居一坏供。不指蠟燭。云云　是藥師歟。尤不可然。中堂藥叉供。中心居藥師幷日光月光。彼別時行法也。不可供今時私存念。中心居四坏供。可供四天別供。十二夜叉是依我等眷屬。衞護。是人。皆便解脫諸有願求悉令滿足之誓願也。四天亦然。安經意云。爾時曰天王與其眷屬皆詣其所供養守護無復橫死云云　尤

❶古＝比？，［古］－㊕　❷（依）－㊕　❸頭註云天變怪異息災除病延命增益　❹中＝事㊕　❺　❻此下圖今揭於中段初

可別供。但小壇等多多非無煩。仍夜叉壇合供誠得其便❶歟。先般若十六神者。十二神加四天云十六神也。十二四天一壇淸供頗有眉目歟

師曰。十二天壇尤可有也。於聖天壇者。不可女有云云 南山房僧都。延長元年六月二十九日。依勅奉爲中宮御產。於右僕射東五條家七ヶ日間修不動法。第四日初夜之後。大聖歡喜天示現異相。稱名乞酒。因玆加供聖天云云

私云。如此例者尤可行供之酒蘿茯等可供之已上

本尊

七佛經云。造彼如來形像七軀文

又云。亦應敎造七佛形像文

問。依七佛經造畫善名稱等七佛之時各其形像如何。答各各形像經不說之。但師說云。善名稱等唯可造與願施無畏或第七佛一順可造耳云云

問。本願經之形像七軀文與七佛經七軀文同異如何

答。本願經意。以第七佛云七軀。七佛經意。指善名稱等云七佛歟。但兩經意尤以難測可能尋訪

問。世共所修七佛藥師法是依何說哉

答。可問明師

經卷

本願經云。若自書若敎人書云云 七佛經同之

灌頂經云。能以好索帛書取是經云云

陀羅尼集經云。寫藥師經一卷云云

大幡色幷長

本云。懸著五色續命神幡云云 灌頂經同之。

又云。造五色綵幡。長四十九磔手云云

灌云。神幡色四十九尺云云

集經云。一長幡以五色成四十九尺

七佛經云。一長幡四十九尺云云

問。磔手與尺同異如何

答。本願經疏靖邁云。磔者尺也文 七佛經疏極❷泰云。唐本云。四十九磔手。磔手卽應一尺云云

問。大僧正圖。繫二丈餘長幡云云是依何文哉。

答。於元意者不知依何說。但師傳云。四十九磔手者。所配二丈四尺五寸歟云云私云。如師說傳一磔手者長五寸❸歟智證大師記云云 一折倭言比度乎。此卽散舒中大兩指之量名也云云 若依此說者。一折者六寸歟。四十九折之所當二丈九尺四寸也

問。玄奘在前譯本願經。書磔手。義淨後來翻七佛經云。四十九尺梵本是同。磔尺不可異。況靖邁兩疏注磔者尺也文 又檢多字書訓磔字皆注釋字。然者可用四十九尺歟如何

答。顯密諸文磔量不同。其說千殊各存。一意不可偏執更可勘之

大幡樣

卯方抄云。師說云。五囊也云云 以五❹尺色。成四十九尺事。❺成說五囊幡故以五色卽可配五囊。又或說云。一色卽一丈也云云 五色上下次第。或說云。五❻囊從下*囊如次配地黃水白火赤風黑空靑釋之五大色云云 或以水等四色屬第二已下四*囊。配東西南北四方。以黃色屬第一*囊上方故云云又幡足等各屬一色但以黃色屬中心之是佳云云

小幡

七佛經云。造雜綵幡四十九首云云 本願經幷餘經軌等未不說之

問。雜綵者其色如何

答七佛經意。大幡色雜綵歟明不說色。但本願經及他經等譯雜綵文。皆云五色。准知。小幡雜綵是五色歟。又世多以一色染一幡交雜懸之。又大僧正圖云。中尊左方小幡皆靑色。右方皆白色云云

妓樂❼行法了復行道誦經妓樂如初前後供時可奏音樂也

本願經云。鼓樂歌讚右遶佛像文。上文云。幡燈妓樂而爲供養

七佛經云。鼓樂絃歌稱讚功德右遶佛像文

放生

本願經云。應放雜類衆生至四十九文

七佛經云放四十九生文

集經云。又敎放生四十九頭

消災軌云。放水陸衆生。日滿四十九文

赦

本願經云。赦諸繫閉文

七佛經云。放大恩赦。脫諸幽厄。苦惱衆生

次正明行法胎藏悉地

師傳云。修七法開白結願入堂之初。先行道。誦四智讚。搥鉢打繞。如曼荼羅供作法。右繞佛像之也。此間可有伎樂

唄禮

❶〔歟先〕－㊊ ❷泰＝太？ ❸歟十（或云）㊂ ❹〔尺〕－？ ❺成＝或㊂ ❻囊＝嚢㊊＊ ❼〔行法…也〕二十一字－㊊

南無三身。佛眼
〻〻無能勝淨土善名稱吉祥王佛
〻〻妙寶淨土寶月智嚴光音自在王佛
〻〻圓滿香積淨土金色寶光妙行成就佛
〻〻無憂淨土無憂最勝吉祥佛
〻〻法幢淨土法海雷音佛
〻〻善住寶海淨土法海勝慧遊戲神通佛
〻〻淨瑠璃淨土藥師瑠璃光佛
〻〻曼殊室利菩薩摩〻〻
〻〻執金剛菩薩〻〻〻
〻〻阿梨耶薩羅那他〻〻〻
〻〻四大明王〻〻〻
〻〻釋梵四天等提婆摩訶提婆
〻〻金毘羅跋折羅等十二大將
〻〻三部海會〻〻〻
右唱禮私師說也。師云。梨本敎王兩座主。[1]數修七佛法之時。用通途藥師唱禮云云　恐兩座主意趣在一卷經心歟。大僧正西方院等御說依二卷經。具禮七佛。右唱禮是也。但加私潤色聊取捨耳
觀曼荼羅
私云。師曰。若大悲壇。以藥師可置遍知院。一切佛心衆之處一七ケ間若壽乞壇。其作法如常。若都壇。中台本尊。右蓮花部。左金剛部。第三重世天如常若別法隨其部以本尊可置中院也。若隨行法中台本尊。第二重眷屬。第三重世天。但隨一佛七佛一法二經之心各聊可加觀之
又或釋迦院安之。卽其院樂音樹下也。釋迦依曼〻〻請。七佛名號本願。說可觀也。又七佛共從本土來至此土。同音說呪不可觀也。若依一卷本。無藥師來至此土之說。釋迦唯說經思有無本尊失。仍藥師來至之觀尤大要也。凡別尊法至有本經者必可觀。其說會儀式也
若依金界修之隨部五相成身更至觀曼荼羅可觀作。大日成釋迦牟尼如來依曼殊室利請演說藥師經也[2]依二卷經心七佛來至此書尤至要也可加觀之　若都法。佛部大日具足世七尊存略七尊　若別法十三尊曼〻〻觀之。若隨行法准此界別尊法。成身先成敎主釋迦於樂音樹下說此經可觀念耳
已上私面授師說之
裏書云。大原決云。曼〻〻界緣道安隨方之佛謂東方界緣。藥師善[3]德也。餘皆准之。而猶多。內二重緣可安歟。最外頗聊樂耳云云又凡同居土一切敎主多請安外金剛部之中云云如釋圖
私勘義釋[4]者。凡獻中台供具當置台外一重空界中若獻無名諸尊。當置三重界緣之[5]內云云准此文意。曼〻〻中。無名體尊。於第三重界緣之內請供無妨歟
義釋第四云。次當入中先定中胎外界。次第二重外界。亦同中胎〇第三重〇復於一重〻分爲三分。其最向裏一分。是行來周道。次一分安置供物。次外一分〇尊位〇次於此外復作周匝界緣。於此空位中[6]蓮心觀察。隨其方面。分位相應諸尊皆都請供養。所以爾者。爲阿闍梨臨事有所忘誤。安置諸尊。或不周悉。其應請召而無位次者皆當運心於此中供養云云
私云。決所云。此釋文意也。已上[7]私面授師說之
師傳云。胎曼〻〻東方初門置藥師。一曼荼羅皆是藥師佛土也。中台是藥師法界身八葉是藥師四智四行也。乃至外金剛部是藥師隨類化身也云云
私云。七佛同安彼院。各眷屬圍繞。可想七佛同是一體分身隨機緣所七種淨土成佛利生
師傳云。依大法修別尊時。有二說。一加持殊後。先入其隨樂本尊三摩地。卽從三摩地出。結誦其隨樂本尊印明。次正念誦。次三摩地念誦。謂其隨樂種子若明也。次其隨樂本尊根本印明也。謂此說不用念誦。初大日入三摩地觀。幷初大日根本印明也。其由。大日印明。諸會中既用。故初三摩地觀不必大法之意。故不用之。故只准別法用隨樂尊卽明也。此尊卽大日不二故也
又說。加持珠後。先入大日三摩地。次結大日根本印明。次大日念誦。次入隨樂尊三摩地觀。次結其尊根本印明。次其尊念誦。次其尊三摩地念誦。次其尊根本印明云云
又一說。先入大日三摩地。次結大日根本印明。次大日念誦。以入本尊三摩地。次其本尊根本印明。次本尊念誦。次入大日阿字觀。次大日根本印明云云　又淸涼房說同最初說
問云。既依大法修之者。何不入大日三摩

[1]數＝持(甲)　[2]書＝土？　[3]德＋(等)(甲)　[4]者＝云(甲)　[5]內＋(云云)(甲)　[6]蓮＝運(甲)　[7]〔私面授師說之〕－(甲)

地結誦其印明乎。答。師曰。大日者是諸尊之本也。故隨在何尊皆不離大日故也。尊勝法等皆依此式云云

又一說。不必加行之時。行法等唯如恒大法。先入大日三摩地。次結誦大日印明。次加誦本尊眞言等云云 又一說。先大日入我我入。次結大日印明。 次念誦大日 次三摩地大日 次本尊入我我入。次本尊印明。次本尊念誦。次三摩地本尊云云。東寺等依之云云

又功德院實圓明解面授。大原云。以別尊居中台義。是持明院說。聞之。谷不許此義。謂以別尊居中台事。受明灌頂時事也。通途行法尙有怖云云 又以別尊居本位修時。本位二其尊。一曼荼羅。觀三是祕密壇意也云云私云。別尊曼多羅。其本位觀置之。如尊勝曼荼羅等也云云又云。師曰。以兩界修別尊。有三說。一以大日居寶幢佛傍。以本尊居中台是故議行者有怖之 二本位修之。三大日卽本尊也。可觀想無動寺座主用第三義云云

已上依大法行別尊。師傳等了

若依悉地者

曼荼羅中有七蓮花座。上各有[illegible]字。變成佛頂印。印變成七如來。眷屬圍繞

入三摩地

以月輪有[illegible]字。字變成佛印。變成藥師佛。形善名稱等一體相卽無二無別

印明佛部心印明。開腕。但於明者。私師說可用七佛同意呪云云。其呪如左

經下云彼七如來見是相已。各從其國來至索訶世界。與釋迦牟尼如來共相問訊。爾時曼殊室利。白言世尊。唯願爲說大力神呪。能令來世薄福衆生病惱所纏。日月辰星等所有厄難疫疾怨惡及行險道。遭諸恐怖。爲作歸依。令得安穩。時諸如來讚曼殊室利言。○有大神呪。名曰如來定力瑠璃光。○時七如來以一音聲。卽說呪曰。呾姪他具謎具謎謎膩唎上末底末底馺頞坦他揭多三摩地頞提瑟恥帝頞帝末帝波例波跛輸但儞薩婆波跛那世也勃睇勃圖嗢答謎隖謎矩謎佛鐸器怛羅鉢里輸但儞曇謎謎嚕謎嚕謎嚧尸揭麗薩❶波哥羅蜜栗覩丁戾反尼波喇儞勃提蘇勃睇佛陀頞提瑟佗泥娜偈路叉覩謎薩婆提婆三謎頞三頞三曼稜奴和漢喇覩謎薩婆佛陀菩提薩埵苦謎苦謎鉢喇苦曼覩謎薩婆伊底隖❷婆達婆薩婆毘何大也。薩婆薩埵難者哺喇泥哺喇泥去哺喇也謎薩婆阿舍畔瑠璃也鉢喇底婆細薩婆波跛差揭羯囉莎訶

私云。此呪誠足爲七佛呪。但念誦間以雖持念。人多不暗誦之故也。學世只用頂上光明眞言其故歟

念誦師云。金剛手曼殊室利眞言可加誦之

結緣如一佛法中記

護摩大旨如一佛法中記

本尊段本座花可投七房歟

勸請詞云

我今稽首請 善名稱佛❸尊七正遍知者云云

大小杓油燒供等各七反可供之歟

諸尊段。世天段具如一佛法中記

護摩眞言

❹私說之諷多沒馱毘逝 他多蘖多耶ソハカ師說也更問

伴僧呪如師說者可用七佛同音眞言。但顯蘖念誦歟具如上記

後加持大陀羅尼

夜叉壇行法

師傳云。夜叉供十八道供養法。道場觀。十二荷葉上有十二嚩字。變成十二神將。讚諸天讚

不用念誦前後入定云云

私云。小壇阿闍梨行法。師說

護摩壇阿闍梨俱時可起座私云大阿闍梨正念誦時赴護摩壇也先護身三甲等若不動然後立座也 次禮佛著座。 次塗香塗手。次加持香水。次灑淨供物等。次觀曼荼羅。私云如上師傳次輪壇。次打磬二度想奉驚在大壇所請尊 次取香爐勸請之頌曰

唯願 尊 降臨此處 哀愍納受 我此微供

近代作法壇上在香爐下座磬。 仍此問出之。若無之直用卽明勸請也

私云。結普卽可誦。智證大師勸請文或就香爐其文云。至心奉請 金毘羅大將 和耆羅大將大乃至 毘迦羅大將 各有眷屬 七千夜叉 總合八萬 四千夜叉 皆是大日 法門眷屬 順佛教勅 以大願故 主年主月 主日主夜 主時主剋 常住世間 善惡不別 大慈普薰 ❺守護佛法 救護衆生 是故我等 一心歸依 一心頂禮 唯願十二 夜叉王等 主伴權實

❶波＝婆？ ❷婆＝波？ ❸尊＝等㊥ ❹傍註師 ❺守＝專㊥

悉皆降臨　慈悲納受　所設供具　護持
伽藍　護持人法　無諸災難　善願圓滿
私云。祈願詞等隨施主心臨事改之
次讀香爐結當部印。請之
明末加尊號幷曳醯呬句。　想大壇尊來與此
曼陀羅尊契當一身也
私云。以右手四指向下鈎。左手四指其二
大指直。❶怒來去。呪曰　唵一俱毘羅二莎去
訶
次閼伽。次花座。次普來偈。次五供普供等如常。
若有蠟燭供者飲食。次奉獻
私云。飲食印。次召承仕令付蠟燭火。其次
第如上圖位
次讃諸天　次根本印私云。可用勸請印明。或云云　次念誦
私云。大日。十二神將。呪諸天藥叉。大吉祥。佛慈護　次還珠。次根本印。次
左方五供等。次讃。次閼伽。次迴向。次奉送。
私云。結前勸請印。大指向外撥❷之。　次誦金剛輪陀羅尼三五反。
想令補行法之間越法過也　次下座禮佛。次還著本座
十二天壇可有蠟燭十三杯
聖天壇可有佛供二坏
私云。二壇行法如藥叉壇。但觀曼陀羅勸
請印明等在意可消息耳。　大僧正圖無此
二壇之
已上行法粗抄記畢
後加持作法
先三部護身。次地結。次金剛牆。次迎諸聖衆。
次根本印當時本尊　次馬頭。次上方金剛網。次火
院。次發願

私云。師曰。諸師皆云無別作法只發願誦
呪許也。三昧云。可加本尊根本印云云　依
此說加私潤色記之。　至結願時解界奉送
云云　發願詞云。　至心發願唯願大日本尊
界會❸普名稱等七佛世尊　曼殊師利
執金剛手　十二神將　部類眷屬　三部
界會　諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
叡山三寶　盡窮法界　一切三寶還念
本誓　證智證明　所修三密　靈驗勝利
決定現前　護持大施主　御願圓滿二句三反
本尊加持　眞言法藥　護摩功德　薰入
五體　貴體安穩　息災延命　增長福壽
恒受快樂　無邊御願　決定成就　決定
圓滿　殿內安穩　諸人快樂　及以法界
平等利益
五大願如常
私云。師云。殿內以下幷五大願開白結願
時許用之云云
裏書云。爲他人護身作法
師曰。予少年時見三井寺人作法。成人後
憶念所護向外能護向其背護之顯露作印
如所護令向外爲令不見印也山門只用三部被甲。但聖行房
隨丹州傳受書中有彼三井樣幸甚々々。
仍予用此說。　智師云。三部等云云　予以
丹州御傳執申。　爰尤可然有興之由頗示
給云云
天養元年二月三十日。以師御抄記書之。
慶勝記已上
一　功能先出神呪功能。次略舉七佛各悲願。三引懸應緣

不容別譯軌云。若欲降伏惡人者。作一印以
瞋心誦。一百八遍。遙打一切外道破滅
若人欲遠去怨家。加持苦楝子一百八遍。一
呪一燒投火中燒。其人卽遠去
若人❹心病者。加持青木香塗心除愈
若人❺心患❻腫者。加持❼桂皮二十一遍服之
除愈
若人患頭病者加持桂❽心二十一遍服之除
愈
若人或患瘧病。持此呪者視患瘧人。誦此呪
一千八遍。其患卽除愈私云以上呪者底上光明眞言是也
集經云。若有受持能拔身中過去生死一切重
❾羅罪。不復經歷三塗。免離九橫超越衆苦。
十方世界隨處安樂自在無礙云云　私云。大陀羅尼功能也
七佛經云。　若見男子女人有病苦者。　應當
一心爲彼病人淸淨澡漱或食或藥或無蟲水
呪一百八遍與彼服食。　所有病苦❿患皆消
滅。若有所求至心念誦。皆得如意無病延年。
命終之後生彼世界。得不退轉乃至菩提文
又云。　七佛形像前後坐誦呪々此人前有無
間罪一切業障悉皆消滅
又云七佛名及此神呪。　讀誦書寫恭敬供養。
現世皆得無病長壽文
又云。諸衆生於此神呪。若自書若教人書。受
持讀誦廣爲⓫他。常蒙諸佛之所護念乃至　亦
無橫死云云
私云。已上神呪功能。此中不空軌集經別
說。藥師一佛呪功用。七佛經總明七佛神
呪德

❶怒＝竪？　❷之＋(私以諸尊送大壇)朝　❸普＝善？　❹(患)＋心？　❺〔心〕－？　❻腫＋(者)？　❼桂皮二十一遍服之＝靜金香一百八遍擦？　❽心＝皮？　❾〔羅〕－？　❿患＝悉？　⓫他＋(說)？

裹書云。淨土論中云。第九。如藥師經云○有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶檀花菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥尚菩薩。彌勒菩薩。皆當飛往迎其精神。不逕八難生蓮花中。自然音樂而相娛樂已上

案七佛經意云。第一。無勝淨土善名稱吉祥王如來。發八大願。其第三願云。若有衆生。爲貪瞋癡之所纒逼。造無間罪及諸惡行。誹謗正法不修衆善。當墮地獄受諸苦痛。若能至心稱我名者。由是力故令無間罪及諸業障悉皆消滅。無有衆生墮惡趣者。常受人天殊勝安樂。乃至菩提

第八願云。若有衆生。入於江海遭大惡風吹其船舫無有洲諸而作歸依極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力故。皆得隨心至安穩處。受諸快樂。乃至菩提

第二。寶月智嚴光音自在王如來。發八大願。其一願云。若有衆生。爲營農業及[1]尙[2]賈事。令心擾亂廢修菩提。殊勝善法。於生死中不能出離。各各備受無邊苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。衣服飮食資生之具金銀珍寶隨願充足。所有善根皆得增長。亦不捨離菩提之心。諸惡道苦。咸蒙解脫。乃至菩提

第三願云。於十方界。若有女人。貪婬煩惱常覆其心。相續有娠。深可厭惡。臨當産時。受大苦惱。聞我名字暫經其耳。或復稱念。由是力故衆苦皆除。於此身已。常爲男子乃至菩提。第三。金色寶光妙行成就如來。發四大願云云。說神呪。抄第五。法海雷音如來。發四大願。其第二願云。若有衆生。生在邊地。由近惡友造衆罪業不修善品。三寶名字曾不經耳。命終之後墮三惡趣。彼諸衆生暫聞我名。由是力故。業障消除。遇善知識不墮惡趣乃至菩提

第四願云。若有衆生。由先惡業。共相鬪諍作不饒益。弓箭刀杖互爲傷損。若聞我名至心稱念。由是力故各起慈心。不相損害。不善之念尙自不生。況於前人欲斷其命。常行喜捨乃至菩提

第六。法海勝慧遊戲神通如來。發四大願。其第一願云。若有衆生。造衆惡業。種植殖耕耘損諸生命。或復興易欺誑他人。戰陣兵戈常爲殺害。若聞我名至心稱念。由是力故。資生之具。不假營求。隨心滿足。常修衆善乃至菩提。第七。藥師瑠璃光如來。發十二大願云云」

私云。以下經文同與一卷本。至奧有七如來。來至此世界文時。七如來以一音聲。卽說呪曰云云　次執金剛菩薩說神呪。又有執金剛呪。其後七佛世尊各還本土

已上六佛本願略抄之。至第七佛者。如本願經。不能具引文

消災除難軌云。歸命滿月界　淨妙瑠璃[3]界　法藥救人天　因中十二願　慈悲弘誓[4]願　願度諸含生　我今申讚揚　志心頭面禮　中堂[5]十二藥[6]師供文云。　三世常住大日如來　六名釋迦妙法敎主　憶念弘誓　像法轉時　以大方便　稱號藥師　瑠璃光佛云云

南岳法門傳下云。釋智璪。淸滌人。俗姓張氏。晉永嘉遷居臨海。祖[7]先秀梁倉部侍郎[8]臨海內[9]處[10]文文[11]瓌。陳中[12]岳將軍。璪自小言行無怙。親隣奇之。年十七父母俱亡。璪因累年[13]說疾。醫藥無効。因靜夜策杖。至庭中向月而臥。專心念月光菩薩。願慈悲救護。如此數夜而無散亂。忽於夢中見一人形色甚異。從東方來。謂璪曰。我今故來爲治汝病。便以口遍璪身吸。搦目而漸差云云

義淨三藏傳云。帝睿宗大聖眞皇帝　以昔居房部　幽[14]居無歸。祈念藥師遂蒙降[15]禮。鶺慈澤重闡供獻。因命法徒更令翻譯於大內佛光殿。譯成二卷帝御法筵手自筆受云云

續高僧傳三十云。釋眞觀。字聖達。吳郡錢唐人。俗姓[16]笵氏。祖[17]匠燕給事[18]黃內侍郎[19]文先通[20]眞散騎常侍。母桓氏。溫良有德。嘗悱憤無胤。潔齋立誓。誦藥師觀世音金剛般若。願求智子。○依藥師經七日行法。至於三夕覺遊光照身。[21]因餘心性非恒。言輒[22]訟達。豈非乘天託人寄※範弘釋者也。及其誕育。奇相不倫。左掌仙文右掌人字。○從幼至終未符[23]病謁。○雖老不衰云云

[24]祕敎類聚吉備大臣撰云。餘年三十有六之時。稍煩身病○卽餘參藥師寺。敬禮藥師丈六瑞像。而中云。依命身病老母悉苦。伏願欲拯。○至七日夜。夢見自天降下短籍一枚廣長一尺許二寸許卽餘持取其籍而見者。記云。七八八八八九年。實是雖知餘命之遺數。而猶惑七八八八八九。

[1]尙=商？ [2]賈=估？ [3]界=琼？ [4]願=廣？ [5]十二藥師=四季天？ [6]師=文？ [7]先=元？ [8]（任）十臨？ [9]處=史？ [10]文=父？ [11]瓌=懷？ [12]岳=兵？ [13]說=染？ [14]居=厄？ [15]禮=祉？ [16]笵=范？ [17]匠=延？ [18]黃內=黃門？ [19]文先=父兄？ [20]眞=直？ [21]因餘心=自爾志？ [22]訟=詣？ [23]病謁=患渴？ [24]祕=弘？

爾時空上教云。四十年哉。〇今餘至七十有六云云

已上感應緣。其說繁多可見三卷疏等

一卷數

御修法所

奉讀　本願藥師經ム卷

奉念　大日〻〻〻　藥師〻〻〻護衞本尊

〻〻〻　三部〻〻〻　諸天〻〻〻　增益

〻〻〻

奉供　大壇供〻〻〻　護摩供〻〻〻　神供〻〻〻

右依仰旨始自今月十七日至于今日幷九箇日夜之間七口僧綱大法師等相共勤修上件教法。抑所修御願如法如說造彼如來形像七軀。書寫經典四十九卷。四十九燈晝夜恒明。每日放生都二萬三十。復續命神幡四十九尺。五色神幡四十九首。以五色縷。結願神呪鼓樂歌讚。恭敬供養。而殊致精誠奉祈大施主御惱消除之由如件。仍勤行事謹言

治曆三年五月二十六日　權律師

御修法所 謹奏二字公家御祈用之。臣下不然

奉讀

本願藥師經ム卷 假令七ヶ日番僧ム。不斷經卷數載之

奉念

大日如來眞言二千一百遍 七ヶ日三時各百反定

一字金輪眞言　佛眼部母眞言

藥師如來眞言 阿闍梨每時千反。伴僧同。但伴僧呪反隨本尊呪大小可定之。如不動藥師等每時千反。如尊勝千手每時百反。如一時金輪文殊等。各萬反

護衞本尊眞言　ム護摩眞言

三部諸尊眞言　火天曜宿眞言

奉供

大壇供二十一箇度 私云。師云。近代七日修法大壇供書七ヶ度未知其故。古人書二十一ヶ度可依之

護摩供二十一箇度　十二天供一七箇度

藥叉供一七箇度　聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依　宣旨 若綸言或綸旨。以上公家用之。太上皇院旨。皇后等令旨。臣下仰旨

仍錄行事謹奏 公家用之。院皇后臣下謹言

裏書云。義釋云。凡眞言遍數應以字計之。如蘇悉地。若極大者誦至百遍。次者五百遍。小者千遍云云

私云。加持瓶等時。或三部心。或部❶部。或辨事眞言。隨其眞言等大小可用遍數。如此云也。餘時可准知耳

藥師千燈法

藥師千燈儀式 傳教大師御撰。私云。出陀羅尼集經第二

藥師瑠璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指。反叉入於掌中。右押左。　兩腕相去五寸許。　以二大指來去呪曰

唵一 呼嚧〻〻二 戰馱去音 利三 摩橙祇四 莎訶五

是法印呪。若有❷餘。多諸罪障。及諸婦女難月產厄。願欲轉禍求福。幷患鬼神病難差者。以五色線而作呪索。　用繫病人項及手足腰腹等處。仍敎令作藥師佛像一軀。寫藥師經一卷。造幡一口以五色成四十九尺。又復敎然四十九燈。燈作七層形如車輪。安置像前。又教放生四十九頭。然後與作五色呪索。作呪索法。得線未搓。即燒名香發願已。呪四十九遍香烟熏竟。搓線作索呪聲莫絕。搓作索已。以印挂之。更呪其索四十九遍。然後結作四十九結。一呪一結數足即止。應將此索繫彼人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆得解脫。臨產之時一無苦惱即得易生。所生孩子形貌端正。聰明智慧壽命延長。不遭横苦常得安穩。鬼神之病立即除斷

藥師瑠璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨羅怛那二合哆羅二合夜耶一　那謨金毘羅二和耆羅三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六索藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休攞十　眞持羅十一照頭羅十二　毘伽羅十三　那謨毘舍闍瞿留十四毘留離耶十五鉢攞頗羅闍去音　耶十六　哆姪他十七唵毘舍是十八毘舍闍十九　娑摩揭帝二十　莎訶二十一 印用前印 是法印呪。　佛在維耶離音樂樹下。與三萬六千人俱。及十二神王幷諸眷屬。天龍八部大神王。在如是等大衆會中。說是法已。大衆皆聞無不歡喜。是即名爲結願神呪。若有神受持。能拔身中過去生死一切重罪。不復逕歷三途。免離九横超越衆苦。　十方世界隨處安樂自在無礙。　法應如是。若善男子善女人等。受持讀誦是神呪者。日夜精勤香湯洗浴。著新淨衣持諸禁戒。如法誦滿十萬遍已。就淸淨處如法治地。治地之法如餘壇說。　團圓　掘　去數丈之地。　更以淨土塡築令平。若高出其最爲第一。平治

❶部＝母ヵ（原）　❷餘＝人等？

地竟。以淨牛糞和檀香湯。以手掌摩隨日而轉。摩地已竟。地上布置千燈。道場上方四方。皆以種種雜寶莊嚴。懸繒幡蓋。寶網絞絡。其地面上以五色粉。周匝間布作七重院。各開四門共七重院狀。如此地水礎風輪。院院各有衆多隔子。一一隔道。各作寶階砌地之相。其地中央。作寶蓮花輪座之相。是卽名爲下方莊嚴。一一隔道兩頭著燈。重重隔隔各別著燈。數滿千盞。布置燈竟。安置種種寶瓶寶樹香花等物。布置畢已。中央座上著小床子。以錦繡等淨物。敷之床上。安置藥師佛像。仍用前印請爲座主。結界辟除三摩耶法。如下金剛軍荼利法。然後安心燒種種香。散種種花。供養種種飮食花菓。又燒蘇蜜胡麻人等而爲供養。若一日夜。三日七日。若七七日。以盡竟夜誦呪數滿百千萬遍。所求從心無量獲果。除不至心。法應如是。所有利益說不可盡。其餘功能具如經說

績驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中節相背。二小指頭相拄。二中指直竪頭相拄。二頭指屈各捻中指背上節。呪曰

唵一步二末羅二蘇摩盥三莎去音訶四

若欲績驗。每日平旦於水罐上結印。誦呪二十一遍。自灌其頂。還復如舊

私云。已上大師御撰畢。但是集經第二文也。今私任現文聊編篇章

先澡浴著衣法

文云。香湯洒浴。著新淨衣持諸禁戒云云

次先持誦法

文云。如法誦滿十萬遍已。就淸淨處如法治地云云

私云。是滿先持誦呪遍數已赴成就壇意歟

次擇地塗壇法

文云。就淸淨處如法治地乃至隨日而轉云云

次以五色粉作七重院法

文云。其地面上以五色粉乃至下方莊嚴云云

次道場莊嚴法

文云。道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網絞絡

次布置千燈法

文云。一一隔道兩頭著燈。重重隔隔各別著燈。數滿千盞云云

次安置寶瓶法

文云。安置種種寶瓶寶樹香花等物云云

次安置佛像法

文云。中央座上私云。上文所說寶蓮花輪座是也著小床子。以錦繡等淨物敷之床上。安置藥師佛像云云

次召請供養法

文云。仍用前印請爲座主云云

私云。前印者戶嚕々々印呪歟

次結界辟除法

文云。結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法云云

私云。師曰。依文勘下軍荼利法。同經第八說軍荼利三摩耶結大界法呪印。今所指是歟。但乘意難測。未聞師說。任唯炳文敎示許耳。集經第八云。軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十六亦名一切佛摩訶三昧耶印呪云云

以二小指二無名指。相叉交右押左。挺在掌中。直竪二中指斜舒直頭指相拄。以二頭指各屈。捻中指第三節背。以二大指各附搏二頭指邊側。開掌。呪曰

唵一商迦上音禮二摩訶三昧焰三上音盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪。若有建立道場壇所。請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者。聖衆若到一一各作花座印呪。承迎安置本位總竟。然後作此法印誦呪。以印右轉三遍七遍。皆得稱爲靜謐。是名內外嚴密之法。作是法已。聖衆皆安坐受供養。呪師不解作此法者。多有諸惡魔神外鬼毘那夜迦等之所得便。卽不安穩。〇總事已竟。又作是印更呪七遍。但誦前呪。盤陀々々次下更加❶文闍々々。始云莎訶。以印左轉。❷輪至三匝誦呪七反。此名解散云云

師曰。見法印呪十八契中重結大界印呪也云云

私云。此軍荼利法中成就說。悉地所用地結金剛牆等。然者今行法前後首尾可依悉地歟

次供養香花法

文云。然後安心燒種種香散種種花云云

次護摩法

文云。燒蘇蜜胡麻人等而爲供養云云

私云。文中不說火爐。可作別火壇歟可

❶文＝父㊥　❷輪＝輮？

詳之
次行法日限等
文云。若一日夜三日七日若七々日云云
次成就呪遍法
文云。以盡兼夜誦呪數滿百千萬遍云云
次所願隨心法
文云。所從心乃至具如經說云云
右件文作胸臆說。後人不可爲證。恐背聖意歟。努力々々不可用之可削之
千支燈塗壇圖大原在別
私云。師說圖有之別說之
已上千燈法畢。正欲修時能可尋習之
阿閦佛私案云。出陀羅尼集經
阿閦如來念誦供養法不空譯
私云。此法全依悉地金部。但三摩耶。次置金剛輪印明印呪如常次用印。次次如十八道
道場觀
法云。壇中觀大海。中想彌盧山。上觀寶樓閣。閣中師子座。種種供養具。衆寶以莊嚴私云。下文具出輪壇等印明下文云。次想於殿中。本尊與眷屬。各依花位座云云
種子。𑖮吽私云。本法不云種子
三形。五𫝽輪私云。本法入三摩地文云。圓滿淨月輪。上總金剛杵。金色五智形云云
送車輅法云。想乘妙寶剎。本尊與眷屬。乘此寶車輅云云
讃法云。即讃本所尊。無量功德聚。或誦百八名云云
根本印眞言
法云。而成阿閦尊。具相觸地印。〇無動如來眞言曰
唵惡屈鈕二合毘野二合吽
又云。次結大身印。誦本明七反。止觀金剛縛。合中忍願二。大身眞言之曰眞言如法可見之
字輪觀
法云。於心月輪上。行列眞言字。金色具威光。唵字。諸法無流注。阿字。諸法本不生。第三閦字。諸法無盡滅。第四毘字。諸法無自性。第五吽字。諸法無因緣略抄也。念誦後入三摩地文也
部母法云。莽莫計部母。私云。以部母印出根本印與大身印之間
已上法意略抄之。本法不說護摩
集經第二云。淨王佛頂印呪第十八亦名阿閦佛頂印也
反叉後三指於掌中。曲雙。頭指頭相拄。竝二大指掌前去頭指少許勿令相著。大指來去。呪曰。那謨薩婆突羯羝一鉢剎輸達那羅閦夜二跢他揭跢去音夜三阿囉呵上音羝四三藐三菩陀去音夜五跢姪他六輸達泥輸達泥七薩婆[1]跛跛毘輸達泥八輸提毘輸提九薩婆達摩毘輸提十莎訶十一
是法印呪。若有人於白月十三日。香湯洗浴。燒香供養。至心誦呪滅無量罪。若有人能日日誦者。一切惡鬼不敢來近。又治一切病。若治病時。先以此呪。呪白芥子。呪七遍已。散於四方。即成結界。々々以後治病有驗。若婦人産難産不出者。以此印々麻油器上。呪三七遍將油摩臍誦呪。即出云云
私云。唯說此一印呪。更無他印呪。祕錄所云只此一印歟
善名稱吉祥王如來
樓閣中有大蓮花臺。上有月輪。々中有𑖨晴字。變成寶珠。珠變成善名稱吉祥王如來。相好圓滿無量徒衆不退菩薩之所圍繞
讃
印金剛合掌。眞言曰
曩々々南一暗薩縛沒駄冒地薩坦縛二合紇里二合探野彌也二合吠耆彌曩莫薩縛尾堀裟縛賀
右出大原甚密抄。私云。此印明諸佛可通用之
[2]第三卷
承應癸巳年正月十二日以二尊院本書寫之善祐六十六歲
江州廣浦觀音寺舜興藏
此一冊者
享保十四己酉歲秋八月於出雲寺寫之

行林第四

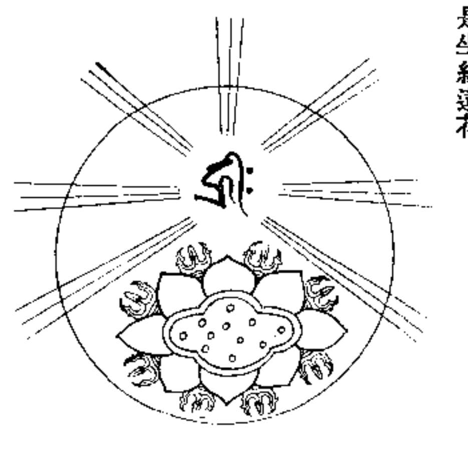
阿彌陀法

一支度
阿彌陀護摩七箇日支度
註進
壇一面可有柘榴 燈臺四本 脇二前 禮盤一面可有半疊
名香沈白檀龍腦 酥蜜 芥子袋 佛供覆 壇敷布
一端 大幕一帖 壇供如常 燈油如常 淨衣小桶三口各可
有杓。打敷三枚 阿闍梨 承仕一人 驅使二人 見丁

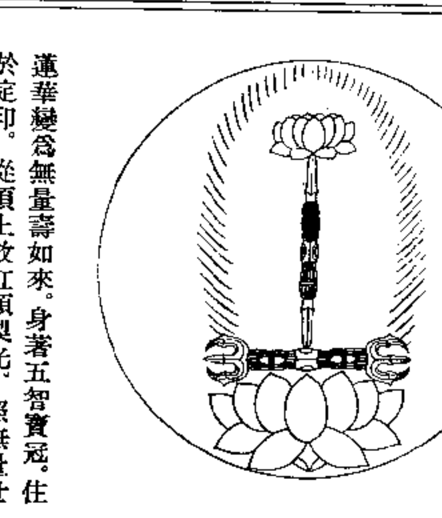
---

[1] 跛跛＝波跛？ [2] 此下甲本作藥師下行林第二大法別行小壇行法後加持千燈阿閦善名稱

一人已上人供如常
敷設雜器等如常
年月日
名香
本儀軌等不云香事。集經治病壇文云。沈檀薫陸相和燒云云
要書云。ム云。可然御祈之時九壇護摩。皆伴僧二人被與具之
淨衣
軌云。著新淨衣云云 不云色
集經云。共四人僧結伴行道。更不得多。四人並著黃屑袈裟。若是賢者。卽著白衣。方入作法。更不得著多雜色云授法壇文
又云。共呪師衣服並皆黃色。不得餘色云云
求財壇文。ム云。淨衣色隨法而異。今云黃色。暫依增益歟。此法多分依敬愛修之。用赤色淨衣。但滅罪事多依息災。白色淨衣何事有乎
一起首時分
集經云。日日三時作法供養。從十二月八日起首。至十五日云云 又云。每月十五日洗浴誦呪。隨意往生阿彌陀佛國云云 又云。從日入時卽作此法。到初夜卽休。至後夜更作。至天明卽休。如是七日爲之云云治病文 軌云。每日三時云云
一向方
軌云。壇西面安像。持誦者於壇東坐。面西對像云云 集經云。呪師面向東云云
ム云。行法向方隨其法異。隨事用之。今云。向西者依本尊所在之方歟。故經云。從隨法向餘方。若勸請之時向彼本方請之云云
一行法
此佛儀軌。祕錄取載其有二本
無量壽如來念誦儀軌一卷內云修觀行供養。儀軌。不空
金剛頂經觀自在王如來修行法不空
此外取載阿彌陀經·觀無量壽等有數本經。皆不況行法。只宜本誓等。就兩本軌·念誦儀軌說·蘇悉地蓮花部行法。然大和尚曰海和上。抽此軌中一十八道印契。充持明者通用。世呼十八道儀軌云云
修行法者。依金剛界而明一印曼荼羅也
阿彌陀佛大思惟經出集經第二
此經補陀落山中說。以觀音爲對揚。畫尊像法并阿彌陀佛身印等之十四道。印別別成就法委說之。池上私記有兩三本。附觀行軌少少存略。大旨同矣。其中一本如左出之
先道場莊嚴。次行人威儀謂平著衣淨三業三部甲 次入道觀。次加持香水 次加持供物 次淨三業 次普禮 次開白並神分 次五悔 次發願 次塗香塗手 次佛部三昧耶 次蓮花部三昧耶 次金剛部三昧耶 次被甲護身。次入佛三昧耶 次大金剛輪 次地結 次金剛墻
次道場觀。結如來拳印當心
於面前觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海。於其海中觀頡哩四合字。放大光明。如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不皆得罪障消滅。是字變爲微開敷紅蓮花獨鈷首上有開敷紅蓮花。立橫五鈷上 卽變其花爲無量壽如來。身在寶蓮花滿月輪上。著五智寶冠。住於定印。身相紅頗梨色。從頂上放紅頗梨光。照無量恆沙世界。皆悉頗梨色。與諸聖衆前後圍繞。如是觀已。以拳印印地七變
功德院賞圓阿闍梨奉向大原上綱云。獨古上有開敷蓮花立橫五古上云云 此意云何。又說處何書哉。大原答云。橫五古上立。一切佛菩薩本有五智菩提心也。其上開敷蓮花可獲生長。金剛薩埵三摩耶形也。此說金剛界意也云云
池水中觀頡哩字 放大光明 如紅頗梨色是坐紅蓮花

是字變爲開敷紅蓮花。獨貼首上有蓮花立橫五貼上。五古獨古共金色也。獨古上蓮花紅蓮花也。五古下坐青蓮花也

蓮華變爲無量壽如來。身著五智寶冠。住於定印。從頂上放紅頗梨光。照無量世界。身金色光紅色。坐青蓮花

次大虛空藏　次寶車輅　次請車輅　次迎請聖衆　次馬頭辟除結界　次金剛網　次

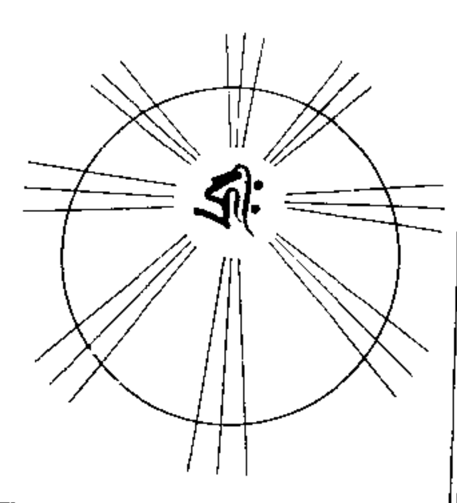
金剛火院　次閼伽右方　次蓮花座　次振鈴　次壇上供物一一獻右方　次普供養

次本尊讚　次四智讚　次入定印用定印

卽入觀自在菩薩三摩地。閉目澄心。觀自身中。圓滿潔白。猶如淨月。仰在心中。於淨月上想𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾紇哩。紇哩引二合字放大光明。其字變成八葉蓮花。於蓮花台上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中。具有此覺悟蓮花。淸淨法界不染煩惱。於蓮花八葉上各有如來。入定結跏趺座。面向觀自在菩薩。項佩圓光。身如金色光明晃曜。卽想此八葉蓮花漸舒漸大。量同虛空。卽作是思惟。以此覺花照觸如來海會。願成廣大供養。觀了定中誦唵娑頗羅二合　跛娜𤚥二合　心不移此定。則於無邊有情深起悲愍。以此覺花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆解脫。等同觀自在菩薩。卽想蓮花漸漸收斂。量等己身。想已誦唵僧伽羅二合跛娜𤚥二合

自身中淨月輪上有訖哩字放大光明。或文云前下光無之

是字變成八葉蓮花。台上有觀自在菩薩。相好分明。左持蓮花。右手作開花葉勢。於蓮花八葉上各有如來入定。面向觀自在菩薩。此八葉蓮花漸大同虛空。漸小等三身

九尊同身金色也。依赤色也。花脇三古金色

次結觀自在菩薩加持四處　次無量壽如來根本印眞言。次用念珠法並正念誦法。先以右手取念珠五迴纏之。卽薫香煙三度。次三度左右掌移了。次入念珠。蓮花合掌當心。誦覽字〻加持七反。次誦淨珠眞言加持七反。次以千

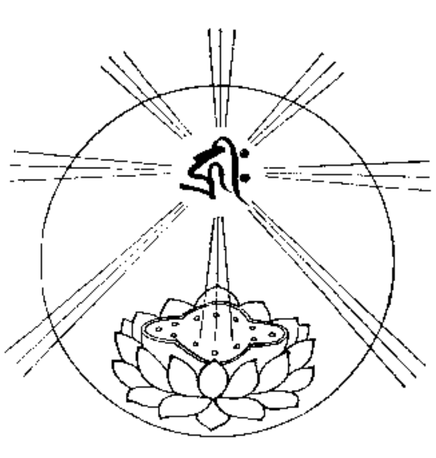
轉念珠眞言加持七反。次發願願一切有情 次三度引轉　次以右手大指無名指取母珠。左手大指無名指取念珠。二手相去三寸許當心前。觀念無量壽佛相好圓滿在於壇中。亦想本尊心月輪上有祕密眞言。我心月輪上亦有祕密眞言。本尊念珠時。出從本尊御口。入從我頂。列我心月輪上。我念誦時。出從我口。入從本尊御足下。列本尊心月輪上。如是相續不絕。從一一字放大光明如是觀念。陀羅尼一反移一珠念誦數了。入珠。蓮花合掌奉頂三度。寶納筥

唵　阿　蜜　哩　多　帝　際　賀　羅　吽

本尊心月輪上有祕密眞言。我心月輪上亦有祕密眞言。本尊念誦時。出從本尊御口入從我頂。我念誦時。從我口出入。從尊御足下

次結定印。則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復作思惟。菩提心體離一切物。離蘊界處。反離能取取法無我故。一相平等心本不生自性空故。即於圓滿淸淨月輪上想

紇哩二合字門。從字流出無量光明。於一一光明道觀成極樂世界聖衆圍繞無量壽佛。廣如無量壽經所說

身中菩提心猶如滿月輪。於輪上想紇哩字。從字流出無量光明。於一一光成極樂世界。是坐紅蓮花也私註也

次本尊根本印如前印身五處　次散念誦任意　次佛眼部母　次壇上供物獻之行者左邊供　次普供養。次本尊讚　次四智讚　次禮佛名號　次迴向加誦五悔終段　次閼伽行者左邊供　次振鈴肩三度。耳一度。額一度

次解界火院網界馬頭踏界地界　次奉送　次三部三昧耶　次被甲護身　次普禮　次出道場

右池上記一本了

裏書云。功德院奉問大原云。正念誦外散念誦者是何乎。大原答云。正念誦。後散念誦云。對上三摩地念誦。根本印後例念誦眞言等少許用也云云

先入堂　次加持供物　次淨三業　次普禮

觀行軌云。蓮合掌當心閉目澄心。想在極樂世界對無量壽如來並諸菩薩眷屬。則以自身五體投地想一一佛菩薩前恭敬作禮。即誦普禮眞言曰

唵薩嚩怛他去引蘗多幡引那滿娜曩上引迦嚕弭

次開白並神分等　次供養文　次唱禮

南無三身。佛眼

〻〻曼荼羅主阿利也弭哆波也怛他揭多也三反

〻〻觀音勢至諸大菩薩摩訶薩

〻〻阿利也訶野吃哩嚩冒地薩怛縛耶摩訶薩怛縛耶

南無大小自在〻〻〻

〻〻三部界會一切佛菩薩等

右出丹州池上記。其記識云。長保五年二月於鎭西竈門大山寺偸以抄之云云

又或說云

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛次用金界四佛如常

〻〻極樂世界阿彌陀佛三反

〻〻圓光中顯一切諸佛

〻〻觀音勢至菩薩摩訶薩

〻〻四波羅蜜〻〻〻〻

〻〻八供養〻〻〻〻

〻〻四攝智〻〻〻〻

〻〻大小自在十二宮天〻〻〻〻〻

〻〻盡虛空遍法界一切佛菩薩等

右唱禮四佛外更禮彌陀如何。私師說云。

若以大日爲本尊者。於初大日之處三反唱禮之云云今以彌陀爲本尊者。於四佛之處三反禮之。不可唱之歟

私云。若依胎藏者。都壇〻中台八葉(如常。但於彌陀之處三反可禮之)

次佛眼　五大明王　大小自在　三部

若別壇〻三身(如上)

次驚覺　次五悔　次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會　極樂化主　彌陀善逝　觀音勢至　諸大薩埵　三部界(會若五部界會)　諸尊聖衆(乃至)　護持(乙甲)　滅罪生善　臨命終時　心不散動　三昧現前　刹那迅速　則生彼土　蓮花化生　證菩薩位　乃至速證　無上菩薩(云云)

若爲亡者修之者可云

過去尊靈　滅罪生善往生極樂　上品蓮台乃至頓證　無上菩提(云云)

次塗香塗手　次佛部三昧耶(乃至)　被甲護身

次入佛三昧耶(私云。軌無之。可用胎藏印明歟)　次大金剛輪(私云軌無之)

私云。三部被甲後用金剛輪印明。是阿閦軌軍荼利軌等之例也。用入佛三昧耶何所說哉。可尋之

次地結　次金剛牆　次道場觀(結願。如來拳印當心)　軌大虛空藏印。次文云

次想壇中有[illegible]紇哩(二合入引)字。放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無有不皆得罪障消滅

次結如來拳印。以左手四指握拳直竪大指。以右手金剛拳。左大指印即成。以此拳印印地。眞言加持七遍。變其世界。如來拳眞言曰

唵步(引入)欠(平)

由結此印及眞言加持威力故。即反此三千大千世界成極樂刹土。七寶爲地。水鳥樹林皆演法音。無量莊嚴如經所說

師傳云先印左膝。次壇。次印右膝。次加四處(云云)

丹州竃門私記云。先結定印。仰右手安左掌上。二大指端相拄。觀之前地界之上方隅內作水想見水澄淸。亦令明了無分散意。既見水已當起氷想。見氷映徹作琉璃想。此想成已見瑠璃地。內外徹地上以黃金繩雜廁間錯。其地上觀寶樹。一一觀之作七重行樹。想諸寶樹七寶花葉無不具足。又有八池水。一一池水七寶所成。池底布金沙。一一水中有六十億蓮花。百寶色鳥和鳴哀雅常出讚念三寶音。衆寶國土。一一界上有五百億寶樹樓閣。中有無量諸天。作夫妓樂。又有樂器懸處虛空。不鼓自鳴。此衆音中皆出念三寶音。又地上作蓮花。想其花衆寶合成。台上自然有四柱寶幢。幢上有寶縵。有微妙寶珠以爲映餝(已上經文抄)

次大虛空藏印明

次紇哩字觀。定印如前。想先蓮花台上有月輪。輪上有紇哩(二合)字。放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無有不得罪障消滅(已上軌文)　此字反成蓮花。蓮花反成阿彌陀如來。相好無邊光明照十方(相好具不可說)。(見觀經文。儀軌文云上分布八曼荼羅。若然可觀八曼荼羅。繁故不記)　佛左邊更想一大蓮花。如前無異。復想一大蓮花在佛右邊。想一觀世音菩薩像坐左花上。亦放金光。如前無異相。又想一大勢至菩薩像坐右花上。佛菩薩像皆金色。其光照諸寶樹。一一樹下亦有三蓮花。諸蓮花上各有一佛二菩薩像。又阿彌陀如來放無量光明。一一光明遍十方世界念佛衆生攝取不捨。於其光明相好及與化佛不可具說。佛身量最小者丈六八釋。此凡夫行人所觀(已上經文)　行者如是了了分明觀即成。眞實一如極樂世界(觀如觀經文)

次如來拳印(云云)

已上私記文

大原決。師傳云。此記用水想觀・地想觀・想想觀等文。是一意也(云云)

次大虛空藏　次寶車輅(軌云。想七寶車輅往極樂世界云云)　次請車輅(迦羅灑野句下。可加阿梨耶弭路婆耶但他孽路耶曳醯呬句)　次迎請聖衆(軌用蓮花部心印明。私云。眞言末可加梵號來句如前)　次辟除結界(馬頭)　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次振鈴次五供養　次普供養(并三力偈)

軌云。二手金剛合掌。二頭指捻蹙如寶形。並竪二大指即成。誦廣大不空摩尼供養陀羅尼曰

唵阿謨伽布惹麼抳跛納麼嚩日隷怛他蘗多尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅吽(私云觀念文廣可見之)　次讚(本尊四智。或先三身)　五讚　次本尊軌云。即誦無量壽

如來　讃嘆三遍讃曰

曩謨引弭路引婆去引野曩謨引弭路引庾驪引曩謨引曩謨進底哩野二合虞拏上引迦羅引答麼二合寧引二曩謨引弭路引婆去引野爾慈以反曩上引野帝上引母寧引三素佉去引嚩底婬引二合夜引弭多嚩引弩鼻聲呼釼跛野引四素佉去引縛底孕引二合迦曩迦尾唧怛囉二合迦引曩喃五引麼弩鼻聲呼囉褡引素曩多素帶引囉稜去訖哩引二合耽引六多嚩引室羅二合夜引答鉢囉二合體町以反多虞拏寫地引麼多都各反七鉢囉二合夜引弭擔引麼護虞拏上囉怛曩二合散尤琰引八

修行者毎日三時。常誦此讃讃佛功德。驚覺無量壽如來。不捨悲願。以無量光明照觸行者。業障重罪悉皆消滅。身心安樂澄寂悅意云云

次入定印用定印　私云。軌名觀自在三摩地軌云。卽入觀自在菩薩三摩地。閉目澄心。觀自身中圓滿潔白。猶如淨月仰在心中。於淨月上。想紇哩字放大光明。其字變成八葉蓮花。於蓮花臺上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中。具有此覺悟蓮花。淸淨法界不染煩惱。於蓮花八葉上。各有如來入定結跏趺坐。面向觀自在菩薩。項佩圓光。身如金色。光明晃曜。卽想此八葉蓮花。漸舒漸大量同虛空。卽作思惟。以此覺花照觸如來海會。願成廣大供養。心不移此定。則於無邊有情深起悲愍。以此覺花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆解脫。等同觀自在菩薩。卽想蓮花漸漸收斂。量同己身。卽結觀自在菩薩印。加持四處。所謂心額喉頂。其印以二手外相叉。二頭指相拄如蓮花葉。二大指並堅卽成。誦觀自在菩薩。眞言曰

唵嚩日囉二合達轉舌麼紇哩入引二合

由結此印及誦眞言加持心額喉頂故。卽自身等同觀自在菩薩

次結無量壽如來根本印。二手外相叉。作拳竪二中指頭相拄。如蓮花葉形。結此契已。誦無量壽如來陀羅尼七遍。以印於頂上散。陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引耶一娜莫

阿去哩野二合

弭路引婆去耶二怛他蘖路引夜引囉曷二合

帝三去藐三去沒馱耶三怛儞也二合他四引

唵阿蜜㗚二合帝五

法之祕六云。海仁和尙錄云。梵字阿彌陀佛眞言一本之中有二眞言。　運和上錄云

無量壽如來十甘呂眞言

阿蜜㗚二合妬引納婆二合吠六引阿蜜㗚二合多三去婆吠七阿蜜㗚二合多蘖陛八阿蜜㗚二合多悉第九阿蜜㗚二合多帝際十自曳反阿密㗚二合多尾訖磷二合引羅簡反帝十一阿蜜㗚二合多尾訖磷二合准前多誐引弭寧引十二阿蜜㗚二合多誐誐曩吉引底丁以反迦囉十三阿蜜㗚二合多孃上弩毘必反婆嚩二合囉十四薩嚩引囉他二合娑去引馱寧十五薩嚩羯麼訖禮二合捨乞灑二合孕迦囉引娑嚩引二合賀十六

大原決。師傳云。舒斂之時。臺上之觀自在菩薩葉上八如來同亦舒斂也云云　又先入觀自在三摩地。而後成彌陀如來也。如後心薩埵成大日尊也。八葉上一一在如來者。卽彌陀如來也。謂因位云果云傍。因正也。故以果佛安傍也云云　又阿彌陀佛是第六❶立識之變也。卽肉團八葉心處心是也。故約彌陀論之耳云云

又八葉如來共成冠中一如來形住也。　自身卽同臺上觀音。蓮花變同共成觀音歟云云

私云。　觀音一印軌並理趣釋文皆同今軌意。凡此觀意能可尋皆之

根本印明軌說如上

大日經第五品八印云。復以初印而散水輪火

❶立＝意？

輪。是名蓮花藏印
❶義十二云。如前作印。三補吒合掌。其二水二火指開張。其地風等指先已開張。作初剖蓮花形云云
私云先蓮云地字可問之
胎軌云。開敷妙蓮花攝初印散火水地合空亦然廣軌云。卽以初印散水輪火輪
又勘對受記。諸說皆八葉蓮花印。靈巖作三補吒。水火開張。其地風先開張。是初剖花云云
眞言曰
大日經云。鑁ゝゝゝゝ穆索婆縛二合 賀胎軌名蓮花藏眞言青龍註阿彌陀 私云。右印眞言未入者更不可用
之略出經云。阿彌陀契名勝上三摩地
敎王經云。無量壽勝定
攝眞實云。第四結除散亂心印。先舒左五指。安臍輪前。次舒右五指。安左掌上。入西方無量壽如來三昧云云
守護經云。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大母指令頭相拄。名第一最勝三昧之印。阿彌陀如來之印 金軌云。二手仰相叉。二頭指竪相背以二大指橫安二頭指上。定印眞言
唵盧引計濕嚩羅羅惹紇哩
對受記云。軌印異三經云云
大原決。師傳云。定印二手各風空相捻其形如蓮葉卽此定印是蓮花印也。又彌陀妙觀察智佛也。卽說法之智也。表觀察之義云云故結定印也。定印亦云妙觀察智印也云云

以上羯磨會
略出經云。如本縛契已。曲忍願度。相拄爲花此名阿彌陀佛私云本縛者外縛也 敎王經云。移指如蓮葉云云
金軌云。二手作外縛改二中指直竪相合圓屈如蓮葉。眞言曰 縛日羅二合 枳惹二合𠻬頡利二合
以上三摩耶會
觀自在王儀軌云。次結根本印。堅固縛以忍願相拄。如蓮花葉形。誦密言。唵一路計濕嚩二合 囉二 囉引 惹三 頡哩二合 四
石泉法橋云。印阿彌陀定印。眞言觀自在王如來眞言也云云
軌奧云。無量壽如來心眞言❷
唵引 阿密㗚二合 多帝際賀囉吽引
誦十萬遍滿。得見阿彌陀如來。命終決定得生極樂世界左右地水火空各各相捻風各各竪之
大原決。師傳云。此呪軌文有無不定。但多本有之。或本不出之。其心印左右三指各如蓮葉形云云
集經云。阿彌陀佛心印第六
右手中持已下三指。總屈入左手掌內。把左手大指。還以右大指。押右三指甲上。二頭指眞竪磔開之
大ゝゝ師傳云。右如文左還把右三指中節已上左大指亦右小指下出左三指甲押二風各立云云
厶云。或云。二頭指相柱屈如蓮葉。召請之時開頭指召之

大身呪曰云云厶云。此呪大旨似軌大呪。但闕多句可見之
阿彌陀佛身印第一
左右二小指。各蕋在無名指背上。二無名指頭相拄著。二中指直竪。開一寸許。二大指並直竪。屈二頭指押二大指頭。頭相拄。頭指來去
大佛頂廣聚陀羅尼經第四云
唵阿密利二合 多帝誓訶羅吽
此呪誦滿百千遍。阿彌陀佛自身現來。一切諸佛菩薩。四衆八部並皆得見。命終之後。生極樂世界。阿彌陀佛心中心呪。唵阿密栗二合底吽吽
諸尊印明
私云。軌意分布八曼荼羅云云 自上古說依八大菩薩曼荼羅經云云 然者觀・慈・虛・普・金・文・除・地八菩薩印明可結誦之歟。其印明等大敎中有之。更可勘之。或但觀音勢至二菩薩印明可加結之耳
念誦先部母。次大日次本尊次觀音次勢至等不空羂索次又部母部主
厶云。部主部母。或一字佛眼。台界意彌陀佛部之故也。或馬頭白處。台藏又有屬蓮花部意。所謂義釋攝略三部之時。大日佛部主。彌陀蓮花部主。釋迦金部主也。若依金界意者。是蓮花部也
護摩軌不說護摩說多。觀自在王軌同。集經中火法
私云。此法專修滅罪爲宗。滅罪事多依用息災。是師傳也。又文云火吽軌說息災功能文云。此謂息災滅罪云云 然者依息災可修歟。但多分依敬愛修之。❸火爐若依台藏者八葉

❶義＝義釋？　❷頭註曰海仁兩和上錄云所載二眞言之一也　❸火爐＝授決集云敬愛爐様？

敬詞 若依金界者長作蓮❷葉形。若爲亡者。鉤
召無妨歟
火天段（如常） 曜宿二段（如常）
本尊段
我今稽首請。 本尊彌陀佛 部主馬頭尊
唯願降臨此（云云）
諸尊段（可請供一曼荼羅。諸尊之。觀音勢至。大段尊云吳本諸尊威德）
世天段（如常）
戸摩呪（師傳。金界羯磨會明如上。又阿闍梨作人意耳。ム云集經說法印等別之法） 多呪
云。此等諸印皆心呪（云云）
作僧呪（用大呪）
後加持呪（師傳。大威德云云。又用大呪無妨歟）
隨事相應物並功能
集經云。取牛乳蜜相和。更取頗具羅木（此云穀樹）
長一尺截。一百八段。以蘇蜜汁塗兩頭。一呪
一投火中滿百八遍。卽得奢摩他。滅恒沙四
重五逆之罪。每月十五日作如前法（云云）
ム云。敬愛相應物如愛染王法中說
次入三摩地
軌云。次結定印。以二手外相叉。二頭指背
相著從中節已上直竪。二大指捻。二頭指卽
成。則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復
作思惟。菩提心體離一切物。無蘊界處。及離
能取所取。法無我故。一切相平等。心本不
生自性空故。卽於圓滿淸淨月輪上。想有[梵字]
紇哩（二合文引）字門。從字流出無量光明。於一一
光明道。觀成極樂世界。聖衆圍遶無量壽
佛。廣如無量壽經所說。如是念誦修習三摩
地已（云云）

私云。理趣釋云。紇哩[梵字]字具四字成一眞言。
賀[梵字]字門者。一切法因不可得義。囉[梵字]字門
者。一切法離塵義。伊[梵字]字門者。自在不可
得。二點惡[梵字]字義。惡字名爲涅槃由覺悟
諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界
淸淨。紇利字亦慚義。若具慚愧不爲一切不
善。卽具一切無漏善法。是故蓮花部亦名
法部。由此字加持。於極樂世界。水鳥樹林
皆演法音。如廣經中所說。若人持此一字眞
言。能除一切災禍疾病。命終已後當生安樂
國土得上品上生（云云）（理趣釋自在不可得云云） [梵字]因不可得
[梵字]塵垢不可得 [梵字]災禍不可得 [梵字]遠離
不可得
次根本印（如前印身四處）
次散念誦（任意）
ム云。私記意。初根本印。次取念珠念誦修
三摩地。念誦字輪觀等。於此所散念誦（云云）
依此次第者。部主部母明並觀音勢至等眞
言。於此少少可念誦之。次部母（佛眼。ム云軌不云之。蓮門記出）
（蘇悉地經蓮花部母印明。又一記出台藏白處尊印明）
次五供 普供讚 次禮佛名號 次迴向
（加誦。五悔終段）
次振鈴（肩三度。耳一度。額一度） 次解界（火院網界馬頭。私云。軌意亦火院左轉增。界地界一面解界）
次奉送
軌云。卽結前火院印。左轉一匝解界。復結寶
車輅印。誦前請車輅眞言。以二大指向外。撥
二中指頭。誦本眞言。於眞言句中除迦羅灑
（二合）野句。加棄蹉（ゝゝ）句（云云）

次三部三昧耶 次被甲護身 次普禮 次
出道場 右依各記抄寫。儀軌文並師傳等
了人。不可用早可破却之
或依胎藏修此法者
一大悲大壇。只安本位（八葉西方）修之❶
種子。軌云 紇哩（引二合）字（金界同之） [梵字]（抄記大悲嘉會壇九尊種子中說）
[梵字]祕密壇九尊種子中說
三形 八葉蓮花（軌）初剖蓮花（八印）
二者嘉會壇中。以彌陀安中。毘盧安西方。餘
如本壇。義釋云。凡作餘佛壇。如作彌陀壇。
卽移彌陀入中。其大日佛移就彌陀位（云云）
（出溫古本諸本附文）具支灌頂第六云。私謂。且以彌陀爲
語端者。壇向西方人向東方故。先彌陀以入
中台。文有二例。義曳三例。一以八葉諸尊
隨人中台。大日移在彼尊位。二以二乘諸天
隨入中台。九位九尊各移近邊中台院內隨
方安之。大日與寶幢佛一處左右隨宜而安
置之。二乘諸天外院本位。但表地印而供養
之。此二乘等唯坐荷葉。彼諸天等隨坐本座。
故去中台八葉蓮花。但方壇中坐其本座。亦
須所移九尊各坐蓮花而已。三文雖不說而
若第一重第二重。若釋迦佛隨入中台與八
葉尊共座不異。亦須大日可安寶幢後邊。彼
等本位法同外衆。亦表地印而供養之（云云）
ム云。根本先德說云。問二重佛菩薩並二
乘諸天爲中台時。四重次第不中因果本
迹二義是何次第耶。答。此祕密壇祕密中
之祕密也。更問
問。二乘諸天爲中台時。當去八葉爾時花

❶頭註曰尊形如也梵號如唱禮密號淸淨金剛

藏界以何爲所依。答。誰言爾時觀華藏界。彼是別時立作畫作曼荼羅也云云
三者或作別壇。彌陀安中。三部諸尊安第二院。以諸世天安第三院
四者以彌陀安中。眷屬安第二院。以諸世天安第三院。請行持明者行法也
或依金界者
若都法者。佛部大日具三十七尊。若別法者十三尊曼荼羅在王軌如觀自隨行如此界別尊軌等
一九品往生布字

是布字正覺抄之中誰人說哉可尋之
一九品說法
上上品以衆色押黑消定惠同眞言曰曩〇南阿密嘌(二合)　鉢納婆(二合)吠辻摩乾哩娑縛賀
上中品〇以虛空捻炎中上輪眞言曰曩〇南阿密哩多三婆吠〻〻〻〻
上下品〇以大力菩薩押水自在下眞言曰曩〇南阿密嘌哆嚩際〻〻〻〻
中上品以前一印仰左立右安甘露海上眞言曰曩〇南阿密嘌多悉第〻〻〻〻
中中品以前一印仰左立右安生乳上如上眞言曰曩〇南阿密嘌多帝際〻〻〻〻
中下品以前三印蔵養生上如上眞言曰曩〇南阿密哩多尾訖磔帝〻〻〻〻
下上品以前一印皆令朱雀上眞言曰曩〇南阿密哩多尾訖磔多誐弭寧〻〻〻〻
下中品以前二印皆合立火於前上眞言曰曩〇南阿密嘌多誐誐曩吉底迦𠼝〻〻〻〻
下下品以前三印玄武相安心部上眞言曰曩〇南阿密嘌多曩上尋毘娑縛𠼝〻〻〻〻
已上九印慈覺大師密傳云云
衆色大指。黑色風指。虛空大指。炎中上輪中大力菩薩大水自在無名　中三甘露等者乳上。下三朱雀大輪等心上
裏書云。私云。去長承三年秋八月之頃。師御共參籠四天王寺三七日之間。滿百萬反。彼有一聖人。號出雲上人。知法人云云師令謁給言談之次。上人示云。阿彌陀九品印令受給哉。師曰。依不慥說處未受之。聖云。非常途之說云云　師令求請給。聖者明常大呪以之通用印。卽妙觀察智印也。屈頭指是上品三phy。屈中指是中品三phy。屈水指是下品三phy也。各各誦明三反合九反也。師曰。欲聞其說處。聖人云。師云欲知其文可修學秀鏘有之云云　禪室可問云云
九品往生印眞言
八葉蓮花印　二大指開立九指卽表九品

唵阿密嘌帝吽
此一弘法大師傳云云
一眞言遍數
軌云。誦滿一萬遍。獲得不廢忘菩提心三摩地云云
集經云。誦呪滿十萬遍。滅罪命終生彼國云云
一借數
集經云。共四人借云云
一數珠
軌云。卽取蓮子念珠。安於手中〇云云
集經云。日日供養時。以金作數珠。若無用銀。若無銀者用赤銅。無赤銅者用水精。數一百八枚。無者五十四枚。更無者四十二枚。更無者二十一枚。如此等珠。掐之誦呪時。以珠爲十波羅蜜多〇若作阿彌陀佛供養時。應用上件物等〇餘物不得若作餘雜物者。一切不得驗。其中最好者。以水精〇誦呪者衆罪皆滅如珠映徹。自身亦然。此水精珠者。通用一切〇云云
私云。作數珠法等尤委悉也。可見之
一尊形并曼荼羅
大日經云。西方仁勝者。是名無量壽云云
義云。於西方觀無量壽佛。此是如來方便智〇作眞金色。稍閉目下視。作寂滅三昧之形。諸佛例如是云云
胎軌云。彌陀眞金色
祕藏記云。西方無量壽如來。赤金色。入定

之相。目稍閉覩之。調定院圖云。無量壽佛白黃色。住定印者。輕衣坐寶蓮花。前唐院進印曼荼羅同此 後本同前

六種曼荼羅釋云。無量光如來尊容相好如前。佛形不露肩胸。二手舒而重疊仰在臍下。兩手間秉袈裟角。孔雀承座ム云是依金界也。前佛者阿閦佛也。是佛相好云云 集經云。次畫師畫佛像法。用中央著阿彌陀佛。結跏趺坐。手作說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭壓左大指無名指頭。左右頭指中指小指開竪。佛之右相作十一面觀世音菩薩像。左相作大勢至菩薩像。佛上作寶殿。皆七寶所成。殿下作七寶帳。悉以七寶瓔珞所成。其寶殿上。畫作三箇大寶珠玉。一一寶上出五色光。於其光上化為寶殿樓閣。其寶殿中作佛菩薩其阿彌陀佛坐七寶高座。其高座上作七寶蓮華。阿彌陀佛坐其華上。❶其花上其內院四角。❷作七寶樹。其佛內院四邊。作四七寶殿。其寶殿上各有七寶。一一寶上出五色光。一一光上有七寶殿。其寶殿中有佛菩薩〇阿彌陀佛前左右。作二菩薩。各作音樂。其佛底下有甘露水。中生無量寶花。一一花上各有菩薩。左右各作五百花樹。其佛形作金色。其袈裟作赤色。其佛圓光以五色成。其佛頭上放五色光。其諸菩薩作黃白色。其菩薩身上作五色天衣。其佛左邊。大勢至菩薩結跏趺坐。左手覆掌於左髀上。右手屈臂節拄右髀上。竪臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指。磔竪掌側當前。其佛右邊。畫十一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂向肩上。掌覆向背。手把蓮花。右臂節拄右髀上。手把白拂。拂尾向右出。其水四邊有無量寶樹。七寶所成。其水之岸。以七寶成。其諸佛上諸天散花。作此像已。安佛殿中云云

ム云。觀音勢至左右不同。觀無量壽經等顯教經。觀音左勢至右。陀羅尼集經。阿瞻力迦等密教經。觀音右勢至左

軌云。或於勝地。或隨所居。塗拭淨室建立方壇上。張天蓋周匝懸幡。壇上分布八曼荼羅。磨白檀香用塗聖位云云

裏書云。師云。仁和寺本堂彌陀三尊也。其勢至居右而依常途為居替。先取去觀音。取勢至欲居替。凡不動移。仍如本不直。以勢至殊為驗佛也。左右說モ在ルモノヲト偏執ヲ破レ給ケル云云

大原決。師傳云。師曰。布八曼〻〻者。一說云。唯是八葉蓮花也。即是八葉蓮花壇也。故云八曼〻〻。即於臺上觀本尊。葉上不必安尊。如云延命軌等。想八葉蓮花於胎中。想阿字〇成菩提云云

私云。八曼〻〻者。又一說依八大菩薩曼荼羅經說云云

畫圖

中。阿 寶冠。著袈裟。金色。住定印

東。虛 寶冠。白肉色。左掌持寶當胸。右拳安腰

巽。普 寶冠。白肉色。左持蓮花莖。花上有舌形。有光焰。舌中有三古形。如胎藏如來舌之所持也。右手仰掌。地水屈著掌中。而如寶生佛羯磨印勢

南。金 寶冠。白肉色。左手屈水火第二節。火面合空。而竪地風。手掌向外。當著左乳。右手持三古杵。橫著右乳

坤。文 髮髻。黃金色。左持蓮花莖。花上立劍。右持蓮花莖。花上安寶篋。而持蓮華手。各當左右乳

西。除 寶冠。白肉色。左持幢。右施願印。如胎藏曼陀羅

乾。地 寶冠。白肉色。右掌持寶。當於心上。左拳安腰。取蓮花莖。花上立幢

北。觀 寶冠。白肉色。左持蓮花莖。當臍前。其花含未敷花房至心前。右手當花。作開勢。謂屈風火與空面合

艮。彌 寶冠。白肉色。左掌向外。竪著左乳。申五指。右拳安腰。持蓮華莖。花上立水瓶塔印

已上八葉。葉間各出半三古形。四隅四攝尊形如金剛界。但西南鉤。西北索。東北鎖。東南鈴

或畫圖

中。阿 同前圖。但以花鬘各絡左右肩如灌頂時

東。除 同前。但位異

巽。普 髮髻冠。身色同前圖。但古形無光並三古之文。右手仰掌當右乳。火風並申而指端向下。地水屈著掌中。空押水初節側

❶〔其花上〕—？ ❷作十(四)？

南。金 髮髻。冠。身色同前。左持三古杵拳肘。右手開舒。五輪當右腰。如虛空藏羯磨印

坤。文 髻髮。冠。身肉色。二手當心合掌

西。虛 同前圖。但右手當腰。申垂五指掌向外

乾。地 髻髮。冠。身色同前。左持蓮花莖。當左乳。蓮上立幢如前。右手施願印。如除蓋障

北。觀 髻冠。身色同前。右持蓮莖。花未敷房至心前。左手當心而作開勢。空風相捻云云

艮。彌 髻冠。身色同前。左手當心。持蓮莖。花上之印如前圖。右仰掌安腰。屈水火與空相合而地風申之

已上大底皆同前圖。但除蓋障虛空藏前後不同而已。又除虛二菩薩之外六菩薩皆髮髻形也。又八菩薩俱白肉色也

四隅四攝圖(同前) 外有五色界道

八大菩薩曼荼羅經(不空譯)

如是我聞。一時薄伽梵。住補怛落迦山聖觀自在菩薩宮殿。與百千俱胝那庾多菩薩前後圍繞。爾時衆中有一菩薩。名曰寶藏月光。從座而起。整理衣服。偏袒右肩。曲躬合掌白言。薄伽梵。我有少疑。唯願如來聽許諮問。於是如來應等正遍知。告寶藏月光菩薩言。若善男子善女人。作八曼荼羅者云何建立。復依何法起無量福。令修行者速證菩提

裏書云。ム云。慈覺大師御說云。八曼荼羅者。八菩薩拳安置中心四親近。別八供四攝是圓也。靜然儉案云。八大菩薩曼荼羅之曼荼羅。若是通法歟。大師御說彼經八曼荼羅ト八無レドモ奉安中心事既是通法也。所疑念似有聊據歟

爾時如來讚寶藏月光菩薩言。善哉善哉善男子。能問如是甚深之義。而為利益無量無邊有情與安樂故。及能淨除三惡趣故。為證無比無上智故。汝今善聽。若諸有情纔聞此密言者。得長壽樂。善男子。有八曼荼羅。是八大菩薩甚深法要。若有有情。依法建立此八曼荼羅一遍者。所有十惡五逆謗方等經皆悉消滅。一切所求義利勝願悉得成就。即說如來密言曰

唵(引)摩訶❶肥羅耶娑嚩(引二合)訶(引)毘❷盧遮那

即曼荼羅中。想於如來眞金色身三十二相坐蓮花臺

次說觀自在菩薩密言曰

❸唵❹縛喇(二合)❺那❻鉢納麼(二合)室哩(二合)曳娑縛(二合)訶❼

即想曼荼羅中。聖觀自在。赤色身。左手持蓮花。右手施願。頭冠中有無量壽如來

次說慈氏菩薩密言曰

❽每訶哩 唎娑縛(引二合)訶

於觀自在菩薩。後想慈氏菩薩。金色身。左手執軍持。右手施無畏。冠中有窣覩波。半跏坐

次說虛空藏菩薩密言曰

阿(引)糵婆也娑嚩(引二合)訶

於佛背後。想虛空藏菩薩。左手持寶安於心上。右手施願流出無量寶

次說普賢菩薩密言曰

❾縛喇(二合)惹也娑嚩(引二合)訶

虛空藏菩薩左邊。想普賢菩薩。戴五佛冠。金色身。右手持劍。左手施願。半跏而坐

次說金剛手菩薩密言曰

唵鑁曬嚩娑縛(引二合)訶

於如來左邊。想金剛手菩薩。右手執金剛杵。左手安於腰。戴五佛冠。身青色。半跏而坐

次說曼殊室利菩薩密言曰

室利(二合)闍嚂誐娑嚩(引二合)訶

於金剛手菩薩前。想曼殊室利童眞菩薩。五髻童子形。左手執青蓮花。花中有五股金剛杵。右手作施願。身金色。半跏而坐

次說除蓋障菩薩密言曰

❿匿伐囉拏娑嚩(引二合)訶(引)

於曼殊室利菩薩前。想除蓋障菩薩。金色身。左手持如意幢。右手施願。半跏而坐

次說地藏菩薩密言曰

⓫乞灑(二合)訶囉惹娑嚩(引二合)訶(引)

於如來前。想地藏菩薩。頭冠瓔珞。面貌熙怡寂靜。愍念一切有情。左手安臍下拓鉢。右手覆合掌向下。大指捻頭指。作安慰一切有情想

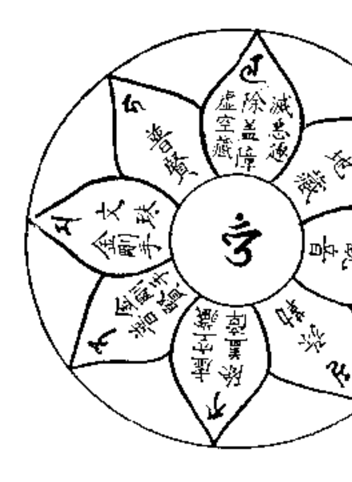
此八大菩薩曼荼羅⓬經。一切佛說是經已。諸大菩薩及聲聞衆一切天龍八部。聞佛所說歡喜奉行。八大菩薩經曼荼羅經

ム云。又有一本。題置佛說二字。不注譯者。

❶肥羅耶＝尾囉？ ❷頭註曰依一本注之 ❸唵＝吽？ ❹頭註曰一 ❺頭註曰二 ❻頭註曰三 ❼頭註曰四 ❽傍註朱書曰唵遠行囉泥 ❾傍註朱書曰唵馱縛額哩社耶 ❿傍註朱書曰唵彌薩羅婆 ⓫傍註朱書曰唵側訶羅逝 ⓬經一切＝供養讀行法若善男子善女人受持八曼荼羅經一切業障皆銷滅速證無上菩提？

補陀洛迦山說。觀音白佛而說八菩薩呪。不說形像坐位。說眞言了。即八菩薩各現八大明王。同於甘露佛頂經云。兩本同異可詳之矣

種子圖

勝尾寺唐幡繡文也

古人所圖一印

燈　鏁　花
歌　䶶
語
因　阿　利
法
鈴　索
舞　嬉
塗　鉤　香

師曰。傳寺得此樣云云此則同一印之中十七尊曼荼羅。然文所不說之。若依此意者四佛猶可有十七尊歟

文所說一印

燈　鏁　花
語
因　阿　利
法
鈴　索
塗　鉤　香

此是一印曼荼羅也。對記六云。指歸說一印中云若持大日及金剛薩埵眞言。具十七尊餘皆具十三尊云云觀自在王如來軌中只說十三云云謂本尊及十二供也

慈覺大師從唐國將來一印曼荼羅樣。今見此一印是金剛界中一印也。於此一印具十七尊又具十三尊具其文在別記

一印十七尊樣

西
燈　鏁　花
歌　虛空藏　䶶
大日如來或諸尊　金剛薩埵　一印曼荼羅
不空成就　寶生
阿彌陀
北　鈴　索　南
舞　戲
塗　鉤　燒
東

一印十七。四佛・八供・四攝・中心尊。若具十三時。除四佛

書出圖中印圖者九種曼荼是也金剛界中、印曼荼羅樣。具十七尊右爲種曼茶羅西北是也。又具十七尊如別記❶

寬平四年十月二十六日釋長意書出之云云

金剛界輪中一印在九種曼茶羅西北是也。

❶此下圖今揭於次頁

鬘		鏁		歎
		幢菩薩		
索	王菩薩	金剛薩埵	喜菩薩	鈴
		愛菩薩		
嬉		鉤		舞

遍調伏輪中一印西南是也。四印未見圖中指歸云。一印曼荼羅說修一尊法。今私謂依修一尊得一印名。慈覺大師受口決、一印具十七。謂四五二十尊。取一尊印以爲一印曼荼羅。以四佛圍遶八供養四攝以爲眷屬。幷中心尊爲十七。 若持大日尊及薩埵兩箇尊眞言十七也。餘佛幷具十三除四箇佛已上口決文

歸云。金剛界輪中。第六一印曼荼羅。若持大日眞言及金剛薩埵眞言具十七尊。 餘皆具十三。又降三世輪中印具十七。又遍調伏輪中第六蓮花部一印具十三。 皆觀自在菩薩也

又一切義成就輪中一印具十三說修一尊法

寬平四年十一月二十七日釋長意抄出之

右大師御說等爲調進抄之知之云云

一功能

軌云。爾時金剛手菩薩。在毘盧遮那大集會中。白佛言。我爲當來末法雜染世界惡趣衆生。說無量壽如來陀羅尼。修三密門。證念佛三昧。得生淨土入菩薩正位。不以少福。無惠方便得生彼剎。是故依此教法正念修行。決定極樂世界上品上生。 獲得初地云云 又云。此無量壽如來陀羅尼。纔誦一遍。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若犯苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已。卽時還得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不廢忘菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月輪。臨命終時。見無量如來與無量俱胝菩薩衆圍遶來迎。卽安慰行者。則生極樂世界上品上生。證菩薩位云云

集經云。爾時觀世音菩薩白佛言。若四部衆及一切衆生。修行善法。得生阿彌陀佛國幷見彼佛。云何而得。佛〇言〇應當受持阿彌陀佛卽幷陀羅尼。及作壇法供養禮拜。方得往生彼佛國土。 若四部衆。花散阿彌陀佛。發願誦呪者。 得十種功德〇一者自發善心。二者令他發善心。三者諸天歡喜。四者自身端正。六根具足無有損壞。五者死生變成寶地。六者生生世世生於中國及貴姓中。值佛聞法〇七❶日成轉輪王王四天下。八者生生世世常得男身。九者得生阿彌陀佛國。七寶花上結跏趺坐。成阿毘跋致。十者成三菩提坐於七寶師子座上。放大光明。與阿彌陀佛等無有異也。是名十種散花功德。若四部衆將持七寶滿世界中。布施〇諸佛。不如一錢一花一香。好心布施阿彌陀佛者。一切諸佛菩薩金剛天等皆悉歡喜。死生阿彌陀佛國。若人然燈供養。生阿彌陀佛國。卽得天眼。見於一切十方世界諸佛。 若人以香布施供養〇卽得香身。身上香雲常出。若人〇恭敬禮拜阿彌陀佛者。往生彼國。若人將以香華衣食水壇等。種種供養念彼佛者。往生彼國。卽得香花衣食。 若人不以香花衣食等供養者。雖得生彼淨土。而不得香花衣食等〇供養之報。若轉輪王十萬歲中。滿四天下七寶。布施十方諸佛。不如〇一彈指頃坐禪。以平等心憐愍一切衆生。念阿彌陀佛功德若善男子善女人。誦持阿彌陀佛陀羅尼。幷作印等日日供養者。卽得滅除五逆四重〇重罪。若欲得奢摩他驗。得生阿彌陀佛國。成男子身。端正聰明。坐於七寶。成就五通〇與佛無異

又云。阿彌陀佛陀羅尼印呪。有八萬四千法門。於中略出此要。如如意寶云云

自餘經論諸教所讚。多在彌陀。不能具載。更可勘云云

一卷數

阿彌陀法　　行林第四

享德四年五月十九日於西圓寺卑門院以石山寺本書寫畢

右以嵯峨二尊院本書寫之畢筆者法光院善祐六十六歲

承應二年癸巳二月三日近州蘆浦觀音寺舜興藏

于時享保十五年庚戌秋八月於出雲寺寫

❶日二者？

之畢

行林第五

一字金輪法 亦名大金輪明王

一支度

註進

一字金剛御修法一七箇日支度

御本尊一楨

名香 沈水。白檀。欝金。龍腦 蘇蜜 蠟

大壇一面方 護摩壇一面方 可有爐桶 小壇一面方 禮盤二面 半疊三枚 脇机四脚

燈臺十本 白布四端二丈 壇敷四端 蠟燭二丈 壇供十七石五斗 大壇七石護摩壇八石四斗 十二天壇二石一斗 燈油一斗九升六合 大壇七升護摩壇一斗五合 十二天壇二升一合 芥子袋 佛供覆 大幕二帖 淨衣白色

阿闍梨 伴僧 承仕四人 驅使六人 見丁二人 已上人供如常

小桶三口 閼伽料 供等料 小杓三柄 折敷五枚

僧房裝束敷設雜器等如常

右註進如件

年 月 日

以上大略取捨隨時可任人意。但此法者山家之棟梁眞言之樞機也。不可聊爾矣壇場莊嚴供養支分須依五佛頂經等說盡嚴麗也

註進

一字金輪御修法七箇日支度

壇一面 可有爐桶 燈臺四本 脇机二脚 禮盤一面 可有半疊 名香 沈。白檀。欝金。龍腦 蘇蜜 芥子袋

白布一端二丈 壇敷幷佛供覆料 大幕二帖

壇供如常 燈油如常

敷設雜器等如常 淨衣

阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見丁二人 已上人供如常

右註進如件

年 月 日

註進

一字金輪供七箇日支度

名香 沈。白檀 蘇蜜

壇一面方 燈臺二本 脇机一脚 半疊一枚 佛供米如常 御明油如常

白布一端 壇敷料 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上人供如常

小桶一口 加杓 折敷三枚

一起首時分

菩提場所說一字頂輪王經云。八日十三日。十四日十五日。或川於五日。依儀軌而作。護摩及供養云云 又云從白一日起首云云

末法經云。若欲作法。取白月十五日及五節日。所謂月八日十四日十五日二十三日及月盡日云云 又云。每日三時云云

又云若有人能持此陀羅尼最勝妙法。若不知吉祥之日及諸星等。汝諸天神勿爲障礙云云 要略念誦法云。晨暮修行 或四時三時云云

時處軌云。四時或三時。二時乃至一。無間一切❶時。三謂晨午昏。加夜半成四。二時謂晨暮。

一時隨得暇 軌文云云

一字頂輪王經云。於三七日依持法是五頂輪王明勝章句 略抄

又云。三十六月斷諸談論淸淨依法 略抄

一向方

末法經云。以其像面。面向西方

時處軌云。本尊像室內面西安。瑜伽者面東云云

❷切利軌云。於淸淨處安本尊像面西云云

一行法

此尊從軌等。有十餘本。池上私記兩三本也

或依時處軌云。意附金界。或依切利軌明悉地行儀。或寄要略念誦法說佛頂部極略行法。今依池上時處私記抄入軌文

儀軌文相。堂外儀式可有行法

一棟擇弟子法。二引入輪壇法。三內外俱淨法 內所謂六根 外謂諸儀則 四求勝處法。五建立道場法。六陳設供具法。七安置尊像法 以上七法如軌具說

先禮佛 次著座 若有事供此次加持供物

次遍禮

文云。每初入道場。想佛常住世。以五輪著地。如教歸命禮。復諦觀諸佛。遍滿虛空界。側塞如胡麻。卽應發是心。我今普禮獻。卽取香塗手。結一切供養。最勝出生印。先如常合掌。當自心卽以諸指右押左。初分互相叉。成金剛合掌。一切諸密印。無非從此生。❸故名虛空印。結印誦密言。安頂上運心想。自身遍禮。一如來足。復捨身奉獻。❹誦捨身眞言。諸佛菩

❶時＝處㊙ ❷切利軌＝一字頂輪王念誦儀軌？ ❸〔故…言〕十字－㊙ ❹〔誦…言〕五字－㊙

薩衆。求❶護念加持。誦一切金剛。不空三摩
耶。諸佛事業心
唵薩嚩(亡可反下同)勿(微一反)
由此印密言。等流自身遍。十方無邊界。微塵
刹土中。諸佛大海會。咸皆有自身。如羯磨菩
薩。於一一尊前。持諸供養具。捨身奉獻事。皆
慶愛加持云云
次五悔(如金剛界)
次阿字觀
文云。卽結跏趺坐。全半或輪加。皆以右押左。
端身定支節。左手仰跏上。仰右手安左。卽發
大悲心。拔濟利安樂。盡無餘有情。以此性成
就。菩提心密言。隨意念誦之。發菩提勝心
𑖀婀
由適誦密言。發菩提心故。摧滅諸罪障。獲諸
悅意樂。等同一切佛超勝衆魔羅。不能爲障
礙。應受諸世間。廣大之供養云云
次成身觀
文云。復次應諦觀。根塵識諸法。自性本皆空。
又思伽陀義。一切如虛空。虛空亦無相。諸法
相應故。舒遍於一切。誦此四句偈。所觀彼彼
境。皆照空❷亦空。由勝解空體。自徹見本心。
皎潔如滿月。離能取所取。自性光明成。菩提
體堅固。復從日輪內。踴出大法輪。金剛之所
成。輪輞皆鋒銳。其色如檀金。遍流大威光。過
聚塵數日。依住月輪面。金剛表極堅。回顯福
智滿。利爲無戲論。斷壞諸妄執。光表一切智。
除破諸愚暝。以是現輪形。量同虛空故。虛空
諸如來。盡入於輪內。卽❸現此智輪。變成金
輪王。遍照如來身。形服如素月。以一切相好。
用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶
莊嚴具。種種按飾身。持智界大印。處於師子
座。日輪白蓮臺
裏　金剛記第四云。　略出經三摩耶印左
前羯磨印。在後是成身次第也云云　金軌
也。今軌羯磨印在前。三摩耶印右後。是先
以壇中諸尊所持印
奉諸後示其三昧耶印安位云云
私云。今軌成身羯磨印在前。三摩耶印在
後如何可問❹
智證大師在唐記云。可想心上有八輻金輪。
故光明之。從一一毛孔遍於十方。一一光中
皆有輪放光明。後輪遍十方界。作一切三乘
六道無益形用隨機利洛一切衆生。後後漸
小打入身中。❺呪究如廣金剛❻略金剛誦此
呪時。一切鬼神伏地禮拜行者云云
次智拳加持
❼文云。智拳印所謂。中小名握栂。頭指柱大
背。金剛拳乃成。右握左頭指。一節面當心。是
名智拳印。當誦此密言　勃噒唵(三合)
三密纔相應。自身同本尊。能遍入佛智成佛猶
不難。獲智壽萬季。得一切遍行現證大菩提。
故名覺勝印。若修此瑜伽。設現造無間。極
重諸罪障。必能超惡趣。速疾證菩提。爲顯此
最上。甚深微密義。故住此大印。拳能堅執持。
諸佛智法海。堅固不散失。能成一切印。故號
金剛拳。右執左頭指。十方刹土中。唯有一佛
乘。如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳。復
觀金剛輪。莊嚴心❽日輪
次勝身加持
❾文云。次結頂輪王。勝身三摩耶。印心額喉
頂。其印如前作。❿堅金剛合掌。卽並堅中指。
由如青蓮葉。屈頭指各安。中指背上節。當知
印相義。大指爲結跏。中頭像佛身。名小成光
焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來。勝
身三摩耶。當誦此密語　唵僕欠
此毘盧遮那。佛三字密言。共一字無異。適以
印密言。印心成鏡智。速獲菩提心。金剛堅固
體。印額應當知。成平等性智。速獲灌頂地。福
聚莊嚴身。密語印口時。成妙觀察智。卽能轉
法輪。得佛智慧身。誦密言印頂。成成所作智。
證佛變化身。能伏難調者。由此印密言。加持
自身成。法界體性智。毘盧遮那佛。虛空法界
身
次灌頂繫鬘
文云。卽分印爲二。金剛拳從額。等引至腦
後。⓫則堅二頭指。每處二相繞。從此指歷散。
如垂下天衣。誦一切灌頂。三摩耶寶心。怛覽
(二合引)
由此印密言。卽蒙虛空界。一切佛世尊。以金
剛寶冠。輪鬘繒綵等。與具足灌頂
次拍掌
文云。爲悅聖衆故。二手當心前。平掌三相拍。
應誦此密言　穀(引)
由此拍掌儀。輪王及眷屬。適悅而愛順。速滿
瑜伽者。意願悉地果。當獲堅固體
私云。以上成身觀了。師說此軌成身同金

❶護＝請？　❷傍註曰不唐院葉子本　❸現＝觀？　❹頭註曰六丁右背書三密抄云　私云略出經說羯磨三昧耶　供養次第同軌敎王經先三昧耶　次羯磨不說供養云云　❺傍註曰呪究二字作ㄙ一字ィ　❻傍註曰修ィ　❼頭註曰六丁左裏書敎王經第三說一切如來薩埵成就大智文云獲智壽萬年得一切遍行佛體尙不難　❽日＝月？　❾頭註曰七葉左背書慈和上云　此印變前三昧耶形以爲佛形亦名理智法身理智法身住此形中名自受用報身又有大日羯磨印是他受用報身印也　❿堅＝十（同）㊥　⓫傍註云葉本無此一句（五字）

剛界五相成身云云　委可思之

次陳供養

文云。此陳供養儀。奉本尊幷聖衆。作金剛合掌。安於自頂上。誦虛空庫藏。大菩薩密言。當作是思惟。從印中流出。諸供養雲海口作是觀念時。誦最勝出生。種種供養藏。廣大儀如來。一切供養心　唵

由此密語印。加持威力故。縱觀想不成。於諸佛海會皆有如上等。諸供養雲海。眞實具成就。由諸佛誠諦。法爾所成故(以上文廣可見之)

次讚

文云。次當誦本尊。一百八名讚、作金剛合掌。當心左低身。是爲敬禮儀。應以美韻調。唱此金剛歌

次誦嬉戲密言。印用前印

唵縛日羅(二合)(諸同)薩埵縛僧(上)蘖羅(二合)賀(惟葉)

不改金剛掌。合臂舒安額。卽是獻花鬘。淸雅調稱此

縛日羅囉怛羅摩努跢(上)嚧

前印從於齊。漸上至口寫。是奏歌卽誦

縛日羅(二合)達摩誐(去)也奈

當心右旋轉。金剛合掌已。復安於頂上。名進金剛舞。如前誦復唱

縛日羅(二合)羯磨迦路婆嚩

由陳是祕密。瑜伽供歌詠讚。歎揚如來故。成佛尙不難。況求諸成就。應知何以故。所謂一切樂。不如婆伽梵。金剛薩埵樂。是故速成就

次部母加持

文云。次以本部母。佛眼印密言。當心誦七遍。印四或五處。四心額喉頂。五額左右肩。心喉頂上散。處各誦一遍。其印如前作。金剛合掌已。並屈二頭指。甲合並❶竪大。名押頭指側。誦佛眼密言

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)唵沒馱(引)路者𩕳娑嚩(二合)訶(引)

由部母加持。本尊幷眷屬。皆共喜愛念。瑜伽者縱有。違犯闕法等。❷矜愍不見過。亦不凌逼他。持諸密語者。若不作此法。彼法不成就。不得微闕少。況犯三摩耶。若不依瑜伽。作事法念誦。不對壇舍利。非時處不淨。輒結印念持。決定獲殃咎。修行諸尊者。五百由旬內。尊皆不降赴。亦不賜悉地。以輪王威德。斷壞諸法故。所以一切時。先作是加持

次入三摩地

文云。又作前智拳。誦一字密語。身觀如前說。心日中輪臍現一(梵字)字金色。舌端亦如是。則是字爲輪。其輪爲轉輪。❸持葉妙色如金容。備七珍圍繞。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶與無量。摩尼衆圍繞。次寶女亦與。無邊綵女俱。馬寶及象寶。主庫藏神寶。各領自眷屬。無量衆侍立。兵寶持金剛。無能勝爲師。佛眼如來母。其寶居八方。如世金輪王。具七寶眷屬。如來頂輪王以佛無上寶。爲眷屬圍遶。作是觀念時。誦本尊密語。一一遍諦觀。從自成佛身。遍體毛孔中。等流出一切。世界微塵數。如來身舒遍。霑諸有情界。拔濟利安樂。爲轉正法輪。現神通遊戲。摧伏一切魔。令現證悉地。悅意受用等(云云)。還來入自身。住三摩地念。乃至疲倦已或百八(云云)❹十七三(云云)

次勝身印

文云。復結勝身印。誦三字密言。三(云)七(云)隨所宜

次加持珠

文云。卽取菩提珠。盤置合掌內。當心誦密語。菩提心密語。三遍或七遍。捧珠安頂上。誦金剛語心　嚂

由以此密語。加持念珠故。所誦尊密語。搯一珠過已。一成一千遍

次正念誦

文云。二手當心前。各撮聚五指。從母初珠起。一誦搯一遍。與密語齊❺畢。至母珠劫迴。不應越母珠。纔過越法罪。萬千或百八。一數爲常定。不應有增減。數限既修畢。還捧合加持。放置於淨處。念誦了捧珠。誦文云

迴旋其福聚。普洽諸有情。如我無有異

次入三摩地

文云。復結智拳印。入前三摩地。觀念於一(梵字)字。思惟其字義。諸法本無壞。無塵亦無染。淸淨如虛空。淸淨如空故。一切法無壞。諸法不壞故。一切法本淨。諸法本淨故。一切法無染。諸法非染故。空淨不可得。觀字義相應。心緣住於理。不緣於其字。同一體淸淨。遍周於法界。獲得無戲論。輪王實相定。乃至於一念。淨心相應故。獲無上正智。無始積罪障。頓滅無有餘。十方諸如來。本尊皆現前。滿所希求願。世間出世間。一切皆賜與。乃至於現生。

❶竪，傍註屈業　❷矜，傍註憐　❸持葉妙色＝持色？　❹十，傍註無イ　❺畢＝半？

成就本尊身

私云。自諸法本無壞至空淨不可得者。是明勃嚕唵字義也。所謂[梵字][梵字][梵字]・四字。合成一字。諸法者[梵字]字有義也。有者三有乃至二十五有也。依字相者。但知諸法有義。若依字義者今觀諸有從緣展轉待緣成故。最後無依故。說無住爲諸法本。以種種門。觀諸有因緣悉不生。當知萬法唯心心之實相。卽是一切種智。卽是諸佛法界。法界卽是諸法之體不得爲因也。以是言之因亦是法界。緣亦是法界。所生法亦是法界。卽是本不生義也。是爲[梵字]字義。本無壞者。[梵字]字損減義也。若見[梵字]字義。本無壞者[梵字]字損減義也。若見[梵字]字知諸法損減。今入阿字本不生不可得觀故。諸法無作無行乃至無縛無脫。是爲[梵字]字損減不可得義。無塵無染者[梵字]字塵染義也。淸淨如虛空。・字邊際不可得義也。字相字義可准知之。有順逆觀如文可知。自觀字義相應。至輪王實相定者。是明住本不生之理也。謂無分別智用遍周於法界。三業皆通以身通故。普現色身隨類普見所喜見身以語通故。能以一音遍至十方佛刹。亦能普應一切衆生語言差別。以心通故。乃至一切衆生心所動作心所戲論無不明了。亦能知諸如來祕密之事。自乃至一念下明觀法功能如文

次身勝印

文云。復結身勝印。誦三字密言。卽觀菩提心。

思惟阿字門。諸法本不生

次陳供養前可修之。若有事供此次奉獻之 准常儀此所修供養。若依文三摩地

文云。次陳前供養

次讃如常

次解界

文云。又結勝身印。於心額喉頂。各一掣印開。誦此解脫心　勃嚕唵二合曰

由此印密言。聖衆得離縛。各歸於本宮。修習瑜伽者至於解脫地

次部母加持

文云。復結佛眼印。誦佛母密言。如前加持身

次無能勝加持

文云。又用本部中。無能勝明王。密言印自身。五處如前法。八指右押左。掌內各交合。大指開微屈。少離頭指側誦此心密言　吽短呼

由作此加持。於一切時處。魔寃不能①毀。虎狼諸毒蟲。惡心人非人。誰無能凌屈。如來初成佛。於菩提樹下。以此印密言。摧壞天魔軍

次五悔

文云。復敬禮三寶。悔喜勸請句

次堂外作善

文云。出外轉大乘。乃至一四②偈。印搭修衆善。以此積福業。加行資糧故。悉地速現前

右依池上記而註軌文。儀軌文相言略義廣。難得其意。大旨但以觀行爲宗不假事法歟。可能斟酌矣

略私記

先結跏一處可調身意

次嚩字觀

文云。如前誦嚩字。③開發菩提心

私云。結定印想心臆間有[梵字]字。是菩提心種智本④覺一切衆生等有是種三垢所纏不智不覺。今發大悲心。拔濟利安樂。誰無餘有情。卽誦性成就。菩提心密言　[梵字]嚩

次燒淨身器

上文云。或無壇淨室。隨處作念誦。先當觀囕字。淨身及淨處安字於頂上。發智火焚燒

私云。結火印誦囕字明。想頂上有[梵字]字。發生智火焚燒身處。淸淨如虛空

次觀宮殿

上文云。卽於虛空中。觀嚩字成殿如忉利天宮

私云。結普印誦嚩字加持虛空。想[梵字]字成七寶宮殿如忉利天宮。本尊幷眷屬在於此殿內

次智拳印　次勝身印　次灌頂　次拍掌

次陳供養

文云。金剛合掌儀。誦唵字供養

次讃之私加

次部母加持

文云。又部母加持

次住智拳念誦

私云。結智拳印。想心中日輪。齊現[梵字]字金色字反成輪輪反成本尊。妙色如金容七珍圍繞。卽誦本尊明。舌端觀一字。一一

①毀＝侵？　②偈＝句？　③開＝用？　④覺，傍註無！

字從口出。皆成佛身。遍諸有情界拔濟利益安樂。爲轉正法輪現神通遊戲摧伏一切魔。令現證悉地悅亦受用等。還來入自身

次加持珠

文云。盤珠入掌內。當額誦覽字。然後作念誦

次念誦了後。結智拳印　次陳供養　次讃　次禮佛　次迴向　次願以此功德云云

又略私記

先閑居一處全跏半跏隨意而居

次佛部心印

八指內相叉。並竪二大指。著右頭指側印四處或五處

唵爾𮖾仍入聲而孕反

次部母加持　次陳供養金剛合掌　唵

次智拳印　次念誦　次數限畢復智拳印

次陳供養　次護身　印五處作護。書部心。

夜佛眼

次略迴向　次極略私記

先安坐一處　次結智拳印　次勝身加持

次陳供養　次念誦　次迴向

文云。復次又開演。極略念誦儀。爲修瑜伽者不好樂多法。或衆世務迫用廣法恐闕。先結智拳印。卽勝身加持。次陳供養儀。卽便作念誦。亦無所闕少云云

更極駈迫時私記

先暫心散心可念本尊　次結智拳印誦密言三反七反　然後行住坐隨意作念誦云云　或唯結勝身便念誦亦得支分皆不闕云云

文云。若更極駈迫。恐間闕時分。但作智拳印。誦本尊密言。七遍或三遍。卽任行住坐。隨意作念誦云云

智證大師曰。行住坐臥中。常結密印誦明觀尊。卽是修眞言者最勝理趣也云云　右略記等。依儀軌文。聊以消息更不可破云云　可削捨之。就中按其意淺智初行者。觀法未熟人不可聊爾行歟。又觸墮愚鈍輩彌生怠淩歟。仍不可披露努力云云

儀軌說略法了云。若如常念誦。當依[1]定儀軌。不應執此義。而生懈怠心云云

問。今儀軌中不說護摩。就此軌時不可修別護摩供歟。答護摩者。是供養諸尊之祕術悉地成就之規模也。雖不說軌不修之。況此尊餘經軌說之哉

問。然者其作法如何

答[2]師傳云護摩息災　火天段如常

曜宿合段

淨火　扇火　奉座散花　勸請

我今稽首請　佛眼部母尊

七曜眷屬衆　二十八宿等

唯願降臨此　納受護摩供

印明曜印明但四字明　四字嗽口　小杓油曜明

燒供各六反曜三反宿三反　房花曜明　乳木曜明　三種物曜明

香　小杓油　所願　嗽口　奉送如常

本尊段

淨火　扇火　奉座房花　散花　勸請

我今稽首請　一字金輪尊

七寶眷屬衆　唯願降臨此

納受護摩供

印明如常　四字明如常　嗽口　杓觀　大小杓

油　燒供大日本尊各三杓七寶眷屬各一杓

七寶

輪寶　唵折迦羅莎賀

珠寶　唵羅怛𮖾莎賀

女　唵泥毘莎賀

馬　唵伽莎呵

象　唵摩莎呵

主藏神　唵嚕迦〻〻迦羅野ソハカ

主兵神　唵阿鉢羅儞多ソハカ

已上各誦神呪。始自西南角右旋供之。具如圖

房花乳木三種物　合物等已下如常

諸尊段　普世天段如常

後五供養如常　但成就明可用佛眼小呪

明曰音曲如一字呪

唵沒馱引路者儞娑嚩二合　訶引

伴僧呪一字呪加歸命

後加持呪一字加歸命或不動云云　以上師傳

ム云。師說。發願以後至振鈴。番僧誦佛眼大呪。振鈴後念誦一字眞言。後五供養之時誦佛眼小呪云云

問。文云。本尊像南西。瑜伽者面東云云　然者此法依增益歟　答。約向方者一往可然。但隨行者意樂。或息災或增益或自餘法修之無妨歟。故塗壇文云。方圓隨大小文卽其意歟

問。文云。當誦本尊一百八名讚文是何讚

[1] 定＝廣イ（甲）　[2] 傍註曰大原

耶　答。谷記奧云。文云。一百八名讃文云云
十六尊讃也。　略時四方最初一佛讃用之
云云
裏　大原說云。此釣四智說師同之。私云
持明房同之
又云。新度法寶標目云云　一切如來說佛
頂輪王一百八名讃云云　然者今所云一百
八名讃可用此歟
壽永二年(癸)　卯歲始渡海文也
私云。如金剛頂於十六大菩薩中或六號
或七號或八方。都有百八名。德名百八
名讃。雅金剛峯經三十七尊各有百八名
也。勸菩提心義瑜經疏等可知之
問。文云。佛眼如來母。其寶居八方(文)心如
何　答。師曰。佛眼共與寶居八方可思
歟云云
ム云。悧利軌云。成本尊坐八葉蓮華。於
一一葉上想佛眼尊云云　如此文者似有佛
眼在於八方。但別本軌云。有八葉白蓮於
一一葉上想七寶。當第八葉想佛眼云云
依此文者。以輪寶置前左方。餘寶次第右
旋。第八正中前安佛眼云歟。所謂以七寶
置七方。第八方佛與七寶居云云歟
問。智拳勝身兩印並用其心如何　答。軌
云。何故此二印獨用(ミ)成其法以絕結智
拳。能攝諸如來。入住愛隨順勝三摩耶
適結此印時。一切印已成。十方三世佛所
說之密印盡在此印中。又一切如來同一聚。
密合成此一法身。更無有二相。　諸佛皆

承旨菩薩威敬奉。天龍人非人攝伏而歸
命。由如是義故不得諸印助。一(一)成一切印
云云
ム云。智拳羯磨印。勝身三摩耶印也。金
界意諸尊皆有羯磨三摩耶兩部也。羯磨
者事業威儀義。三摩耶者平等本誓等義
也。所謂如來現證此三昧時。見一切衆生
三業悉皆與如來等禪定智與實相身亦平
等。故云平等也。卽以平等見利益一切
是本誓也。又內證外用意也。又見軌文
說。多略法等之中。最略法思作智拳或結
身勝亦得(文)故知。又隨一同之無妨歟
或依金界。池上祕記可行此尊。彼記大旨
此七尊想爲大日一部加持灌頂繫鬘百
字。只用大日部五部❶祕❷師掌中依然今
粗抄大略矣
先淨地(乃至)　勝　悉　地(已上第一行斷分)
次驚吒(乃至)　成菩提(已上第二三昧耶分)
次定印(名妙觀察智定)陳三昧耶(已上第三成身分)
次大悔(乃至)　金剛輪(已上第四曼荼羅分)
次用鈴杵(乃至)羯磨會三昧耶會大供養會(乃至)
四印會次奉供壇上供物等(乃至)　讃(已上第五供養分)
次百字明(私謂已上念誦作法也)　次捧珠鬘　❸次念誦
大日
次若爲別尊念誦者。結別尊印。當心心月輪
中。觀其種子種子變成三昧耶形。三昧耶形
漸舒漸大。變成尊形。卽想毘盧遮那成彼
尊。卽誦眞言然後念誦其尊眞言。此印師說

也(或以定印作前觀想。此名入本尊三摩地觀了用印眞言)
私云。先結智拳印當心。想大日心中有[illegible]
字(金色)　變成大法輪金剛之所成輪網皆鋒
銳。其色如檀金。遍流大威光。過聚塵數
日依住大日心。其輪變成金剛王。遍照如
來妙色如金容。備七珍圍繞。卽想毘盧遮
那成彼尊本迹俱不可思議加持不二也。
我身中亦有心日輪眞言大智金剛輪與彼
等無異一理無二故。　我身卽大日大日卽
本尊本尊卽我身。作此觀念誦一字密語。
從自成佛身遍體毛孔中等流出一切微塵
數如來盡諸有情界機。濟利安樂爲轉正
法輪。現神通遊戲。所謂作一切三乘與六
道無量之形貌隨機利衆生。如是遍法界。
漸漸收斂。已還來入自住三摩地念乃至
疲極也云云
師說云。大日卽成本尊四波羅蜜外七寶
佛眼周匝圍繞。加時處文可觀置之云云
次結勝身印誦三字密言三七隨所宜云云
次灌頂繫鬘　次拍掌　次以佛眼印爲衛護
本尊及自身
次執珠念誦(先佛眼　次本尊　次又佛眼　次若七寶明各少少或金剛王梵天等眞言可加誦之)
次還珠　次結定印入三摩地(如一字義上抄)
次根本印(若依大日尊者結三昧耶印誦羯磨明云云今云智拳勝身已上第六作業分)
次八供養(乃至)　五悔(已上第七三摩耶多分)
次迴向
右祕記略抄畢
唱禮(依金界時可用之。或用略唱禮如下出之)

❶祕＝領イ㊞　❷〔師掌中〕イ－㊞　❸次＋（正）㊞

南無常住三世淨妙法身毘盧遮那佛
南無東方阿閦佛
南無南方寶生佛
南無西方無量壽佛
南無北方不空成就佛
南無曼荼羅牟駁迦何乞沙羅烏瑟尼沙斫迦羅ゝ誐多他孽多耶三反
南無四波羅蜜等菩薩摩訶薩
南無十六大菩薩ゝゝゝ
南無八供養ゝゝゝゝ
南無四攝智ゝゝゝゝ
南無阿波羅爾多等七寶眷屬
南無盡虛空遍法界金剛界一切佛菩薩等
或依胎藏修此法者。彼中可有都別行儀。就都有二。一一尊都會。二諸尊都會。就別亦二。一三部隨一。二諸尊隨一。如此多種更可勘之
今依隨行示略作法
先坊中作法上堂儀式乃至　啓白神分如常　唄禮如下出之
次驚覺印明　九方便發願如常
次入佛三昧耶　法界生　轉法輪乃至　念滿足如常
次外五輪如常
所觀地輪上。滿八功德水大海印眞言
水中五峯杵花臺印眞言　杵上大羯磨大眞言王印
其上蓮花王　處於花藏界八葉蓮花印
蓮上有彌盧　七山八海遶須彌王印香水海印

於彼妙高山　數寶曼陀羅　四方普周遍
一門及通道　金剛❶部遍嚴　中羯磨金剛
於上有八葉　白色大蓮花　妙色金剛莖
開敷含菓實　其上復觀想　大覺師子座
寶玉以校飾　在大宮殿中　寶柱皆行列
遍有諸幢蓋　珠鬘等校結　垂懸妙寶衣
周匝香花雲　普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻有愛聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
內外八供養　四門四攝智　各以本羯磨
隨應而奉獻
次三力偈　次普通供養印　次大輪壇印
次衆色界道　次外院界道　次觀曼荼羅
觀彼中胎內安布先想同先諸尊種子分明　或威曜日輪
以勃嚕唵字　安置於其中　次轉其字門
成佛事業輪　其量同虛空　遍諸有情界
金剛之所成　輪網皆鋒銳　其色如檀金
遍流大威光　過聚塵數日　依住白輪面
金剛表極堅　圓顯福智滿　利爲無戲論
斷壞諸妄執　光表一切智　除破諸慇瞋
量同虛空故　虛空諸如來　盡入於輪智
卽觀此智輪　變成金輪王　遍照如來身
形服如素月　以一切相好　用莊嚴法身
戴金剛寶冠　輪鬘爲首飾　衆寶莊嚴具
種種校飾身　持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺　於一一葉上　右旋布七寶
金輪象馬珠　女兵及主藏　當前第八葉
想安佛眼尊　十佛頂眷屬　在前後圍繞
次治路乃至　讃如常　次加持珠如常

次入本尊三摩地若定印結智拳印
根塵識諸法　自性本皆空　一切如虛空
虛空亦無相　諸法相應故　舒遍於一切
所觀彼彼境　皆照空亦空　由勝解空體
自徹見本心　皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固　復從日輪內
踴出大法輪　其色如檀金　遍流大威光
依住月輪面　量同虛空故　虛空諸如來
盡入於輪內　卽觀此智輪　變成金剛王
遍照如來身　持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺
次結智拳印誦一字眞言若先法印者觀想了後但誦眞言
三密纔相應　自身同本尊　能遍入佛智
成佛猶不難　獲智壽萬年　得一切遍行
現證大菩提　故名覺勝印
次結勝身印誦三字密言　次灌頂　次拍掌
　次以佛眼印爲衞護本尊及自身　次執珠
念誦　次還珠乃至　解界奉送等如常
右智拳印及身勝印。必須受師莫獨作也。努力努力。觀曼荼羅。入三摩地。根本印明。次依釋迦院用最勝佛頂。今且付時處軌抄記之」或大悲大壇。安本位可修行之。但師傳胎曼陀羅八大佛頂等之中無此尊。若夫攝之最勝佛頂是金輪佛頂也云云最勝佛頂釋迦院。右下勝佛頂。右其尊位也
私云。此中行法可依大軌次第。但師說云。根本印明。大日。佛眼。釋迦。能寂。最勝佛頂轉法輪印眞言先誦本明次誦一字呪
次佛慈護部母可用虛空眼尊。若別部者用

❶傍註日初

遍知明云云　或作別壇。本尊在中。以釋迦幷佛頂等同院者。爲第二院。世天爲第三院　或作別壇本尊在中以自眷屬爲第二院。世天爲第三院。此一尊持明者行法也

或如廣攝不動引大日經供養法云云

一切法不❶空　自性本寂故　想念此眞❷言

阿字置其中　次當轉阿字　成大日牟尼

無盡刹塵衆　普現圓光內　千界爲增數

流出光炎伯輪　遍至衆生界　隨性念開悟

身語遍一切　佛心亦復然　閻浮淨金色

爲聽世間故　跏趺坐蓮上　正受離諸毒

身被消穀衣　自然髮髻冠　瑜伽者觀察

一身與二身　乃至無盡身　同入於本體

流出亦如是　於佛右蓮上　當觀本所等

左置執金剛　勤勇諸眷屬　前後花臺中

廣大菩提衆　一生補處等　饒益衆生者

左邊花座下　眞言者所居　若釋迦牟尼

彼中想❸婆字　復轉如是字　而成能仁尊

勤勇袈裟衣　四八大人相　字門轉成佛

瑜伽者觀察乃至流出亦如是　於彼右蓮❹花

當觀本所尊　餘皆如上說

私云。供養法下文云。金輪馬頭隨其所樂欲前法而轉云云　故知一字金輪持明行法可依彼法。但依時處儀軌意者。阿字置中。轉成大日。大日右蓮　當觀金輪。若依一字頂輪王經。婆字置中。成能仁尊。彼右蓮上。觀於金輪

以上胎藏行法大略如右。　能問明師用行之

一字頂輪王念誦儀軌不空

文云。　我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無此力超勝世間出世間眞言。上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則云云　池上私記共有二本。一本全依儀軌次第。一本依常儀。相違於儀軌今書戴其兩本。私記各入本文。

先前方便同與儀軌次第是也

次驚覺　次五悔　次發願

次佛部心

軌云。以二手內相叉。雙並。竪二大拇指。卽成。是名一切如來心印眞言　唵逦那逦入聲等

次蓮華部心

軌云。准前佛部心印。屈左大拇指。入掌。右大指准前直竪。卽成。是名蓮華部心印眞言曰

唵阿盧力

次金剛部心

軌云。准前佛部心印。屈右大指入掌直竪。左拇指卽成。是名金剛部心印眞言曰

唵縛日羅二合　地力二合

次甲冑

軌云。以二手內相叉。竪二中指各屈上節如釼形。以二頭指各拄中指背。以印加持額右肩左肩心喉五處一返。眞言曰

唵斫羯羅二合　韈喋底二合　鉢羅二合　蹉弭多羅捺囉二合　羅捺二合　羅引二合　婆去　娑麼二合　車盧瑟尼二合　沙路乞灑二合　槍引　吽發吒半音　娑嚩引二合　訶引

次佛眼。是護身也

軌云。以二手合掌。屈二頭指各拄中指背。並屈二大拇指入掌。　以印眞言加持五處眞言曰

曩莫三滿多沒馱引　南唵嚕ㄴ　薩普二合　嚕入嚩二合　羅底瑟姹二合　悉馱盧者寧薩嚩囉他二合　娑達尼曳娑嚩二合　訶

次大海

軌云。以二手內相叉。仰掌臂開二大指。以印右旋三匝想成大海水眞言曰

唵微麼嚧娜地吽娑嚩引二合　訶

次須彌

軌云。次於大海中想須彌盧山四寶所成。以二手內相叉。急握作拳。合腕並竪。卽成眞言

唵阿者羅吽

次樓閣

軌云。次於須彌盧山上。想七寶樓閣。卽結加持寶樓閣印。以二手金剛合掌。左右手十指各交初分卽成眞言曰

曩莫三滿多沒馱引　南唵　薩嚩他　欠唱　娜蘖二合　帝薩頗二合　囉呬引　槍誐誐曩釼平聲呼　娑嚩訶

次網橛是法上下也

軌云。准前根本印。屈二頭指上節。背不相著。以二大拇指各押上下。揮轉卽成結上下界眞言曰

曩莫三滿多沒馱引　南阿鉢囉二合　底賀多舍娑娜南唵微枳羅拏微特防二合　娑尼迦比羅

弖嚩二合 里尼怛囉二合 娑耶嚩日囉二合 吠
跢蘗帝暾引 囉特嚩二合 能上 瑟吒囉二合 路
吃沙二合 餄吽發吒
次牆印是金剛牆意也。私謂此三印結所觀須彌山上意也。故於此處出如軍荼利儀軌
軌云。准前根本印。屈二頭指兩節相拄。平
竪二大栂指。附二頭指。右旋三匝即成金剛
牆界眞言曰
𠺕引 莫𨱑歸命同前
次觀曼荼羅軌文雖無今加之
觀想。閣內有大曼荼羅。曼荼羅四角有賢
瓶。無量供具用匝陳烈。曼荼羅中心有師子
座。座上有日輪。輪上有蓮花座座上有勃嚕
吽字。字變成一字金輪佛頂輪王。內外八供
二十天等周匝圍繞云云
次結佛頂輪王印私云成就所觀也。軌文樓閣次出之
軌云。二手內相叉。作拳竪二中相屈上節如
劍形。並竪二大指屈二頭指捻二大指頭上
即成印五處加護眞言曰
曩莫三滿多沒馱引 南步嚕唵三合
次振鈴私加之 次送車輅
軌云。二手內相叉仰掌。申二頭指令甲側相
拄。屈二大指各拄頭指❶押下。想於他方世
界。奉迎本尊眞言曰
唵覩嚕〻〻吽
次請車輅
軌云 准前車輅印。以二大指各撥中指頭。向
身身三招眞言曰
曩莫悉底哩也四合 地尾二合 迦南怛他蘗多
南唵嚩日囉二合 𪘂奴以反 彌也二合 羯哩沙二合

耶娑嚩引二合 訶若奉送除羯哩沙耶加尾薩若那
次迎請
軌云。准前根本印。屈頭指於中指後。向前
三招眞言曰
曩謨婆誐嚩帝 阿鉢囉二合 底賀 覩瑟尼二合
沙耶翳呬〻〻婆誐吻達𪘨囉惹鉢囉二合 底
制[illegible]奚反 南遏鉗獻談補澁奔補甘反二合 度奔上 末隣
儞半者滿遮避路吃沙二合 阿鉢囉二合 底賀
多𪘨囉鉢囉二合 羯囉二合 摩耶娑嚩二合 訶引
次辟除從魔是辨事佛頂也
軌云。 次結一切辨事佛頂印。 以二手內相
叉。竪二中指屈上節如劍形。諸供養物及浴
水洗淨土等並用此眞言加持。 辟除去垢結
界皆用此眞言。左旋辟除。 右旋結界。 眞言
曰
曩莫三滿多沒馱南一 唵吒嚕奄二合 滿馱娑
嚩二合 訶
次觀三昧耶如悉地私加之
次金剛網
軌云。次重結前網橛印。 一用結上方界
次火院
軌云。次結阿沙芥倪倪枳反 尼印。 側二手左掩
右。竪二大指即成。右轉一匝即成密縫。眞言
曰
唵阿沙莽倪尼吽發吒
次閼伽
軌云。准前根本印。屈二頭指各附中指。竪二
大指。各附頭指根側。眞言曰
曩莫 三滿多 沒馱南唵閼 伽囉訶 閼伽必哩

二合 野鉢囉二合 底𪘨奚反 娜末鉗娑嚩引二合 訶
引
次重結根本印私謂。❷今數喜意也
次奉座
軌云。次結獻師子座印。准前根本印。屈二頭
指於二大指甲側。眞言曰
唵阿者囉尾囉耶娑嚩引二合 訶
次善來偈私加之 次重結大界軌文在下
軌云。 次結大三昧耶印加護本尊二手相叉
竪二中指屈二頭指中指後如鈎相去一穬麥
許二大指各附頭指根下旋三匝眞言曰
唵商羯里摩訶三昧鹽娑縛訶
次塗香
軌云。准前根本印。屈右頭指倚於右中指下
節眞言曰
曩莫三滿多 沒馱南唵怛𪘨二合 盧枳也二合
獻馱蘗帝❸吽發娑嚩引二合 訶
次花鬘
軌云 准前塗香印。改左頭指。倚カケヨ左中指下
節。眞言曰
曩莫 三滿多 沒馱南引 唵蘗嚩盧 迦補澁波
二合步耶吽〻發〻吒娑嚩二合 訶
❹次飲食
軌云。准前根本印。屈二頭指上節。 各附於
大指側。眞言曰
曩莫三滿 多沒馱 南唵薩嚩 盧迦𪘨里 必哩
二合 夜引 耶吽〻發〻娑嚩二合 訶
次燈明
准前根本印。屈二頭指兩節。令不相著。二

❶押＝抳イ(甲)　❷今＝令イ(甲)　❸吽發＝吽々發々？　❹傍註曰燒香脫落歟

大指各附於頭指上。眞言曰
曩莫三滿多沒 馱南唵薩嚩 盧迦珊捺囉二合
捨那耶吽〻發〻娑嚩引二合 訶
次普供養
軌云。二手虛心合掌十指各兩節相交。眞言
曰
曩莫三滿多沒馱南冐地薩怛嚩二合 南唵薩
嚩怛囉二合僧俱蘇弭多避枳惹二合囉始寧曩
譔薩都二合諦娑嚩二合訶引
次讚
軌云。次誦一百八名讃。〻歎
次諸佛頂　先遍照佛頂
軌云。二手內相叉。合爲拳。令二中指節微起。
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南噁引莧哈カン
次白傘蓋佛頂
軌云。以二大指。各捻二無名指甲上側。相合
二頭指屈如蓋形。二中指微屈相合。二小
指各竪相合。眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多舍娑
娜南唵𤚥〻吽匿個裹反
次光聚佛頂
准前白❶傘蓋印。拆ヒラケ開二頭指。即成眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多舍娑
娜南唵怛他櫱都瑟尼二合 娑阿娜嚩盧枳多
慕嘌馱帝儒囉始吽入嚩二合攞入嚩二合攞馱
迦〻〻娜囉〻〻微娜囉〻〻〻瞋那〻〻頻
那〻〻吽〻泮吒〻〻娑嚩引二合訶
次高佛頂
准前白傘蓋印。屈二頭指。各中指中節背。眞
言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多舍娑
娜南唵儞𩕳儞卑輪二合 娜誐二合 都瑟尼二合
娑吽〻發〻娑嚩二合訶引
次勝佛頂
准高佛頂印。移二頭指。向上兩𥢶麥許。眞言
曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多舍沙
娜南唵入嚩二合 羅惹瑜瑟尼二合 沙吽發娑
嚩二合訶
次摧毀佛頂
軌云。二手內相叉作拳。竪二中指屈節。右中
指拄左中指面。合出半節許。眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢嚩二合 底賀多舍沙
娜南唵尼枳囉拏度那〻〻犢引
次摧碎佛頂
准前改左中指。拄右中指面。亦出半節許。眞
言曰
❷曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀多舍沙
娜南唵阿鉢囉二合底賀都瑟尼二合沙都薩嚩
尼伽韈二合尼特朢二合 沙那迦囉耶怛嚧二合
吒耶娑嚩引二合賀引
次輪王佛頂心
軌云。准前根本印。屈二頭指各拄中指上節。
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢羅二合 底賀多舍沙
娜南唵怛他櫱都瑟尼二合 沙阿那嚩盧枳多
沒馱尼斫羯羅二合靺嘌底吽入嚩二合羅入嚩
二合 羅馱迦〻〻度那微度那怛囉二合 沙那
麼囉遮瑳囉耶賀那〻〻伴惹〻〻暗惡屣鉢
龍二合企尼君吒哩尼阿鉢羅二合爾多薩怛羅
二合馱哩尼吽發娑嚩訶
次心中心軌此次出普通佛頂印。又不眞言。私謂。存略時可用之歟
准前根本印。屈二頭指各加於二中指上節
上。眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢羅二合 底賀多舍娑
那南唵阿鉢囉二合 爾多特地𩕳反
ム云。軌云。普通諸佛頂印。二手虛心金剛
合掌。如花在掌中。修行者若怱遽不能遍
結諸佛頂印。但結此印誦諸佛眞言。又本
尊眞言者下頂印眞言是也
次頂印
軌云。准前根本印屈右頭指。竪於右中指後。
令不著。眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿鉢羅底賀多舍沙那南
唵斫羯羅二合靺嘌底唵吽
次頭印
軌云。准前根本印。開二頭指各直竪於中指
後。令不相著微屈。眞言曰
唵斫羯囉二合靺嘌底吽發娑嚩二合訶歸命同上
次入三摩地
軌云。欲念誦。先以五支成本尊。或五相成本
尊瑜伽。或於三處頂舌心也想一字頂輪。成本尊
坐八葉蓮花。於一一葉上想佛眼尊。❸坐八葉
蓮花一一想佛眼尊
私謂。文中有三種。一五支。二五相八相。三布
一字。又本云於一一葉上右旋布列輪王七

❶〔傘蓋…曰〕十三字－㊥　❷〔曩莫…南〕二十字－㊥　❸〔坐八葉…眼尊〕十一字－？

寶。所謂金輪象馬珠女兵及主藏當前第八葉。想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍繞

次根本印明

軌云。又結根本印

次加持珠

軌云。次應持珠此依菩提道場所說經

次持珠合掌捧珠

誦淨珠眞言七返。眞言曰

唵阿娜步(二合)低尾惹曳(而奚反)　悉地悉馱羅梯婆嚩(二合)訶

次持珠

軌云。次結持珠印。二手各以大指。捻無名指甲上。直竪二中指二小指。屈二頭指於中指後。令不相著(如毘盧遮那經半金剛杵印)　眞言曰

蘖識婆誐嚩底蘇悉第婆馱耶悉馱羅梯(二合)婆嚩(二合)訶

次正念誦

軌云　次應淨其心　如法而念誦　持珠令當心　繫心於鼻端　自句分明呼　不緩亦不急　不頻伸曦噫　咳嗽與唾溺　染等等心相應　及心緣苦受　如是等過患皆不得成就　當念誦時。身心不得疲倦　若勞倦

次還珠法　軌云。念誦畢持珠頂上

次入三摩地(私加之)　次根本印(私加之)　次部母(私加之)

次五供養　軌云。即應結五供養印

次普供養　次讚　軌云。　誦讚嘆　次閼伽

軌云。獻阿伽　次振鈴

次解界　軌云。次結前密逢印左轉一匝。即成解界

次禮佛(私加之)

次奉送　軌云。次結奉送印。准前根本印。左頭指外擲誦迎請眞言除翳嚩ゝゝ。　加蘗東ゝゝ句。即成奉送

次三部心　次甲冑　次五悔　次隨方迴向

次出堂作善(私謂。儀軌末文加護作成就處幷成就物也云云)

右池上記抄入軌文了

軌末文云。次應結牆及網橛等印。加護處上下及所成物　次結計里枳里印。　以左大指壓左小指甲上。餘三指拆開。直竪如三鈷杵形。右旋轉三匝。成結界。眞言曰

唵枳里ゝゝ嚩日囉(二合)吽發吒

次結軍吒利印。二小指於掌中交。以二無名指小指上。以二大指壓二無名指上。竪二中指相合。屈二頭於中指後。令一麥許不相著。右旋三匝即成結界。眞言

蘖讓囉怛蘖(二合)怛囉(二合)夜(引)也蘖莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛拏曳摩訶藥乞叉(二合)細蘖跛多曳蘖莫室戰(二合)拏嚩日羅(二合)句路(二合)馱耶唵虎嚕ゝゝ底瑟吒(二合)ゝゝゝ滿馱ゝゝ訶娜ゝゝ阿蜜哩(二合)帝吽發婆嚩(二合)訶

從一字眞言　至於十五字　每計於字數

一字一落叉　乃至三十字　應誦三落叉

應作先事法　三十字已上　應誦一萬返

忉利天會一字儀軌次第與軌次第前後相違記是也

先前方便(如常)　次三部心　次被甲(已上三昧耶分。私謂用悉地中被甲印明如例)

次佛眼　次佛頂輪王　次輪王佛頂心　次心中心　次頂印　次頭印(已上成身分)

次網橛(私謂。暫只印下方成用悉地中與結印明如例)　次牆印(私謂。用悉地中牆印如例)

次大海　次須彌　次樓閣　次三力偈

次普通供養(已上二種私加之)

次重結根本印

私謂。結印　當心誦眞言。觀想。閣中有大曼陀羅。曼陀羅中心有八葉蓮花。於其臺上有勃嚕吽字。字變成金輪。輪變成輪王佛頂。頂輪王放光照曼陀羅。七寶佛母諸佛頂輪王隨光顯現觀已。頂上散印

次送車輅　次迎車輅　次迎請(私謂。用悉地中印明如例)

次一切辟事佛頂(辟除從魔)　次示三昧耶(私加之)　次重網橛(私云。此處只印上方又用悉地中網界印明如例)

次火院　次閼伽(別本有他印明)　次師子座(私謂用悉地中花座印明)

次善來偈(私加之。已上奉請分)

次大三昧耶　次五供養(私謂。別本軌不用此五供養印用只普供養)

次普供養(別本有他印明)　次一百八名讚(私問之)　次遍照佛頂　次白傘蓋佛頂　次光聚佛頂　次高佛頂　次勝佛頂　次摧毀佛頂　次摧碎佛頂　次普通諸佛頂(已上供養分)(今私於此中更別若二分可加)

次本尊觀(別本云。念誦前後。私云云)　次又根本印　次加持珠

次正念誦　❶(私云。念誦前後誦佛眼眞言)　次置珠本處　次入三摩地(私用之可觀字義如時處念誦軌)　次根本印　次佛眼

已上二種私又加之。

已上念誦分❷

❶[私云…後]六字－㊥　❷頭註曰念誦分當所法可見他本

次五供養（私謂別本記不用。五供養印明亦用普供養印明）　次普供養（私加之。）已上念誦也

次讃　次閼伽　次解界　次奉送　次三部

次被甲（已上四種私加之。已上三摩波多分）

次隨方迴向　次下座禮佛　儀軌中有嚩及

網𣠽計里爾陀利問之

已上次第與儀軌前後相違安心之後。早

破早破

右池上一本記畢

唱禮

三身佛號（如常）

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

〻〻曼荼羅主翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他

薩多耶（三反）

南無五大明王冐地〻

南無阿波。羅爾多等七寶眷屬

南無大小自在〻〻

南無三部〻〻

私云。師云。若依末法經意者。本尊之次。五

大明王之前。可禮金剛手菩薩摩訶薩。又

五大明王之次。可禮大梵提婆摩訶提婆云

云

右唱禮略行之時可用之。　但依大法之時

亦用之無妨歟

文云諸供養儀軌。如來經中廣說。今但晨暮

金輪王佛頂要略念誦法（諸佛頂）不空

修行。或四時三時常習不間故。略去重疊簡

其要略云云

有谷私記依軌次第注其類。　今任其記抄

入軌文先三部

文云。行者欲作諸佛頂念誦。先結三部心印

及誦眞言。加持三業云云　私云。三部心印如

常

二如來拳

文云。次結如來拳印。左手蓋光高勝四指。握

拳竪左輪。右手作金剛拳。握左輪甲。眞言曰

唵僕（引）欠入嚩（二合）囉吽（引）（胸喉中聲如牛吼）

隨誦眞言。以印加持自身五處。身器淸淨與

法相應。便以印加持道場中地誦眞言七遍。

其處變成金剛界宮。自然而有衆寶。嚴飾如

佛淨土

三被甲

文云。次結被金剛甲冑護身印。卽前佛部心

印。二光直竪頭相拄。屈上節如鉤形。二蓋各

附二光背。勿相著。以印加持額上右肩左肩

心喉五處。各誦一遍。眞言

唵斫羯囉（二合）韈（轉舌）嘌底（二合）鉢囉（二合）捨弭

多囉捨囉（三合）〻〻跛娑麼（二合）擦（倉辣反）路瑟抳

（二合）囉乞灑囉乞灑（二合）𤚥（引五）吽撥（普鉢反）吒（半音）娑嚩（二合）賀（引六）

四迎請（十八道諸車輅印明）

五辟除結界

文云。次結辨事佛頂印。辟除結界。卽前佛部

心印。直竪二光頭相拄。屈上節如鉤。隨誦眞

言以印頂上左轉三匝。　辟除一切不祥諸作

障者。便右旋三匝。卽成結界。辨事眞言曰

娜莫三（去）滿多沒駄（引）南（一）唵吒嚕唵（二合）滿駄

娑嚩（二合引）賀（引）

六大三昧耶

文云。次結大三昧耶印。前被甲印二。蓋稍開

如杵形。以二輪各附二蓋下第一文。眞言

曰

唵餉（商隣反）迦㘑（轉舌一）摩賀（引）三（去）麼（鼻音）閻娑嚩（二合）賀（引二）

隨誦眞言。以印准前右旋三匝。隨行人意遠

近。結爲大界

七佛眼（但三昧耶印歟）

文云。次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋

各捻二光背。令如眼形。䏿屈二輪入掌。眞言

曰

娜莫三（去）滿多沒駄（引）南（一）唵嚕〻（二字皆轉舌）娑

普（二合）嚕（二）入嚩（二合）羅底瑟吒（二合三）悉駄路（引）

左寧（四）薩嚩囉他（二合五）娑（去引）駄顊（頂）曳娑嚩（二合）

賀（引六）

八本尊印

文云。次結本尊頂輪王印。卽前辨事佛頂印。

以二輪並竪。二蓋平屈兩節頭相拄。於二輪

甲上。結印當心誦眞言七反或百八遍。又加

持身五處各一反。加持力故。身與本尊合爲

一體。一字輪王陀羅尼曰

娜莫三（去）滿多母駄南勃嚕唵（三合嚕字彈舌爲一音。又引聲從胸喉中出其聲。如擊大鼓。古譯云步林者訛略不正也）

九閼伽印

文云。次結獻閼伽水印。卽前大三昧耶印。以

二蓋附著二光背。二輪又安二蓋下第一文。

如商佉贏盃形。心想印中滿盛香水。擧印額

齊。奉獻香水澡浴本尊及諸聖衆。眞言曰

娜莫三去滿多沒馱引南一唵遏轉舌伽去羅賀
二合遏伽去二惹哩二合野三鉢囉二合底丁以反引砌
那四沫轉舌儉娑嚩司二合賀
十普供養
文云。次結普通供養印。二手虛心合掌。左右
❶必指各交上節。想從印流出無量香花飲食
宮殿衣服。供養本尊及諸聖衆。眞言曰
娜莫薩嚩沒馱一冐地娑怛嚩引二合南二唵薩
嚩怛囉三二合僧矩蘇弭路引四毘吉孃二合囉引
始顫五曩誐娑都二合帝娑嚩賀引六
十一普通佛頂印
文云。次結普通佛頂印。卽前普供養印。稍深
交至中節。如花在掌中。修行者若為事緣急
速不能遍結十佛頂印。但結此印。誦諸佛頂
眞言。普通於修行人亦無過失。眞言曰
娜莫三去滿多母馱引南一癈鼻音鉢囉二合底
賀多舍引娑上曩引南二唵斫訖囉二合韈轉舌
底唵吽引三
十二讚
文云。次誦讚歎
滿嚀寧定反引史抳尼整反引薩嚩惹內攝反曩言攝反地帶引
史抳拽延語反捨娑尼二合步引轉舌囉步二合嚩引鼻音迦
滿引馱吠微閉反三麼鼻娑多二合尼儞也二合地跛作
訖囉二合麼引鼻里寧曩謨娑覩二合帝怛囉二合引怛里
作訖囉二合韈轉舌底丁以反寧四 巳上頂輪作法法事是用處
裹　寫取之範弼云云　範本書之
是梵本大原私自筆葉衣經奧有之 康和三年十二月二十六日
十三五支五相八相
文云。每念誦。先以五支或以五相八相等觀
智。成本尊瑜伽 此法並在頂輪瑜伽極深密一々皆從灌頂阿闍梨親受
十四布字
文云。或於自身。想布一字安三處 頂舌心 以字
威力。能成佛頂輪王尊
十五道場觀
文云。又想曼荼羅中有香水大海。於海中心
有妙高山。七寶金山周匝圍繞。於妙高頂上
有八葉白色蓮華。於二葉上。右旋布列輪王
七寶。所謂金輪象馬。珠女兵及主藏。當前第
八葉。想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍繞
十六念誦
文云。先作此觀已。然後持珠相應念誦。或百
或千或至於萬。當功限畢。捧珠頂戴
十七佛眼
文云。誦部母尊。所有功業。願尊守護
十八根本印
文云。又結根本印。加身五處
十九普供
文云。又結普供養印。如前供養
二十讚
文云。又以悅喜心歌讚本尊。無量悲願攝護
我等。令得解脫悉地相應。廣發弘願利樂有
情成正覺
二十一閼伽
文云。次捧閼伽如前奉獻
二十二解界
文云。又結辨事佛頂印。左旋解界
二十三奉送
文云。又結前迎請印。向外撥二中指。誦前
眞言。去羯羅灑野句應云。尾野惹野。卽成奉
送
二十四被甲
文云。又結被甲印。誦前眞言加身五處
二十五三部
文云。又結三部心印
二十六作禮發願
文云。虔誠作禮發願
二十七出堂
文云。往出道場或旋繞經行。轉讀大乘經典。
作諸善業以助成就。是儀軌與常稱異歟。大
綱不違。右池上記抄入軌文。此軌行儀大略
同與切利儀軌。彼軌者廣此法略歟
問。五支五相八相者何等耶　答。五相者五
相成身。八相者五相加舒斂等歟。五支者按
五支念誦等。以三部護身不侔云五支歟
問。就兩軌文五支五相何耶　答。此法並在
頂輪瑜伽。極深密。一一皆從灌頂阿闍梨親
受
問。頂輪瑜伽是何軌哉　答。可問明師
問。布字如何　答。如文安三處
問。何故安三處耶　答。淨我三業成本尊三
蜜義歟

❶必指＝五頂？　❷[illegible]＝[illegible]？

一卷數
御修法所　謹奏
奉念
　大日如來眞言　佛眼眞言
　本尊眞言息災護摩眞言　金剛手眞言
　梵天眞言　三部諸尊眞言
　曜宿諸天眞言
奉供
　大壇供　護摩供　諸神供
奉讀
　寶雲經　ム部
右謹依　宣旨云云

本云

[1]承應元壬辰年十二月二十三日以二尊院本寫之訖筆者法光院晉祐六十五歲
　舜興藏
元祿十六年癸未春二月二十又六日命松安寫之。台嶺横川兜率谷鷄頭院嚴覺供道
寶永二年七月十三日以南溪淨教房實觀本校讐
享保十三戊申年於出雲寺普寫校合訖

[1] 以下與菅甲本無之

行林第六

五佛頂法

一印不同

時處軌(智拳／勝身)

❶怭利軌云。結佛頂輪王印。二手內相叉作拳。豎二中指屈上節如鉤形。並豎二大指。屈二頭指捻二大指頭上。即成。印五處加護(菩提場經・奇特佛頂經・五佛頂經・要略念誦法等皆同出此印。末法經不說印)　又云。輪王佛頂心印　准前根本印。屈二頭指各柱中指上節。眞言曰(如軌)

心中心印。准前根本印。屈二頭指各加於二中指上節。眞言曰(如軌)

裏書云。　私云。心印心中心印似無差別可問之(已上)

此斗儀軌云。○次結其印處心合掌。以二大指捻二無名指甲　二中指二小指如蓮葉。二頭指少開屈來去。次誦一字頂輪王眞言。並召北斗七星眞言。　頂輪王眞言曰　曩莫三曼多挪羅挪羅破左羅吽集經一云。　一字佛頂法印呪。准軍茶利身印。上唯改開掌腕。以二大指各側捻二頭指中節。呪曰　苾唼(去音／提呼)

(梵本一字此七無字故二合呼)

私云。軍茶利身印者常印歟

一眞言不同

菩提場經一云。曩○喃步嚕(引)唵(三合聲字彈舌)

末法經云。部(上聲)臨(去聲)　此是唐音(彈舌呼之)

奇特佛頂經一云。步林呼(三合有歸命)

時處軌云。勃嚕唵(三合以此兩無字向故以三字連合成一字急呼之)

怭利軌云。步嚕唵(三合有歸命)

奇特佛頂軌云。唵許嚕囉(二合彈舌重呼許有歸命)

要略念誦法云。勃嚕唵(三合聲字彈舌爲音又引聲從胸喉中出其音如擊大鼓)

(古譯云步林者訛略不正也有歸命)

一字佛頂經一云。唵(二合)許(三)勃琳(琳字重彈舌呼二合)吽(四有歸命)　別本云。唵部嚕護呼(四合)

熾盛光軌云。悖嚕吽(三合長聲呼)

一字金輪要法別行云。曩○南唵漈啉(二合)娑嚩(二合)賀(引)

金輪同用云。曩○南唵嚕嚕唵(三合)

一梵本不同

[梵字](一様)　[梵字](一様)　[梵字](一様)(今云可依之)

裏書云。藏第四云。今約第六與第十一。故云兩重變多。然[梵字]婆羅字直是第五變多。據加入婁點。故云第六變多。而紀文云。[梵字]哀菩伎反者。以與婁字合體成故[梵字]婆羅字處自有哀聲。但須哀婁唔合云部婁吽。故諸眞言中。或云勃䂂吽。今云部林。或云勃啉者是婁唔合時。自成林音。如[梵字]柅唔合成柅炎音[梵字]尼唔合成尼。孕音他皆放此

大悉曇章下云。今云此第八文名爲兩重變多字也。其[梵字]部林字。若合[梵字]哀菩伎反及[梵字]婁力鉤反與第十一文。麼多則成三重變多。而云兩重者謂[梵字]哀[梵字]婁同。是第六變多今以一體故以[梵字]郞。後人書作[梵字]哀婁形。據此第六及第十一名爲兩重。作[梵字]部林形。而諸梵文或作[梵字]或作[梵字]恐出者誤(文)　已上

一音曲

智證大師在唐記云。讀金輪佛頂時。先讀佛眼呪。七返了。誦金輪呪長引開口唱唵字方唱後字。然則有聲如吼音也。漸漸低聲又漸高聲(可憶師口)　行者未熟之時。低聲誦之。行者熟時高聲念之(云云)

一先持誦并作成就法

菩提場經四云。如上所說畫像。隨於一像前。三時澡浴三時換衣。三時以儀軌相應。誦二十五落叉遍。遍數終後。從白月一日起首。日誦一千八遍。乃至月圓滿。取蘇摩那花結以爲鬘。以檀香塗三肘曼荼羅。以種種塗香花燒香飲食。用蘇以爲燈。然一千八盞當毘舍佉白分月圓滿日。結金剛跏念誦。乃至現四種相。所謂雲電聲。道場中幡花動。佛像出光明。佛像動搖。見如是相。於中所成就物則得成熟。若誦俱知遍則成先行。誦二俱知遍成大先行。誦三俱知遍能成辦一切事。誦四俱知遍一切八部皆得攝伏成大悉地

又云。又說餘成就事業。隨取一像前。誦十落叉遍。念誦終時。於滿月一日一夜不食。以白芥子置於水中。誦一千八遍。散灑十方。則成結曼荼羅界。於像前種種飲食廣大供養。於荷葉上置牛黃或雄黃。結跏趺坐。護身加持藥念誦。乃至三相成就

又云。神通月白分。三時澡洗三時換衣。依

❶怭利軌＝一字頂輪王念誦儀軌？

儀軌。時別誦一千八遍。乃至月圓滿夜。一
日一夜不食。則取苾芻毘奈耶所說應量。修
造鉢袈裟錫杖。隨取一事。一千三波多護
摩。於像前廣大種種供養。取所成就物置於
壇中。護其物念誦乃至出光。若是袈裟及僧
伽梨衣。即披。鉢及錫杖即手持。飛騰虛空
成持明仙
一念誦初後誦佛眼明身
菩提場經云。其修眞言者。必須初後誦此佛
眼眞言云云 又云。修佛頂眞言者。先常誦持
此明妃三遍或七遍或二十一反。○修行佛
頂眞言者。不得成就。彼應以此大明妃眞言
相和誦之。決定有大應驗速疾成就。若未經
一二三期限。不得和誦。乃至第四遍求悉地
不得成就然後加大明妃眞言和誦。當速疾
現驗得成就。初一二三四所不應加。若加之
則損持明者云云
問。念誦前後。誦佛眼明有何故耶一 又修餘
尊法念誦前後可誦各各部母明耶二 又和誦
者。其意如何三 又如佛眼明有他眞言之加
誦耶四 答。師傳云。此是以佛眼成就一字金
輪也。又猶如母鎭子耳云云
私云。佛眼者是佛部母。亦通成就三部五部
諸法。故於此法能成就也。又如母子者可有
總別意。 總者佛眼者是一切諸佛菩薩生成
養育母也。金輪獨非其子乎。別者。按瑜經
意。從佛母一切支分出生十凝誐沙俱胝佛。
於剎那間一時化作一字頂輪王。皆執輪印。
現大神通。遠來禮敬。本所出生。一切佛母。
言我所說一切頂輪王眞言。唯願尊者與一
切衆。作大吉祥令共成就。時一切佛母說根
本明云云 金輪正爲其出生。專足爲嫡子歟一
諸尊法前後必可誦其部母明。非但限此尊。
故蘇悉地經說三部母眞言了云。先誦此母
眞言能衞本尊。能蠲衆飛。初後持誦。諸天
增衞云云 疏意云。部母眞言有六功能。一能
衞本尊。二能蠲衆飛。三除諸災障。四悉地
相應。五母通成事。六諸天增衞也。蠲除飛
障其理必然。持誦初後而誦部母天衆增衞。
故云初後等也二 和誦者誦一字明之歸命共
次加佛眼明。次下加誦一字眞言爲一眞言
可持誦之。仍云和誦歟。非是任胸意。聊有
所見三 或儀軌有他眞言之和誦。更可問之四
一念誦中間成餘語觀法文
時處軌云。一百八未滿中間不應語。若要語
當觀囕字想舌上。縱語不爲間
一金輪有二樣事
師說云。大日金輪寶冠智拳。釋迦金輪螺髮
定印。印中安輪云云
私云。師云。依形像別行法可異。更問之
一日輪月輪觀念差別事
菩提心義云。一字佛頂瑜伽及愛染王瑜伽
等。並約果地智德以日輪形觀本尊。約因果
三昧還修以月輪形觀自心形云云
私云。菩提心論云。於內心中令觀日月云云
極深密門云。 諦觀心阿字。 成月或月輪
云云
一問。三形輪是何輻輪耶 答。經軌不云何
輪。付輪有八輻十二輻千輻雖何於理無失
歟。但大方廣莊嚴經云。釋迦成道欲轉法輪
時。有菩薩。名轉法輪。即以輪寶。寶獻世尊
世尊受之。轉法輪其輪唯一目具八輻 以標
一實佛智具八法身云云 觀八輻輪名金輪歟
一尊形并曼荼羅
菩提場經云。智者應畫像。當於像中央。畫
佛師子座。皆以相莊嚴。熾盛之光明。從頂
而流出。法輪之大印。應畫於佛前。應畫如
是佛。金色而晃曜。右畫觀自在。虎皮以爲
裙。應畫忿怒形。持拂并念珠。頂髮無量壽。
肅然具三目。著蓮花色衣。左邊金剛手。身
色如青蓮。以忿怒眷屬。持明大女使。金剛
賓蘗羅。金剛笑師子。金剛拳聖者。甘露軍
吒利。近身而應畫。難調令調伏。執持金剛
拂。馬頭尊明王。意樂成就尊。白衣尊多羅。
毘俱知遍照。如是之聖衆。持蓮左邊安。一切
皆應畫。如彼本形狀。略示畫像法。如來之
所說。於佛世尊所。兩邊應當畫。無能勝大
慈毫相并佛眼。此等本形畫。金色初月㡧皆
坐於蓮花
又云畫佛形像。身如金色作說法印。於白蓮
花結跏趺坐。如來遍身光明熾盛。從光中出
衆多輪。從頂出光明。背後上應畫山峯。於下
右邊應畫持誦者。如本形持香爐。瞻仰世尊
勢。祕密主。此是輪王佛最勝畫像法。一切如
來之所略說。爲令愍念有情故說
要略念誦法云。有八葉白色蓮花。於一一葉
上。右旋布列輪王七寶。所謂金輪·象·馬·珠·

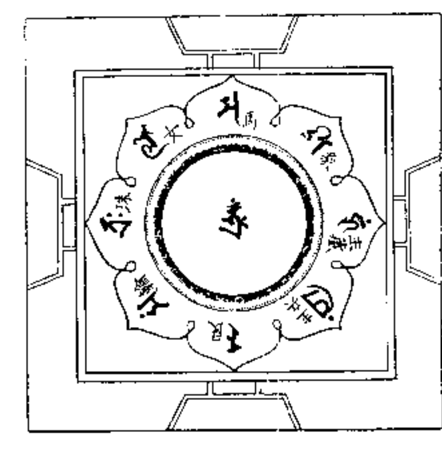
女·兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊

末諸經云。當畫世尊作轉輪像。說法之容一切世界主。座下畫梵王聖人金剛菩薩。佛上畫兩花鬘天子。坐下畫持法人

一字佛頂經云。畫一字頂輪王身金色相。瞻仰如來。左手執開蓮花。於花臺上。側竪畫一金輪。右手揚掌。身背圓光（下文云。繞輪鋒又畫大火焰）

時處軌云。遍照如來身形服如素月。以一切相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶莊嚴具種種校飾身。持智拳大印。處於師子座。日輪白蓮花云云　又云。妙色如金容。備七珍圍繞。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶與無垠摩尼衆圍繞。次寶女亦與無邊綵女俱馬寶及僞寶主庫藏神寶各領自眷屬無量衆侍立。兵寶持金剛

私云有師傳圖如左所出

長久四年十二月二十一日圖之。其種子或撿大敎或依師說書之。釋長宴記

一七寶形貌（今經軌等不云之）

輪寶

樓炭經云。有千輪皆具足。以天金所成。高一丈四尺云云　起世經云。輪徑七肘云云　觀佛三昧經云。佛現輪王形。往須達家化老父時。金輪寶在虛空中。乘蓮花臺云云

薩遮尼乾子經云。輪寶有五功德。一體純閻浮檀金。具千輻廣五由旬顯現世間如第二日輪。二飛騰虛空。一日能行八千由旬○云云

菩提場經云。輪寶以光。圍繞在蓮花上

白象寶

樓炭云。飛行端政。頭赤有六牙。繞四海內卽時還云云　起世云。象寶名爲烏逋沙他（略言攞齊）

薩遮云。象寶白如凝雪。於虛空水中陸地有自在用。一日三匝行閻浮提。行步平正如鵝王云云

紺色馬寶

樓炭云。身靑毛衣滑澤。頭黑。繞四海內卽日還宮云云

密跡力士經云。紺色神馬烏頭朱髮云云

起世云。紺馬寶名婆羅訶（略言長毛）

薩遮云。色白如拘牟頭花云云

涅槃經云。其色紺炎髮尾金色

佛本行云。遍體紺青。頭烏黑色。髮尾甚長云云

明月珠寶

樓炭云。其珠靑瑠璃色。光照四十里云云

薩遮云。於夜黑闇放大光明如秋滿月。能照一百由旬。於夏日觸身得淸涼。彼寶有八楞

相云云

玉女寶

樓炭云。端正姝好○冬時身溫。夏時身涼云云

或現圖曼陀羅。肉色二臂。右手作施無畏。左手覆低下之置左膝上。坐赤蓮低左足。有頭冠

主藏臣

或曼荼羅。肉色二臂。竪右臂掌中置寶形。靑色也。左手直臂作拳舒頭指。右手珠勢也。坐赤蓮上低其兩足

主兵臣寶

或曼荼羅。肉色四臂。獸王髮朱顯。八字邪立。在五色雲中。三面中肉色左右淺靑。左上手作召人勢。直立頭指餘指少屈。次手執獨古杵。右上手執三戟叉。其柄長拶頭上。次手執同戟其柄短

一字佛頂經云。主兵神面目熙怡瞻一字頂輪王。左手胸側執槊。槊上畫懸繒帶。右手執金剛杵。身被衣甲。半跏趺坐

一七寶次第不同

時處軌云。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶次寶女·馬寶·象寶·主藏神寶·兵寶（取意）

要略念誦法云。於妙高頂上有八葉白蓮花。於一一葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪·象·馬·珠·女·兵·及主藏。當前第八葉想安佛眼尊云云

甘露佛頂經云。女寶·馬寶·主藏神寶·輪寶·象寶·如意珠寶·兵寶云云

薩遮云。第一夫人寶二摩尼珠寶三輪四象五馬六主兵臣七主藏云云
妙心大云。前蓮花葉內佛眼菩薩。從右轉次輪次寶次象次馬次兵次女從主藏云云
菩提場經義釋云。言七寶者此有眞似。眞七寶者。一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五主藏臣寶六主兵臣寶七玉女寶也。又有相似七寶。一劔寶二皮寶三床寶四林寶五殿寶六衣寶七履寶。廣如正法念經等云云
一此尊法末法之中可修之事
師傳云。一字金輪法末法之中必可修之也云云 凡眞言教法。多爲末法設之給耳云云
私勘末法經云。爾時世尊。爲欲利益。後末世時一切衆生。故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧。卽於眉間放一大光。普遍十方。其中衆生遇斯光者靡不欽悅。其光遍已還至佛所圍繞三匝入如來頂現種種相。其光之內忽有聲曰。我是一字之呪〇云云 又云。當來惡世時。我法將欲滅。能於此時中護持我末法。能除世間惡毒害諸鬼神及諸天魔人一切諸呪法。若聞此呪名皆悉自摧伏。我滅度之後分布舍利。已當隱諸相好。變身爲此呪〇云云委可見之
一諸經所說中道皆一字佛頂異名事
菩提心義云。一字佛頂於諸經中說爲中道。一乘。眞如。實相。佛性等。皆是一字佛頂異名。軌云。十方佛土中。唯有一乘法。如來之頂法云云
一祕錄分金輪佛頂法一字佛頂法二篇事

師傳云。祕錄金輪外列之一字。唯依經題且分別之也。或云一字頂輪經等云云 或金輪佛頂云云
一功能
菩提場經第一云。大眞言受持者。及餘大明王受持者。應以牛黃。於樺皮上。寫此陀羅尼。安頭髻中。若是苾芻苾芻尼繫在袈裟中。若塢波索迦塢波斯迦繫在手臂。或在頸下。若國王帶。不被他敵之侵擾。晝夜臥安覺安。大威德賢聖諸天。而常擁護
裏書云。一字心呪經云。若持餘呪不成就者。卽須此呪共餘呪 七日內誦之卽得成就已上
又云。釋迦牟尼佛纔說是眞言。三千大千世界六種振動。一切魔宮如一熾盛火聚。悉皆恐怖。皆自不安。歸依於佛。爾時世尊。爲令顯現輪王佛頂。故自身作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶成就。一切圓光如輪。周匝成一聚光略抄
又云。時觀自在菩薩。金剛手菩薩。以佛威力悶絕躃地。一切天仙神通皆奪歸依佛世尊。悉皆戰掉如芭蕉葉。身毛悚豎不能堪忍。觀大輪王眞言色形。爾時世尊。隱大輪王色形。剎那頃說一切如來。所說大明妃。能息一切難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切鬪諍言訟。一切如來部眞言中。一切菩薩母。觀自在菩薩。金剛手爲令起故。說此佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成就輪王佛頂略抄

又云。若有智者。見遇斯像。生希有想。信喜觀禮。今世當世誓不空過。於俱胝劫。所造重罪。則皆殊滅云云
又云。若見此佛像一切佛所說略說微妙像能滅諸罪業。一切諸功德悉皆到彼岸。諸天龍供養。由見此像故諸罪悉皆滅。獲四如意足。功德如大海云云
又云。若有人纔誦此眞言王離一切怖畏。若能常持誦。一切諸魔悉皆遠離。一切罪一切惡作皆得消滅
又云。而於百劫中。不能說輪王。可特之法性。此功德無盡。無盡無所得。若得此教王。彼人同如來。亦得於菩提天蘇羅禮敬心得不退轉云云
又云。若有人受持此轉輪王頂眞言處。五由旬內。一切世間出世間明眞言不流通。乃至不現威德。若纔憶念此眞言。一切世間出世間眞言悉皆成就
時處軌云。修行諸尊者。五百由旬內。尊皆不降赴。亦不賜悉地。以輪王威德。斷壞諸法故
私云。經云五由旬軌云。五百相違如何
裏書云。集經第一云。是法印呪作大壇處召請已後用此印呪呪七遍已。壞法卽成每呼一遍當誦大佛頂身呪一遍。等無差別。若誦滿足十萬遍時。卽有光驗。二十萬遍卽能廣利一切衆生。若誦諸呪加此誦滿十萬遍卽具大驗已上
軍荼利軌云。若有人誦持頂輪王等佛頂。五

百由旬內修餘部密言者。請本所尊念誦舉者不降赴。亦不與悉地。由一字頂輪威德攝故

末法經云。爾時會中。無量菩薩天龍八部等心大歡喜咸唱善哉。釋迦如來能說此事難可思議。我等誓當護持此咒。若於國中。見有此咒。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防御國境令惡鬼神。凶賊猛將。風雨水火使不侵損。百姓熾盛國土安寧。財穀豐熟無諸飢饉。疫疹不祥亦令退散。爾時如來讚言善哉善哉。汝等實能如是擁衞(此經始末委可見之。末法利益尤甚深也)

一字佛頂經云。復語金剛密跡主菩薩言。是一切如來白傘蓋佛頂輪王咒·高頂輪王咒·勝頂輪王呪光聚頂輪王呪。同等住於一切如來三摩地中。神力皆等無量廣大猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明咒之力。何故最上無上無上。假如來佛眼明呪佛毫相呪·摧碎頂輪王呪·難勝奮怒王呪。合說是呪。以此因緣得名最上無等無等侶

出生義云。就五頂輪而金輪爲之最。不然熟知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下。攝怖歸命矣

一以時處軌序分文配五智五佛事

軌云。稽首禮普賢。諸佛轉輪王。現證大菩薩。受名金剛界。爲轉教勅輪。從自頂流出。大金輪明王。威光逾疏日。七寶具圍繞。爲一切佛頂。輪王之輪王。總現奇特身。諸聖疏皆歿。顯勝絕不共。唯一佛體故。則彼婆伽梵。以自性智光。成威曜日輪。遍照無餘界。摧壞諸暗瞑。令菩提心生。復以身口意。一切金剛界。成佛事業輪。其量同虛空。遍諸有情界。爍斷彼罪障。妄執諸結使。爲滿不共法。賜髻珠七珍。令頓證菩提。是故常歸命

金剛頂經一字頂輪王儀軌音義(高野)　文稽首至是故常歸命。贊曰。此八頌初五句有五說。一於初句言普賢者是理也。即是爲一字攝在下諸佛故。或分爲二佛。謂普賢與諸佛轉輪王是也。或分爲三佛。先二加現證大菩薩是也。或分作四智。謂普賢者是大圓鏡智即阿閦佛。次一句妙觀察智即阿彌陀佛也。次一句不等性智即寶生佛也。爲轉教勅輪一句成所作智即不空成就佛是也。或分作五智。先四加法界體性智。所謂受名金剛界一句是也。自此下句配四方并中臺毘盧舍那佛也。從自頂流出。大金輪明王二句東方佛也。威光至圍繞二句南方佛。爲一切至輪王二句西佛。總現至皆歿北佛。至一體故中體佛也。次二句東佛。次二句南佛。次二句西佛。次二中體佛。成佛至同虛空北方佛也。次一中體佛。次二東佛。次一西佛。令頓二句南佛。是故常歸命一北方佛也

五佛頂法

一支度

七寶(金銀。眞珠。珊瑚。琥珀。薩頗胝迦寶。唐云。似水精未詳。瑠璃)　五穀(大麥。小麥。稻穀。小豆。胡麻)

白芥子　神幡　綵綺羅幡　鈴　帶　佉他羅木橛四枚(長九寸)　大寶綵傘蓋　造花

右支物等勘一字佛頂經等說委可出之

一起首時分等(可依一字佛頂經說)

一行法(或悉地。如池上記。在所出是也。或大法如同記云。若修大法者五佛頂在釋迦說中。別不可觀之云云)

五佛頂私記(依一字佛頂經。丹州池上)

前方便(如例)　次驚覺　次九方便　次發願　次佛部心　次蓮花部心　次金剛部心　次被甲

❶即前佛部心印。二光直竪頭相拄。屈上節如鉤形。二蓋各附二光背勿相著。以印加持額上右肩左肩心喉五處。各誦一遍。眞言曰

唵斫羯囉(二合)韈(轉舌)嘌底(二合)一鉢囉(二合)捨弭多(二)囉捺囉(引)(二合)跋娑嚩(二合)❷㨖(倉輕反)路(引)瑟抳(二合)灑(四)羅乞灑(々々々)(二合)𤚥(引)(五)吽撥(普鉢反)吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)(或重以佛眼印明護身)

次地結　次金剛墻　次大海　次須彌　次樓閣

一字軌云。次於須彌山上想七寶樓閣。即結加持寶樓閣印。以二手金剛合掌左右十指各交初分。即成。眞言曰

曩莫三滿多沒馱南(引)唵薩嚩他欠。嗢娜蘖(二合)帝薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐々曩劍(平聲呼)娑嚩(二合)賀(引)

次道場觀(如定印)

樓閣之內有大曼荼羅。四角有賢瓶。四門各有香爐。諸供具周匝陳列。曼荼羅內有大輪壇。輪壇中有五月輪。中心月輪上有勃嚕唵字。字變成金輪。輪變成一字佛頂輪王。輪王放光普照曼荼羅諸尊隨現(或五佛頂種子三摩耶尊形次第一一可)

❶即＝要略念誦法云即？　❷㨖倉輕反＝操倉到反？

觀之。曼荼羅尊位別抄之。今是處不用之

次三力偈　次普通供養或此次大輪壇次振鈴　次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆結三部心印。各誦其眞言招之。或加曳曬句。一字軌有別印眞言云云

次辟除從魔

一字軌云。即前佛部心印。直竪二光頭相拄。屈上節如鉤隨誦眞言以印頂上左轉三匝。辟除一切不祥諸作障者。便右旋三匝即成結界。辟事眞言曰

娜莫三去滿多沒馱引南一唵吒嚕唵二合滿馱娑嚩引二合賀引

次視三昧耶如蘇悉地中印。眞言異也今用普通印眞言　次金剛網

次火院　次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普供養軌中印眞言異也普通眞言

次讚用香印　滿寧寧定反引　史捉尼整反引　薩縛惹自攝反藥言偈反　地帶引　史捉一拽延語反　捨娑尾二合步引轉反囉步二合　曬鼻香引　迦滿引　馱吠微閉反　三去　蘗鼻音娑多二合　尾儞也二合　地跛作訖曬二合　蘗鼻引　哩寧蘗讃婆靚二合　帝怛囉引二合　怛哩作訖羅二合轉轉舌　底丁以反　寧

次五佛頂印　先大佛頂印是金輪佛頂也

菩提場經云。二手作拳。舒二中指竪相合。屈上第三節。屈二頭指互安於二大指甲上。此名輪王根本大印。眞言曰　娜莫三去滿多母馱南勃嚕唵三合嚕字彈舌爲一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林者訛略不正也

次白傘蓋佛頂

菩提場經云。以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以二大指面押二無名指甲上。屈二頭指相拄令圓如傘蓋形。此名白傘蓋頂王印　一字軌云。以二大指各捻二無名指甲上。側相合。二頭指屈如蓋形。二中指微屈相合。二小指各竪相合云云　眞言曰

曩莫三滿多沒馱南唵怛他蘖靚瑟捉二合　沙阿娜嚩路吉多母嘌馱二合　唵摩ミミミ吽匿儞翼反　一字軌云。曩莫三滿多沒馱南阿鉢羅二合底賀多。舍娑嚩南唵麼ミミミ吽儞儞翼反

次光聚佛頂

菩提場經云。准前印舒二頭指。則是光聚頂王印　一字軌云。准前白傘蓋印折開二頭指即成　眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一唵二怛他蘖靚瑟捉二合沙三　阿那嚩路枳帝四　母嘌馱五二合　帝偈羅始二合　吽七　入縛二合　攞入縛二合　攞八　馱迦馱迦娜羅娜羅尼娜羅尼娜曬十一　嗔那嗔那十二頻那頻那十三　吽吽伴吒伴吒十四　娑嚩二合訶引

一字軌云、曩莫三曼多沒馱南阿鉢羅二合底賀多。舍娑那南唵他蘖靚瑟尼二合　沙阿娜縛　盧枳多　慕嘌馱帝偈羅　始吽　入縛二合　攞ミミミ馱迦ミミ娜羅ミミ微娜羅ミミ瞋那ミミ頻那ミミ吽ミ發ミソハカ

次高佛頂是極廣生佛頂也

菩提場經云。准前根本印。二中指直竪合。是則高頂王印　私謂。准根本印者指一字佛頂印也。一字軌云。准前白傘蓋印。屈二頭指各拄中指節背

眞言曰

曩ミミミミミミ南唵入嚩二合　攞入嚩二合攞儞比也二合　儞庾二合　那蘖二合　靚瑟尼二合　沙度那度那吽引

一字軌云。曩ミミミミ南阿鉢羅底賀多。舍沙那南唵❶儞儆儞卑儉二合娜誐二合靚瑟尼二合　沙吽吽發ソハカ

次勝佛頂

菩提場經云。准前印。次二頭指各安中指第三節。是勝頂王印　私謂。准前印者指前光聚印也。一字軌云。准高佛頂印移二頭指向上兩側勿許　眞言曰

曩ミミミミ南唵入縛二合攞惹庾瑟尼二合沙入嚩二合　攞入嚩二合　攞滿馱那麼ミミ弩嚕二合　麼ミミ一合　弩嚕二合　麼那賀那吽引

一字軌云。曩ミミミミ南阿鉢曬二合底賀多金娑娜南唵入縛二合　囉惹儉瑟尼二合　沙吽發ソハカ

次入三摩地用定印

觀想於心上有月輪變成日輪。輪上有勃嚕唵字。字變成金輪。此金輪漸舒漸大舉體成金輪ミ變。成一字頂輪王。軌云。或於自身想布一字安處頂舌心　以字威力能成佛頂輪王尊云云　私謂。五佛頂中皆用中心一字頂輪王云云

次根本印用前一字印　次加持念珠如悉地　次正念誦先大佛眼　次佛眼　次五佛頂　次又佛眼　次還珠法念誦了盤珠頂戴置於本處　次根本印用一字印。或次第用四佛頂印　次部母用佛眼　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普供養　次讚　次閼伽

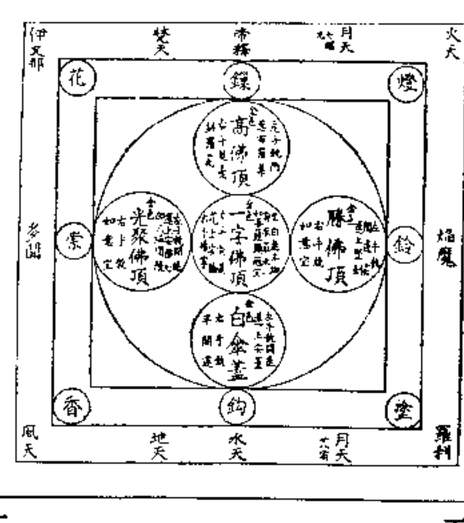
次振鈴　次解界　次禮佛　次奉送先東轉次部心奉送

❶儞儆儞＝儞乾儞乾？

次佛部心　次蓮花部心　次金剛部心　次
被甲　次九方便　次隨方迴向　次下座禮
佛　次出堂作善
若修護摩事者。本尊段時。請供金輪佛頂。諸
尊段時。請供四佛頂幷八供四攝等。前後餘
段如例若依大法修者。本尊段時五佛頂同
時請供之
道場觀時諸尊座位
大輪壇中有五月輪。中心月輪觀一字佛頂。
前月輪觀白傘蓋佛頂。右月輪觀光聚佛頂。
後月輪觀高佛頂。左月輪觀勝佛頂。四角
有月輪。其中各觀嬉鬘歌舞。其大輪外有
方界院。其中觀有外供四攝幷諸相好菩薩
等。其外又有一重界院。其中觀有外金剛部
諸天七曜二十八宿等。若修大法者五佛頂
在釋迦院中。別不可觀之
　已上丹州池上記了
唱禮
南無三身　佛眼
〻〻大曼荼羅主翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙斫
羯羅〻〻惹三反
〻〻悉跢波怛囉二合　瑟尼二合　沙斫羯羅〻
惹
〻〻帝儒羅斯瑟尼沙斫羯羅〻惹
〻〻阿毘庾弩蘖二合　姤瑟尼沙斫羯羅〻惹
〻〻惹野瑟尼沙斫羯羅〻惹
〻〻阿波羅爾多等諸大明王
〻〻大小自在〻〻　〻〻三部界會〻〻
若依大法者。都壇八葉九尊佛眼之次大
曼〻〻云云　次四佛頂云云　次五大明王
大小自在　三部
差別壇三身云云如上
發願詞
至心發願　唯願大日　本尊界會
一字頂輪　白傘蓋佛　光聚高勝
五頂輪王　佛眼部母　無能勝尊
三部界會　諸尊聖衆云云
道場觀如私記
種子
[siddham] 一字依軌　[siddham] 白傘蓋　[siddham] 光聚　[siddham] 高佛頂　[siddham] 勝佛頂
已上依胎
三形
輪一字　傘蓋白〻〻　佛心印火焰圍繞光聚　鈒勝佛頂已上依一字佛頂經取
弭惹布羅迦果菩提場經云。俱好果高佛頂
名各隨左右持物
問。弭惹布羅果其形如何　答。勸准泥經
云。微若布羅迦漢言子滿果。此間無。西國有。不曾執云但錄果說云此
間無誰知其形哉。但依文出之。或可用青
蓮花。是彼尊右手所持物也。或可依胎如
下抄之
黃蓮花上寶光聚　蓮花上如意寶高佛頂　已上胎藏
白餘同上。仍不抄之。
尊形
一字頂輪王身金色相瞻仰如來。左手執開
蓮花。於花臺上側竪畫一金輪。右手揚掌。身
背圓光
白傘蓋頂輪王身金色相觀一字頂輪王。左
手掌胸執開蓮花。於花臺上畫白傘蓋。右手
執半開蓮花。身脊圓光
高頂輪王身金色相瞻一字頂輪王。左手執
弭惹布羅迦菓。右手執青憂鉢羅花。身背圓
光
光聚頂輪王身金色相瞻一字頂輪王。左手
執開蓮花。於花臺上畫佛心印。火焰圍繞。右
手當胸執如意珠。身背圓光。作種種色
勝頂輪王身金色相。左手執開蓮花。於花臺
上。直竪畫鈒。右手執如意寶珠。身背圓光。
瞻一字頂輪王。是五頂王面目熙怡。身狀莊
采一如菩薩。頭冠瓔珞。鐶釧衣服而莊嚴
之。皆半跏趺坐白蓮花
讃如私記。私云。一師云。此讃通諸佛頂用之云云　此諸出要略法。其法題下云。通諸佛頂云云
根本印明如私記　私云。若不結前四佛頂印明者。可用諸佛頂印明歟
要略法云。普通佛頂印。前普供養印私云金剛合掌也
稍深交至中節如花在掌中。眞言曰
那莫三去　滿多母馱引　南一　鍐無喜　鉢囉二合
底賀多舍引　婆上　曩引　南唵斫訖囉二合　韈轉舌
底唵　吽引云
念誦如私記
護摩息災・增益可隨事
六段如常・本尊段諸尊段用心如私記
護摩呪
一字　或唵斫訖囉二合　韈轉舌　底唵吽引
伴僧呪
可用諸佛頂眞言歟
後加持呪　無能勝　或不動

已上行法之中要廻記之人不可用之」

一曼荼羅

依池上記私圖之。一字佛頂經外院四角安四天東北提頭賴吒東南毘嚕佐迦西南毘嚕博乞叉西北多門　菩提場經安四方廣曼荼羅可見。一字佛頂經菩提場經等依繁不抄之

一功能

一字佛頂經云。若有善男子。住於無量佛世尊所。以上衣服臥具湯藥飲食財寶一切等物。日日三時持獻供養經百千劫。所得功德百千萬分不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一。何以故讀誦受持是五頂輪王明勝章句。得成就者此人決定當得不退菩提地文廣可見也出生義云。今塔之上方。所以獨有五頂輪王會者。蓋以諸頂生身。皆攝入此無上五頂智焉至如不可得而究者佛之頂相也。是至勝之法。然不可得其際也。故稱頂焉。其五頂王又一切眞言尊宰割之主也。故稱王也。就五頂輪。而金輪爲之最云云

山王院大師奉爲大小比叡請度者表云出拾文　又頂輪王經者眞言之樞機法城之門戶也。所以祖師積年耽取習甚得呪驗。仍於延曆天子聖躬不豫之時。依經修法。奉資寶祚。山家之開泰。莫不賴此功。是以東西弟子至今勤修云云

承應二天四月十四日以二尊院本書寫之畢

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七

尊勝法

一支度

註進

尊勝御修法一七箇日支度

壇一面可有爐桶　燈臺四本　脇机二前　禮盤一面可有半疊　名香沈。白檀。鬱金。薫陸。龍腦　酥　蜜　壇供如常　燈油如常　白布一端二丈壇敷幷佛供覆料　芥子袋　大幕一帖　小桶三口閼伽神供等料　小杓三柄　折敷三枚　淨衣

阿闍梨　伴僧　承仕二人　駈使四人　見丁二人已上人供如常

僧房裝束供所雜具如常

右註進如件

年　月　日

一起首時分

經本波利云。白月圓滿十五日云云

軌不空云。每日入道場念誦。定其時限。或二時誦。早朝黃昏。或三時加午時。或四時依瑜伽加中夜。若於本教尊勝陀羅尼經每於白月十五日云云

一向方

軌不空云。像安於東壁。持誦者以面對之云云」

又云。若作息災法。面向北坐○增長降伏敬愛向方如常

一行法

佛頂尊勝陀羅尼經一卷杜行顗譯

佛頂最勝陀羅尼經一卷日照譯。梵言地婆訶羅

佛頂尊勝陀羅尼經一卷佛陀波利。唐言覺護

佛頂尊勝陀羅尼淨除業障經一卷日照譯

右經皆同本也。廣演陀羅尼功能說。若仕天子七畜受生旨。但淨除業障經具說往昔因緣餘本不說之。此經等不明行法印契。唯說根本一印

佛頂尊勝念誦法一卷內云佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌不空譯

此儀軌用胎藏三三昧耶幷五供養明等。可謂胎藏之中尊勝佛頂持明行法。但師傳云未詳云云記如下

尊勝佛頂眞言修瑜伽一部二卷無畏。或本云。三藏善無畏譯。弟子喜無畏集

此瑜伽明金界行法。但師傳云兩界合說云云記如下

尊勝佛頂眞言修瑜伽法一卷善無畏

此瑜伽與上二卷本之上卷同。但奧以加三

十四功能爲異。件功能唐院ニ別卷ニ有之
丹州池上私記兩三本。或依不空本。或兢
無畏本。其中依不空軌記如左書之
尊勝次第依佛部。或金剛部可許之
擇地　塗壇　安置尊像　辨備供物　室內
作法　入堂作法　禮佛著座如例　加持香
水用無能勝印明加持供物用無能勝次彈指辟除　次拍掌
辟除　次去垢　次淸淨　次光澤　次啓白
等　次供養文　唱禮　九方便　五大願
次入佛三昧耶　次法界生　次轉法輪　次
金剛甲冑　次❶無堪忍　次覽字觀印明　次
地輪　次水輪　次火輪　次風輪　次空輪
次滿足　次覽字　次空輪　次風輪　次火
輪　次水輪　次地輪　次大海　次金剛手
持花　次羯磨　次蓮花
次道場觀用定印　花藏上有大樓閣。樓閣內有
大壇。ゝゝ上有輪壇。ゝゝ中有九位。九尊宛然坐。
輪壇左有三角曼荼羅。中有不動尊。輪壇右
有半月曼荼羅。中有降三世各可觀種子三昧耶形。尊形有口傳
輪壇左右虛空各有三箇首陀會天。童子形
也。半身踊出。各執香花寶蓋等。二明王中間
瑜祇者坐。具如文
次三力偈　次普通供養　次輪壇印明　次
治路　次振鈴　次不動印明　次鉤印　次
索印　次鎖印　次鈴印　次辟除從魔　次
示三昧耶　次閼伽　次花座　次善來偈
次除障加持　次成事業　次被甲　次大護
次閼伽　次塗香　次花鬘　次燒香　次
飲食　次燈明　次普供養　次讚　次加持
念珠　次金剛波羅蜜觀如軌有三印明　次根本印
次正念珠　次置珠本所　次入定三摩地念
誦在口傳　次根本印　次部母印　次五供養
次普供養　次讚　次閼伽祈願　次振鈴
次加持句　次解界　次示三昧耶　次禮佛
次奉送　次入佛三摩耶　次法界　次法
輪　次金剛甲　次九方便　次隨方迴向
次禮佛出堂
已上丹記依不空軌本是也。私勘彼軌云。
先三ゝ昧耶　次甲冑　不動辟除結界　道場觀
奉請大鉤召　奉座　閼伽　五供養　普
供養　金剛波羅蜜觀　根本印大陀羅尼　加持
珠念誦　次根本印　次金剛波羅蜜　次
五供　次不動解界　閼伽　奉送　次略
明息災等四法向方香等
丹州記依胎藏隨行通法。而補其闕歟
加持香水等用無能勝印明云云
私云。軌文只出明無印。明。曩○南引一　唵
戶魯戶魯○云云
唱禮
三身　佛眼
南無大曼荼羅主多禮嚕迦烏瑟尼沙毘惹耶
怛他蘖多耶三反
ゝゝ八大佛頂怛他ゝゝゝゝ或略時不唱之
ゝゝ阿利耶左羅那多菩地ゝゝゝゝ
ゝゝ四大明王ゝゝゝゝ
ゝゝ大小自在ゝゝゝゝ
ゝゝ三部海會一切佛菩薩等
又樣
三身如常
南無怛他蘖多尾訖羅摩郞瑟尼沙斫羯羅韈
底尊勝也
ゝゝ怛ゝゝゝ悉怛多鉢怛羅郞ゝゝゝゝ
ゝ白傘蓋
ゝゝ怛ゝゝゝ帝儒羅陀郞ゝゝゝゝ
ゝ光聚
ゝゝ怛ゝゝゝ尾惹野郞ゝゝゝゝ
最勝
ゝゝ怛ゝゝゝ惹耶郞ゝゝゝゝ
勝佛頂
ゝゝ怛ゝゝゝ阿毘廋唱誐都郞ゝゝゝゝ
ゝゝゝ極廣生
ゝゝ怛ゝゝゝ阿難多娑縛羅倶灑郞ゝゝゝ
ゝゝゝゝゝ無邊音聲
ゝゝ怛ゝゝゝ摩訶郞ゝゝゝゝゝゝ
廣大發生大轉輪王
ゝゝ佛眼部母ゝゝゝゝ
ゝゝ阿利耶阿薩羅拏馱ゝゝゝゝ
ゝゝ縛日羅蘇婆儞ゝゝゝゝ
ゝゝ大小ゝゝゝゝ　ゝゝ三部ゝゝゝゝ
右康保元年大僧正於仁壽殿被修公家
御修法之時樣云云
裏書云
三身　南無金剛波羅蜜菩薩摩訶薩
ゝゝ曼ゝゝ主始隷瑟吒毘惹耶沒馱烏瑟尼
灑也三反
ゝゝ觀自在等八大菩薩摩ゝゝ
ゝゝ五大明王ゝゝゝゝゝ

❶無堪忍＝法界生㊥

〻〻印馱羅提婆羅惹摩訶羅惹
〻〻大小〻〻〻〻　〻〻三部〻〻〻〻
保延七年六月二十三日被始東宮御祈
時法印上綱御說如此　同七月十八日
院御祈時同被用之已上
私云。尊勝梵號有多說二様如上
訶林尾訖羅那怛他誐多烏瑟尼沙谷說
怛他誐多尾枳羅拏瑟尼沙大原法橋
始隷瑟吒尊毘惹耶勝沒馱佛烏瑟尼沙頂
私師說

發願

至心發願　唯願大日　本尊界會
尊勝佛頂　白傘最勝　發生光聚
無邊音聲　廣生勝等　諸大佛頂
大聖不動　降三世尊　三部五部
諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
盡窮法界　一切三寶

道場觀

私云。不動降三世首陀會天軌文不云之曼荼羅如下圖之。記云。九尊種子三昧耶形尊形有口傳云可聞師說歟。見今軌曼荼羅大旨同於理趣經所說大曼荼羅。彼經云中位毘盧遮那與八十俱胝菩薩俱云云今軌云。毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩云云　理趣經所說八菩薩與今軌八菩薩大略同之。又撿八大菩薩曼荼羅經其中八菩薩名全同。於此軌。然者相會被兩經意。而可察此軌旨趣歟。抑無畏軌列八佛頂。不空本置八菩薩八菩薩即八佛頂歟。更問之

今私依軌文幷師說明道場觀
想道場中須彌山。於山頂上想七寶樓閣。於樓閣。中毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以爲眷屬而自圍繞。四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養云云　大日變成釋迦牟尼如來。在室羅筏城住誓多林給孤獨園私云。可想此道場即祇薗誓多林會歟　結跏趺坐作說法相座下左右帝釋幷善住天子合掌恭敬。兩膝著地。瞻仰如來請問。世尊云何除災云何。延壽云何。去七遍畜生之身。爾時世尊慈悲愍念便入除障三摩地。從頂上發生惹耶三摩地狀。若輪王之像。白色。頂戴五佛寶冠。手執金剛鉤。項背圓光通及遍身如車輪狀暉曜赤赫。便微咲。說佛頂尊勝陀羅尼。現此三摩地十方世界六種振動。十方世界一切地獄七趣衆生應墮惡道者皆悉滅除。一切惡業不復受生。便得生天。及以十方淸淨國土。爲此善住天子七遍惡道之身一時消滅。是故號爲除障佛頂輪王云云
裏書云
私師說云。依台時。可有二意。一初門釋迦依帝釋請。入除障三摩地從頂生惹耶三摩地狀。說尊勝陀羅尼。除善住天子惡道報私云。未來世衆生亦然　依此意以鉤印可爲根本印也。一中台毘盧即釋迦又是尊勝佛頂也。依此意以波利經中印可爲根本印也。是深行人所行也云云已上
金剛波羅蜜觀如軌有三印明云云
軌云。想自身於心中。有圓明月輪。了〻分明。於月輪上想缺字。白色放大光明遍照十方一切世界。思缺字實相義。所謂一切法等同虛空。離諸色相。離諸障礙。則於眞實理中。觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩。左手持蓮華。其蓮華上有五股金剛杵。右手仰掌垂手爲施願勢。具頭冠瓔珞。面貌慈愍拔濟一切衆生勢。作是觀已。二手外相叉作拳。竪兩中指。以此金剛波羅蜜印。加持於四處。謂印心。次印額。次印喉頂。印已便散手。誦金剛波羅蜜眞言
唵一薩怛嚩二合縛日哩三二合吽引四
當印四處時。各誦一遍。即用前印安於額上誦三遍。以爲灌頂已。其印手分兩邊。金剛拳繫頂後誦眞言曰
唵一縛日羅二合哥詵左三
誦三遍。即結被甲印　二手各金剛拳。各竪頭指。當心相纏。如繫甲胄。即於背後亦復如是。次臍次兩膝即繞腰。後漸當心。次兩肩亦如是繫。次繫頂下❶頂後額前。即於腦後以金剛拳繫。漸垂❷手兩邊。徐下如垂帶勢。即以兩手掌相拍三聲。誦被甲眞言同
唵一砧
又拍掌眞言曰　唵一縛日羅二合覩史野二合斛引
自想己身成本尊已云云
根本印若修護摩可加當壇護摩印明。念誦亦爾
軌云。二手合掌屈二頭指。甲相背。以二大指押二頭指。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼曰云云　私云。軌陀羅尼人多不誦。仍舉世所持誦加字具足本書之。又印相。師傳云。如無所不至印。二風初

❶〔頂〕─イ㊥　❷手＝下イ㊥

帝甲頓與始合甲也。根本印不同如下祕之云云

曩謨引上 婆去引 誐嚩帝引 怛囉二合 路引 枳
也引二合 鉢羅二合 底尼始瑟吒引二合 野沒馱引
野婆去 誐嚩帝引 怛儞也二合 他唵引 尼戍引
馱野尼戍引 馱野 婆嚩身 婆上 嚩去 三滿路去
引 嚩婆去引 娑婆頗二合 羅拏身 誐底誐賀曩
娑嚩二合 婆去引 縛尼秫弟上 阿鼻詵左覩鍐
素誐多嚩羅嚩二合 左曩阿密栗二合 哆鼻曬
摩賀曼怛羅跛乃引 阿賀羅阿賀羅阿去 庾
散馱羅抳戍馱野戍馱野誐誐曩尼秫弟鄔瑟
抳二合 灑尼惹野尼秫弟娑賀娑囉二合 囉濕
茗二合 散祖儞帝薩嚩怛他去引 誐多嚩路引
迦額婆上 吒播二合 羅弭哆去 跛里布引 囉抳
薩嚩怛他去引 誐多紇哩二合 娜野引 地瑟姹
二合 曩引 地瑟恥二合 多摩賀引 母捺哩二合

嚩日羅二合 迦引 野僧賀多上 曩尼瑟弟薩嚩
〻羅拏身 播野訥哩薩二合 底跛哩尼秫弟鉢
羅二合 底顛鉢羅哆二合 野阿去引 欲秫第三
去 摩野引 地瑟恥帝變抳〻〻變賀變抳怛
闥哆去引 部跢句引 致跛哩秫弟尼婆普二合
吒沒地秫弟惹野〻〻尼惹野〻〻〻娑變三
合 囉〻〻二合 〻薩嚩沒馱引 地瑟恥二合 多
秫弟嚩日哩二合 嚩日羅蘖陛嚩日囕二合 婆
去引 縛覩變〻苿印 設哩囕薩嚩薩怛嚩二合
難上引 左迦引 野跛哩尼秫弟薩嚩誐底跛哩
秫弟薩縛怛他去引 蘖哆寧者二合 銘三去 摩
濕嚩二合 娑琰覩薩嚩怛他去引 蘖多三去 變
引 濕嚩二合 娑地瑟恥二合 帝沒地野二合 〻
〻〻二合 尼沒地野二合 尼沒地野二合 冐引

馱野〻引〻〻尼冐馱野〻〻〻〻三去 滿多
跛哩秫弟薩嚩怛他引 蘖多紇哩二合 娜野引
地瑟姹二合 曩地瑟恥二合 多摩賀引 母捺哩
二合 娑嚩二合 賀

念誦 先部母 次大日 次釋迦 尊勝
陀羅尼小呪 八菩薩 三部總 諸天總 帝釋
善住天子 成就明 次又部母

讃 蓮實房說云。師說用五讃。私云。不空
軌幷二卷軌等不出讃

❶曩謨薩嚩沒紇多 補儞帝 曩謨薩嚩怛他蘖
多婆使思儞帝曩謨播跛翔謨嚩羅拏尼戍拕
曩演提慕捨捉也母曩叟祜瑟膩灑尼惹也跛
羅吉哩底帝・曩慕薩嚩沒拕慕地 薩怛嚩尼
惹演曩慕宰都帝

右私記中要少少抄記了

或依胎藏都壇行者如常行法

尊位釋迦院左方下第五爲佛頂南。如來舌北

種子[siddham] 三形 尊形 梵號 密號

或時可想。東門釋迦依帝釋諸問。爲延善住
天子壽命。入除障三摩地。說尊勝陀羅尼
具如上記

或依別壇有三種別

或依金界大日印尊勝云云可依成身會諸行法云云

尊勝瑜伽記如前方便例

先前方便法第一 軌外事也依例加之此有七事

❶頭註曰祕錄云佛頂尊勝眞言根本讃一本仁私云若此讃歟

先九方便一　次五大願二　次入佛三三昧耶
三　次法界生四　次轉法輪五　次被甲六
或此次羅字觀　次無堪忍七
次持誦法則品第二三分段
一者五輪成身七此有
先嚩字觀一　次地輪二　次水輪三　次火輪
四　次風輪五　次空輪六已上如胎藏　次普通印
明七
軌云。以定惠二手相叉十輪頂戴。及以加持
五支。卽成金剛不壞身。眞言曰
唵薩嚩他欠嚕怛囊二合　誐薩亘囉醯瞞伽々
那鈒莎嚩訶引
二者安立器界六此有
先燒淨器界一　次空輪二　次風輪三　次
火輪四　次水輪五　次地輪六已上如胎藏
裏書云。菩提心義第四云。問義訣云。入空
三摩地。以決定妙智於下空隆。想風地輪圓
山甘露海金龜蓮花藏妙顯山大殿等云云　千
手瑜伽。先安風水地三輪。大悲台藏。安五
輪同異云何　答。義訣云。此中與毘盧遮那
經文安立世界別也。應知如彼說具足修行
云云　台藏攝大瑜伽云。小乘說三輪。大乘說
五輪云云　彼中大悲胎藏深祕法中觀三輪
也。祕密法品祕中深祕觀五輪也。故須此中
深祕觀三輪。祕中深祕。觀五輪。或阿闍梨
此大瑜伽用彼台藏五輪卽其義也
私云。對受記金第三云。南忠與衆共受此
法之。後別諮。慈覺大師有所決成說云。金
剛界道場觀亦如台藏。先以[梵字]字火燒。淨
器界五輪成器云云　今云。或阿々者若是說
歟　私撿。金剛王軌用台藏道場觀。彼軌
金界行法也。可爲證歟
又云。問若成器界用五輪者亦成自身用五
輪耶　答。尊勝瑜伽云。身口意業三密門。應
化法身卽三密。五輪卽是五智輪。五智便成
五分身。五輪盡攝法界輪。三密卽是三身
故。乃至廣說。先以五字成身五輪具如台藏
所說無異云云
私云。如金界之中用五輪成身。台藏教中
用五相成身乎
師曰。可然。義釋之中有其意云云
私云。五相成身者祕教旨趣也。若多若少
文義皆有不可以其文少而言不明其義。
貴在得心耳已上
三者三三昧耶三此有
先三三昧耶一　如軌文普通印次出之。今私於此處出之
軌云。以智定二手相叉。臍輪合掌。以智押
禪。加持五處。頂左右肩心咽喉。卽名五支。
眞言曰
唵嚩曰蘭二合　惹哩三麼野❶
此名一切佛心三昧耶印。因依此印故能生
一切印。是故先作此印。卽同一切諸佛菩薩
三昧耶身
次金剛三昧耶二　如軌
軌云。如前❷金剛合掌。便令作拳。置擊心上。
當繫心時。散其合拳雙下三繫。此名供金剛
界印。三繫心已
唵嚩日羅二合　滿馱怛羅二合　吒
由是眞言及印力故。能淨三業堅菩提心於
持誦處遣除穢觸及障者
次降三世三　如軌　若觀曼陀羅者此次觀之。如下說。請之後觀先可觀大海寶山等
軌云。以智定二手各爲拳。竪二風幢。屈二
大空輪。入掌內。以地水火三輪押之。卽成
其印。卽以定手印置在心上。以智印用觸諸
物及結地界方乃至上下等界。右轉三遍指
上下。卽成結十方界
唵寧三婆嚩日羅二合　許

私云大海印
觀有大海。有八功德水。最底有[梵字]欠字。色
種種。成空輪圓形。空輪上有[梵字]唅字。色黑。
成風輪半月形。風輪上有[梵字]鑁字。色白。成
水輪圓形。水輪上有[梵字]鉢羅字。色黃。成
金龜形。金龜上有[梵字]素字。成妙高山。方
形。有[梵字]鈒字。成七金山。迴形。如是觀
已。二手內相叉。掌面仰橫當前。右三匝
迴轉。念壇卽大海　師曰。先結印當臍作空風水等觀觀了誦眞言三匝迴轉
誦眞言曰　欠唅鑁鉢羅素鈒　唵尾麼嚧
娜地吽
次須彌山印
二羽內縛。二腕相合。直竪念山。卽如以印
置壇上。念山立海中也。眞言曰　唵阿者
攞吽
次道場觀定印
觀想。於山頂上有[梵字]鑁[梵字]吽[梵字]多羅二合　奚
哩二合[梵字]惡[梵字]五字。以爲大殿。其殿四角
正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒楯
周環。四重階道。於其殿上有五樓閣。懸

❶頭註曰大軌金剛掌印眞言也但眞言末三字無之　❷頭註曰大軌開心印明也

雜繪綵珠網花鬘。而爲莊嚴。彼殿外四角之上及諸門角。以金剛寶之所嚴飾。想其外院復用種種雜寶鈴鐸映蔽日月。懸珠瓔珞以爲嚴飾。復於其外無量劫波樹行列。復想諸天美妙音聲歌詠樂音諸阿修羅莫呼落伽等以金剛舞之所娛樂

次觀曼荼羅

觀想。大殿內有大曼荼羅。曼荼羅中心有寶蓮花。上有大圓明。內有九輪。金剛階道。內圓明中有[illegible]字。字變成窣覩婆。窣堵婆變成毘盧遮那如來。首戴五佛冠。種種寶花光焰。於七師子座上結跏趺坐。手結法界印。左圓明中有[illegible]字。字變成白傘蓋。蓋變成白傘蓋佛頂。右手揚掌向前半跏坐。右圓明中有[illegible]字。字變成輪。輪變成最勝佛頂。右手持蓮花。花上安八輻輪。光焰圍遶。左手揚掌。前圓明中有[illegible]字。字變成金剛鉤。鉤變成尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂。於蓮花臺上結跏趺坐。作白肉色。兩手當臍下如入禪定。掌中承蓮花。於花上安金剛鉤。種種光明五智冠等。大日後圓明中有[illegible]字。字變成佛心印。印變成放光佛頂。亦名光聚佛頂。左手執蓮花。蓮花上畫佛頂印。右手揚掌。尊勝佛頂左圓明中有[illegible]字。字變成鉞。鉞變成勝佛頂。左手執鉞。右手揚掌。尊勝佛頂右圓明中有[illegible]字。字變成五鈷。五鈷變成廣生佛頂。右手持嚩折羅。左手揚掌。光聚佛頂右圓明中有[illegible]字。字變成商佉。商佉變成無邊音聲佛頂。右手持蓮花。花上安商佉。左手當嬭房上揚掌。光聚佛頂左邊圓明中有[illegible]字。字變成開敷蓮花。蓮花變成發生佛頂。左手執開敷蓮花。右手安右膝上。八佛頂各首戴五佛智冠。背圓光及以通身光狀如車輪。具種種色。大圓明下左邊有半月輪。輪中有[illegible]字。字變成五鈷。五鈷變成降三世尊。於半月輪中邪立作走勢。大圓明右邊有三角火光。光中有[illegible]字。字變成鉞。鉞變成無動尊。於盤石上半跏趺坐。二明王中間修瑜伽者坐前安香爐。上方左右各有三筒首陀會天。各執香花寶鬘等云云

右諸尊種子形色作儀軌文。於三形者勘胎圖等而注入之

次召請本尊等品第三此有六

先振鈴一私加之　次驚覺二如軌

軌云。以智定二手二地輪鉤鎖相連。屈其二大空輪令入掌中。以二水輪二火輪雙押二空輪。竪二風幢向前相著。以掌向上。便誦眞言。以印從下發起諸尊。是名發生印。眞言曰　唵嚩折羅二合　底瑟二合吒

次發請三如軌

軌云。以智定二手相叉作金剛拳。不解此拳以智風幢撥智大空。定手亦然。如是三彈。卽成發請諸尊之法。心想本尊所在之方。眞言曰　唵嚩日囕二合　三忙若

次四攝四如軌私謂但用金剛界中明

軌文可見。今書金界中印明。印如降三世。鉤屈進度招。索進力如環紀云二頭指相鉤也鎖開腕。相鉤。鈴合腕以振。各誦本眞言　嚩日囉矩捨弱鉤召義　嚩日羅播捨吽索入義　嚩日羅薩普吒鑁鎖住義　嚩日羅吠捨惡鈴喜義

次閼伽五如軌棒器先祈願

軌云。以其智手水輪與空輪相捻。餘輪直竪按水器上。想沐浴本尊。灑印己身及頂上。奉獻閼伽。想灌尊頂

唵嚩日羅二合　牟諸或云　迦吒

次花座六如十八道私加之

次奉獻香花品第四此有五

先內四供養一如金剛界私加之

嬉菩薩　金縛。禪智並竪。指面仰　摩訶囉底丁以反

鬘菩薩　以前嬉印。舉上當額散之　路波戍陛

歌菩薩　如前印契。指末向垂下。以印從臍至口開散之　戍路二合　怛羅二合　燥引　契企耶反

舞菩薩　大指水指相捻師說以母指押水指中　左右手如是。卽於前一匝旋舞。次左邊次右邊。各一匝旋舞。卽金合頂上散之　薩縛布而移反

次外四供養二如軌但用金剛界中

軌文可見。今書金界中印明

燒香菩薩　金縛向下散之一度　鉢羅二合訶邏儞儜

花菩薩　以前印向上散之　破邏引誐弭

燈菩薩　金縛。禪智直竪。舉三度。右迴轉

素帝惹乞哩二合
塗香菩薩　金縛。開掌横向身置乳上。隨誦
眞言。　掣開縛。如塗香身三度　素獻濕儗
魚枳反
次事供養三　私加之　次普供養四　私加之　次
讃五　私加之。軌文供養之後。有歸依等七事。暫止之九方便等中有之故也。若用者別出作法
次五智品第五　此有五
先徹心明一　如軌以普印印五處
軌云。普通印加持五支
唵質多鉢囉二合底吠能迦路弭
次五種明二　以外縛五貼印當心誦觀菩提心等五種眞言
軌云。復次修瑜祇者自住妙菩提心。故速入
觀菩提心智。　菩提心智眞言曰　唵菩地質
多牟怛鑁娜夜弭　此名發菩提心眞言。亦
名成所作智。速令發菩提心。初發心時便成
正覺之義。是大圓鏡智義也
次說平等性智。眞言曰　❶唵底丁以反瑟吒囀
折羅二合　誦此眞言速令心住勿令散亂。卽
是應身
次說妙觀察智。眞言曰　唵拽他薩囀二合怛
他蘖多婆多二合他去痕　此是化身之義。加
持身業。卽名爲妙觀察智。　卽是應身。亦是
後得智法身之義也
次誦大圓鏡智眞言　❷唵娑囀二合婆囀成度
痕　此名大圓鏡智。是應身之義。亦是後得
智法身之義也。加持口業。卽成應身之體
次誦方便究竟智眞言曰　❸唵薩羅囀二合三
謨痕　此名方便爲究竟智。法身之義。加持

意業。故曰法身。　或進修門中以方便爲究
竟。卽是後得智法身之義
裏書云。菩提心義云。若尊勝大瑜伽五智品
中亦以五指爲五智。眞言如云。一切如來具
足三昧耶眞言　通達心眞言　觀菩提心眞言亦名大
圓鏡智。初發心時便成正覺。卽法身義　次
平等性智眞言　金剛心眞言　是應身義　次成所作
智眞言　佛身圓滿眞言。眞實經名法身眞言　次妙觀察智眞言　淨三
業。眞實經名報身眞言　是應身義亦是後得智　法身義也
次方便究竟智眞言　眞實經名化身眞言　此名方便究竟
智義。或進修門中以方便爲究竟卽後得智
法身義。此五智後乃用大日法界印。己身爲
毘盧遮那如來之身頭上五智寶冠　云云已上
次大日法界印三
軌云。用大日法界印加持五處。卽成具五分
法身。具萬德之身。其法界印相者以權智。各
作金剛拳。以智手執權風幢。加持五處。便住
當心上。己身想爲毘盧遮那如來之身。頭上
五智佛寶冠。卽是五頂輪王。具五智義云云
次一切佛頂輪王心印眞言四　如軌
軌云。以一切佛頂輪王心印眞言加持五處。
其手印相者以智定二手內相叉爲拳。直竪
二火輪。卽是。此印眞言通一切用辦事召請
發遣結界護身。眞言
唵度嚕許二合　泮吒許泮吒
次根本印眞言五　如軌。私謂已上成身也。有口決
軌云。次說本尊眞言印。其手印相者以二羽
向外相叉合掌爲拳以右風幢曲鉤形。　卽加

持五處。增益時用。或❹一手作攝召時用。又
經中所說以二羽合掌。以右手大指押左手
大指甲上。除災時用。若降伏念誦時以左押
右卽是云云
下文云。此陀羅尼本弟子僧喜無畏於中天
竺國三藏善無畏邊口授得。佛陀波利本諸
本並闕少不足。故具本譯出流行。其眞言印
相者以左右二手無名指及二小指相叉入掌
中右押左。次二中指直竪頭相著。其二大指
並屈押二無名指中節側文。又以二頭指當
中指側中節。文上屈相拄卽成眞言曰
娜麼三漫多勃馱南唵入囀囉入囀羅指　下是翻音
注上字寧汁反　班并也反　指妙反　攞□　誐二合　姤塢瑟膩沙度
々底々娜々許
先結此印誦此眞言七遍。　然後誦尊勝根本
眞言。此印名根本印
❺師傳云。問。尊勝軌上卷根本大呪後有印明
是何乎　答。此又根本印明也。如文云云　其
印從❻觀教僧都御弟子利慶君受之。其印似
佛頂印耳。　謂二地二水叉內二中指直竪合
二風押二中背初節文側文云　二大押二中之中
節文云云
次加持珠　次正念誦
軌云。觀本尊心上圓明中。或觀己身爲本尊。
於心上圓明中旋轉安布尊勝眞言如字輪
形。一一字隨本法臨時本色相應。故皆變成
爲漫荼羅聖衆。　卽是己身爲尊勝佛頂法界
曼荼羅體
又云。以心置心輪上布眞言旋布輪上。先從

❶頭註曰佛身圓滿眞言眞實經名法身眞言　❷頭註曰淨三業眞言眞實經名報身眞言　❸頭註曰眞言經名化身眞言　❹一＝左（●）　❺傍註曰大原決　❻頭註曰觀教僧都右大辨公忠五男號御顯等僧都延暦寺人也自法眼任大僧都始例也元藏人所雜色

心中阿字及八頂輪王種子起。卽從東北角。外起首逐日轉。一一字皆放火光。皆從自心輪出入毘盧遮那如來心上。復從毘盧遮那心出入眞言行者心上。如是漸漸澄慮卽同一心。一一字皆成諸尊本體。從毘盧遮那如來心輪上。觀阿字成大日如來。觀眞言行者心輪上阿字復變成大日尊。觀大日如來頂上如是訖。展轉周遍法界成無盡普現色身云云

次置珠本處　次入三摩地(用定印)(或五字或種子觀之)

軌云。念誦疲乏隨意而或觀己身心圓明中安本尊坐。卽以己身坐於大圓明中。遍法界爲一身

次根本印眞言(有口決)　次八供養　次事供養

次普供養　次讚　次閼伽(先拆器祈願)　次振鈴

次廻向眞言(如軌普印)

軌云。次卽誦普通印眞言。發勝願廻眞言曰

唵薩羅嚩(二合)俱捨邏慕怛羅(二)鉢哩傳度弭三薩羅嚩(二合)俱捨羅慕怛羅(四)三摩多(引)鉢囉(二合)半遮逡慕(二合)(五)多娑嚩(二合)婆嚩(六)悉地夜(二合)囉識(上)疑(去)多(去)曳(七)

次解界(如軌)(或用無堪忍)

軌云。以智定二手相叉。作金剛拳。向頂上解。卽是。此印能解所結之界。亦能成就發遣本尊等事。解界眞言

唵嚩折羅(二合)謨乞灑(二合)謀

次禮佛　次奉送　次入佛三昧耶　次法界生　次轉法輪　次被甲　次九方便　次隨方廻向　次下座禮佛　次出堂

右依丹州池上記抄。入軌文等。人不可用矣

或依池上金界祕記可行此尊法。其儀則如一字法

結本尊印(或不空軌印。或無畏軌印隨所樂用之)　可想大日成本尊入除障三摩地說尊勝陀羅尼。威驗無極。南贍部州有衆生類盡命之後。受畜生身。墮諸地獄。希得人身生貧賤家。而無兩目。生々劫々惡業所爲。若有修此法。能淨一切惡道。能淨一切生死苦惱。又生一切善道。增長壽命。起敎菩薩善住天子也云云

記云。大日法界印云云　可用眞言耶

私云。更可思之

師傳用呆口唵。中心尊卽一字佛頂也云云

記云。已上成身也。有口決云云　其口決如何

又云。根本印眞言有口決云云　如何

師傳云。一鉤印小呪(台藏有之)　一無所不至印。大陀羅尼(不空軌)　其文云○二頭指甲相背○云云如文者甲可相合歟。但口傳云。是文祕也。二頭指甲端指合也。卽無所不至印也云云三三身印(密印也)　是有三樣。一手重結之。二胸當。向外結之。三當臍下結之。印相頭中水次第捻大指也。用三身明云云

私云。大日經密印品云。如前鉤印。悲手爲拳。舉其風輪而少屈之。是除業佛頂印

義釋云。次除業佛頂印。如前鉤印。二手作者卽是也。謂作向內相叉。合掌。而屈右手風指令如鉤形。二空亦右絞壓左(今單手卽右手爲拳竪風指屈上節)

(是也)如前文殊會請召印是也云云(私云。如前請召印者右手作拳)

(而屈風指令開屈如鉤與空指以少許相到卽是也)

胎軌云。捨除智成拳(內縛)　風輪屈如鉤云云

(青龍同之)(兜率云。儀軌法內縛文顯果說歟)　對受記云。海說文云。捨除智成拳(內縛)　風輪屈如鉤者。有二印樣。一云慧羽作拳。屈風作鉤是名半印。定拳按腰。二云內縛中慧風作鉤。故文云內縛也

傳授胎記云。右手鉤左腰

經(波利本)云。作慕陀羅尼印。屈其頭指。以大母指押合掌。當其心上誦此陀羅尼云云

軌(不空)云。二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。卽誦尊勝陀羅尼曰(大陀羅尼)

一卷軌上說成身了云。次說本尊眞言印。其手印相者。以二羽向外相叉合掌爲拳。以右風幢曲鉤形。卽加持五處。增益時用或一手作攝召時用。又經中所說以二羽合掌。以右手大指押左手大指甲上。除災時用。若降伏念誦時。以左押右卽是。便執數珠○念誦云云

又說大陀羅尼了云。其眞言印相者。以左右二手無名指及二小指相叉入掌中右押左。次二中指直竪頭相著。其二大指並屈押二無名指中節側文。又以二頭指當中指側中節文上屈相柱卽成。眞言曰云云

先結此印誦此眞言七遍。然後誦尊勝根本眞言。此印名根本印云云

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼(諸無畏)

[illegible]

阿羅波遮那

是名出悉地。能生根莖。遍滿四方。若誦一遍。如傳藏經一百遍

𑖀 𑖪 𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖏𑖽

阿❶微羅吽佉

是名入悉地。能生枝葉。遍滿四方。光明晃曜入佛法界。名入悉地。若誦一遍如傳藏經一千遍

𑖀 𑖪𑖽 𑖨𑖽 𑖮𑖳𑖽 𑖏𑖽

阿鑁鑒吽欠

是名祕密悉地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者遍法界也。成就佛果證大菩提。法界祕密宮光明遍滿。唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照此。亦名祕密悉地。若誦一遍當如傳藏經一百萬遍。出悉地從足至腰。入悉地從臍至心。祕密悉地從心至頂。如是三悉地。出悉地化身成就。入悉地報身成就。祕密悉地蘇悉地法身成就。　卽是三種常身正法藏云云

私云。又有一本。其大綱同與前本。其文稍廣。以阿鑁等。爲上品悉地。以阿尾等爲中品悉地。是名降伏四魔能脫六趣滿足一切智々金剛字句。以阿羅等爲下品悉地。此兩本儀軌雖說三品眞言。不出其印。師傳用三身印云云

智證大師撰決示三種悉地法文示明據可見之。但其明據旨趣異今更可思之

右此尊根本契印經軌所說大略如此。若依不空儀軌意者可用無所不至印也。若依二卷儀軌意者增益攝召除災降伏四箇契印隨樂用之。又大陀羅尼與所說印可用之。或云此一印攝一切佛頂印。是爲諸佛頂通印云云　若依胎藏可用鉤印。兩手單手隨一用之。若依金界。金剛界之中未見此尊形像手印。或不空軌印或二卷軌印隨所樂用之。只無妨歟。深行人者設雖依何。先三悉地。次根本印可用之。初心人者除障印大陀羅尼可用之。師說云根本印。前先用三身印。是通諸尊耳云云

裏書云

萬壽四年九月十六日參向知足院爲奉問尊勝小呪。先宮本師往年說云。故本師於法興院往年奉爲故一條左大臣殿五十箇日之間被修尊勝護摩。其間本師被示三呪遍多以闕少也。敢予一人不堪滿呪遍。早汝相代可滿此遍數也者。皇慶申云大陀羅尼如何可滿遍數矣。師僧被示云。三種悉地眞言誦之將滿呪遍也者。重奉問云。三種眞言可合誦歟。爲當誦一種眞言可滿之歟者。答隨意。若合誦三種。若誦一種可配呪遍也者。又重奉問云。以件三種眞言可爲尊勝小呪歟者。師僧含咲無言。爰皇慶本師入滅之後經數年。尋求尊勝小呪。人人云。以除障佛頂眞言爲小呪者。爰皇慶竊迴思慮。彼時皇慶未蒙許可灌頂以前也。仍本師詳不被指示歟。師僧入滅之後。雖其證文分明。在無之日面不受憶。傳所恐在於斯。仍憶爲承其傳。詣以言上之處。被命云。我所學其流同故。示以三種悉地眞言爲尊勝小呪。卽以十六日奉問委曲案內被答云。合誦三種明爲其小呪。其次第。先誦阿羅波左曩。次誦阿味羅吽欠。終誦阿鑁覽含欠者。皇慶奉問云。如本師說。若以一種爲小呪如何。答云。有何咎耶。又奉問其根本印卽結其印被示也。二手大指中指端相捻舒餘三指。仰左覆右如十字。二手大指中指端乍捻端相當不相至七八分許。誦阿羅波左曩。次二手大指中指端相至。誦阿味羅吽欠。次二手虛心合掌頭指無名指小指各離散。以二大指各捻中指中節側。二大指間離開誦阿鑁覽唅欠。卽申云。以此三印念誦前後可爲根本印歟。答云。不也。次第三種印明。又奉問大陀羅尼印。卽被示抄物。文云。善無畏軌云。兩手內叉合掌爲拳。曲鉤右風幢卽加持五處。增益時用。又云。經先二手合掌。以右大指押左大指除災時用。若調伏時以左押右。不空儀軌云。二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。然此一印攝一切佛頂印。是爲諸佛頂通印。卽被示云。先結大呪印。誦大陀羅尼。次用三種印明。重奉問已用三種悉地明。仍以大日可爲本尊。若然者護摩加持物等入大日御口可致心違歟。卽答云。大日此本也。尊勝佛頂此迹也。故以尊勝佛頂爲本。尊勝護摩加持物等。入尊勝佛頂御口至心蓮花餘自修此法時如此云云

孫弟範胤。私爲後輩相示云。文初云。知足院者件院主辰巳房睿慶修奉也。云本師者。是阿彌陀房靜眞修奉也已上

❶微＝尾ヵ㊥

一小呪(私師說有十樣)

唵婆薩嚩枳底雞戍囉ソワカ

[Siddham](除楽也)[Siddham](五色)[Siddham][Siddham](佛頂也)

訶啉(二合)尾枳囉　弩半瓶　烏瑟尼灑

ソソカ(二)(有跡)

唵阿蜜哩多鉢羅陛微布攞薩陛鉢囉菩提婆

咩悉提壓訶薩陛覩噜覩噜婆縛賀(三)

唵阿蜜哩多帝惹❷縛婆縛賀(四)

唵薩婆悉底鷄毘輪陀羅尼婆縛賀(五)(已上三眞言用法界)

疏

唵阿鉢囉(二合)底賀都瑟尼(二合)沙耶薩嚩尾伽㘕(二合)尾特望(二合)沙那迦羅耶怛嚧(二合)吒耶ソワカ(六)(有跡)

此眞言八。佛頂之中摧碎佛頂眞言也。出一字❸切利軌彼軌摧毀佛頂此尊勝佛頂也。摧碎佛頂非尊勝歟。祕錄二大摧碎佛頂尊勝佛頂異名也云付出之歟

㘕謨薄誐縛都瑟尼(二合)沙也薩嚩尾近㘕(二合)尾特網(二合)婆㘕迦羅也吒噜(二合)吒也婆嚩(二合)(引)訶(引七)

❹シ。ソハカ八(此傳聞也未檢本文)

第九成身眞言也

第十從師可受之

私云。師傳云。是三種悉地眞言也。此有二說。一三種眞言讀次爲一眞言用之。謂[Siddham]。[Siddham]。[Siddham]也。二三種之中隨一用之。就此又有二說。一[Siddham]用之。二[Siddham]用之。此二說之中。上冥下契之義阿尾羅吽欠用之云云❺

一增加句

軌上云。若增益念誦時。每眞言上下。加娜㰤二字。若除災念誦時。每眞言初後。加以莎嚩(二合)訶二字。若降伏時。加以緪唎(二合)(一字)又云。訶利訶(二字)即是除災等增加句義。並稱所爲者名字云云

供養法云。眞言初。以唵字後加莎訶。寂災用。若眞言初以唵後加吽發。攝召用初後納摩。增益用。初後吽發。降伏用○云云

一成就遍數

軌下云。如法供養作法念誦十萬遍。必得上悉地。若一百二百三百四百萬遍不作法。亦得成就。一切世間所求勝事無不隨意。除造五逆事背恩德等。餘皆成就。若千萬遍必獲無生悉地即同本尊之身○云云

一陀羅尼句義

㘕謨(引)婆誐嚩帝(引)(歸命世尊)怛囉(引)(二合)路枳也(二合)(三世亦云三界)鉢羅(二合)底尾始瑟吒(引)(二合)野(最殊勝也)沒馱(引)野(大覺)婆(去)誐縛帝(世尊)怛儞也(二合)他(所謂)(三義即說之義)唵(引)(三身義九尾頂相義)尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(淸淨)婆(上)麼(引)娑麼(二去)滿哆(去引)嚩婆娑(普遍)(照曜)娑頗囉(呼輸舍)拏(去)(遍舒)誐底誐賀曩(稠林極)娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫弟(自性淸淨)阿鼻詵左覩𤚥(引)(我灌頂)素誐哆(善逝)嚩囉嚩左曩(殊勝言教)阿蜜㗚(二合)哆(去)鼻灑罽麼賀曼怛囉跛乃(甘露又云灌頂不死句)阿(去引)賀囉阿(引)賀囉(遍攝受又云唯願攝取諸苦惱)阿庾散馱(引)囉抳(住壁)(持壽命)戍(引)馱野戍馱野誐誐曩尾秫弟(如虛空淸淨)鄔瑟抳(二合)灑(佛頂)尾惹野尾秫弟(最勝淸淨)娑賀娑囉(二合)囉濕茗(二合)(千光明)散祖儞帝(警覺)薩嚩怛他(去)誐哆(去引)嚩路(引)伽額婆(上)吒幡(二合)囉弭哆跛哩布囉抳薩嚩怛他(去引)誐哆紇哩(引)娜野地瑟姹(二合)曩地瑟恥(二合)哆(一切如來神力所加持)摩賀母捺哩(二合)嚩日羅(二合)迦(引)野僧賀哆(上)曩尾秫弟(金剛鎖身淸淨)薩嚩(去)嚩囉拏(身)播野訥蘖(二合)底跛哩尾秫弟(一切障淸淨也所謂業障報障煩惱障淸淨)鉢囉(二合)底顊襪囉哆(二合)野阿(去引)欲秫弟(壽命增長皆得淸淨)三摩野(引)地瑟恥(二合)帝(誓願加持)麼抳麼抳摩賀麼抳(謂世出世亦云法財二種資糧)怛闥哆(去引)部多句致跛哩秫弟(眞如實際遍滿淸淨)尾薩普(二合)吒沒地秫弟(現顯)(智惠淸淨)惹野惹野尾惹野尾惹野(最勝即是眞俗二諦法門)娑麼(二合)囉娑麼囉(念持定惠相應)薩嚩沒馱(引)(一切諸佛)㘕謨毘婆戶寧怛他蘗多野(敬禮毘婆尸如來)㘕謨尸棄㘕ゝゝゝゝ(ゝゝ尸棄佛)㘕謨毘舍浮ゝゝゝゝゝ(ゝゝ毘沙浮佛)㘕謨迦攞拘孫馱野ゝゝゝゝゝゝ(ゝゝ拘樓孫ゝゝ)㘕謨迦㘕迦牟㘕曳ゝゝゝゝゝゝ(ゝゝ拘那含ゝゝ)㘕謨迦葉波野ゝゝゝゝゝゝゝ(ゝゝ迦葉ゝゝ)㘕謨釋迦牟㘕曳ゝゝゝゝゝ(ゝゝ釋迦牟尼佛)㘕謨阿梨耶(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)羅野冒地薩多嚩(二合)野(敬禮觀自在菩薩)地瑟恥(二合)多秫弟(加持淸淨)嚩日羅(二合)嚩日(金剛)羅(二合)蘗陛(金剛藏)嚩日㘕(二合)婆(去引)嚩覩(願我)麼ゝ(是我之義自稱姓名若爲他人即稱姓名)設哩覽薩嚩薩怛嚩(二合)難左迦(引)野跛哩尾秫弟(身得一切有情淸淨)薩嚩誐底跛哩秫弟(一切趣皆淸淨)薩嚩怛他蘗多(去引)室者(二合)銘

❶頭註曰[Siddham]字可除歟云云除五障云歟明覺注也　❷縛＝底(イ)　❸切利＝切利？　❹頭註曰依師說列之了　❺頭註曰裏書云私云此等小呪之中除胎軌呪并三悉地以外小呪不可用歟

去三蘗濕嚩引二合娑琰覩薩嚩怛他去引誐哆

三去蘗鼻去濕嚩二合娑去引地瑟恥帝一切如來安慰

令得加持沒地野二合沒地野尾沒地野二合尾沒

地野二合所覺冒引馱野〻〻尾冒馱野〻〻

〻〻能令覺悟能令者悟速得覺悟三去滿跢跛哩林弟正遍清淨薩嚩

怛他去引蘖多紇哩二合娜野引地瑟姹引二合

蘗地瑟恥多一切如來神力。所加持摩賀引母捺哩二合大印

所謂如來大印娑嚩二合賀吉祥之句。又云成就之義

此尊勝陀羅尼凡有九本。所謂杜行顗・日照三藏・義淨三藏・佛陀婆利・善無畏三藏・金剛智三藏・不空三藏・所譯本。及法崇注釋。弘法大師所傳梵本等之中。今以弘法大師梵字本。與金剛三藏所譯加字漢字本所讐讎也。件梵本是弘法大師在唐之日。惠果阿闍梨所授多羅葉本也。七佛及觀音梵號藏于此中異他本也云云

一不空軌兩部之中依何部耶

師傳云。未詳。彼軌以金剛波羅蜜爲成身。是爲依准兩界意故也。例如無畏軌依兩界意也。但金剛波羅蜜是金剛部母也。今佛頂尊是佛部尊也。此意未和會之耳。以金剛部母尊有爲佛部尊耶。可尋之

一無畏二卷軌又依何界行法耶

師傳云。無畏軌是依兩界意也。其文炳著也。故其曼荼羅不動胎降三金二尊爲敎令耳。其五智等文意多付金界。故菩提心義引之證金界之五輪成身耳云云

尊勝佛頂略記已上依胎藏

亦名除障佛頂無畏軌幷大日疏台軌說眞言文

亦名捨除大日經台軌說印文　亦名摧毀切利軌　亦名除

業大日經蘇印品幷疏　亦名最勝日照經　亦名勝佛頂杜行經

亦名摧碎台軌列名文幷疏　亦名大碎摧祕錄云。是尊勝佛頂異名也。大唐内供奉百員大德所持誦者也

前方便如例　次啓白乃至　唱禮八葉九尊佛眼　次曼荼羅

王云云次〻以上　次驚覺乃至　外五輪　次入佛三摩

耶乃至　無能害力明妃已上三十二印或略之　次大海乃至

道場觀定印如私記　次三力偈乃至　觀曼荼羅如私記

私云。可想初門釋迦與除障佛頂等周匝圍繞。依帝釋善住天子請入除障三摩地說尊勝陀羅尼。大日卽釋迦。釋迦卽尊勝。本迹雖是異。不思議而一云云

次治路乃至鉤印　大陀羅尼次除障明次大陀羅尼三部總次諸天總次又佛眼次或如常。若爲已者鉤召　讃大日釋迦尊勝四智　次加持珠　火天曜宿如常　次根本印先三悉地次無所不　次正念誦先佛眼次三悉地　護摩若爲滅罪若息災。若爲延命者延命　本尊段大日八佛頂諸供之

勸請詞云

我今稽首請　部主大日尊　除障佛頂等

八大佛頂尊　唯願降臨此　納受護摩供

大小杓油如常　次小杓油　八反供　八佛頂白

餘供物皆然或總一杓供之

八佛頂明

除障佛頂　訶啉二合尼枳囉拏乍祖郞瑟尼

二合灑娑嚩賀有歸

白傘蓋　藍悉怛多鉢怛羅郞瑟尼灑ソ

ハカ有歸

勝佛頂　苫惹欲郞〻〻〻有歸

最勝佛頂　施尾惹慾郞〻〻〻〻有歸

光聚佛頂　怛陵帝儒囉弛郞〻〻〻〻有歸

廣生佛頂　吒嚕吽郞〻〻〻〻有歸

發生佛頂　輸嚕吽郞〻〻〻有歸

音聲佛頂　吽惹欲郞〻〻〻有歸

諸尊段世天段如常。於帝釋所可加❶善住天子分

護摩呪訶林呪。又有師說更問

香偕呪大陀羅尼

後加持大陀羅尼。或不動。或訶啉。東寺一說

次置珠本處　次入三摩地

[梵字]蘇云。訶是行。曙是垢。郞是三昧。照是大空。云云義釋云。賀名離諸因緣。亦名自在。此是如來力無所畏神通之頂。能柔伏一切衆生業垢。皆令清淨。是故加羅字門。點大空點。云云

次根本印乃至　奉送　次入佛三昧耶等

次重作三密金剛合掌頂上安之時。法界生印〻佛頂印[梵字]三明皆加歸命

右爲自行聊以記之人不可用　早破早破

云云

蘇悉地行法如十八道

道場觀

樓閣中有八葉蓮花。花臺上有月輪。輪中有[梵字]訶啉字。字變成金剛鉤。鉤變成尊勝佛頂。結跏趺坐白肉色。兩手臍下如入禪定掌中承蓮花。於蓮花上置金剛鉤。戴五佛冠。眷屬圍繞

讃　印内縛有風輪屈如鉤　尊勝陀羅尼

小呪〻〻〻〻〻〻南訶啉更問之

已上在原深密抄

❶頭註曰裏書云善住天子普通印唵迦里也二合底瑟吒二合提婆弥怛羅二合ソハカ，私云師曰智師說只誦大陀羅尼授之字〻句〻皆是尊勝眞言哉云云親不聞之傳聞也已上

義訣云。以五智相加曲如鉤。能鉤衆生出空有海上。能鉤諸佛聖智入衆生心。若有菩薩作佛事時執持此鉤往於十方界。諸佛菩薩如風疾至無能違者。若人持者持如來智。若人見者見如來智。有能觀想此契相者是人速得一切如來大自在智。甚深三昧此智印力隨心攝召。皆悉成就。一切如來及諸菩薩等所有三昧以此智印普用攝持無前無後一時滿足云云

金剛頂經疏云。從本極理而生此鉤。故云金剛所生鉤。鉤召諸佛汲引有情故鉤也云云

又云。成就諸佛利有情事此鉤最勝云云

大日經義釋說鉤印功能文云云

私云。右文等爲思三昧耶義。聊以抄之

種子 [siddham] 除奇也 [siddham] 五也云除五陰歟 [siddham] 佛頂也

裏書云

不居鈴杵不置鏡等初夜時許行之。行法如常。

供蠟燭行法如常。小改作法

❶永治元年七月十八日依院宣於鳥羽殿法印上綱被修此法之時。始立別壇被供帝釋善住天子等。以其旨令啓師明解返報云。尤可也內心所存也。炎摩四天尤可被加供之云云 別行成就法所說曼ゝゝ是成就壇歟。須儲此曼ゝゝ。對彼可修此法也。而世間所流布只無畏軌所說曼ゝゝ許也。未見不空軌本幷彼別行成就曼ゝゝ。又近代作法觀置大曼ゝゝ若胎若金 修護摩。仍別儲此成就曼ゝゝ持誦陀羅尼請供諸尊。然者此小壇非如普通十二天壇等。是密儲別行成就壇爲法成就勝緣也。門葉存此旨勿披露耳

已上師說爲後記之

釋　迦　左舒仰掌。當乳可舒。向外大與中指相捻。當乳 曩莫三曼多沒馱喃婆婆縛訶二合捨涅入索孃毫薩嚩達摩嚩無反

帝　釋　內縛。二風竪合如針。二空並竪。鑠吃羅二合也ソハカ

梵　天　定掌立向外。以空捻水餘指叙散。惠拳如常。鉢羅惹鉢多曳ソハカ有歸

善住天子　印普通　唵迦甲也二合底瑟咤二合提婆弗怛羅二合ソハカ

魔　王　定拳。火立風少屈火背惠拳按腰。唵捺囉野ソハカ有歸

持國天　定拳。叙風屈如鉤。空指叙之。空風之間不相著。右手如是。以右腕側從左腕上　唵地嚟二合多羅瑟咤羅ゝ鉢囉末馱那二合ソハカ

增長天　左腕側叙。以右腕側叙。從左腕上。二掌相背。各中指相鉤如索。二小指水指頭指大拇各屈之。唵尾噜茶迦藥乞叉二合地跛多曳二合ソハカ

廣目天　定惠各拳。以右背從左拳背以惠風鉤之。定風如索。但以二空各押火甲　唵尾噜博乞叉那伽地跛多曳ソハカ

多聞天　虛合。二地屈入內相交。二風屈端一寸許不著。唵吠室囉二合摩拏野ソハカ

私云。已上眞言有師說。可聞口傳

一卷數

御祈所

奉念　大日如來眞言　一字金輪眞言　佛眼部　母眞言　護衞本尊眞言　尊勝陀羅尼　當壇護摩　三部諸尊　火天曜宿

奉供　大壇供　護摩供　諸神供

右謹依　仰旨云云

年　月　日

寬元三年九月九日於相州鎌倉將軍家久遠壽量院僧房以岡崎僧正成源御本書寫畢

同十月五日移點了則一交了

同十月二十一日裏書又一交了

遍照金剛兼胤二十六　十四　記之

行林第七上尊勝

行林第八

一曼荼羅幷道場莊嚴

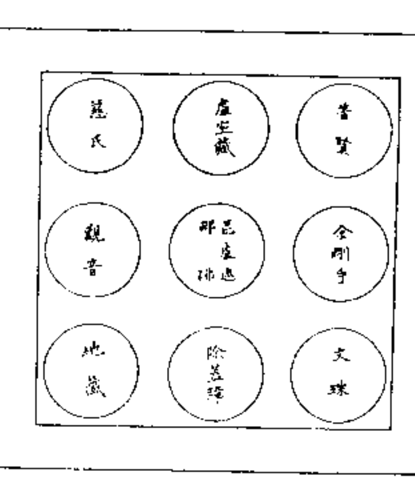
軌不空云云 其念誦處地堀深一肘半。地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等。並須除之。若無還取本土。塡滿築令平正。七若有餘其土吉祥。以瞿摩夷和水。以瞿摩夷和好土泥地面令平正。又取瞿摩夷和水。誦無能勝陀羅尼二十一遍。加持瞿摩夷○加持已。從東北隅起首右旋塗之。塗已取𦁤炎葉或蓮子草葉。揩拭令其

❶頭註曰師曰雙嚴房闍梨修律勝法時別立小壇供帝釋其弟子已講同之云云予可依用彼雙流之由中師闍梨所立修列壇也餘人不然

光淨。於上取白粉和水。以繩分九位拼之。若磨白檀香用塗九位。❶其九位者。中央安毘盧遮那佛位。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後。安慈氏菩薩位。毘盧遮那佛位後。安虛空藏菩薩位。此菩薩左邊。安普賢菩薩位。毘盧遮那佛位左邊。安金剛手菩薩位。金剛手位前。安文殊師利菩薩位。文殊師利右邊安除蓋障菩薩位。❷除蓋障菩薩右邊安地藏菩薩位。是名九位。並用白檀香塗之。以為延請賢聖之位耳。上安帳蓋。四面懸幡。道場四邊。晨朝奉獻乳糜。齋時獻酪飯幷甜脆食及以諸漿麵諸菓子。四門安四香爐。四隅安四淨瓶。盛香水插花或青葉樹枝。以為供養。四角燃四盞蘇燈道場前念誦者座。安置閼伽香水兩坑。所盛供養。取金銀熟銅瓷器。或新瓦螺盃。或新淨葉。餘並不堪。欲盛食時。先淨洗器覆之。以香爐熏內。既盛食已。又須香煙熏之。以無能勝陀羅尼加持水灑之。則於壇中。右旋布列。然後於壇前安卑腳床子。去地半❸寸或藉以淨茅薦念誦者坐之云云❹

二卷軌上云畫像品第七

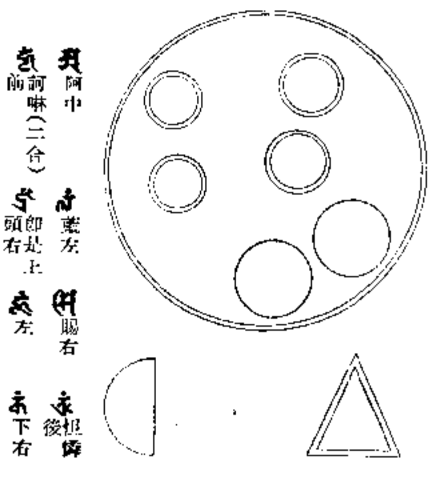
先須畫像擇取吉壽好月好時日。於晨朝起首畫像。好月者。正二三四五八十二月等。好日時者。日月蝕時。或地動時。或鬼宿合日。或白月十五日二十三日等。即喚畫師。先沐浴了。與三昧耶戒。便與三昧耶灌頂。每出入常須洗浴換衣。亦不得還質其畫物自疊。或好

私依文圖之

下道場觀文云。四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養云云　依此文者。可安四攝內外八供養菩薩歟

細布絹等物中。如法畫之。一依圖上如左

其所畫絹氎等。大小隨意。中心畫大圓明。作白色。又於大圓內。分為九院。八方置寶瓶。於瓶口中插以名花。上三股縛折羅。中心圓外四隅安四寶及輪。皆以嚩折羅相拄。寶瓶及嚩折羅腰❺繼綵帶垂之。內圓明中畫毘盧遮那如來。首戴五佛冠種種寶花光焰。於七師子座上結跏趺坐。手結法界印。左圓明中畫白傘蓋佛頂王。首戴五智冠。左手執蓮花。於蓮花上安置傘蓋。右手揚掌向前。半跏趺坐。其身及頭光如五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。首戴五佛智冠。種種莊嚴。背圓光及以通身光。狀如車輪。其種種色。右手持蓮花。於蓮花上安八❻輪寶輪。光焰周遶。於蓮花上結跏趺坐。左手揚掌。中圓明前圓中畫尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂輪王。於蓮花臺上結跏趺坐。作白肉色。兩手當臍下如入禪定。掌中承蓮花。於上安置金剛鉤。如上頂輪王等。種種光明五智冠等。一依瑜伽圖。皆於白蓮花座上結跏趺坐。而坐大日如來後圓明中畫放光佛頂。亦名光聚佛頂輪王。左手執蓮花。於花臺上畫佛頂印。於佛❼頂印上放大光焰。首帶五智寶冠。光明等。一如上說。右手揚掌。其尊勝頂輪王。左圓明邊中畫殊勝佛頂輪王。左手執鉤。右手揚掌。首戴五佛寶冠。種種莊嚴。輪光明等亦如上說。其尊勝佛頂輪王。右邊圓明中畫廣生佛頂王。右手持嚩折羅。左手揚掌。首戴五智寶冠光焰瓔珞等。一依如上諸尊等例。光聚佛頂王。右

❶［其九位者］－㊚　❷［除…薩］五字㊚　❸寸＝肘？　❹此下圖今揭中段　❺繼＝纏？　❻輪＝輻？　❼［頂］－㊚

邊圓明中畫無邊聲佛頂輪王。右手持蓮花。於花上畫商佉。左手當嬭房上揚掌。首戴五佛寶冠。輪光莊嚴等隨意種種嚴飾。光聚佛頂輪王左邊圓明中畫發生佛頂輪王。左手執開敷蓮花。右手安右膝上半跏趺坐。輪光瓔珞同如上說。皆具大仁相慈悲喜捨。大圓明下左邊畫降三世尊。於半月輪中邪立作走勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶心印。一手結心印。一手執嚩折羅二合下右邊三角火光中畫無動尊。於盤石上半跏趺坐。一目怒出半。一目似合。咬下脣。一邊返出。赤髮交鎖垂下左耳後。畫肥滿童形。右手把劍左手執羅索。二明王中間修瑜伽者坐前安置香爐。其像向上畫寶蓋。兩邊六箇❶垂雲首陀會天。童子形。半身踊出。各執香花寶蓋等。一依如上圖。或如外觀像法。修瑜祇者。觀己身爲毘盧遮那法身。周遍法界同一體相。更無異相。我今略說觀像法則已竟。當一心奉持云云

私云。右曼荼羅之外。有大灌頂壇幷祈雨壇。依繁不抄。可見軌文

一卷軌云。凡欲作法受持佛頂尊勝陀羅尼神呪者。先須畫像。畫像法者。取好絹。或用白氎。絹用三幅高一丈。綵色中勿用皮膠。須用香膠。畫師須清淨不喫熏辛。從黑月一日起首。畫像滿七日。即須遣了。當畫作甘露山。山中作種種樹林花菓流泉鳥獸。山中作禪窟。窟內作釋迦牟尼佛。結跏趺坐。佛右邊作天帝釋。一切眷屬圍繞。左作乾闥婆兒。名曰善住。容貌端嚴如似菩薩。頭髮衣冠亦復如是。以種種瓔珞花冠莊嚴。又以白氎巾斜勒左肩上。右手把毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住歌舞作樂。佛右各作兩箇四天王及其眷屬。又於佛左邊作大梵天王幷魔王。畫像了已。即須作壇受法。作壇法者。先覓淨地勿令有瓦石。以五種香湯和淨土作泥。泥地方圓一丈。又作壇中心方圓。一肘內畫作一佛頂。青色。於壇四面外各安飲食。面別七分。四方各置一具香爐。燒衆名香。南門安一銅瓶。瓶中盛香水。東門安帝釋坐處。東門安乾闥婆兒善住坐處。於西門呪師自坐。面向東方。佛像面向西方。又以五色綵帛作幡。懸壇場外四邊。又安五盞燈。一盞處中高著。四盞四角下著。如似塔形。壇場內散諸雜花。供養物等。並作壇外四面安置。勿於壇內。七日作道場。七日之中於道場內誦呪。數須滿一萬遍訖。佛頂放大光明。呪師七日之中。須數數發露懺悔起大慈悲發弘誓願永不退轉。當爾之時即知法成。更莫疑慮

第一法者。若人欲得壽命長遠。不墮地獄餓鬼畜生阿修羅道及滅諸罪者。每時至心誦此陀羅尼二十一遍。起大慈悲憐愍一切衆生。即得四惡趣罪業消滅云云

第八法者。若欲得救地獄中一切衆生罪苦者。每時結佛頂印誦呪二十一遍。即白四方散印。即得罪苦滅云云

第九法者。若人欲得施餓鬼❷⿱將食水者。取淨水呪二十一遍。以水散灑四方。作施彼之心。鬼等即得水喫云云

第十法者。若有欲得救一切畜生罪苦者。取黃淨土呪二十一遍。散於畜生身上及散四方。即得罪苦消滅云云

第十一法者。若欲得救人天罪苦及墮落諸恐怖者。剪五色雜綵花呪二十一遍。將散三寶及佛頂上。即得一切罪苦自然消滅云云

第十四法者。若人欲得滅除一切衆生業障者。當以五色綵帛作拂。常用誦呪拂掃故像及故經。常作此法。即得一切衆生罪障消滅云云

第十七法者。若有國內被鬼病所著。及時氣疫病流行。當於四城門上以青紙寫呪。用白檀香木作函盛之。鎖函以蠟印函。當於四城門上懸之。以五色傘蓋函。門別安一本。即得諸鬼及疫病等即皆消滅

第二十一法者。若有國王❸衰福欲至禍。常以難物作一百八箇浮圖相輪。又打金薄葉各書呪一本。於一一相輪最上頭函內盛之安置。即得衰禍消滅福作延長云云

裏書云。師曰。東寺人造一基寶塔。安百八流盤。以爲百八箇相輪未得其意也。流盤與相輪者各列物也。聖德太子四天王寺手印緣起云。塔第一流盤誓手自銘之。以爲佛法衰滅之徵云云取意其塔有五層。有九箇流盤世云九輪自下第一流盤于今有光映半消黑天下諸塔以此爲本。作九箇流盤也

傳教大師於西塔被立相輪橖。其形全異流盤。此相輪橖只在叡山更無餘方。因玆

❶垂＝乘㊥　❷⿱將食＝漿？　❸衰福欲至禍＝衰禍欲至？

天下緇素皆不知其形。豈契合佛意哉。是不尋前蹤至愚之甚也。仍可造百八箇相輪橖專造一基塔。　不可安百八流盤也

私云。非流盤之證在軌文而顯然也。文云。又打金薄葉。各書呪一本。於一一相輪最上頭函內盛之云云　流盤何可云頭函哉

西域記第一云窣堵波(即舊所謂浮圖也。又曰鍮波。又曰塔婆。又曰私鍮簸。又曰藪斗波。皆訛也　已上)

第二十三法者。若有女人欲求男❶女者。於一百日棄香美飲食。乞與貧病人喫。施食之時。口常誦呪。念念莫斷。如此作法。必獲福德男女兒子云云

第二十八法者。呪師每欲出行之時。常作一❷拂呪之一百八遍。手常持行。若逢諸類一切畜生等皆拂之一遍。　即得畜生惡業離苦解脫云云

私云。師傳云。古人持白拂。拂畜生。其詞云。　汝是畜生發菩提心云云　依上文意也云云

第二十九法者。若欲令先亡離苦解脫者。呪師當於屍陀林中安坐七日。　日別三時誦呪任意多少滿七日已。　即取呪師坐處土散於四方。當散之時。亡者即得離苦解脫。悉得生天永離惡道云云

第三十三法者。若有諸龍。被外道等禁繫致令國中無雨。呪師當於有龍水泉邊。作一小壇。以桑木作杵八箇安於壇中。又以乳酪三❸垸亦安壇上。總呪乳杵等一百八遍。即以木栓釘泉水四邊八處。又以乳酪寫於池中。又以金薄葉上呪。著荷葉上著泉中。呪師口云。善知識今有厄難。被諸外道繫。今此作法已訖。以陀羅尼護汝發遣。收領其荷葉與呪。設不去。呪師訶氣三遍。外道禁法即便破壞。其龍即得解脫無難。其龍當即出來供養呪師。龍口云。貴主有何處分。呪師口云。汝可每依時興雲致雨。將此陀羅尼頂上安置。令汝等永得無難云云

私云。　師傳云。金薄廣打其金薄。書尊勝陀羅尼。裹荷葉。入龍池也。此必有効驗云云

右一卷軌所明三十四法略抄了

一合爐

私云。出二一卷軌下祈雨壇。其文云。西面外去壇三五肘作護摩壇。一爐其四種爐形。及爐內四方各書種子字。其種子者。阿字方形黃色東色。訶字青色西方半月形。鑁字圓形北方白色嚂字赤色南方三角形。底各畫印契等。東方畫輪。北方畫蓮花。南方畫嚩折羅(二合)西方鉤。依本方畫之。或當方別造。召請火天本尊及諸明王等。一依如上護摩法則更無異。唯初日除災。第二日增益。第三日攝召。第四五日降伏。第六七日極忿怒降伏等事云云

師傳。合壇樣如左。爐迴板一枚許。小壇指。爐塗細。机三脚儲之。三方立之。前方隨法向之　爐底獨古三古等。各隨方如例造其形可置方方。　爐內四方計分劑當方書種子其底安契云云　種子契印文有亂脫可見之云云　又說。唯以輪契置爐底。是總攝諸壇也。息災是諸壇之本故云云

正中方形是爐也。　其外方形是板也。三面是机也。　又方葉是增。　八葉是敬。圓緣是息。角口是降也云云　又此四樣之外。加延命爐塗之。即五種之爐一也云云

已上師傳

私云。　智證大師御持本建立護摩儀軌云(此軌異於普通本)　若成總成法　蓮園爐四方　胎中轉葉輪　次上安羯磨　復置五峯杵　四方悉畫鉤　是名總成法云云

私云。此總成爐若是合爐歟可尋之

一切能

漢土傳來緣

經(佛陀波利)序云。昔婆羅門僧佛陀波利。儀鳳元年從西國來至此土到五台山。向山頂禮曰。如

❶女＝子？　❷(白)十拂？　❸垸＝椀？

來滅後衆聖潛靈。唯有大士文殊師利。於此山中汲引蒼生敎諸菩薩。波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁。伏乞大慈大悲普覆令見尊儀。言已悲泣雨淚。向山頂禮。禮已擧頭忽見一老人作婆羅門語謂僧曰。情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡。然漢地衆生多造罪業。出家之輩亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業。未知法師頗將此經來不。僧曰。貧道直來禮謁。不將經來。老人曰。既不將經。空來何益。縱見文殊亦何必識。師可到向西國取此經來流傳漢土。卽是遍奉衆聖廣利群生。拯濟幽明報諸佛恩也。師取經來至此。弟子當示師文殊師利菩薩所在。僧聞此語不勝喜躍。遂裁抑悲淚至心敬禮。擧頭之頃忽不見老人。其僧驚愕倍更虔心。繫念傾誠迴還西國。取佛頂尊勝陀羅尼經。至永淳二年迴至西京○向西明寺。訪得善解梵語漢僧順貞。奏共翻譯。帝隨其請。僧遂對諸大德共貞翻譯訖。僧將梵本向五台山。入山於今不出云云

善住天子七畜受生先世業因緣文

經云(波利本)爾時三十三天善法堂會。有一天子。名曰善住。與諸大天遊於園觀○卽於夜分聞有聲言。❶善住天子却後七日命將欲盡。命終之後。生贍部洲。受七返畜生身。卽受地獄苦。從地獄出。希得人身。生於貧賤。處於母胎卽無兩目。爾時善住聞此聲已。詣帝釋所。白言。聽我所說。具陳上事。爾時帝釋聞善住語已。須臾入定諦觀。卽見善住當受七遍惡道之身。所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身。食諸穢惡不淨之物。爾時帝釋諦思無計。唯有如來。令善住得免斯苦。卽初夜分往詣誓多林園。而白佛言。世尊善住云何當受七返畜生惡道之身。具如上說。爾時如來告帝釋言。有陀羅尼名如來佛頂尊勝。能淨一切惡道

略抄

經(日照本)云。帝釋白佛言。此善住往昔之世。修何福業生天。復何因緣命終墮落。作七種畜生。復入地獄受苦多劫。雖得人身卑賤無目。又修何福感空中告令知其報。惟願世尊愍其善住及我等說是因緣報應之本。爾時世尊。告帝釋言。乃往過去無量阿僧祇劫。有佛號毘婆尸。十號具足。涅槃後。像法中。有國名波羅奈。時有婆羅門子。父捨壽母孤養。年漸長大。向田營種。貧母爲之處處求食。未得之間食時稍晚。其子飢渴嗔心恚母。便出惡言。今日何緣不來送食。恨再三返復。出恚言。我母今者不如畜生。我見猪狗野干獼猴烏鷲之類。養育兒子。不令飢渴。如何我母不送食。怨恨未久之間。母得食遽持來至。慰喩其子❷適坐欲食。忽於空中見一獨覺。飛從南來其子頭而作禮。邀屈臨降。支佛就所請。其子敷白茅座。獻淨妙花❸減其食分。棒以奉上比丘食已。爲說法要其子後出家。而被差作維那知事。時有婆羅門造立僧房安置徒衆。復有施主送多蘇油。時諸客僧在於寺食。維那見已心慳嗔恚嫌客煩亂。蘇油等味都不與❹食。客僧問曰。此是檀越施現前僧。何故留之不行徒衆。而是維那卒躁惡性。卽便唱罵❺爾客僧等。何不噉屎索蘇耶。爾眼盲耶。見有蘇油。我匿之乎。佛告帝釋。爾時婆羅門子者。今善住是也。由其恚言將畜比母。今招七返作畜生身。又由作維那時出食穢言。業感令其常食不淨。慳僧食故地獄受苦。罵盲瞎故得無目報。帝釋當知。如是罪業。有因會報終不敗滅。帝釋善住得生天者。由彼過去供養支佛。聞法力故。由支佛騰空過時。其人發心仰於空中。傾心致敬由是功德。今賴空中神聲預報其報之者。卽是善住守殿神也(取心略抄此前緣諸本所不說也)

善住天子持誦眞言轉業增壽文

波利本云。爾時帝釋白佛言。世尊唯願如來爲衆生。說增益壽命之法。*爾時世尊知帝釋意之所念。說是陀羅尼法。卽說呪曰云云

佛言。天帝我以此方便。一切衆生應墮地獄道令得解脫。一切惡道亦得清淨。復令持者增益壽命。天帝汝去將我❻此陀羅尼。授與善住天子。滿其七日。汝與善住俱來見我。爾時天帝於世尊所。授此陀羅尼法奉持還於本天。授與善住天子。爾時善住天子。受此陀羅尼❼已。滿六日六夜。依法受持一切願滿。應受一切惡道等苦。卽得解脫住菩提道。增步無量甚大歡喜。高聲歎言希有如來。希有妙法。希有明驗。甚爲難得令我解脫。爾時帝釋至第七日。與善住天子將諸天衆。往詣佛所。供養世尊繞百千匝。於佛前立踊躍歡喜坐而聽法。爾時世尊舒金色臂。摩善住天

❶〔善住〕－(甲)　❷〔適座〕－(乙)　❸減＝滅(甲)　❹〔食〕－(乙)　❺〔爾〕－(甲)*　❻〔此〕－(甲)　❼〔已〕－(甲)

子項。而爲說法授菩提記(灌頂)抄之

高山幢上四衢道中安置陀羅尼利益一切能文

波利本云。佛言天帝。若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。或安高山或安樓上。乃至安置窣堵波中。若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女。於幢等上或見幢或與幢相近。其影照身。或有風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上。天帝彼諸衆生所有罪業。應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿修羅身惡道之苦。皆悉不受亦不爲罪垢之所染污。爲一切諸佛之所授記

又云。於四衢道造窣堵波。安置陀羅尼。合掌恭敬旋繞行道歸命禮拜○眞是佛子持法棟梁。又是如來全身舍利窣堵波塔

極重罪人無救護者受持離苦文

日照本云。若有一切苦難衆生。罪[1]極重者無救護者。當於白月十五日洗浴清潔。著淨衣裳受八戒齋。於菩提像前正心右跪。誦此陀羅尼呪滿一千八遍。是人所有諸罪業障悉皆消滅。當得總持陀羅尼門。辯才無礙清淨解脫

誦呪功能閻王放赦伺命歡喜文

日照本云。若人生來具造十惡五逆四重根本等罪。自[2]推乘此惡業。命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦。經于多劫劫盡更生。若墮畜生雜類禽獸。修環惡道無復救[3]護。是人應當白月十五日在菩提像前。以金銀器可受一升。盛好淨水安置壇內。受菩薩戒持齋潔淨。於壇西畔面東向像。燒香禮拜右跪繫念。至誠啓自誦此陀羅尼呪滿一千八遍。於其中間不得間斷。而以是水散灑四方及以上下。願令一切同得清淨。作是法已如上惡業。應入地獄畜生餓鬼使得解脫。一切罪報悉皆消滅。閻羅放赦伺命歡喜。不生瞋責反更心恭。合掌隨喜讚其功德。若捨其報生諸佛國

聽聞眞言惡病消滅永離苦惱文

波利本云。佛言若遇大惡病。聞此陀羅尼。卽得永離一切諸病。亦得消滅。應墮惡道。亦得除斷卽得往生寂靜世界。從此身已後更不受胞胎之身。所生之處蓮花化生。一切生處憶持不忘。常識宿命

日照本云。若有四生衆生一聞是陀羅尼者。現生一期更無他疾諸苦惱事(以下文同上)

雖未誦持但聞誦音薰習利益文

日照本云。若人雖未誦持。但得聞此陀羅尼音一經耳者。卽能熏其賴耶爲佛種子。譬如小許金剛墮於地上卽能穿入。其地雖厚不能留礙。決至本際方乃當住。此呪亦爾一經耳者。卽能熏其習性要成正覺。煩惱雖重亦不障蔽。設墮於地獄畜生餓鬼。終不爲諸業報令其沈沒。要當乘是呪力。運增終至于佛地

增益壽命文

波利本云。若人命欲將終。須臾憶念此陀羅尼。還得增壽。得身口意淨。身無苦痛。隨其福利隨處安穩。一切如來之所觀視。一切天神恒常侍衛。爲人所敬惡障消滅。一切菩薩同心覆護○爾時佛告四天王。我當爲汝。宣說受持此陀羅尼。亦爲短命諸衆生說。當先洗浴著新淨衣。白月圓滿十五日時。持齋誦此陀羅尼。滿其千遍。令短命衆生還得增壽。永離病苦一切業障悉皆消滅(日照本同此)

義淨本云。亦爲短命諸有情說。若欲受持當淨洗浴著新淨衣。始從白月一日乃至圓滿十五日時。齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍。令短命者命還增續。永離病苦。若常誦念復增壽命

信施消滅文

波利本云。佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍。應消一切世間廣大供養。捨身往生極樂世界。若常誦念得大涅槃

杜行本云。日日誦此陀羅尼二十一遍。罪滅福增衆人愛敬。命終之後生極樂國

義淨本云。若人日日誦此陀羅尼二十一遍。應消一切世間殊勝供養。捨身往生極樂世界

加持淨土散於亡者骨上離苦生天文

波利本云。若人先造一切極重罪業。遂卽命終。乘斯惡業應墮地獄。或墮畜生閻羅王界。或墮餓鬼界乃至墮大阿鼻地獄。或生水中或生禽獸異類之身。取其亡者隨身分骨。以土一把誦此陀羅尼二十一遍。散於亡者骨上卽得生天

日照本云。佛告天帝。若人初亡及亡已[4]久。

[1]〔極〕—㊥　[2]推＝惟？　[3]〔護〕—(甲)　[4]〔久〕—(甲)

有人以此陀羅尼呪。呪黃土一把滿二十一遍散其骸上。而是亡者即得往生十方淨土。若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者。呪土沾骨便得解脫。即捨惡趣而得生天

禽獸雜類一聞眞言不復重受畜生身文

波利本云。若人須臾得聞此陀羅尼。千劫已來積造惡業重障。應受種種流轉生死。地獄餓鬼畜生閻羅王界阿修羅身。夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布❶單那阿波娑摩囉。蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥。畜生含靈之類。聞此陀羅尼一經於耳。盡此一身更不復重受

日照本云。若復有人。就於一切畜生耳中誦是陀羅尼。唯一遍者。而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故。盡此一形。不復重受禽獸之身。應入地獄即得免離

尊勝破地獄云。口開舌舉震法界宮。蓮花藏諸如來出定。即以摧破地獄七返之殃。起敎菩薩善住天子也。人主頂戴乎冠中萬國清泰。節度觀察旌旗上書寫眞言。四方日安靜。專城太守鎭遏忠誠角上題字嚴警鼓遠聞。妖氣潛熾盛布千里苗稼洪潤。人無災疫。地土神祇風恬雨順。戰鼓上書。賊軍自降一人不損

南謨婆嚩怛他揭多一　摩儞舌多儞部底二　濕伐羅濕伐羅三　禪摩馱都羯昆四　摩儞摩儞摩呵摩儞五　怛他揭多詰哩陀耶六　摩儞婆婆呵 或本善住天子也之次安此呪矣

❷寛元三年九月二十日於相州鎌倉名越禪室以岡崎僧正成源御本書寫了

同十月八日移點校合了　同十一月四日校合了

遍照金剛兼胤二十六十四記之

行林第九

熾盛光法上

一支度

註進

熾盛光御修法七箇日支度

御本尊一鋪可仰佛師　大壇一面　護摩壇一面

脇机四前　禮盤一面各可有半疊　燈臺八本　壇敷布二端　大幕一帖　名香沈安息白檀薰陸　蘇少少　蜜少少　紙三十八帖料銀錢。幣帛等　少蠟燭供料　飯料米五石六斗日別八斗　布二段。油五升日別一升　隨年可有多少　蠟少少　淨衣白色　御衣　壇供御明幷人供等如常　雜人等淨衣如常　番僧十口若八口　鋪設可有之

永曆四年七月日

於定林房被修支度也

裏書云。無動寺相應和尚傳云。某年皇帝玉體不豫。有勅於仁壽殿大壇護摩壇兩壇阿闍梨一身兼修未竟畢。以不豫有勅賜度者二人。御衣數裝

私云。傳文不云行法可尋見。俗家日記歟。大壇灌頂護摩壇本是一人行事也。一身兼修尤可然。但近代有兩壇時安請護摩師無其人時兼修之。有何妨哉

註進

熾盛光御修法七箇日支度

一大壇所

壇一面方　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一基可有半疊　白布二端壇敷料　大幕五帖　酥少少　蜜少少　五寶金銀眞珠琥珀瑟瑟　五藥赤箭・人參・天門茯苓・石菖蒲　五香沈・白檀・鬱金龍腦・安悉　壇供能米七斛　燈油七升　佛供覆布二丈

一護摩壇所

壇一面方　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一基可有半疊　白布一端壇敷料　壇供八斛四斗　燈油一斗五合　芥子袋　佛供覆布二丈　名香如上

一七十天供所

大机二脚長一丈廣三尺高二尺五寸　上紙某帖隨人才可有多少　蠟七兩一口別一兩　白米五斛六斗日別八斗蠟燭供料　油一斗五合蠟燭料日別一升五合　大小麥・大小豆各七斗　白布二段料蠟燭　檜榑三寸銀錢蠟燭串料

一十二天壇所

小壇一面方三尺　半疊一枚　燈臺二本　白布一段二丈壇敷幷蠟燭料　壇供能米二石一斗油三升

一聖天壇所

小壇一面方三尺　半疊一枚　燈臺二本　白布一段壇敷料　壇供能米三石　油三升

一淨衣白色

一御衣有無形勢

一御祭文

❶單＝車㊀　❷此下五行甲本無，甲本奧云，貞應三年九月十日於宇治平等院僧房先年書寫之本或人借之燒失之間奉借嵯峨御本武老眼重又書寫之了，行林第八尊勝下

一人供如常
阿闍梨　伴僧二十口　承仕五人　驅使八人　見丁二人已上淨衣供料
一敷設雜器
閼伽棚一脚　小桶三口閼伽神供等料　小杓三柄
折敷一枚　呂子二覆　長櫃三口　新疊十帖御壇所料　疊三十帖阿闍梨宿所料　篩　屛風　手洗
自餘供所雜具如常
右依　宣旨註進如件
年　月　日　行事大法師阿闍梨
右大略註之取捨可隨早晚
一起首時分向方等
此尊經軌不明。此等事隨事臨時可依常儀耳
一行法
勘八家錄。熾盛光法不立別篇。雖然此法經軌云二本所被載也
熾盛佛頂威德光明眞言儀軌一卷仁運。仁字八家錄有之
❶以此儀軌載於金輪佛頂法之中末
私云。此軌奧批云。長慶元年八月鬼宿直日於西明寺和上本寫傳五部瑜伽敎諡吉祥子金眞本記耳云云
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經一卷達磨栖那譯。運
＊以此經載軍荼利法之中初首。
已上二本載於祕錄
私云。以前二本。經軌同本異譯云云　見其大旨誠可同本。自受用大日於法界宮爲自性眷屬說佛頂祕密三摩地。不明入修行法儀則。私所傳受略錄二本。一池上撰百十八部二百餘卷之中。不出此法經軌。次錄者是三昧闍梨隨於井房所被傳受六十四部六十餘卷之中。此法儀軌三卷所載出也
熾盛光儀軌一卷不空進官錄不載之
此軌題目云大蓮妙吉祥菩薩說除災敎令法經。亦云熾盛光佛頂。出文殊大集會經息災除難品。內題奧云。中天竺國大那爛陀寺梵僧尸羅跋羅三藏於興元府譯。筆受僧惠琳。貞元十二年譯
私云。此軌委說曼荼羅幷諸尊印明。雖然不明行法次第。人師私記依此軌意。
熾盛佛頂光明威德眞言儀軌一卷
祕錄載於金輪佛頂法之中末
熾盛光念誦儀軌一卷
已上三本載於次錄。私云。此軌但說根本印明。不明行法首尾作法
熾盛光佛頂大威德銷災大吉祥陀羅尼經不空
私云。此經同與前軌。但文頗略。延喜七年從大唐來商人隨身將來。進上左丞相也。即從大殿而賜之寫得之也。同年九月二十七日淸涼房記也云云
右經軌等。皆是此尊法本法也。但以除災敎令法輪軌可爲最初譯。件儀軌者大唐德宗貞❷觀十二年譯也。熾盛佛頂威德光明眞言儀軌等者穆宗長慶元年譯也。自德宗貞觀十二年至于穆宗長慶元年經二十五年而已。慈覺大師御記云。依蘇悉地。總持院例時私記幷池上記等。同皆附悉地行法。全依大師御記幷池上記師傳等記行法次第
先房中作法如例　次入堂禮佛著座如例
私云。開白時。先執香呂於禮盤上胡跪。見廻左右。唱總禮三度。總禮禮拜。同伴同禮云云。但別尊法等中多加持供物等復有遍禮。然者光澤次行之亦無妨歟
次塗香塗手例時記云塗可塗頭身足　次加持香水加持供物等如前　次啓白神分等如例　次供養文如例
次唱禮
先三身如例
南無大曼荼羅主熾盛光佛三反　閉婆嚩婆哩多鉢羅婆怛佗蘗多耶
々々佛眼部母菩薩摩訶薩沒陀盧左儞菩提薩埵婆耶摩訶サタハヤ
々々文殊師利々々々々阿利也曼殊室利々々
々々金剛手々々々々❸嚩曰羅薩埵嚩々
曰羅跛抳々々々
々々救護惠々々々々跛里怛羅拏拾也摩底々々
々々不思議童子々々々々阿里也怛里迦々々
々々毘倶胝々々々々阿里也勃哩二合倶胝之
々々觀自在々々々々阿里也眞多摩尼々
々々
々々阿利耶阿薩羅那多菩地々々
々々四大明王菩地々々
々々大小自在十二宮天諸宿曜等々々

❶[以]—？＊　❷觀＝元？＊　❸[嚩…抳]六字—？

〻〻三部海會〻〻〻
大原說皆出梵云不動之次云
南無嚩曰羅蘇盤儞〻〻〻
〻〻嚩曰羅阿跛羅爾帝〻〻〻
〻〻嚩曰羅烏苾歷〻〻〻
次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
熾盛佛頂　一切如來　祕密除災
教令法輪　八大菩薩　四大明王
十六大天　三部五部　諸尊聖衆
盡窮法界　一切三寶　還念本誓
降臨道場　所修三密　靈驗勝利
決定成就　護持國主　玉體安穩
寶壽長遠　天變怪異　未然消除
諸不吉祥　悉皆除滅　宮內安穩
諸人快樂　天下安穩　萬民豐樂
及以法界　平等利益
次五大願　次三部　次被甲
例時御記三部之次護身(用軍荼利印眞言等)
次火護身(用熾盛光印眞言。但件印無儀軌而准用師說)
二手虛心合掌。二地水內相叉。開二風指屈
如鉤形各立火背。但風端不令著火背也。二
空並直竪以端令著火指之內第二節卽成爲
三股印誦光佛呪三反。又七反。復印五所於
頂散之(眞言如軌)
次被甲印
誦眞言及作印。從頂摩觸下至於足散。舒二
手十指也。眞言曰
唵度比〻〻迦也度比鉢羅入嚩里寧娑縛訶

次結髮印
右手作拳。直舒大指以頭指押大指上令使
圓曲。作此手印指。誦眞言三反已。置於頂上
卽成結髮印。眞言曰
唵戶祇摩契莎縛訶(誦三反。佛部)
右印等池上記略之
次地結　次金剛墻
例時記。此次五輪觀
先前有囕字形三角赤色。字變成火輪。念焚
燒三千大千世界幷我貪嗔癡等煩惱。次念
有空輪。次有風輪。次有火輪。次有水輪。次有
地輪。而復合掌可誦欠唅囕鑁阿五輪成熟
畢。次五輪上觀大海
私云。內外五輪觀等具用之者如胎藏矣
次大海印　次寶山　次寶師子座　次寶蓮
花
私云。大海寶山共出印明　次二唯出明
印金剛合掌也。各別印如蜜印四玄云云
次三力偈　次普通供養　次觀曼荼羅　次
以本尊印眞言置壇中　次護身本尊
已上例時記次第　池上記。五輪觀略之。
大海印等印置道場觀後
次道場觀(用定印)
觀想前地結上金剛墻內有大海。海中有寶
山。山上有寶師子座。座上有寶樓閣。樓閣有
無量莊嚴周匝懸列。閣內有大曼荼羅云云
次大海印明　次寶山印明　次寶師子座
次寶蓮花　次寶樓閣(已上五輪印明或不用之)　次三力偈
次普通供養　次觀曼荼羅

結本尊印當心。誦眞言。觀想本尊。位上有𤙖
勃嚕唵(三合)字。字變成金輪。輪變成本尊。身
金色。從一一毛孔放無量光。從光中雨無量
金輪。摧滅一切災難。首冠五佛。二手如釋迦。
本尊放光照諸尊座位。應光諸尊顯現云云
私云。結本尊印等者。師傳智拳印勃嚕唵
眞言云云
次治路　次成不動身印(如軌)　次振鈴
次發願啓白(取香呂長跪頌之。啓白了拜之卽置香呂)
儀軌云。弟子某甲(俗人稱姓名。若僧云比丘某甲。若大臣官長云某官姓名。若國王云其國號主姓名)
我今歸命佛法僧寶海會聖衆。仰啓淸淨法
身遍照如來。普告十方三世一切諸佛・大菩
薩衆・一切賢聖聲聞・緣覺・五通神仙・九執大
天・十二宮主・二十八宿・衆聖靈祇・四大明王・
護世八天幷諸眷屬・土地山門護法善神・業
道冥官・本命星宅。我今遇此災變(所求之願一一具言之)
其事相勸遊宮大天。願順佛敎勅受我迎請。
悉來赴會饗此單誠發歡喜心。爲我某甲除
滅如是急厄災難。我承大聖攝護慈力。遇
聞此敎。拔濟我等及一切有情輪迴苦業
唯願九執天神依佛敎輸。變災爲福。施我
無畏令安樂住。當來共會菩提眷屬永捨愛
憎互相饒益。願施無畏令我吉祥
私云。師說若有祭文者直讀之。不可用儀
軌文。凡讀祭文三度。所謂勸請時讚後又
後鈴次也。禮拜同之。表丁寧也或只一度
讚後用之。或隨方啓白之次讀之
次送車輅(想車輅至各各本宮)

次請車輅(想請尊各乘車輅於虛空中成大輪壇來住道場空中)

次奉請諸尊

先結本尊印。誦眞言。以二頭指召之(三反)

ム云。其印如下註之

次佛眼印明

定惠合虛心。開風捻火背。二空並眞竪。如同五眼標。七念彼眞言。印眼及兩邊。眉間爲法眼。成佛慈悲眼(誦呪七反了。以印端拭五處。左右目並眉間也。想開五眼。指眉間爲佛眼。拭眉間時自下拭上。即於頂散之)

裏書云。師曰。先如文作印畢。念眞言即先拭右目。次左目。次右眉。次左眉。並眉間是也。熾盛光儀軌私記智淵之記(云云)

私云。戒壇僧都。是此中八大菩薩幷大自在等印。師說許出之

眞言曰

唵嚕嚕娑普嚕入嚩(二合)攞(引)底(丁以反)瑟姹(二合)悉(引)馱路佐儞(平)薩嚩(轉舌)囉他(二合)娑馱(引)顊曳娑嚩(二合)賀(有歸命)

心眞言

唵沒馱路(引)左寧娑嚩(二合)賀

次文殊師利菩薩印明

以❶青蓮花契者。七念而三召。招之惠風度想乘師子王。來降於道場。與願令滿足者(青蓮花契以十輪作八葉。即屈十輪而稍多屈之。即誦呪七反。以右手風度招之三反)

眞言曰

係係俱摩羅迦(二)微(上)目乞底(二合)鉢他悉體(二合)地(以)多(三)娑摩(二合)羅娑摩(二合)羅鉢羅(二合)底(丁以反)枳然娑嚩(二合)賀(有歸)

心眞言

唵(引)嚩髻曩娜莫(六字文殊)

次金剛手菩薩印明

❷二水內相交。地火並合竪。二空亦如地。風開五股形(誦呪三反。於頂散之。又七反)　眞言

曩〇報戰拏摩賀(引)嚧灑拏(引)許

心眞言

曩〇報(引)一　唵嚩日羅(二合)皤捉(二)嚩日羅(二合)薩怛嚩吽

次救護惠菩薩印明

❸定手金剛拳。端坐安腰側。惠手舒五輪直。當以掩其心。據堅於空輪(誦呪三反又七反即心)　眞言曰

係摩賀(引)摩賀(引)娑麼(二合)羅鉢羅(二合)底(丁以反)枳然(二合)娑嚩(二合)賀(有歸)

次不思議童子菩薩印明

❹定慧內相叉。一合爲拳印。貳風舒別屈。第三節對之。冷甲各相背。二空並直竪(誦呪三反又七反於頂散之)　眞言曰

係(引)く(引)(上)緊旨(慈以反)羅拽徙阿(去念呼)尾娑麼(二合)野儞曳娑嚩(二合)賀(引)(有歸)

次毘俱胝菩薩印明

❺定慧內合拳。風舉交上節(誦呪三反又七反於頂散之)　眞言曰

薩嚩(轉舌呼)佩野怛囉(二合)(引)散儞(入二句)吽(引)娑頗(二合)吒野(三)娑嚩賀(有歸)

次觀自在菩薩印明

❻定慧金剛縛。忍願如蓮葉。二風蹙如寶。空輪並似幢。舉地交上節。是名小心契(誦呪三反又七反於頂散之)　眞言曰

唵(引)鉢娜麼(二合)進跢麼捉(尼貞反)入嚩(二合)攞(引)吽(引入有歸)

心中心眞言

唵嚩囉曩鉢娜銘(二合)虎吽(引二合)

已上八大菩薩印眞言

次十六大天印明

先大自在天印

❼惠羽五輪舒。承頰儼然住。頭胝右方可令受領。定手作拳押腰(誦呪三反又七反即心)　眞言曰(或可用大教中之印歟)

唵翳係曳呬摩系濕嚩囉野娑嚩賀(有歸)

次大梵天印

❽定手舒五輪。空指風上節。竪印可向右方也。右手作拳押腰。誦呪如前。上節者端與端相合也　眞言曰

唵摩賀沒囉㰤摩曳翳醯曳呬娑嚩賀(有歸)

次那羅延天印

定印申五指。向外以空橫安掌中。惠拳置腰

眞言曰

尾瑟拏(二合)吠娑嚩賀(有歸命)

次覩史多天印

❾以右手作如來勅印召六天。以大指捻無名指甲上幷小甲上。頭中指直竪。指末來去

眞言曰

唵鈒鎧肥地曳莎訶

次帝釋天印

二手內縛。二風立合如針。二空幷立　眞言曰

鑠吃囉也娑嚩(二合)賀(引)(有歸)

次日天印

先合掌。風以下四指頭相拄前方大開。以二

❶頭註云，師曰以青〻〻〻者先蓮合以二大校水甲上屈二風橫押二空端舉惠風招之是也　❷頭註云，師曰此印相如文又樣改二水外相叉亦得　❸頭註云，師曰此印相如文更無異樣　❹頭註云，師曰此印如文無有異樣　❺頭註云，師曰印相如文又樣故風輪之端屈風相合垂索也　❻頭註云，師曰印相如文　❼頭註云，師曰印相如文但惠羽舒五輪如承頰之勢少許不相至是也，定手如常，大原新記用諸天總印明　❽頭註云，師曰印相如文但又有別印　❾頭註云，三昧記曰大佛頂軌云云

空頭各拄水下節　眞言曰
曩莫囉怛曩二合怛囉夜引野曩莫素哩野一薩
縛曩乞灑二合怛囉二合囉惹野唵阿謨訶寫
名位設底去娑嚩二合賀
次月天印
右手作拳安腰。左手五指相著竪之小屈其
高少許過屑即成。蓮花中想有潔白月　眞
言
唵戰上怛囉二合曩乞灑怛羅二合囉惹野名位
設底娑縛二合賀
次火天印
右手作拳安腰。右手五輪指直竪相著。屈空
納著掌中。風屈中節與娑嚩訶相招　眞言
曰
唵阿誐囉迦阿嚕儗野名位娑嚩賀
次水天印
二羽內縛竪合二頭指　眞言曰
唵拼曩乞敬二合怛囉二合娑嚩二合弭曩名位契
奴摩娑嚩二合賀
次木天印用鉢印眞言
唵婆嚩二合訶薩鉢二合底曩摩比諺嚩曩二合
野名位摩攞縛囉馱寧娑嚩二合賀
次金天印
二羽內縛。舒竪二中指相叉之。但慧中指稍
屈之　眞言曰
唵戍羯羅誐馱縛二合羅縛二合邏惹野名位室
里二合迦里娑縛二合賀引
次土天印用鉢印　眞言曰
唵捨泥殺作二合囉曩乞敬二合怛羅二合跛羅
二合訶引摩曩々引嚕波野名位普瑟吒二合迦哩
娑嚩二合賀
若存略時者。七曜々用總印明始胎藏
次羅睺羅天印
定慧堅固合。雙建二空輪竪同於憧一切執曜印
眞言曰
唵囉引乃曩阿素羅邏惹野塞摩捨曩野名位扇
的迦里娑縛二合賀
次彗星天印同用一切執曜印　眞言曰
唵嚩日羅二合計都曩引乞敬二合怛羅二合暹
惹野名位吽ソハカ
次地天印
先合掌。風以下四指頭相拄前方大開。二空
各著風側　眞言曰
唵畢哩體地以反微曳娑嚩二合賀
次淨居印五淨居天印眞言用其一、總持院例時私記者五淨居天印皆用之。可有口傳　定手
作拳押腰　慧手舒五指。但風指少橫叉火背
上以空押胸前面向左。餘輪眞竪　眞言曰
摩努羅達摩三波迦託々那三々忙蕠泥娑
縛二合　賀有歸命
私云、右諸天印明。大原記用諸天總印明
云云　二手合掌之私書
曩南路迦々々羯羅野ソハカ
次十二宮天神印
❶用一切執曜印眞言。亦名九執印眞言云云
唵佉羅二合係引濕嚩二合哩引野二鉢羅二合鉢
多二合孺窒丁逸反　哩歷引二合　野四　摘計吽引　捽娑
嚩二合賀引上有歸
私云。儀軌右請召十二宮天神眞言
若別用印眞言者。一一梵字上加歸命句。
下加地波多曳娑嚩二合賀引句。其印同用
前一切執曜印
縺呵師子宮迦若女宮兜羅秤宮毘梨支制迦蝎宮
檀尼毘弓宮摩伽羅摩竭宮鳩槃寶瓶宮彌那魚宮
彌沙羊宮毘梨沙牛宮彌偸那男女宮羯迦吒迦蟹宮
依宿曜經出之
❷二十八宿印
軌云。不改前印相。空火各相交。令指著手背。
是一切宿契　眞言曰
唵引阿瑟吒二合尾孕二合設底丁以反　喃諸乞察
二合忙嚩二合毘藥二合儞寧逸反　曩捺顯去　曳摘計
吽引捽娑嚩二合賀引
若別別用印眞言者。一一梵號上加歸命
句。下加地波多曳娑縛二合賀句。其印同用
前一切宿契
昴○基邏底　畢○嚕基那
觜○沙哩誐失羅　參○阿多羅
井○富那婆蘇　鬼○富沙
柳○阿失麗沙　星○沙伽
張○富樓縛波里求尼

❶頭註云，師曰文云堅固合金剛合掌也先金合二空輪立竪是也大原記用曜總印明，對受記云無印明天可用通法，〻〻即在爛脫本中普明如法矣云云，爛脫本普明処眞言曰注方通用一切維類天等印金剛合掌云云　❷頭註云，二十八宿印，師曰先金合空火各相交令指著手背是也，大原記用宿總印明

翼○烏多羅跛里尤　軫○賀薩多

角○質多羅　亢○薩婆底

氐○蘇合佉　房○阿怒邏陀

心○逝瑟吒　尾○萘羅

箕○富盧跛阿沙怒

斗○烏陀羅阿沙怒　牛○阿甚沙

女○失羅波那　虛○陀尼沙

危○舍多毘沙

室○富盧婆伽陀羅跛陀

壁○烏多羅跛陀羅跛　奎○麗波底

婁○阿濕毘膩　冐○波羅尼

依孔雀經出之

護世八天

先伊舍那天印欲界小自在天名伊舍那

裏書云。師曰。印相如文。但屈風置火第三節側是也

軌云。定手獨爲拳。火舒風屈節。由如立戟相。以印豎立高右。惠手作拳押腰　眞言曰

嚕捺㘑二合野娑嚩二合賀有歸

次[1]持國天印

軌云。舉右手爲拳。以拳向左。師曰。此印作拳畢。舒空安風節側而如打物勢之是也。左覆自叉腰者。空與四輪相開押左腰也。名本護印　眞言曰在大數

唵地嚟二合多羅瑟吒羅二合羅ㇾ鉢羅二合末䭾那娑縛賀有歸

次[2]乾闥婆印

定慧內爲拳。二水輪舒立。並竪運動明。音樂

眞言曰

尾戍䭾薩嚩二合羅嚩二合係ㇾ娑縛賀引

次[3]火天印

軌云。定手仰當心。火空相捻合。由如三角樣。慧手竪四輪。空橫於掌中。風屈三召之　眞言曰在十二天軌

唵阿誐那曳娑縛賀

次[4]焰摩天印

軌云。二手合爲地風乘入掌中。如同但拏相。名曰死王標　眞言曰在十二天軌

唵焰摩曳娑縛二合賀引

次[5]羅刹天印

軌云。定惠合掌。二水入月交　眞言曰在十二天軌

唵地哩底曳娑縛二合賀

次[6]水天印

軌云。定惠內合拳。二風如環相　眞言曰

唵嚩嚕拏野娑嚩二合賀

次[7]風天印

軌云。定手握爲拳。地水如幢以印向右舉建相彼幢挿動。惠手作拳安腰　眞言曰

唵嚩耶吠娑嚩賀

次[8]多聞天印

軌云。三昧智惠手。內合交指拳。二火合其峯。盛之如寶狀　眞言曰

唵吠室囉摩拏野娑縛賀

私云。右護世天等印。大原記用諸天總印明。其印明如上註之

次請召諸天印明

二手堅實合掌　眞言曰

唵薩嚩轉舌羅嚩轉舌反多引喃二合醯曳二合呬三阿引儞寧逸反底也二合素嚩四半左諾乞察二合怛羅二合囉護計都那嚩二合捺捨尾摩曩六阿瑟吒二合尾孕二合設底丁以反鉢哩二合體他以反吠曳二合七摘枳誅異反吽引作八娑嚩二合賀引有歸

私云。大原記不用此印明

次四大明王印明

先四臂不動印明

兩手金剛拳。風地曲如鉤。以安口兩邊　眞言曰

怛羅二合吒阿慕伽賛拏摩訶路沙拏娑頗二合吒也吽怛羅摩也ㇾㇾㇾㇾ吽怛羅吒半音憾䥫命有歸[9]

次降三世印明

二羽交臂金剛拳。檀惠相句竪進力　眞言曰唵引[10]遊波儞遊婆吽嚩日羅二合吽發吒

次無能勝印明

二羽虛心合掌。十輪之端相柱令蜜合　眞言曰

唵呼嚧ㇾㇾ戰馱去引利摩橙祇寧娑嚩賀

[1]頭註云，持國天，師曰，此印作拳了舒空安風節側而如打物勢是也，左覆自叉腰者乞空與四輪相開押左腰也　[2]頭註云，乾闥婆，師曰印相如文但其印結印當前三度動搖也　[3]頭註云，火天，師曰印相如文更有別印云云　[4]頭註云，エンマ天、師曰此印相如文　[5]頭註云，ラセツ天，師曰印相如文更有別印云云　[6]頭註云，水天，師曰印相如文更有別印云云　[7]頭註云，風天，師曰印相如文更有別印云云　[8]頭註云，多聞，師曰印相如文更有別印云云　[9]頭註曰，私云依安鎮軌者可用慈救呪使者法可用殘食明歟　[10]遊波二字，傍註二字或除之師傳也

次烏瑟沙摩印明
右手作拳。直立大母指印五處。左手作拳置
腰　眞言曰
唵俱嚕(二合)馱曩吽惹
軌云。是等諸天印結愈招召之。令護道場人
尼者皆滿願
私云。右諸尊印明。總持院例時私記幷大
原記安讃之次。依軌意者召請之時可用
之可隨時宜歟
次緣生偈　次金剛合掌當心
諸法從緣生　如來說是因　此法因緣生
是大沙門說
次十二緣生滅　不散前印
無明緣行乃至憂悲苦惱無明滅乃至憂悲苦
惱滅
私云。大原記以緣生偈普供養之次讃之
前出之
次遣除從魔(如悉地)　次覩三昧耶(如悉地)　次金剛網
次火院　次關伽(抹器先祈願後明)　次花座　次善
來偈　次重結大界　次塗香　次花鬘　次
燒香　次飯食(在口傳)
師傳云。初夜時至飲食供養之時召承仕二
人告令一人取棚上蠟燭供一坏。承仕以折敷
居之付火於蠟燭。獻阿闍梨。阿闍梨乍居禮
盤取之。誦當天明幷飲食燈明眞言捧供之。
而卽與次一人承仕。承仕又次折敷居之置
於本棚前。承仕復取一坏。獻阿闍梨。如是輪
轉供七十餘盞。尤有効驗也云云　此間助修
誦諸天漢語云云

次燈明(在口傳)
師傳云。設七十餘盞燈明如前供之。而蠟燭
供奉之是佳(矣)用別盞尤煩故也云云
次普供養
師傳云。紙錢(若黃若白)七十餘捧設(不必用幣帛)普供養印
明之次奉之准天等冥道等奉之。不必奉佛
菩薩耳云云
次讃(先本尊。次四智。次諸天)
曩莫薩羅嚩惹拏野莽怒使捉薩羅縛惹獻地
帶弩使尼他捨悉呢顆抳羅部嚩弩迦鑁馱曬
薩莽悉第也尾儞也地跛左訖羅(二合)摩禮顆
曩謨悉都帝怛羅多哩左訖羅嚩哩底(二合)顆
曩謨悉覩帝(淸涼房之傳也)
私云。右本尊讃用總持院例時記同與甘
露佛頂經之讃。但字顚異與今。或云可用
普通讃云云　大原記云。可用佛讃云云❶
次發願文(如先)私云。有祭文者可讀之如前記
次誓願(普印)
以我功德力　如來加持力　聖朝福德力
乃至法界力　水陸所生　隨方妙供　金剛
歌詠　三密加持　廣大雲蓋　種種供物
普奉供養　本尊諸尊　諸天護法　慈悲攝
受　護持國土　天下安穩　萬民快樂云云
師傳云。例發願音唱之。總持院例時作法也。
又東寺供養法之時有此作法也云云
次禮拜佛
先禮三寶　次禮本尊　後普禮諸尊(在口傳)　師
傳云。阿闍梨助修共起居禮拜
禮拜次第

南無恭敬供養一切三寶
〻〻本尊界會熾盛光佛頂如來(三反)
〻〻金剛手菩薩〻〻救護惠〻〻
〻〻不思議童子〻〻
〻〻毘俱胝〻〻　〻〻觀自在〻〻
〻〻十六大天　〻〻十二宮神
〻〻二十八宿衆　〻〻護世八天
〻〻大聖不動明王　〻〻降三世〻〻
〻〻無能勝〻〻　〻〻烏瑟沙摩明王
〻〻聖朝安穩增長福壽(三反)
大原記以此禮拜。置後鈴後。迴向方便之
前可有音曲云云
次著座持誦
大師記云。次持受人坐。❷榛婆等座。謂跏趺
半跏寶座令身端直
次入三摩地(用定印)
觀想心日輪上。有□□字。字變成金輪。輪漸
舒大遍體成金輪。輪變成本尊。毛孔飛光散
首冠五佛相。二手如釋迦云云
次根本印明
私云。大師記品云。結誦根本印眞言。不出
其印明。總持院記大護身之所出。根本印
件印無儀軌准用師說云云　大原隨兩師所
受給各異也。智拳印(持明房)三貼印(池上)此印
出熾盛光威德佛頂念誦儀軌。其文云二
手內縛和叉爲拳。竪合二中指。各屈頭指
於中指後如金剛杵形以二水指各押中指
第二節文云云
軌云。我今宣說陀羅尼曰　(於婆發(二合)吒下應云扇底(丁以反)迦室)

❶頭註云，ム云佛頂ハ菩薩也用菩薩讃尤可也　❷頭註云，戒壇儀耶，ム云榛者茅草是也

曳里(二合)

娜莫三(去)曼多勃馱(引)南(引上一)阿鉢羅(二合)底(丁以反)

賀多捨　娑曩(引)　南(引二)　唵(引)　却却佉(去引)

呬　佉呬(鞞巽反上同三)吽(引)吽(引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)

攞(四)鉢羅(二合)入嚩攞鉢羅(二合)入嚩(二合)攞(五)底

瑟姹(二合)底瑟姹(二合)瑟置力(三合引七)娑撥(二合)吒

(半音)娑撥(二合)吒(半音)娑嚩(二合)賀(引八)(半音呼)

私云。甘露佛頂經別譯幷熾盛光佛念誦

軌等。皆同以此明爲根本眞言

小呪

持明房說云。熾盛光者卽八佛頂中金輪佛頂也。熾〻光曼荼羅。於輪上畫之故。以一字呪爲小呪也(云云)　此呪。用三股印(云云)

甘露佛頂經(法將)云。時大日如來舒妙金色臂。雙合二掌屈二頭指入掌以二大押之(如佛頂形)以此大印安於心前。從印發生大金輪(云云具如文)卽說金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字眞言曰(云云　可見經)　我今更爲汝說祕密一字心眞言

曩〇南(引)𤚥(入聲)

我今說根本密印法。以二手虛心合掌。以二頭指入掌中以二大指押之。　是名心印一字之法(云云)

若有善男子。修行此法。先於心中觀𤚥(引入)

白色成大月輪。量遍法界無上中下際。成大八輻金輪。又於一一輪中右旋布八色金剛輪。依前觀身爲大我。於輪臍中作頂輪王形。卽結成就一切事業佛頂諸佛心本三昧耶印。以二手散開十指並二掌根。卽以此印指上散安十字眞言。一一字上散無量百千雜色寶光。散射十方諸佛刹土。光明熾盛三世無等。卽以印手右旋如羂索環勢。一旋一佛一輪。九佛九輪八十一億俱胝數諸佛。如說色相花臺亦然。如是本初輪印之時。不令印光斷絕光焰。此印名攝一切佛頂輪王本三昧耶發生無邊諸佛羯磨之印。不假結護及供養門。速成諸佛大三摩地便成佛身(云云)

ム云。此經所說印等師傳等之中不云爲根本印其意如何

次加持呪(如例)

次正念誦(先佛眼。次大日。次本尊。次文殊等八大菩薩。次或諸天等眞言二十一反。次佛慈護。次大吉祥。次又佛眼。若修護摩者常壇明等消息在心❶)

軌云。誦熾盛光佛頂陀羅尼〇兼誦佛眼文殊等八菩薩眞言一百八反〇諸天及宿曜眞言各念七反(云云)

私勘瑜經。疏云。胎八字法中(云可之)　彼大悲藏等有世天七曜二十八宿。故亦須加此六破七曜等三眞言(云云)　五大虛空藏法中云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身故。處明星圓明中。又以七曜九執二十八宿而爲眷屬故此法中亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印(云云)　今謂此法以曜宿等尤爲相宗故此法中可用破七曜等眞言

護摩(息災)

大壇阿闍梨正念誦之時。護摩壇阿闍梨。光

護身(三部等若不動)

次立座　行向護摩壇禮拜(三反)

次著禮盤　塗香塗手之間見迴左右脇机。若有闕物者召承仕可令補之

次加持香水　遍灑淨(如常迴去垢清淨等略之)　重又羅想淨

爐繞草座

次取一花去垢及光澤　卽當隔爐擲想花遍

諸座上(想遍草也)

次草座　上觀大曼荼羅(如大壇等位觀之。彼所擲之花是其所座也)

次輪壇印明

次捧香爐心念口言

唯願諸天　降臨大壇　各本位住　受我微

供

次結大鉤召印　誦阿娑婆明末加曳醯呬句

勸請諸尊(想大壇諸尊來而所觀曼荼羅眞會一時)

次四字印明(鉤召引入縛住歡喜意也)

瑜經云。爾時復說金剛吉祥成就一切明曰

唵嚩日曬(二合)室哩(二合)摩賀(引)室哩(二合)阿❷濕

(寧逸反)底也室哩素(引)麼室哩(二合)　盎儗曬迦室

哩沒馱室哩(二合)　沒曬賀娑麼(二合)底室哩(二合)

戌訖曬(二合)室哩(二合)捨顙❸戰(二合)曬始制(二合)

帝室哩(二合)摩賀三摩❹耶曳室哩(二合)娑嚩(二合)

❶頭註云，金剛吉祥破七曜等三明尤可加誦　❷濕＝溼？　❸戰＝職者？　❹「耶」—？

賀引
其印相二羽金剛掌。以檀慧內相鉤戒方雙屈入掌。忍願相合如峯屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印
一切佛母三說成就一切明眞言曰
唵吒短吒引吒烏二合吒烏二合置短智引置短
智引吒烏二合引吒烏吒烏引吒烏引嚩日羅二合
薩怛嚩二合惹吽鑁斛紇哩二合澗吽泮吒吽
其印以定慧手。作不動尊力印。以刀刃互插掌中。即成。若欲誦一切眞言。先誦此明三七返云云
復說妙吉祥破諸宿曜明曰
唵引薩嚩怛囉二合 三麼曳室哩二合 曳娑嚩二合引賀
內縛統指節。並豎二空。是名破七曜。一切不祥印
或云心眞言
唵物廬吽引宜底伽羅ソハカ 愛太師說容仙同之
熾盛光要法云。大聖息五星災眞言曰
唵薩縛怛佉曩多室哩二合曳娑縛二合賀
破宿曜眞言
唵引薩嚩怛羅二合室囉二合曳三 麼曳ソハカ
熾盛光消災大吉祥タラ尼經云
大吉祥破宿曜眞言

唵引薩嚩諸剎咀囉二合 穆摩曳室哩曳扇底迦句嚧ソハカ 或云。愛太容仙傳云云
或云。二手虛心合掌。開二風指屈如鉤形各立火背。但合風端不令著火背也。二空並直立。以端令著火指之內第二節。即成。名爲三古印。 大上執訛傳云云 天曆元年十二月十二日乘容相法性寺座主鎭朝所稟受。說云。熾盛通印是定印也。故軌云。釋迦云云 別印。師云。相交爲拳。舒二大。頭指相柱。舒二風各竪火邊勿相近。形如三胋。並竪二空置二水上也。是師說也軌不出之
次獻閼伽 次花座 次善來偈 次塗香
次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供養 次取去供物安護摩支物如常
次灑淨爐內
火天壇如常
曜段 勸請云
我今稽首請 摩醯首羅等 七大天王衆
及以九執天 唯願降臨此云云
供養時誦曜明。可想供養十六大天。或可用各別眞言
宿段 勸請
我今稽首請 十二宮主天 二十八宿衆
唯願降臨此云云
供養時誦宿明。可想奉供養十二宮二十八宿或可用各別呪云云
本尊段 勸請
我今稽首請 本❶命熾盛光 唯願降臨此云云

諸尊段 勸請
我今稽首請 八大摩訶薩 三部諸聖衆
唯願降臨此云云
供養時誦三部總呪。可想奉供養八大薩埵幷三部聖衆或可用各別明
世天段 勸請
我今稽首請 四大忿怒尊 八方護世天
及以諸天衆 唯願降臨此云云
供養時誦普世明。可想奉供養四大明王護世八天幷諸天衆或可用各別明
私云。或時於❷本尊壇凡此一曼荼羅七十餘尊皆請供之。以初三杓供本尊。以後三杓普供養屬諸尊云云 可觀念也。是又師說也
世天段奉請送之後。更重請供火天
先淨火 次扇火 次投花壓花用如持 次誦偈
次召請 次四字明 次令供三反世天段時撥分可供之
次油三反 次令承仕以殘油滴入小大杓入供火中如常 次祈願 次漱口 次投花 次發遣 次壇上掃地如常
右一段祕之中祕也。先賢祕藏不妄授與近代殆將斷絕。仍粗示之。是非不知祕誠唯爲令法久住也
次配備供具如常 次灑淨 次右方五供普供等如常 次取一花去垢擲大壇。想諸尊送大壇 次奉送印明用前勸請印明除請句加送句 次誦金剛輪陀羅尼一反若三反 次下座禮佛就本座
私云。以上依師說記之。近代護摩壇阿闍梨不敢別作法。唯先灑淨許用之。即就護

❶命＝尊？ ❷頭註云，付大法時可如此付別法時只本尊歟

摩諸尊各各直從大壇請供于爐中供了卽送大壇。不用都請都送之儀文理無據歟

❶護摩呪

若唯以當壇護摩呪通用供養尤可也云云

伴僧呪

儀軌眞言

後加持

根本呪 或不動云云

次遊珠法如倒 次入三摩地用定印

觀想心月輪上有字。字諸法有不可得義。字諸法離塵不可得義。字諸法損減不可得義。字諸法邊際不可得義也又俱如時處儀軌

私云。修護摩時可觀想。初從施主發心至于普世天供。此間種種事業皆悉攝在本尊大日寂靜智慧室宅之中。願慈悲護念早令得大成就。乃至成佛之日令此善根而無散失。隨時隨事種種觀念云云

次根本印明 次佛眼印明佛眼 次五供養助修此間誦成就 明佛眼小呪云云 次普供養 次讃

次閼伽 次振鈴 次發願文如前用否在心 次迴向方便 次隨方迴向 次懺悔詞以普印當心

所設供具可咲疎惡 惱亂三寶 唯願三寶 慈悲攝受 施與歡喜

次禮拜乍居禮拜 次解界次奉送或用大法或用十八道 次三部被甲 次下座禮佛 次出堂

右行法次第大略記畢。不可爲指南又云。可取捨耳

依胎藏大法修此尊法者行法如常

唱禮

師傳云。八葉九尊如常

南無大曼荼羅主熾盛光佃他蘗多那三反

〻〻佛眼佛母等八大菩薩摩訶薩

〻〻阿利耶〻〻

〻〻四大明王〻〻

〻〻大小自在十二宮天〻〻

〻〻三部〻〻

觀曼荼羅

師傳云。本尊佛頂。釋迦院。在。觀。謂最勝佛頂也。若。釋迦卽是也。自餘諸尊等台曼〻〻〻皆有之。 謂八葉八尊及十六大天十二宮二十八宿八天四忿怒皆有之也。 二十八宿者木者作者等卽是異名也

私云。盡諸會者別不可結加軌中諸尊印明云云

但供養法之時加軌中諸尊印明。若唯修供養會者可讀之。次或根本印之次可結此歟

又觀曼荼羅。以釋迦院最勝佛頂爲本尊者。於彼院可觀置此一曼荼羅。法印大和尙曰。迷融通義暗巧惡人。不受此儀歟努力努力」

都法別法等准他可知之不能具矣

一眞言句義

娜莫三曼多物馱引南一謂歸命之義阿鉢囉二合底賀

多捨娑曩南二謂是無能害告義又是無障義也唵佉〻〻呬佉呬謂三

如來無見頂義也又本無生之義也吽〻入嚩羅入嚩羅四謂放光又大火吽〻謂第

一恐怖除障義第二金滿佛之三德也重言也鉢羅二合入嚩二合攞鉢羅

二合入嚩攞五謂六情不滯六塵故滅盡說愛也底瑟姹二合底瑟姹

二合。謂顯作也瑟置哩七謂之降伏忿怒義也娑撥二合吒娑撥二合吒

八謂破壞義也娑嚩引二合賀九謂成就義又言吉義又言息災增益義也

私云。不知誰人註。以持明房手跡本書之。其本批云。於此界專寫給云云 佉佉與明淸禪供奉住所云云

熾盛光上 第九

承應元壬辰年以嵯峨二尊院本書寫之畢

舜興

行林第十

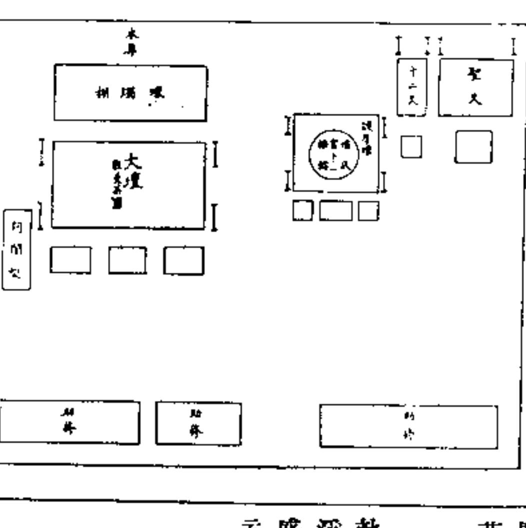
熾盛光法下

一道場莊嚴

蠟燭供棚。佛前之外。以今一脚立便宜所居。蠟燭供至供養時。移居佛前。南閻私記以此棚立護摩壇前。可否在人意歟❷

軌云。恐于者生疑。權於紙上書一切諸天名字。怙於諸尊之下。令彼斷疑而生正信。若能

❶頭註云，決云又以一字金輪眞言爲小呪，而只是護摩之時小呪甚要故但念誦并番附等誦大呪也 ❷ ❷此下圖今掲次頁上段

梵書其名最爲上妙。若不識梵字者。隨方文字題之亦通云云

謂別紙書諸尊名字。敷曼荼羅下帖著云云。又蠟燭數都盧七十六杯。但近來人人。七星山王行疫加供。爾者八十五杯也云云

又蠟燭・供幣幷銀錢護摩布施。天壇時。取集於壇場外。燒之云云　但初夜時畢燒之。有何事哉云云

私云。軌云。幡幡花蓋嚴敷置此輪壇。以此壇場莊嚴。理在不言。況於文炳然哉。加之此法者。山門之祕鍵國家之珍重也。嚴麗極美儀則可竭忠。天蓋一張寸法可依大壇廣其色白色

雜綵幡可懸道場八方

又軌云。須常誦熾盛光佛頂陀羅尼晝夜不間。其所燒香當用沈水・白檀・白膠・薰陸・白茅和之不絕云云

私云。助修結番於道場不斷可念滿呪遍。又儲大火舍可燒不斷香也

軌云。如其事遑不及作壇。但於幽靜深房淸淨或伽藍之處。取淨床敷安輪壇。北面懸熾盛光佛頂輪王像。或對一忿怒王尊像亦得云云

❶師傳云。修此時不懸彼曼荼羅。或懸一忿怒尊修之。謂不動尊也。若餘忿怒尊也。若本尊佛頂一像等也。以曼荼羅不可露顯也云云

裏書云。敷曼荼羅如軌所說。具以可全圖繪之也。唯是爲國王修之時如此。若爲梨庶修之者唯盡八葉尊。諸餘天等准點位敷之。又設覆敷曼荼羅之上。每修時去之。每修時覆之。是恐塵穢幢露顯之故也是師傳也

私云。軌圖曼荼羅文。說九執等十二宮二十八宿了云。惟爲國王除災卽至盡天身。自餘凡庶已下除災云云不應盡天身。但置位書梵字天名。點星形卽得云云

又云。嚴飾一淨房深密之處。建曼荼羅。勿使多人知見。若多人知見。卽求願難得災禍不除。若國王息災者。應嚴飾一深殿建曼荼羅。依教如法護淨嚴飾如經所說。勿使女人黃門奴婢下劣人見。觸穢道場云云所謂及諸畜生皆是不吉祥之類器。若猪狗猫鼠盡勿令見淸淨道場

師傳云。祭文寶號七十天名各一通書之

置左脇机之上云云

有圖說道場莊嚴蠟燭供三十六坏

護摩壇　大壇

十二天　聖天

此二壇可有便宜所耳

已上裏書

一淨衣

軌云。持法人身著純白衣服云云

一日數

軌云。少則三日三夜。多或七日七夜。或二七日夜。乃至感應得吉祥警誡此爲最勝云云

一遍數

軌云。計千計萬。乃至落叉或三落叉億數。以得願滿爲限。亦不定數爲期云云

一護摩

軌云。至心持念兼作護摩云云

又云。道場滿日依眞言教法。以蘇蜜酪乳木

❶傍註曰大原

護摩云云 上文云。從傳教大阿闍梨親受眞言印契幷護摩法云云

熾盛光要法云。或被羅睺掩蔽日月薄蝕。或彗見。或旱澇則當於道場中。隱密處身著皂衣。面南座。以燒屍灰。畫三角壇。於壇中畫彼羅睺星彗星等形。旱澇時畫龍形。於彼心上書彼人名。於中夜乃午時燒安悉香。念誦於眞言句中加彼名。以石榴枝鞭。彼形誦眞言二十一遍。每一遍一鞭。其災卽除。若五星淩逼頭盛令攘亦作此法云云

又云。若火星欲入南斗。應於一忿怒尊像下點南斗形形及點火星於斗中。畫彼設都嚕形。幷書名於心上。卽結印安印於忿怒尊像身上誦眞言七遍。於娑嚩訶句上加彼設都嚕名。忿怒厲聲誦眞言。所有災禍移而不順王者身上云云

甘露佛頂經云。我今更說木印法。於壇木上刻一八輻金剛輪。於輪臍中書勃嚕吽三合字輪四面放光火焰印。背上刻八葉蓮花。花上置月天變形阿闍梨言伏兎是也作此印已誦嫺嫺急呼一字心眞言。作二十一遍。於清淨處以光明砂麝香塗之。以印〻心額喉頂兩肩上臍下兩膝上。誦一字眞言。嫺字心一印一誦如是萬遍。卽得神通云云

私云是成就壇之儀式歟

一持誦者用心

軌云。受學之僧須得身心戒品清淨。四重十重不應缺犯。若有缺犯不應爲他作是念誦。返招殃咎亦不効驗。持法之人常須清淨云云

私云。於戳末世愚凡誰可修此法哉

又云。正念誦時深發慈心。常以佛眼瞻視此輪上諸天形像。下心祈禱焚香發願求乞恩福。不應作降伏忿怒之心。便乖聖意必不相應。此等皆是大福德天仙行菩薩道。以誓願力受比天身。爲饒益有情故令諸剛强衆生怖畏作善。豈有將此凡夫下劣微分芥福垢穢之身。而欲折伏造化天仙。無有是處。審可思慮而乃行之敬而畏之。深起慈心愍念一切有情極厄難諸衆生等。願令解脫〻心持誦熾盛光佛頂眞言。唯功多爲上云云

一曼茶羅

軌云。應當灑掃一淨房室。以白色牛承取未至地瞿摩夷。用白檀香水和吉祥香遍塗其地。又以香水數數散灑屋及四壁。❶便極清淨。於中圖畫比息災輪。若作曼茶羅地壇。應須依教掘地。除去惡物碎瓦破器。髑髏毛髮糠糟灰炭。蜣蜋諸蟲毒蛩之類。及以刺骨朽木礰石砂蜜等物。別取河岸堅好白土其味甘者。和香埴築極令堅實。然後如法塗拭。先令畫人不食酒肉五辛遠離染慾。香湯澡浴著新淨衣。月日晨朝與授八關齋戒。於淨白緤上或淨素布上。畫此十二輻金輪。若作地曼茶羅。卽應撚五色粉。其粉一一色。各別以眞言加持七遍。或三七遍然後用之。或以綵色圖畫。三日三夜或七日七夜。祈福事了卽須收之。若是地壇應以除去形像。不應久留。恐有蟲鼠汚踐。下恐人見及邪見外道。及五旃茶羅黃門奴婢等見。卽衆生聖皆不喜悅反招其咎。若欲將隨身遠行。卽於白緤上或絹素上綵色圖畫。或方一肘或二肘。大者不過三肘四肘。隨己力分畫七十餘尊佛。及菩薩諸天形像。依法安布。於輪輻間幷書梵字眞言題名字。若爲國王應須大作地壇。或十六肘二十四肘。上至二十八肘。其數不同凡庶之人。恐王者生疑。權於紙上書一切諸天名字。帖於諸尊之下。令彼斷疑而生正信。若能梵書其名最爲上妙。若不識梵字者。隨方文字題之亦通。從輪心中平仰。畫一八葉白蓮花。於華心中以金或銀。畫一金輪佛頂。一字陀羅尼字悖嚕吽三合長聲呼 字後先畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放大光明。當佛前相對隔眞言字。當畫佛眼部母菩薩紅蓮花色。各持標幟印契。以於佛右邊畫文珠師利菩薩。作赤金色持本標印。於佛左邊畫金剛手菩薩。白紅色亦執標幟。皆半跏而坐四尊相對。更於文珠右邊畫不思議童子菩薩。文珠左邊畫救護慧菩薩。於金剛首右邊畫毘俱胝菩薩。於金剛首左邊畫觀自在菩薩。如前八大尊。各有色相標幟印契顏貌。以偈誦曰

頂輪惟一字 奇特爲中尊 熾盛佛相儀
毛孔飛光散 首冠五佛相 二手如釋迦
右方文殊尊 首戴五智髻 左執靑蓮花
花上立智杵 右持大慧劍 半跏坐蓮花
當前佛眼尊 身相紅蓮花 左持五眼契
右作如來拳 左方金剛手 身貌白紅色
右持仰蓮花 花上立五智

裏書下文云。若得應効。其曼茶羅。便須收

❶便＝使？

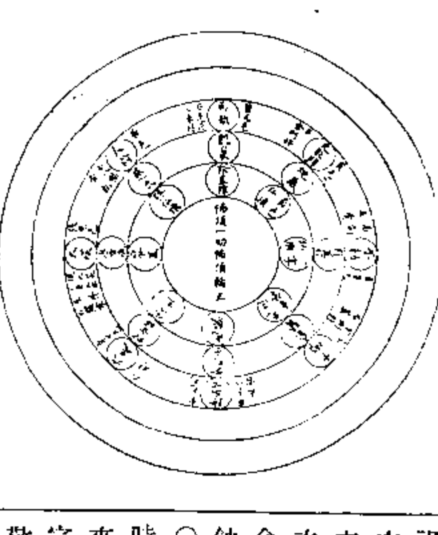
却不應久留。本法如是。若是地壇便須除劃
掃去。送於長流淨水之中云云
或次界。明請云。件次第大師僧都所給也。
余試問云。若有五星攝一句之誠能耶。暦
葛博士答曰。有之。卽云日月爲天子。五星
爲臣佐。又云日爲天子。月爲后星。五星爲
臣佐是也。以餘是以可知儀軌文□十六
名十二大天者。可謂以五星攝一句之時。
自然爲十二。然有今字誤。可謂十六者是
不可。又文殊儀問云。十二故並是五星爲
一句之意耳云云
私云。軌文闕五星時十五尊也。合五星者
十一尊也。十六十二共以不叶。爲之如何。
現圖加地天爲十六也。軌文所不見也。可
詳之
軌下文。請召十二宮天神。請召二十八宿。
十六言次云。都請召諸天及七曜十二宮
神二十八宿諸執幷眞言曰云云
私云台藏召請諸天明也現圖曼荼羅加地天依此意歟
已上裏書
左手執鈴契　半跏坐蓮上　次明不思議
面貌赤金色　二手內合拳　二風屈相對
令甲背和著　向文殊本勢　復以救護慧
身相如白蓮　慧羽掩其心　容端直舒上
右明毘俱胝　貌玉而爲色　前定慧二羽
定執未敷蓮　慧手上無提　後二定慧手
定執於念珠　慧手執軍持　次明觀自在
亦號如意輪　左掌摩尼珠　慧舒施願印
身皆白紅色　住大蓮花中　如是八尊外
圓置一界道　繞於界道上　書四尊眞言
所謂熾盛光　佛眼母菩薩　文殊金剛手
蜜言背後書　白粉與金銀　皆通第一義
於眞言外應畫九執大天主。所謂日天月天
五星蝕神彗星。及大梵天王淨居天那羅延
親使多天帝釋天主。當佛背後畫摩醯首羅
大天。共二十二尊。列位分布周圍一匝。各有
所乘各有所執。唯傳受此法者知之。於此大
天外又安界道。於道外竪畫一十二枚獨胋
金剛杵。通至外輪輞。以爲金輪之輻。於此輻
間。當佛前面向佛。右邊逐日順轉。安師子
宮次女宮次秤宮次蝎宮次弓宮次摩竭宮。
此六宮在佛右邊。又從佛後順轉却向佛前。
安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮次男女宮次
蟹宮。此六宮在佛左邊❶與師子宮相接。當佛
背後安虛宿。當佛前安七星宿。於此十二宮
外安置二十八宿。各依本宮次第安置。惟爲
國王除災卽全畫天身。自餘凡庶已下除災不
應畫天身。但置位書梵字天名。點星形卽得。
於二十八外周匝畫輪。緣如車輞形。金色闊
狹大小與輪形相稱。於此輞上畫八方天王。
當佛前安焰摩天。當佛於後安多聞天王。文
殊師利背後輞上安水天。於金剛手背後安
持國天王乾闥婆王。四隅四天。東北角欲界
自在天。東南角火天　西南角羅刹主。西北角
風天。於此輞上空處。金銀書熾盛光佛頂眞
言及緣生四句偈十二緣生經文。無明緣行乃
至生緣老死憂悲苦惱。又書十二滅句。無明
滅則行滅乃至老死憂悲苦惱滅。令其分布
遍於輞上。又於輪外應畫一百八箇靑蓮花。
葉頭如承此輪之勢。卽於一一葉上梵書一
阿字。應金銀或用白粉。金銀最妙。葉外四
邊界外方四緣周匝畫作界道。於界道上畫
獨胋金剛杵。相接周匝圍繞令合便成結界。
於方界內輪外四角空處。畫四大明王以爲外
護。於佛前右邊角內。畫四臂降三世明王靑
色。於佛前左邊角內卽畫無動明王靑色。於
佛後右邊角內。畫四臂無能勝明王紫黑色。
於佛後左邊角內。畫四臂大力烏芻澁摩金
剛明王赤色。此四大明王。並皆坐寶盤石上
火焰圍遶。如是依教安布。名曰一切如來祕
密除災敎令法輪云云
軌下文云。右於輪外一百八蓮花葉上各書
一阿字令周遍云云　檢唐本。當佛正面畫輻
餘輪准知今圖依妙知藏本。不當正面也
此外界道ニ獨胋杵一方ニ四カケリ。或本ニ三
カケリ。四方同前也
❷此圖人人所持本多以不同也。仍且以妙智
藏本・阿彌陀房本・禪定寺本爲規模。具以圖
之。圖不同軌文。叵尋羨以前唐院正本授定。
但至諸尊種子者。或依舊圖。或聞師說或檢
大敎且書之。恐不側聖旨概懸管矣
長久四年三月二十五日　釋長宴記之
中臺悖嚕吽字事
持明房說云。中心書字後畫佛頂事。是人法
俱顯之也。但或先人後法。或先法後人等。是
人法常儀也。今此曼荼羅先法後人故。於前
書字。於後書號也卽此一字金輪是熾盛光

❶頭註云後日見次彼付亂脫，私裁定自相叶，師說　❷此前有圖歟

也。故中心字卽熾盛光種子也云云
私云。中臺青種子。有口傳更問
一百八箇阿字事
私云。是三十六禽也。十二時各有三獸。成三十六禽。更開爲一百八獸也。如下抄之
何故用[梵字]乎。師曰。[梵字]法界種子故也云云
熾盛光形像
❶大原決集云。檢或圖。佛頂其形如台藏四佛之形。而結大鉢印。坐身無瓔珞。背後流光。光中有小輪數多。其座須彌山。山外有海幷重重山等。軌云。熾盛佛頂儀。毛孔飛光散。首冠五佛相。二手如釋迦。法性房記云。二手如釋迦者。惡手舒五輪向定方。火空屈合端。地水風直竪。定手舒五輪仰當心。是說法相也。又樣如持鉢印。二空端合跓。跏結伽座云云
甘露佛頂經云。　爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪處七師子座。〇世尊以印又作八輻金輪。八方八色輪中。現八種色相花座。　〇於東方如來面前赤色輪中。現光聚佛頂輪王。手執如來頂印放大光聚坐赤色蓮花。於如來右隅黃色輪中。現發生一切佛頂輪王。手持黃蓮放黃色光明坐黃蓮花。於如來右邊白色輪中。現白繖蓋佛頂輪王。手持白傘放白色光坐大白蓮花。於後右隅中雜巧色輪中。現勝佛頂輪王。手持利劍放雜巧色光明坐雜色蓮花。於如來後紅色輪中。現除一切蓋障佛頂輪王。手持紅蓮花。花上有鉤。放紅色光坐紅蓮花。❷於左後隅青色輪中。現黃色佛頂輪王。手持三股縛日羅。放青色光坐青蓮花。於如來左邊綠色輪中。現一字最勝頂輪王。手持八輻金剛輪放綠色光焰坐綠色蓮花。　於如來前左隅紫色輪中。現無邊音聲佛頂輪王。手持白螺放紫色光焰坐紫色蓮花
爾時攝一切佛頂輪王。施八方坐位。各現八種佛頂輪王相已。　時世尊復現七寶眷屬女寶馬寶主藏神寶輪寶象寶如意珠寶兵寶等。周匝圍繞此大輪四面云云　爾時世尊。復入鉤召三摩地。　〇十方俱胝諸佛。　關攝一切佛頂輪王鉤召。　〇俱到虛空法界大金剛寶峯樓閣。於虛空中而集云云
爾時十方世界諸大菩薩。所謂金剛手菩薩。乃至普賢菩薩。　一時咸集至虛空法界寶峯樓閣世尊輪王前。　爾時八大菩薩各各現光明輪。各現作八大金剛明王。以持如來輪故。爾時金剛手菩薩。現作降三世金剛明王云云
私云。法印大和尙曰。熾盛光法以此曼荼羅可爲本尊歟。總持院本似之。然人不爲覺知。　此經熾盛光印明可爲根本印明也。
更問
八佛頂座位列本同之 ❸
右依上經文圖之。　文意八菩薩現作八大金剛。然者以八大金剛可安第三院。又以七寶遶大輪四面。文意以七寶安第二重。以八大金剛可爲第三重。是別譯文者。諸佛頂現作大菩薩八菩薩現八大。　今文不云佛頂現作八菩薩更可詳之

別本〇作八方八色種頂輪王壇。　次像三重。次第二院東赤色輪(如前經說)如上八方佛頂。各放本色光明。各本菩薩金剛天衆攝一切佛頂輪王。放設八方坐〇諸佛頂輪王各現光明。各各位八菩薩。第二八大金剛王。第三皆忿怒耶如來身持輪。放現金剛手菩薩。化作降三世〇乃至第四日月天。第五宿曜云云(第四重日月天第五重宿曜云云) ❹
右依甘露佛頂經別譯意圖之。八佛頂。八大菩薩。八大明王是次第現作歟。尊勝無畏軌列今八佛頂。不空軌安今八菩薩 准今軌意。八菩薩卽是八佛頂之故歟。　但此事人人等決之更可詳之
抑右曼陀羅熾盛光圖曼荼羅有多本之中未見此圖。先達口傳師說等之中。又不示之更可問達者。但以彼經用熾盛光之法者何。又捨所說曼荼羅

❶頭註云，裏書，大原決云師云熾盛佛頂八佛頂中無其名，卽是釋迦佛也，一字金輪卽是釋迦也，故此三同也，熾盛八佛頂最勝是也　❷於左＝於如來後左？　❸次下圖揭下段　❹次下圖揭次頁

私云。佛頂甘露經云。以廣生佛頂九黃色佛頂也

一功能

軌云。爾時文殊師利菩薩。從首楞嚴三摩地起。遍觀大衆而作是言。我觀一切有情。無始已來流轉生死。妄業纏覆互相愛憎。感種種業報招種種災難。我承一切如來加持神力。略說隨世方便。除滅災障教令諸天。作扇底迦曼荼羅法。 佛以巧慧敎勅加持。日月星辰遊宮天衆。令發慈心。○若有國界日月薄蝕。或五星失度形色變異。或妖星彗孛勅押王者貴人命宿。或日月虧損於本命宮中。此時應用此敎息災護摩。或遭大疫疾病流行鬼神暴亂。異國兵賊侵掠國人。若有明人先知之者。應當奏上置荼羅。帝主日月發虔敬心。親自發願祈請加護。必獲勝利惡賊消滅。若有也人忽遭厄難王難縣官口舌。或爲怨家刧逼。惡病纏綿醫療不差。當此之時。恐有危禍。或宿世怨魂命難死厄。即依此敎圖畫建立除災法輪曼荼羅法。 隱密精勤加持念誦。志誠祈禱衆聖天主。○若有難時。上從王者次及儲君后妃婇女。下及百寮道俗凡庶。本命宿上五星。勅押退行留守。或日月於上交蝕。彗孛惡星勑犯宿者。於是時中即用此法。○如是依敎作者。一切災難無不消滅除殄。時文殊師利菩薩告大衆言。我從聞此敎法已來。常爲衆生如是演說。一切如來常證知我。宜說敎令除災法輪竟。 汝等天衆當如佛敎敬順奉行。爾時諸天聞說此經已。皆大歡喜異口同音咸作是言。敬依聖旨不敢違越。信受奉行作禮而去云云

持明房說云。上古人云。大唐靑龍寺勅置本命灌頂道場。是主御本命院也。仍代代皇帝敬重彼本命院尤盛也。 慈覺大師移彼靑龍寺本命院於當朝上都延曆寺。 建總持院爲公家御本。敬重此院云云

一七十餘尊名數

中台(悖嚕吽) 熾盛光 佛眼 文殊 金剛手 不思議童子 救護慧 毘俱胝 觀自在

已上中台

第二重

軌云。凡執大天主。所謂日天月天五星蝕神彗星大梵淨居那羅延都使多帝釋 摩醯首羅。共一十二尊列位分布

法性房記云。九執者。日與月之天四五星木火土金水也。又加蝕神(梵云羅睺星) 彗星(梵云係都星)卽成九執天云云

大原決集云。 日天等若合五星一十一尊也。若開五星者十五尊也。何云十二尊乎。

私案云。 檢曼荼羅加地天開五星十六尊也。若如軌文。合五星十二尊也。若爾者軌文脫落地天歟云云

裏書云。慈覺大師傳云。❶三年春。❷皇帝崩。太子卽位。 則令左近衛中將藤原朝臣良相手書曰。大師廣往賓歸。希世傑立。雖未接晤。而常欽仰。右僕射與本師。本自相識故也。今依遺詔。十七日甲子。可有踐祚。夫大事之中。猶有障礙。大師宜始十五日迄十八日。 轉讀大般若。 以護念之。又擇童子中精練者一人。爲予落髮披緇。令人覺門。然則方賴熏修之力。長得泰山之安。其轉經不必羨多卷數。 唯要字句分明驚悟神靈耳。良相重手禮曰。報書具啓殿下。然使者口傳。可修新密法。彼熏修之旨。具待指南耳。伏惟凡法依人興。所謂佛法興隆唯在人主。寧爲他可起哉。 爲取委曲。 更遣河雄。早以通示焉。大師奏白。 除災致福。熾盛光佛頂。 是爲最勝。 是故唐朝道場之中。 恒修此法。鎭護國基。 街西街東諸內供奉持念僧等。互相爲番。奉祈寶祚。又街東靑龍寺裏。建立皇帝本命道場。勤修眞言祕法。 今須建立持念道場護摩壇。奉爲陛下。修此法。唯建立之處。先師昔點定矣。書奏降詔曰。朕特發心願。於彼峯建立總持院。興隆佛法。九月又詔曰。雖未建立道場 而擇二七僧。且修件法焉。總持院

❶傍註云嘉祥 ❷傍註云，仁明也，三月二十一日於淸凉殿，未二年三十一，二十四日葬於山城深草山陵，仁一長子，母冬嗣女順子號五條后，冬嗣五男右大臣右大將轉左大將，號西三條殿

置十四僧。自此而始矣云云　願主入道場
念誦幷酬賞修師文
軌云。若能一一躬親自入道場。至誠祈禱
所犯天神。念誦熾盛光佛頂眞言。晝夜不
間斷。兼誦諸尊眞言。若身不得自入道場
者。或處津公私職務或事嚴君。應奉尊貴
或處幽閑禁約。或乃身力不逮或家老少
病患。或卑下身不自由或容寄他方無家
無處。或近邪見惡人怨家之處難爲建立。
卽應訪求一明解此法教之人。或道或俗
慇懃求請。供彼所須令替身念誦。愼密精
誠建立道場。然後酬賞劬勞令其歡喜云云
上文云。帝主日日發虔敬心。親自發願祈
請加護。必獲勝利惡賊消滅云云
私云。於彼院每年奉爲公家。開灌頂道場。
每日修熾盛光祕法總持院例時記其儀則也　近代纔行灌
頂。此法陵怠有心之人誰不歎之哉

已上裏書

第三重
軌云。於此大天外又安界道　○當佛前面
向佛。右邊逐日順轉。安師子宮次女宮以秤
宮次蝎宮次弓宮次摩竭宮。○又從佛後順轉
却向佛前。安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮
次男女宮次蟹宮○與師子宮相接當佛背後
安虛宿。當佛前安七星宿。於此十二宮外安
置二十八宿。各依本宮次第安置云云
二十八宿
角亢氐房心尾箕　已上東也
斗牛女虛危室壁　已上北也
奎婁胃昴畢觜參　已上西也
井鬼柳星張翼軫　已上南也
私云。二十八宿十二宮同重可安之歟。將
第三重十二宮外位第四重可安之歟。軌
文不分明。或云。曼荼羅五重如月輪。內院
九尊。次院十六天。次院十二宮。次院二
十八宿。次院護世八天。四角明王云云

第四重
軌云。於二十八宿外周匝畫輪緣如車輞形。
○於此輞上畫八方天王
持國天　火天　焰魔天　羅刹天　水天
風天　多聞　自在
不動　降三世　無能勝　烏芻沙摩
私云。以上七十七尊也。若北斗七星加羅睺星
山王三聖行疫加此等者。都八十九位也或
北斗一位山王一位行疫一位已上三位加七十七爲八十位歟
一沙羅樹王佛事
軌云。文殊於沙羅樹王佛所聞此妙法云云
小軌云。釋迦ゝゝゝ○告文殊師利菩薩○
我昔於過去沙羅樹王如來眞言云云　別本云。
釋迦ゝゝゝ○告我今說過去沙羅王如來所
說熾盛光大威德眞言除災難法云云
法性房記云。熾盛光佛頂者。非五佛頂之內。
指娑羅樹王佛爲熾盛光佛頂也。大日如來
卽釋迦牟尼佛卽沙羅樹王佛卽入南方花開
佛。定說熾盛光儀軌也云云
私云。檢菩薩心義第五云。禮懺云。羅怛那
二合三婆縛娑怛二合他誐都。此云寶生如
來。金光明云。南方寶相。新譯云。寶幢。大
佛頂經云。曷羅怛那㸌蘇摩鷄都羅惹耶
怛他誐多耶。注云娑羅樹王如來。私云。曷
羅怛那二合　寶㸌蘇摩香花鷄都幢羅惹耶
王。此則大日經南方開敷花王如來。亦云
花開敷佛。金光明經云。寶相。新云寶幢。幢
相同。是雞都隨見異譯。例如舊云信相。云
妙幢。所言幢卽是寶花幢王之略名也。此
寶幢佛亦名寶生云云　法性御記說更可尋
之云云
一三十六禽
止觀云。大集明。十二獸在寶山中修法緣慈。
此是精媚之主。權應者未必爲惱。實者能亂
行人。○又一時爲三。十二時卽有三十六獸。
寅有三狸豹虎　卯有三狐兎狢　辰有三龍蛟魚　此九屬東
方木也九物依孟仲季。巳有三蟬鯉蛇　午有三鹿馬麞
未有三羊雁鷹　此九屬南方火也。申有三玃猿猴
酉有三烏雞雉　戌有三狗狼豺　此九屬西方金也。
亥有三豕㹠猪　子有三猫鼠伏翼　丑有三牛蟹鼈　此九屬
北方水也
中央土王四季。三轉旣周。卽有三十六。更於
一中開三。卽有一百八時獸云云
弘決云大集十二時獸者。若五行中名十二
肖。肖者似也。此十二神似彼故也。大集二十
四云。○一獸每一日一夜遍閻浮提。餘十一
獸安住修慈。文廣可見之
一卷數
御修法所
奉念
大日如來眞言熾盛光佛頂眞言護衛本尊

本供
大壇供護摩供蠟燭供銀錢幣帛供　神供
右證依　仰旨云云
承暦四年八月四日　權少僧都大原

一切佛頂亦云許佛頂云大和尚釋　廣大攝大兩軌列之。於三佛頂之末對
一切佛頂亦云諸佛頂廣大攝大兩軌之列於三佛頂之末對受。對受記云。大和尚釋。一切佛頂者。應遍名也云云　青龍註云。謂十方佛刹土微塵數諸佛之頂。頂是尊勝之義。即得如來頂
五佛頂
第一白傘佛頂　第二誓耶譯爲勝頂　第三微誓耶譯爲最勝佛頂　第四諸殊羅施譯云火聚佛頂　第五微吉羅擊譯云捨除佛頂此是釋迦如來五智之頂云云　已上具緣品疏文
三佛頂
第一廣大佛頂亦名廣大發生佛頂。亦名發生佛頂。一師說。恐是大轉輪佛頂
第二極廣大佛頂亦名極廣生佛頂。亦云廣生佛頂。一師說是高佛頂也。亦云音聲佛頂
五大院云。私詳道理法身生身自二途。又五佛頂釋迦五智三佛頂。大日三部。此三佛頂應在第一重。而在第三。義稍難明。無提軌、釋迦右五佛頂左四佛頂加一切佛頂合九佛頂。又第一重上方有如來頂。法全軌。釋迦左五佛頂右四佛頂。又加諸佛頂。第一重印列有如來頂及頂相也。義釋五本釋迦左四佛頂。帝大火勝右四佛頂白最摧高。又第一重上方有如來頂。五大院云。私詳道理依經爲是法身生身豈各無頂。恐可云生身九頂法身一頂合十佛頂。又五佛頂五色及三佛頂三色次第可造。若不爾者和色甚難云云

五佛頂經云
一字佛頂一白傘蓋二光聚三高頂輪四勝頂輪五別本云超勝　私云。菩提場經同之。高佛頂之所。人師以朱註云。一師說。此極廣廣生佛頂也。一師云。發生佛頂。私云。一尊異名也。發生佛頂梵云阿毘揭多云云
奇特佛頂經列八佛頂
遍照佛頂一白傘蓋二光聚三高佛頂四勝佛頂五摧毀毘枳羅擊六摧碎佛頂七一字佛頂八
尊勝二卷軌列八佛頂
白傘蓋一最勝佛頂二尊勝佛頂三光聚佛頂四勝佛頂五廣生佛頂六無邊音聲佛頂七發生佛頂八
厶云。甘呂佛頂經列八大佛頂。但以廣生佛頂名黃佛頂。白餘皆同今矣
又五佛頂八佛頂大教之說別軌之說同異難知。追可勘定之
熾盛光法下　第十

承應二癸巳年正月五日以二尊院本書之
舜興
元祿十六年癸未二月下旬命松安寫之
兜率谷雞頭院闍梨嚴覺洪道
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第十一

雀胝法

一支度
雀胝御修法一七箇日支度
註進
一名香沈白檀鬱金龍腦安息
一酥　蜜
一壇　燈臺　脇机　禮盤　半疊　爐　桶等如常
一壇敷布　大幕等如常
一淨衣
一燈油　❶壇供人供等如常
阿闍梨　伴僧　承仕　驅使　見丁已上淨衣供料
一閼伽桶　神供桶　手水桶　小杓等如常
一供所　雜具　僧房　裝束等如常
右註進如件
年　月　日　阿闍梨
依獨部經等意者。明鏡一面。可載之文不云。其大先達被注修法支物。此法中云。明鏡云云　依彼經等意歟
一起首時分
經云祕軌不空從月一日至十五日云云
軌云。從月一日至八日息災從八日至十五日增益從十六日至二十三日攝召敬愛從二十三日至月盡降伏云云
獨部經云。每月一日。八日。十四日。十五日。十八日。二十三日。二十四日。二十八日。二十九日。三十日。如是十齋云云

❶壇供人供＝壇供米歟？

私云。或人云。六齋日者。諸經見之。十齋日
文唯在此經云云
一向方
不空軌幷金剛智經等息災向❶此方。乃至降伏向南。如常儀
一行法
七倶胝佛母准胝大明陀羅尼經金剛智
如是我聞。一時。薄伽梵。在名稱大城。祇樹給
孤獨園。愍念未來諸衆生故。說過去七倶胝
准胝如來等佛母准胝陀羅尼云云　不空本云。即入准提三
摩地。說過去七倶胝佛所說陀羅尼云云
此經唯說根本眞言別行成就。不說印契
行法儀則
七倶胝佛母准胝大明陀羅尼念誦法門金剛智
此法中說念誦觀行供養次第悉地佛部軌
儀也。可謂蘇悉地中准胝佛母持明行法
七倶知佛母所說准提陀羅尼經祕軌　不空
此經軌意同於金剛智譯經軌。　可同本異
譯矣。此外有獨部經等。大綱同於前經軌
等。今依悉地通法而記行法次第
先前方便如常　唱禮奉請
三身　南無曼荼羅主七倶胝部母冒地薩埵
〃〃〃〃三反
〃〃五大明　大小　三部
發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
准胝佛母　七倶胝佛　三部五部
諸尊聖衆
次三部三昧耶　次被甲護身
金剛智軌。三部三摩耶後。以根本印爲護身

誦根本陀羅尼次辟除用烏芻沙摩印明
不空軌。用第二根本印。眞言曰
唵迦麼黎尾麼黎准胝娑嚩二合賀金軌。無此眞言
次地結　次金剛墻　次道場觀
觀想。地結之上金剛墻內。有大壇。於壇中
心。想八葉大蓮花。上有師子座。座上有寶樓
閣。垂諸瓔珞繒幡幢蓋。寶柱行列。垂妙天
衣。周布香雲。普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶閼伽
天妙飮食。摩尼爲燈云云
次三力偈　次普通供養　次觀曼荼羅
樓閣中有八葉大蓮花。花臺上有月輪。輪中
有[illegible]母字。字變成賢瓶白青色。口有❷花瓶。瓶變成七倶
胝部母。白黃色。有十八臂。持種種三昧耶
形。著白輕羅綃。坐赤蓮花。額有眼。眷屬圍
繞
次治路　次成不動　次振鈴　次寶車輅
不空軌云。想七寶車輅。佛部使者。駕御七
寶車輅。乘空而去。至於色界頂阿迦尼吒天
毘盧遮那佛宮殿中云云
金剛智軌云。車軌上有白蓮花座。如❸所畫像
形。心中想念如在目前云云
次請車輅　次迎請聖衆用佛部心印明
不空軌云。結請本尊印。從車輅下降於道場。
准前第一根本印。以二大指向身招。誦眞言
七遍。眞言曰
唵者禮主禮准胝翳醯曳二合婆誐嚩底丁以反娑
嚩二合引賀
問。前第一根本印何耶　答。此軌依金剛
智本。云樂也所謂金剛智本。三部三昧耶

後。出根本印至布字。次又出根本印云云
第二根本契云云　不空本三部。次云。結第
二根本印云云　是皆依金剛智本。　而云第
二第一等也。臨文可知之
問何故依金剛智本耶　答。金剛智者。師。
在前譯經軌。不空者資。在後重譯。尤可依
師本事
私云。迎請印。或用通法而不用本法。或
直用本法而不用通法。或並用之。可隨時
宜矣
次辟除從魔不空軌。用無能勝印明　次示三昧耶
私云。金軌。有迎請而無辟除幷三昧耶。不
軌。有迎請辟除而無三昧耶
先德說云。問。就召請等三印。召請只請聖。
何魔來故云用辟除。辟除只除魔。何去聖
者故示三昧耶。答。此事難思。但後二印明。
諸文出沒。凡有四說。或唯有辟除無三昧
耶。此說甚多私云。如今不空軌是也　或唯有三昧耶無
辟除。如經第七及隨行軌等。或二倶有。如
胎軌。或二倶無。如不動法花軌等私云。如金剛智軌。又
是也以之案之只隨宜也。且述今軌私云。胎軌也云
鉤印一往召請聖衆。亦有深意。如經第七
及義意云。召佛菩薩及召請不善衆生。害
其惡心。以要言之。普召一切衆生今得道
也云云既普召集。須除魔留聖。故有辟除示
三昧耶。此表諸佛誡惡勸善二教門也
問。若言普召爲今得道。云何辟除。答。辟除
誡惡也。由此斷惡。豈不得道。然辟除魔
時聖衆退散。多出師說未得本文。若無誡

❶此＝北？　❷花，頭註或蓮花　❸所＝前？

證不可必會。若有誠證可倚。釋云。佛製誡勸二教門已還。同善惡類。示恐怖歡喜故。行者行誡門佛則表恐怖。行者行勸門佛亦表歡喜。大聖大術唯爲利生也
問。佛無惡何誡耶。答。或現病行。或表性惡。又云。鉤印普召善惡二人。此表分別善惡法門也。辟除普除聖魔二衆。此表空善惡諸法也。如言如筏喩者。法尚應捨。何況非法示三昧耶。唯留聖衆。表雖空罪福而滅罪生善也云云
次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈
不軌。花座次出澡浴印明。以前閼伽宛洗足
次成身業身　次五供　次普供
次讃金軌不出讃。不軌有讃。但字句繁多。似難行用。或可用四智心略。或可用佛讃
次布字
金軌云。結布字契。以二中指二無名指向內相叉。二大指二頭指二少指並直竪頭相著。卽成。想自身猶若釋迦牟尼如來。三十二相。八十種好。紫磨金色圓滿身光云云
頂。唵白色如月　兩目。色如日月　頸上。隷紺瑠璃色　心祖色如皎素　兩肩。隷金色　齊中。准黃白色　兩髀。胝淺黃色　兩腔。莎縛赤色　兩足。滿月色
一一依字次第皆以契觸布之云云
不空軌云。兩目並人上　左右眼上　頸上　心　左右肩　齊上　左右髀
此軌不云字別色。若作息災。增益。降伏。敬愛。隨四種法。白黃黑赤云云

私云。布字法者。先想自心云云　然者先可布心字歟
不空軌云。由想布眞言結印加持。故行者身卽成准胝佛母身。滅除一切業障。積集無量福德吉祥。身成金剛不壞體。若能常專注觀行。一切悉地。皆得見前。速證無上正等菩提云云
次根本印
金軌云。第二根本契。以二手向外相叉。二頭指二大母指。並直竪卽成。妙言曰
那莫颯多南三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵左隷祖隷准胝莎嚩訶誦七返。以契於頂上解散
私云。三部三摩耶後。出准提佛母根本身契。其契相先以二手小指二無名指。相叉入掌。二中指直竪頭相著。二頭指附二中指上節側。二大指各附二頭指側卽成云云
不軌。唯云結根本印誦根本眞言。第二ゝ不云。第ゝ不云耳
次加持珠　次正念誦佛部母次一字　次大日次又部母　次本尊
不軌云。以左手無名指大指承珠。右手以大指無名指移珠。手如說法相私云。如說法相文可案之
其聲不緩不急。心專注不異緣。觀自身同本尊身相形具足
金軌云。想七俱胝佛母口中七俱胝陀羅尼文字。一一字放五色光。入行者口裏。安自心月中。右旋布置。卽誦本尊陀羅尼一遍。不急不緩。不得高聲。須分明稱字而令自聞。常取一數爲定。如有緣事。亦不得減數至一百八已下。此名聲念誦

不軌云。若不定一百八。卽不宛求悉地遍數。念誦畢已。蟠珠於掌。頂戴發願。安珠於篋中云云
護摩軌說息災。增益。敬愛。調伏四種法
六壇作法如恒。諸尊段有無隨形勢
經云不空若患重病者。誦眞言一百八遍。稱彼人名。以牛乳護摩卽差
又法國中有疾病。七夜以油麻粳米。和蘇蜜作護摩。卽得災滅國土安寧
又法若女人無男女。以牛黃於樺皮上。書此眞言令帶。不久當有男女
又法或女人夫不敬重。取一新瓶滿盛水。於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子。以綵帛繫瓶項。以眞言加持一百八遍。令女人結本印安頂上。以水灌頂。卽得寵愛敬重。非但敬重亦得有子息。在胎牢固云云
護摩眞言
軌云。息災眞言曰　唵者禮主禮准泥令某甲爲他人念誦稱彼名扇引底矩嚕二合娑嚩二合引賀
私云。餘三法各改息災句。置當法句
伴僧後加持同用上呪但加歸命句。除當身句。
次入三摩地定印
不軌云。卽結定印端身閉目澄心淨意。當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明。起大精進決定取證。若能不懈怠專功。必當得見本源淸淨之心。於圓明中想唵字。餘八字右旋。於因明上布列。於定中須見眞言字分明。既不散動得定。卽與般若波羅蜜相應。思惟

字母種子義。唵字者。是三身義。亦是一切法本不生義。左字者。一切法不生不滅義。禮字者。一切法相無所得義。祖字者。一切法無生滅義。禮字者。一切法無垢義。准字者。一切法無等覺義。泥字者。一切法❶取捨義。娑嚩二合字者。一切法平等無言說義。訶字者一切法無因義。由一切法本不生故。卽得不生不滅乃至由平等無言說故。卽得無因無果。般若相應無所得以爲方便入勝義實際。則證法界眞如。以此爲三摩地云云

次根本印　次成事業身　次五供普供　次讃　次閼伽不軌。根本印。次有澡浴印誦次獻閼伽云云　次振鈴　次迴向方便　次隨方迴向　次解界火院左轉　次奉送　次三部護身　次下座禮佛　次堂外作善

金軌云。讀誦大般若或花嚴或無邊門或法花楞伽涅槃大乘經論等。思惟講說。或以七俱胝佛像塔印。香泥。砂上紙上隨意印之多少。如念誦云云

右依悉地通法而略記之了。唯是爲自行也。人更不可用之

依胎藏大法行之者。可有多意

若依大悲大壇者。行法如常

尊位　遍知院左方佛眼北

私云。現圖雖安此尊。經軌之中不說其印明形像

或嘉會壇　或隨行如前之　或釋迦別壇如先。但可想　或佛母別壇如佛眼抄釋迦入准胝三摩地。如經疏

若依金界行之者。金界之中。未見此尊印契。密言形像。不如不行之。若猶欲行者可作大日卽本尊觀云云如先

一遍數

不空經云。九十萬遍金剛智本同

又云。七十萬遍金本同

一偁數

不軌云。請七僧云云

一念珠

不軌云。卽取菩提子念珠。具一百八。依法貫穿。卽以塗香。塗其珠上云云

一隨所求法門觀尊像

金軌云。若求不二法門者。應觀兩臂。四無量四臂。六通·八聖·十波羅蜜如次六八十臂。若求如來普遍廣地者。十二臂。十八不共·三十二相·八萬四千法門。如上觀念取意。不空軌無此文

一形像幷曼荼羅

不空軌云。次說准胝佛母畫像法

取不截白氎去毛髮者。於淨壁。先應塗壇。以閼伽飮食隨力供養。畫師應更八戒齋。清淨畫像。其彩色中勿用皮膠。於新器中調色。應畫准提佛母像。身黃白色。結跏趺坐。❷蓮花上。身佩圓光著輕縠。如十波羅❸密菩薩衣。上下皆作白色。復有天衣角絡瓔珞頭冠。臂皆著螺釧。壇慧著寶環。其像面有三目。十八臂。上二手作說法相。❹右第二手作施無畏。第三手執劍。第四手持寶鬘金軌云把數珠。第五手掌俱緣菓金軌云。微若布羅迦。漢言子滿果。此間無西國有。第六手持鉞斧。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持念珠金軌云把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手開數紅蓮花。第四手軍持。第五手羂索。第六手持輪。第七手商佉。第八手賢瓶。第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池。池中難陀龍王。塢波難陀龍王。拓蓮花座。右邊畫持誦者。執香呂𦟛仰聖者。准提佛母矜愍持誦人。眼下顧視。上畫二淨居天子。一名俱素陀天子。手持花鬘。向下承空而來供養聖者。於像下應書法身緣起偈云云

又云。以檀香塗九箇聖位。如滿月云云

又云。用陀羅尼九字。布列於行者身。卽成以如來印。八大菩薩所加持身云云

金軌云。磨白檀香塗作八曼荼羅。猶如滿月。或似八葉蓮花云云

私云。九箇聖位何等尊哉。八大菩薩又誰哉。可尋之

圖云。白黃色。十八臂。持種種三昧耶。著白輕羅綿。坐赤蓮花。額有眼云云

裏書云。或云。七俱胝及瑜伽中八大菩薩觀音。勢至。普賢。文殊。虛空藏。金剛藏。除蓋障。彌勒已上

一以鏡爲壇事

獨部經云。不❺用諸部廣修供養。堀地作壇。香泥塗之所建立。但以一新鏡未曾用者。於佛像前。月十五日夜隨力莊嚴屈請供養燒安悉香及具淸水。結印誦呪。呪鏡一百八遍。以囊❻盛鏡。常持相隨。欲誦呪。但持此鏡置於面前。結印誦呪。依鏡爲壇卽得成就云云

兩本經軌無此文。但說一成就法之中云。又

❶取捨＝無取捨？　❷蓮花＝坐蓮花？　❸密＝蜜？　❹孔雀軌云，第二手持俱緣菓（其菓形似水瓜）奇特佛頂經云俱緣菓，此二無依字，若緣歟，與本付緣字本アリ，但不知俱緣俱緣二菓有歟　❺用＝同？　❻盛＝緘㊥

法取一明鏡置於壇中。先誦眞言加持花一百八遍。又誦眞言。一返一擲打鏡面。於鏡面上卽有文字現。說善惡事

一以帛可覆像事

不空軌云。持像於精室祕密供養。以帛覆像。念誦時去覆帛。瞻禮供養念誦畢。❶聊以帛覆。愼勿令人見。何以故從師受儀軌畫像法。若轉與人呈像被魔得。便當須祕密云云

私云。餘尊准知。皆如此歟

一切能

經(不空本)云。若有修眞言之行。出家在家菩薩。誦持此陀羅尼。滿九十萬遍。無量劫造十惡四重五逆五無間罪。悉皆消滅。所生之處常遇諸佛菩薩。豐饒財寶常得出家。若是在家菩薩。修持戒行堅固不退。誦此陀羅尼常生天趣。或於人間常作國王。不墮惡趣。親近賢聖。諸天愛敬擁護加持。若營世務。無諸災橫。儀容端正言音威肅。心無憂惱。若出家菩薩具諸禁戒。三時念誦依教修行。現生所求出世間悉地定慧現前。證地波羅蜜。圓滿疾證無上正等菩提云云

又云。若人無宿善根。無菩提種不修菩薩行。纔誦一返則生菩提法芽。何況常能念誦受持云云

獨部法云。建立曼荼羅。結印誦呪。能滅十惡重罪。成就一切❷百法功德。作此法不簡在家出家。飮酒食肉。有妻子。不簡淨穢。依我法無不成就云云　短命者增壽無量。求官者現世得輪王位。凡所求願無不稱遂云云

行林第十一

❸元祿十一年七月八日以大山寺藏本令松安書

台山中天鷄頭闍梨嚴覺洪道

行林第十二

佛眼法上

一支度

註進

佛眼御修法一七箇日支度

曼陀羅一鋪

護摩壇一面(爐桶可具之口徑一尺五寸)　禮盤一面(可有半疊)　脇机二前　燈臺四本　幕一帖　新疊三枚

壇敷布(如常)　上紙七帖(銀錢料)

名香(白檀 丁子 沈水 薰陸 龍腦)　蘇　蜜(少少)

壇供如常(但此外米四斗二升可被加下之。每日小佛供十二杯料)

御明油如常(此外四升二合可被加下之。每日小御明十二杯料)

伴僧四人　承仕二人　驅使四人　見丁二人

淨衣(白色)　人供如常　承仕等淨衣布(如常)

芥子袋(如常)　長櫃桶杓等如常(不可被遺失之)

康和元年閏九月二十八日

阿闍梨權律師(敎王房)

註進

佛眼御修法一七箇日支度

一大壇所

曼荼羅一鋪

壇一面　禮盤一面(可有半疊)　脇机二脚　燈臺四本　蘇　蜜　名香(沈水 白檀 鬱金 薰陸 龍腦)　壇供米七石　燈油七升　白布一端(壇敷料)

一護摩壇所

壇一面(可有爐桶)　禮盤一面(可有半疊)　脇机二脚　燈臺四本　蘇　蜜　名香(如上)　白布一端(壇敷料)　芥子袋　佛供覆　壇供米(如常)　燈油(如常)　大幕二帖　小桶杓各三口(閼伽料 供手水料)　折敷五枚

淨衣(白色)

阿闍梨　伴僧六口　承仕四人　驅使六人

見丁二人(已上人供如常)

敷設新器等(如常)

右註進如件

康治元年十一月八日

師匠一院御祈之時所被獻支度也

一起首時分

瑜祇經云。次說作成就法。於心宿直日。柳宿直日。鬼宿直日。牛宿直日。不簡日月吉凶。但於此宿直日○對像壇前作法云云

私云。牛宿者每日午時半直之云云

一行法

金剛吉祥大成就品第九

此品之中說此尊法甚委悉也。疏中具明其行法。案疏意云。此中有三法。一佛眼部母菩薩法。是佛部佛母。通能成五部法也云云　此佛母法。加用三明。一金剛吉祥七曜吉祥明。二妙吉祥菩薩破諸宿曜明。三佛母成就一切破二十八宿明云云

❶聊＝抑？　❷百＝白？　❸此奥書甲本無

此中次第先須自成大日。具三十七尊印明。變成薩埵。薩埵變成佛眼云云 或結根本印。加持自身云云 二成就大悲胎藏八字法云云 其行法者。胎藏大悲壇祕壇各三部各別云云 或須具准此經序品七分行法修之云云 亦須加此六破七曜等三眞言印云云 三成就富貴大虛空藏五字眞言法云云 此法中等用金剛吉祥破七曜等三眞言印云云 須具准序品七分修之云云

大毘盧遮那佛眼修行儀軌一行述記 此軌中。說八大明王五大尊馬頭無能勝一字 印明幷行儀大略胎藏行法軌也。以何爾知。觀曼荼羅文云。可觀三部海會云云 又五供養卽是胎藏也。仍知之耳

佛母曼荼羅要集珍和上與高大夫共集 此集初出三部。𑖮字心印明。次明根本印明並曼荼羅依本經 終云七曜八菩薩八明王眞言無印

十一俱胝成就六先達傳受之式一師文章字義等有疑云云 此中說佛眼眞言有註幷功能等 金剛吉祥大成就六經靑龍寺山林院一切經亦云五眼祕錄用瑜祇經一品仁行 文言全同本經

池上私記有數本。或依兩部大法。或附十八道。先就金界。依池上新記幷師傳等粗記行法次第

先前方便等如常 次淨地 次淨三業 次觀佛 次驚覺 次四禮 次金剛持大 次啓白等 次供養文 次唱禮

師傳云。凡金界意唱禮本文不見。此無別唱禮。自行〻〻不用唱禮佳矣。若爲他行者猶可用之

南無常住三世淨妙法身金剛界毘盧遮那佛

南無金剛堅固自性身阿閦佛

南無福德莊嚴聚身寶生佛

南無受用智慧身阿彌陀佛

南無作變化身釋迦牟尼佛

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冐地〻〻

〻〻

南無縛曰羅斫迦羅沒䭾烏瑟尼沙但多〻〻

〻〻

南無颯多囊羅賀勢多泥縛

南無八大菩薩摩訶薩

南無八大明王冐地〻〻〻〻

南無八供養四攝智等菩薩摩訶薩

南無五部海會一切佛菩薩等

次五悔 次五大願 次勝悉地已上行願分

次驚吒 次金剛合掌 次金剛縛 次開心

次召智 次閉心 次普賢三昧耶 次極喜三昧耶 次降三世 次蓮花三昧耶義決云。如上結護已隨自樂爲部主三昧耶印。於心上頂念誦本部眞言。經中唯有蓮花部三昧耶明。印餘四所。無者略故不列。若欲解者。唯有改鉢頭句。安金剛句寶句羯磨句法界句。卽是餘句皆同思之可解。印相亦隨句改之。私云。普賢儀軌用蓮花三昧耶。順決意。可用金剛三昧耶不明可辟之

次法輪 次大欲 次大樂 次召罪 次摧罪 次淨業障 次成菩提已上三昧耶分

次定印 次徹心明以下 五相成身 次無染心 次觀金剛蓮花成大日時。於月輪上想率都婆。若成金剛薩埵。想五股金剛杵。

偈頌文中觀金剛蓮花一句幷眞言句。隨尊隨部可改之

次金剛蓮花界准前偈頌中蓮花句幷眞言句隨部可改之

次有舒斂二印略出經名羯磨印

次觀身爲本尊成大日如來時。印相。謂先外縛忍願直豎指末相二指上節屈指端柱如劍首。以進力着忍願背。名劍印。若成金剛薩埵不用大日印用金剛薩埵印

阿閦梨行位印明

以定慧手屈肘向上合掌。與肩齊。各屈戒忍方願入掌。眞言曰 師傳云。二無名指二中指背〻下〻向。二頭二大端相支。掌〻下〻向〻左右臂〻〻嗔〻也。名中二指自上節上〻不合各向掌方。大指如地結勢一說又名中二指各齊背合一說

唵縛入日羅素乞史磨三合摩賀引 娑入但縛吽

吽

對受記云。攝一切如來大阿闍梨行位印眞言。是金剛胎藏都法大阿闍梨位究竟滿足受職位印云云

私云。師說云。此卽大日印明也。觀身爲本尊之處替用之。但淺行之人〻〻如記文可用劍印云云

次成金剛薩埵印明在別。若前觀身爲本尊時。用薩埵印。亦不可用 想大日變成金剛薩埵

師傳〻〻。大日所現大持金剛白色其印明如常。左鈴右杵是也。是則攝五部四攝等故。初杵終鈴持之也。印明在別者冐地心印。二手內相叉。各以禪智捻進力。眞言曰 師傳云。二風各少屈。甲端少許合之〻〻 至〻〻不合而以空押風甲側也一說內縛。進力甲背合〻。以大指

捻頭指初分也（一說）二風空如捻香。非押之頭指（一說）

[梵字]

唵嚩日羅（二合）句捨冒地止多吽

對受記云。金剛薩埵菩提心印眞言。是金剛胎藏都法大日阿闍梨爲成佛母。爲他傳法。先成金剛薩埵

次成佛眼尊（用法界定印）

觀想時金剛薩埵對一切如來前。忽然現作一切佛母身。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑。二手住臍。如入大奢摩他。從一切支分出生十恒河沙俱胝佛（師傳云。一切支分者五體全身等也。其支分一一毛孔中出生佛。下菩薩是支分人一一毛孔中。云云。十恒河沙等者謂文云。還來各出十恒河沙也。是人意探見也。其白一一毛孔佛也。金色住應身說法印。其印相如台藏釋迦院釋迦手。佛者即釋迦□□□□□□初門釋迦也）一一佛皆作禮敬本所出生（師傳云。本所出生今行者成身即成者佛眼尊了。即從佛眼母身出生佛故皆向本所生母爲作禮）於刹那間一時化作一字頂輪王。皆執輪印（師傳云。釋迦一字頂輪王印即化作。二手安齊作定印。印上金輪。其標形大體同釋迦而成光稍赫奕見一字經）頂放光明。倨傲目視現大神通。還來禮敬本所出生（師傳云。倨傲タカヒタル形也。現大神通者爲利生一時遊化上方赴他方而□即皆還來禮本生一時所用生云云）一切佛母言。我所說一切頂輪眞言。唯願尊者與一切衆生。作大吉祥令其成就（師傳云。我所說者即眞言也。以此明與一切衆生作大吉祥令成就一切也）爾時本所出生一切佛母金剛吉祥顧視一切方所說根本明王曰

次結根本印誦明

二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本大印。若以印拭目及眉。兼竪拭眉間。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三遍。一切見者皆悉歡喜云云

々師傳云。二小頭相拄。少開中。又當右目左ニ磨遣。左亦爾也。額上五處皆爾也。又右拭者面塗香右ニ順迴ス如。以燒香右迴。於面上准之云云

[梵字]

曩謨（歸命）婆誐嚩覩（義云世尊正云能破亦名摩亦有六義其如常云有明）瑟抳

[梵字]

（二合）洒（此云頂髻）

[梵字]

唵（字有三是三身義）嚕嚕（是種子了）娑普（二合）嚕（此云普遍）入嚩（二合）

[梵字]

攞（此云光炎）底瑟吒（二合此云安位）悉馱（此云成就）路左寧（此云眼）薩嚩

[梵字]

羅他（二合）娑馱顆曳（此云一切義利）娑嚩（二合）賀（此云圓寂亦有十二義具如常明）

師傳云。是只佛果佛眼之上各別也。娑普嚕普遍者謂佛果佛眼之普遍自在用也。入嚩羅光炎者亦佛果佛眼之光炎光明也。底悉多安住者只佛果佛眼之安住寂靜也。悉馱成就者亦佛果佛眼之速疾成就也。路左尼眼者佛果佛眼之照見中道義也。薩嚩顆曳一切義利者亦佛果佛眼之一切義利也。如是皆簡非全一切因果世出世之普通。乃至成就。及眼。故。佛眼。眞言猶尊特能成就。一切。也。不可濫餘一切眞言句義之中普遍。光炎。乃至成就。等之義。佛眼眞言。中。句義。其名字同。其意懸隔也云云

對記云。佛眼印眞言。是金剛界都法大阿闍梨。變薩埵身成佛母身。五部深密一時齊證。及爲弟子傳授五部大教之法云云

師傳云。已上行位冒地佛眼三印行之了。瑜疏此三合。行行ニ見。此最極祕密也。努力努力。具三齊者大日是我身中理具如來性也。故令結誦行位印明。顯成如來。次薩埵者是將等正覺後心普賢也。次結定印位即是位金剛喩定正成佛母之等正覺之身也云云

私勘。瑜疏第一云。三攝一切如來大阿闍梨位行品○此法是大日齊攝一切阿闍梨位行法。成就此大日阿闍梨位。次當變成金剛薩埵阿闍梨位。作諸事業。即次金剛薩埵冒地心品是也。故或經本攝一切阿闍梨位品題下註云金剛薩埵冒地心品也。成就金剛薩埵阿闍梨位。次當成一切佛母佛眼菩薩阿闍梨位。作諸成就。即下金剛吉祥大成就品是也云云

師傳云。行位冒地佛眼三合。可行見。三即此文次先作輪印（師傳云。結輪壇印安臍前也。不誦其明）

想爾時一切佛頂輪王。各以金剛輪置於本所出生一切佛母（師傳云行者）足下（師傳云。足下者唯座前也。如云足下禮之也）令成二輪（師傳云。唯成二輪也）其多一承其足。一覆頂上（師傳云。一輪輪布上白蓮成其座。即如佛眼曼荼羅。八輪輪上三層蓮花肅之上坐也。如是也。一輪如蓋覆頂上也）時一切佛頂輪王皆悉供養圍繞。誦妙伽

陀一百八名大金剛吉祥無上勝讃曰 師傳云。一切頂輪王。皆合掌圍繞。爲諸本所心生母。誦一百八名讃。其佛頂跌云云。而行者喉中微音誦之想佛頂讃佛母行者是也

摩訶薩怛縛 序品普賢

羅若 愛染王品之眞言嚩訶 愛染王品云金剛王也

素乞史摩 三合 第三大阿闍梨位品

眞言

演襄 四行品云云

句捨 胃地心品云云

止多 大勝金剛心云云

惡彌陛 已上五句眞言三昧耶品眞言云云 怛洛

共創五佛眞言是云云

娑婆縛襄

濕縛

悉地

馱怛吠

沙怛吠

達弭

羯弭 已上四波羅蜜

娑怛縛

邏惹

邏誐

娑度

囉怛襄

帝惹

計覩

訶娑

達磨

達弭

底乞史拏

薩覩

波瀝

羯磨

羅乞叉

藥叉

散地

攞紺

❶細不ニ多 不？

磨攞〻〻〻
〻〻〻
謌多〻〻〻
〻〻〻
儞里多〻〻〻〻
〻〻〻
度波〻〻〻
〻〻〻
補澁波〻〻〻〻
〻〻〻
儞波〻〻〻
〻〻〻
獻馱〻〻〻
〻〻〻
句捨〻〻〻
〻〻〻
播捨〻〻〻
〻〻〻
塞怖吒〻〻〻〻
〻〻〻

健吒〻〻〻
〻〻〻
四蜜十六菩薩八供四攝羯磨會號上下
十二六中皆有三十七尊云云
娑嚩訶
最後更有金剛吉祥之句。是佛眼佛母名云云
誦畢以印〻足及頂印。師傳云。以前輪印加持足頂亦擬印印之也。次印之即散印畢

次大悲胎藏八字印明
其印如釋迦牟尼鉢印。以印從定起。旋轉便結本三昧耶印。以二手虛心合掌。復當心即成。師傳云。先鉢印如法界定印二柱中立也次旋轉。次本三昧耶虛心合也於心前一度旋舞也。謂左右手各一度立之也。釋迦鉢印者。台藏瑜伽持鉢印。不取袈裟也

惡入引尾羅吽欠纈利三合惡短呼
對記云。八字印眞言是台藏界都法大日阿闍梨如先成薩埵。次成佛母三部。深密一時頓證及爲弟子傳授三部大教之法云云
疏云。此則大日經阿闍梨眞實智品以八字布八處。昇大阿闍梨位之法云云
又云。今佛母尊亦說成就大悲胎藏八字眞言印契。故知此金剛頂正說成就大悲胎藏一切阿闍梨行位法云云
又云。彼大日經眞實品雖有三部五輪布字。而若不知此經成就大悲胎藏八字印明。何由得了胎藏都法阿闍梨位印明。若雖不作胎藏成身行法。而直持此經八字印明一千萬遍。則應獲得胎藏中一切法一時頓證。故此印明名爲大悲胎藏一切阿闍梨行位印明云云
又云。故知此八字明。胎藏金剛三悉三位三身三部五大五智五佛具足圓滿。通能成就胎藏金剛三部五部祕法云云

次五大虛空藏印明
毘首羯磨三昧耶
師傳云。此五印經文甚祕之不分明。今具示之。毘首羯磨者。此非業菩薩三昧耶毘首羯磨者業菩薩故也印是不空成就三昧耶印也。謂外縛二中入掌面相合。二大二小各柱竪。申如獨古。二頭是獨古羯磨也如迦利印也
而此印法界虛空藏印發也。經云。忍願相合寀如針云云然抽其二中指如針合竪。二大二小竪申。如前無異而准下金剛吉祥印。先金剛合掌起結之。而其金合全無用也。准知此法界虛空藏印先結羯磨印。印起此。次二中如針也。經云。三昧蜜印應當知者前毘首羯磨三昧耶云云
此起不空成就三昧耶抽忍願如針也。故經祕此印如之說之也。三昧耶印相能可知也。毘首羯磨非業菩薩。不空成就三昧耶故。此羯磨印即法界虛空藏印。其印忍願竪合故。故三昧耶能應知云也　明曰（梵字）不必加歸命法界虛空藏印明已上
次改進力如三古。是名金剛虛空藏
師傳云。二大二小如前竪申。二火二水亦如前。而以二風於二火背。初節如三古屈之不相著　明曰（梵字）不必加歸命　已上金剛虛空

藏云云

復改進力如寶形。是名寶光虛空藏云云

師傳曰。二風端拄反如寶形。如寶生佛印二火勢也。而餘二大二小二名二中全如前無異云云　明曰[梵字]不必加歸命上寶光虛空藏了已

又屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空藏

師傳曰。餘指令如前。但二風相拄如葉形也。如無量壽三昧印二火勢　明曰[梵字]不必加歸命已上蓮華虛空藏了

戒方進力互相叉。是名業用虛空藏

師傳云。二大二小全如前。二中亦全如前。但二水二風各第二節交叉。二火兩邊立之是十字形也。其二水二風叉形。各似十字也。二大二小如前。平伏申之　明曰[梵字]不必加歸命已上業用虛空藏了

五大虛空藏了

疏云。今五大虛空藏。亦是明星天子反身。故處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬故。此法中亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印。此五大虛空藏大日三昧耶印。亦是大阿闍梨位者之行法也。又云[梵字][梵字]即五佛種子故。須先成五佛。次轉五佛成五菩薩轉法界之圓明成明星之圓明。從明星之圓明會法會之圓明。自全親法具虛空藏經。文云。今此五大虛空藏尊即一切義成就輪。蘇悉地法。通能成就一切義。成就輪五佛求富貴法

次金剛吉祥成就一切明曰

二羽金剛掌以檀慧內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願。初文

師傳云。先金合。此。起也。而二小掌內鉤結。如驚覺印。二小指也。而二水合。背屈入掌內。而二火合。二風屈曲。拄付二火初節背。而風火間有。二大各捻二火初節內文。明曰

[梵字]

唵縛曰羅二合室哩二合摩訶室哩引二合阿引濕

[梵字]

底也二合室哩引二合素摩室哩二合益誐引囉迦

[梵字]

室哩二合沒陀室哩二合沒囉二合賀娑跛底

[梵字]

室哩二合戍羯羅二合室哩二合捨儞始者二合

[梵字]

囉始制二合帝室哩二合摩訶三摩曳室哩二合

[梵字]

娑縛二合賀

疏云。一金剛吉祥七曜吉祥明始一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心法中。云七曜二十八宿不能破壞

又云。八葉前盡一切頂輪王。次右旋布七曜使者。即由於此故。此像前誦七明曜是佛母尊破七曜明云云　金剛吉祥大吉祥。日月火水木金土吉祥。大平等吉祥云云

師傳云。初二句佛眼也。次七句七曜也。次一句平等句也。即平等三昧耶也云云

次妙吉祥破諸宿曜明印

內縛統指節。並遍豎二空。是名破七曜。一切不祥印

師傳云　內縛二大並立。如佛部心印也　統指節者堅縛也

[梵字]

唵薩縛怛囉二合三摩曳室哩二合曳娑縛賀

疏云。次佛眼佛母金剛吉祥。復說般若佛母妙吉祥尊破諸宿曜明此文云。破諸宿曜故或曼荼羅外院亦加二十八宿云云又云。八大菩薩中文殊師利即妙吉祥。五佛頂經說。文殊是般若佛母。故於佛眼佛母法中。亦作吉祥破七曜法。故對前像。前誦破諸宿曜明。是妙吉祥破七曜明云云　一切三平等吉祥。曳字是歸命詞云云

私云。義釋云。自持眞言手印想於本尊。以專念故能見本尊。本尊者即是眞實之理也。非但能見本尊而已。又如實視我之身即同本尊名眞也。此有三平等之方便身即印也。語即眞言也。心即本尊也。此三事視其眞實究竟皆等。我此三平等與一切如來三平等無異。是故眞實也。又云。以無疑故而得等引。等引者梵云三摩呬多。即以三平等法引攝一切功德攝在自身。故云等引也。舉此三平等。是普攝一切功德。照此三事究竟皆等攝入自身名爲等引云云

次成就一切明印

以定慧手。作不動尊刀印。以刀叉互插掌中。即成

師傳云。左右手各作不動刀印。以右火風插左掌。以左火風插右掌中。謂左仰掌

伏五指入之也。各地水空三指各火風
第二節握也。結此印安胸前。先觀念
時本所出生一切佛母。復於頂上。放百千道
雜色光明。於一一光中。出生無量金剛杵云。師傳
五古勇健熾盛。於足下亦然師傳云。足下ヨリ放光出杵也　明
曰
[梵字]
唵吒短吒引吒烏短❶吒烏引置智引置智吒烏
[梵字]
二合引吒烏短　吒烏引　*吒烏引　[梵字]弱胖
[梵字]
師傳云。此明是二十八宿成就眞言也。故
經亦有宿事而計眞言字有二十七字。闕一
字。而或處開二合□字足物釋意有之。若
依此意[梵字]字開[梵字]二字足。可出二十八
宿眞言也。即成就二十八宿眞言。故云成
就明也。上七曜明。如云成就一切也。知
上佛母說台藏八字印明。說五大虛空藏
富貴成就法。而即說金剛吉祥成就七曜
明。次即佛母。又說妙吉祥破宿曜說成就
二十八宿明也
時諸佛頂輪王。各各還來。入薩埵佛母。一一
毛孔中。忽然不現。時大會衆一時寂然
師傳云。　作此觀問即散印頂上。　誦先印
散作此諸佛頂輪王。各還來之觀云云
已上。此等密中最密事。記文不出之。亦無
形翰墨唯存念耳。存念耳。今記文略唯出
之。凡此行法眞言行之中最極祕密之行
也。努力努力。聊爾勿授人耳。鑑器堪法器

之者一人授之云云
經云。若欲誦一切眞言。先誦此明三七遍。一
切速得成就。若欲往諸方所。想前宿形云云
疏云。三佛眼佛母成就一切破二十八宿明。
如上佛母文云。能成諸部頂輪。攝一切諸佛
菩薩金剛諸大天王。能成辨一切難解之事。
此明文云此眞言能成就一切明。能攝伏一
切天。能成辨一切事。若欲知未萌之事。即於
夢中見一切吉凶之事。乃至亦云此吉祥明
能成就百千種事。意之所起皆得遂情。亦云
若欲往諸方所等云云
次諸如來加持　次四如來加持　次五如來
灌頂　次四如來繫鬘師傳云先大日繫鬘　次如來甲冑
次金剛拍掌　次現智身　次見智身　次四
字明　次陳三昧耶用金剛薩埵三昧耶印已上成身分
師傳云。此次若誦百字。右拳安胸左拳安
腰。如金界云云　但今記念誦之前誦百字
云云　是諸說不同也。如觀自在王軌過伽
之時誦之云云　左右有意云云
次大海　次須彌山　次道場觀
次觀曼荼羅
觀想須彌山頂有[梵字]五字。五字變
成五峯樓閣。閣內有金剛界大曼荼羅曼荼
羅上有大輪壇。壇上有三層八葉大蓮花。花
台上有月輪。輪上有寶蓮花。花上有[梵字]字。字
變成率都婆。率兜婆變成大日住智拳印　大日變成
金剛薩埵白色五古金剛鈴　薩埵變成佛眼尊師子冠住奢摩他印
佛眼放白色光。　照曜三層諸尊八供四攝等
諸尊。隨光顯現。行人在閣前。向曼荼羅云云

師傳云。或金界曼荼羅。唯改大金剛金剛
輪。其處替置三層八葉。觀布諸尊。而外
二重。全同金界。謂賢劫十六尊二十天四
攝八供等也。是佳矣云云　或若存略。觀者
唯金曼荼羅中薩菩薩是佛母也。觀云云
私云。師說云。若都法者只大日變成佛眼。
更不可令交坐別眷屬　大曼荼機亂故也。
若依本經心者。　只別壇不可交五部眷屬
是受明壇機亂故也云云
次金剛輪已上曼荼羅分
次用鈴杵　次啓請　次開門　次啓白　次
觀佛海會　次諸如來集會
次四明印　次金剛拍掌　次閼伽　次花座
次鈴杵印　次佛眼印　次一字頂輪王印
明
智拳印當心誦明　勃嚕唵三合
勝身三摩耶印　金剛合掌。即並竪中指中
如青蓮花。屈二頭指。各安中指背上節。印心
額喉頂及身明曰　唵僕欠
從頂下印當額作二拳頭指。　誦但覽三度相
繞。次至腦後。又三度相繞。次從左右垂下至
心前。　從小指歴散之　次二手當心前平掌
三相拍。讃蜜言　㲉
次七曜　先日天印
合掌。風以下四指頭拄相前方大開。以二空
頭各跓水下節。眞言曰
曩莫囉怛曩怛羅夜引野　曩莫素哩野一　薩嚩
曩乞灑三合怛羅三合　囉惹野唵阿謨伽寫名位
設❷底

❶[吒烏引]—？　❷底十(薩嚩訶)？

次月天印
左手五指相著竪之少屈。其高少許過肩。即成蓮花。中有潔白月。❶右拳腰。明曰
唵戰怛羅二合曩乞灑二合入 怛羅二合 囉惹野名意沒底[illegible]
次南方火星印 右手五指直竪相著。屈空納著掌中。風屈中節。與娑縛賀相❷招。明曰
唵阿誐囉迦阿嚕㘑野名位[illegible]
次北方水星印
內縛。竪合二頭指。明曰
唵母馱曩乞殺二合怛羅二合娑嚩二合弭曩名位契努二合摩[illegible]
次東方木星印
鉢印。明曰
唵婆羅二合訶薩鉢二合底曩摩比沴縛曩二合野名位月耀縛囉馱二合寧[illegible]
次西方金星印 內縛。舒竪二中指叉之。但慧中指稍屈之。明曰
唵戍上羯囉誐馱嚩二合囉嚩邏惹野名位室哩迦哩[illegible]
次中方土星印
鉢印。明曰
唵捨泥殺作二合囉曩乞殺二合怛囉二合跛囉二合訶摩曩嚕婆野名位普瑟底二合迦哩[illegible]
次八大菩薩
先金剛手印。金縛。忍願直竪。二大指二小各開立不相著。是五古印也。明曰 吽短
次文殊印
金縛。忍願竪並屈上節如劍首。明曰 菴

次虛空藏印金縛。二頭指竪屈如寶形。二母指並竪。明曰 怛藍
次纔發心轉法輪菩薩印
金縛。二水直竪合。二地竪相叉。明曰 吽
次觀自在印
金縛。二頭指竪屈如蓮未開形。二母指直舒竪並。明曰 訖唎二合
次虛空庫印
金縛。開掌交覆橫向下。左右手各以大指押小指甲上。明曰 唵
次金剛拳
金縛。二大指屈入掌內。即二頭指屈如鉤。以爪柱大指中節上。明曰 惡
次摧一切魔印
金縛。進力開竪少屈如牙不相著。二小指小開竪。明曰 郝
次八大明王
先降三世印。二羽交臂。金剛拳。檀慧相鉤竪進力。明曰
唵引一遜婆儞 遜婆吽嚩曰囉二合吽發吒
次大威德印
金剛內縛。二中指直竪頭相相合。舒二頭指小曲。初合如三古戟。明曰 唵引一吽引嚧吽引
次大咲明王印
以二中指各並在二無名指背上。二無名指頭相拄。二小指開頭直竪相去一寸許。二大母指押二無名指第二節側文合腕。二頭指屈頭相拄頭指來去。明曰

唵引一嚩曰囉二合阿吒賀娑也吽引發吒
次大輪明王印
二手金剛拳。檀慧與進力四度互鉤結。明曰
唵引一嚩曰囉二合斫訖羅二合吽
次馬頭明王印
二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各自相背並二大指微屈勿著頭指。明曰 唵引一賀耶紇哩二合務吽務吽發吒
次無能勝明王印
虛心合掌。十輪之端相拄令蜜合。明曰 唵引一戶嚧々々二戰拏上哩三摩蹬擬四娑嚩賀
次不動明王印
二羽三補吒。風空如彈指。明曰 唵引一阿左囉羯拏戰拏娑二合馱耶三吽發吒
次步擲明王印
左手頭指已下成拳。以大指押頭指側。想執三股杵。極力展臂向左擬勢。右手大指入掌以中名指握之。頭指及小指皆舒之。極力垂臂手背向外。利牙出現。嗔目左顧本軌出之有立法
唵引一紇哩淫二合俱哩淫勃哩吽引二合 率嚕吽儒嚕吽二合虎
次八供養
先嬉菩薩印 金剛縛禪智並立指面仰。明曰 摩訶引囉底
次鬘菩薩印
以前嬉印舉上當額散之。明曰 路波輸引陛
次歌菩薩印
如前印契。指末向垂下以印從臍至口開散之。明曰 輸路引二合怛羅二合燥引契

❶右拳腰＝右手作拳安腰右？ ❷招十(左手作拳安腰左)？

次舞菩薩印
大指水指想捻左右手。如是卽於前一匝旋
舞。次左邊次右邊各一匝旋舞。卽金剛頂上
散之。明曰　薩縛布而而移反
次燒香菩薩印
金縛向下散之一度。明曰　鉢羅二合訶邏
二合儞傳
次花菩薩印
以前印向上散之。明曰　破邏引誐彌
次燈菩薩印
金縛。禪智直並竪。擧三度右迴轉。明曰　素
帝惹引吃哩云云
次塗香菩薩印
金縛。開掌横向身置乳上。隨誦眞言。掣手開
縛如塗香身三度。明曰　素獻蕩引疑更其反
次四攝
先鉤菩薩印。金縛。右進指直竪屈如鉤。明曰
阿夜引呬弱
次索菩薩印　金縛。以右大指入左大指頭
指間。明曰　阿呬吽吽
次鎖菩薩印
金縛。右大頭指端想捻如環。左手准此。明曰
係薩普引二合吒鑁
次鈴菩薩印
金縛。以大指屈入掌內振金縛。卽振鈴也。明
曰　健吒惡惡
次奉供壇上供物等　次讚嘆　次祈願已上供養分
師傳云。四智讚用之。不用別讚。佛母讚百
八讚是也。而先誦了重不可誦之云云
次百字明
唵菩馱嚕左尼薩埵嚩三昧耶乃至　怛他蘗多
菩馱嚕左尼鑁深冏遮菩馱嚕左尼婆嚩摩訶
三摩耶薩怛嚩
私云。結根本印誦之。卽誦根本明
次捧珠鬘印明
次正念誦先行位百反。次薩埵百反。卽是大日明也。故不用五等。次佛眼若千反。次八字字五大。次吉祥。次破。次宿。次成就一切
次入護摩
師傳云。五段修之。次曜段。付本尊壇合爲
一壇大說原曜宿二壇供付本尊壇聖行房傳
火天段如常　宿段　初請詞
我今稽首請　一字金輪尊　二十八宿衆
及以諸眷屬云云
本尊壇勸請
我今稽首請　佛眼部母尊　一字頂輪王
七曜眷屬衆　唯願降臨此云云
羅計二星勸請便所可供之。又北斗七星欲
供之者七曜則是也。仍用心可成其思但不可供別杓
云云
又本命曜殊可供之
諸尊壇諸加疊〻〻諸尊云云
我今稽首請　五部諸聖衆云云
[illegible]　五部各三木聖行傳云云
護摩呪用心呪[illegible]唵沒馱嚕左儞ソワカ
伴僧呪大呪
後加呪大呪無念誦云云
或云。依胎藏修之不動。依金剛界降三世。
依悉地佛眼呪云云是蓮實房御傳云云
護摩了。念誦等如常
次念誦已。捧珠子發大願。卽置本所
次三摩地印　入定印是也
師傳云。我心月輪上安眞言字分列觀字
義。或唯種子觀之。[illegible]字離塵垢義也。卽塵
垢不可得。亦有嚩吒云云　又是嚕字明義
也。眼種子也
或云。佛眼種子[illegible]相不可得義也。點三昧也。卽離相三昧也。見萬法無相之理。三昧名爲佛眼歟
次根本印已上作業分
次八供養　次奉供事供物　次讚嘆　次以
降三世印左轉解界　次奉送偈頌印明如金剛界　次五
佛加持　次五佛灌頂　次結寶印聖衆　次被
甲　次拍掌　次四禮　次五悔已多上三摩波分
次迴向
右依池上雜記大原口決細細抄記之。師
之誡尤重不可披露耳
一遍數
經云。若欲爲大阿闍梨敎授密印等。當須先
誦此明一千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆
悉歡喜云云
師說入壇以前勤此事云云　但敎授言可思
之。又云。若持百萬遍。得大涅槃處云云
一作成就法
經云於心宿直日。於此宿直日。於一日之中
不食。誦滿一千八遍。所有心願應時便遂。獲
大悉地。對像壇前作法。卽得佛母成就現身
一置道具等樣

一仁王般若大眞言

新譯經下云。世尊我有陀羅尼能加持擁護。是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳。所有罪障悉皆消滅。況復誦習而令通利。〇卽於佛前異口同音說陀羅尼曰私云。五方五菩薩同音說也

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜引耶一娜莫阿引哩夜二合吠引路引者娜野三怛他引蘖多夜引四囉訶諦三沒馱野五娜莫阿引哩野二合六　三滿多跛捺囉野七冒引地薩怛嚩二合野八摩賀引薩埵嚩二合野九摩賀引迦嚕抳迦引野十怛儞也二合他引十一枳穰二合　娜鉢囉儞閉十二阿乞叉二合野句引勢引十三　鉢囉二合底婆引娜嚩底十四薩嚩沒馱引嚩盧引枳諦十五瑜引誐跛哩儞瑟跛二合寧十六儼避引羅努囉誐係十七底哩野二合特羅二合跛哩儞瑟跛二合寧十八冒引地質多散惹娜娜儞十九薩嚩毘嚩引迦毘色訖諦二合二十達磨沙引誐囉三步引諦二十一阿慕入伽室羅二合嚩傳二十二摩賀三滿多跛捺囉二合步引❶禰濕哩野二合諦二十三尼野二合跡薩縛羯羅拏跛哩鉢羅二合跛儞二十四薩嚩悉馱娜麼塞訖哩二合諦薩嚩冒引地薩埵嚩二合散惹娜儞二十六婆誐縛底沒馱麼引諦二十七阿囉儞迦囉嬭二十八阿囉拏迦羅彌二十九摩賀引鉢羅二合枳攘二合播羅弭諦娑嚩二合引賀引三十

爾時世尊聞是說已。讚金剛手等諸菩薩言。善哉善哉。若有誦持此陀羅尼者。我及十方諸佛悉常加護。諸惡鬼神。敬之如佛。不久當得阿耨菩提云云

仁王經眞言釋池上撰云。佛子從少年之昔。被催宿生緣。雖尊法數多殊念佛眼尊。今有仁王般若大眞言。師說云。是卽佛眼部母吉祥成就大陀羅尼也。諸師各作解釋。抄一一文句。全聊加潤色以資佛眼部母之宿上吉祥云云

私云。其釋文廣可見之

承應元辰年十一月二十一日以二尊院本寫之訖　舜興

行林第十三

佛眼法下

依胎藏。行此尊法者

勘大日經具緣品中說其形色。祕密品說其別壇。普通藏品說其眞言。轉字輪品說種子心明。仍附胎藏四壇大部別小法可行之矣。又見瑜疏第九之品有三法中第二法中委明。大悲祕密三部通別行法尤可祕藏。不能具載。瑜疏明大悲藏祕密三部各別諸法了云云　於上一一行法之中成身之後。皆如此品三部五輪布字品三十二布字持執金剛印布在諸字輪云云　又云。大悲藏亦有世天七曜二十八宿故亦須加此。故七曜等三眞言印云云

就大法行之者行法如常四重一壇

尊位　遍知院准泥南現圖

經云。於其北維導師諸佛母云云

梵號　阿利也二合沒陀路左曩

密號　殊勝金剛

種子　伽轉嚴藏

三摩耶形　佛頂相

形像

經云。次於其北維　導師諸佛母　晃曜眞金色　縞素以爲衣　遍照猶日光　正受住三昧

義釋云。次於大勤勇北。至於北維。置虛空眼。卽是毘盧遮那佛母也。母義如般若經佛母品中廣說。眞金是如如實相之體。畢竟淨句是彼教門之外飾。故曰縞素以爲衣。一切戲論滅時。心日光明無所不照。故曰遍照猶如日光。恬泊一心人乃能見此。故其標幟猶如天女住於正受之像也

印相

虛心合掌二地開散之二風開著二火背也。二空並直竪也。是名佛母印　眞言曰

南〇喃一伽伽上那也虛空嚩囉也勝行　落吃灑二合孅不二相也伽伽那䏶迷曳三虛空等也　薩婆覩一切處也　嗢蘖二合多引四更無比也避娑去　囉堅固不可壞也　三婆吠平五從生也言從不可壞生也入嚩二合羅光焰照明義　那謨阿上日伽引雞去引歸命不空者也莎訶

已上尊位種子三形尊像等觀曼荼羅之時可存念之

行願分

❶禰＝彌？

唱禮可用八葉唱禮九尊之次。可云南無大曼〻〻主虛空眼菩薩摩訶薩三反。次常
三摩耶分云云
成身分修行法了。於上一一行法之中成身後。皆加此品三部五輪布字品三十二布字云云
曼荼羅分三部四重諸尊宛然可依具緣六并轉亦爾。但可想佛母院虛空眼我本尊也。種子形色等如上出觀曼荼羅更問
供養分云云
讃　先佛讃　百八　四智
作業分
入三摩地根本印行位護摩本尊如上。鉢印。若修火供者當壇印明可加之
念誦行位護摩佛眼八字三部總諸天總吉祥破宿成就一切。若修火供者。當壇明可加念之。又欲委修者七曜八菩薩八明王等眞言可念誦之
護摩多分息災隨事餘法
火天段如常
曜段宿段以曜壇付本尊合爲一壇。宿段別修。大原說曜宿二段俱付本尊段。聖行房傳
本尊段三尉八葉一曼陀羅諸尊。皆請而供養也
諸尊段三部諸尊總皆請供
世天段如常
護摩呪可用常小呪。若普通識品種子心明可用之。南〻〻〻〻〻〻　伴僧并後加持呪可用虛空眼明
三摩波多分云云
右大法中行法之要存略記之
依都法行之者行法大都不異。大法曼荼羅相稍異前法。如字輪品祕密品更門之　持誦不同云。此壇三重作。亦云布列諸尊總同前位。但以金剛蓮結爲異耳者。前大悲嘉會壇。中台三重。都有四重。故此成就壇亦有中台三重。此祕密壇亦有中台三重。故今文云。亦如前作之。但以十字爲異耳。可謂大悲壇五色爲界道。成就壇五鈷爲界道。祕密壇十字爲界道。此二壇中有列諸尊同前大悲壇中台三重。此祕密壇亦有四重。中有九類。一大日。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五二明王。六佛眼。七諸菩薩。八釋迦。九四菩薩。以爲大壇。互以諸尊安中台也。是大阿闍梨祕密行法。不可輒示第三三昧耶人。若作大日大壇了時。若隨五事作餘尊法者。不改大壇。直以所樂之尊入中台位。故義釋云。凡作餘佛壇。如作彌陀壇卽移彌陀入中。其四佛移就彌陀位。若是二乘諸天等卽不合坐八葉蓮花。當去之。但於方壇中坐其本座。八葉上佛菩薩各移稍近外。各依方位也。其大日佛當與寶幢並在一處。左右無在也。然亦須在中台院內耳。如閻摩入中者。其外院本位。但表地印。而供養之也。此作扇底迦等。增益亦同之。又九類尊。若隨所樂作別壇者。義釋上下都有三例。一九類中各以主爲內院。眷屬爲次院。八部爲外院。二九類中各以所樂之尊。爲內院。餘尊爲次院。八部爲外院。三九類中合三部爲一類。成七類。互以所樂之尊爲內院。餘尊爲次院。八部爲外院。但大日三重壇不見正文。義推必爲第三三昧耶大日持明者。可作此壇。大日爲內院。遍知院等佛部眷屬爲次院。八部爲外院。又以八葉八尊隨爲內院。亦准知之。互爲主伴亦可准知云云
依別法行之者今此佛母尊胎曼陀羅中在於遍知院。依佛部別行可修此尊法。其行法者勸修行法委可見之曼陀羅前都法相異
持誦不同云。二佛部別壇名如來曼陀羅亦名佛部曼陀羅若別作者則遍知印爲內院。三三昧耶乃至一切法平等開悟三十印諸尊爲次院。世天爲外院。五種事雖改壇形。而其中諸尊座等各依本也。隨樂安中及作五事云云　佛部別壇中台有二文。一准不動壇釋可安九尊。二准諸壇例安部主。第二重有二文。一依大悲壇釋以三部眷屬爲第二重。二依佛母壇以大日諸三三昧爲第二院云云
依小法行之者一尊持明者行法是也。可依隨行法。其曼荼羅可就佛母別壇作法云云
持誦不同云。七佛母別壇名佛母曼荼羅。亦名虛空眼曼荼羅。亦諸佛菩薩母
若別壇者准亦三重中台。　准爲二例第二重亦准爲二例准前知之。虛空眼爲中台。大日尊諸三昧爲第二重。世天爲第三重
右四壇法。但示梗概。委曲難盡。貴在得意。予雖管見頗有稟承。愚晴之士定側自歟
隨行法則如何。在谷私記。是隨行歟。如左所出
驚覺　九方便　發願　入佛三昧耶　法界生　轉法輪　被甲　囉字觀　無堪忍　驚發地神　召請地天　地神持次第　灑淨受地偈持地　覽字觀　五輪成身　念滿足燒淨器界　外五輪　大海　金剛手持花十二眞言王　花藏　道場觀在別　三力偈普供養　大輪壇　五色界道在別　觀曼陀羅在別　治路　成不動　鈴杵　召請　辟除從魔　示三昧耶　閼伽　花座　無堪忍普護五供養　普供養讃　佛眼印明　金輪印明　七曜印明　八大菩薩印明　八大金剛

印明　內四供　外四供　四攝印明　加持
念珠　入定　本尊印明　正念誦　入定
本尊印明　五供養　普供養讃　閼伽　振
鈴　解界　示三昧耶　禮佛　奉送　入佛
法界　轉法輪　被甲　九方便　隨方迴向
出堂　作善　依儀軌意

已上谷記了

於壇上有[illegible]字而作大圓明月輪。於輪中有
[illegible]字作三層八葉大白蓮花。以用衆寶嚴飾。
於花台有[illegible]字。等虛空不可得。字門放白色
大光明。字變成佛眼印。印形法界體無有邊
際。一切如來在印內無有間隙。佛眼印變作
佛母。如來之相。兩目微笑。住於定印。身色如
素月。寶冠輪鬘寶花天帶鐺首𦋺綱。妙衣服
衆寶珠瓔珞五色花鬘索微妙。莊身相好無
比光明熾盛。從一切支分出生十凝誐沙俱
胝佛。一一皆作禮敬。本所生一切佛母。於刹
那間化作一字頂輪。皆執輪印。內院八葉於
如來前葉。有一切佛頂輪王。右旋。日月火水
木金土等七曜使者圍繞莊嚴。中院八葉於
頂輪王後。有金剛手菩薩。右旋。妙吉祥菩薩
虛空藏菩薩慈氏尊菩薩觀自在菩薩地藏菩
薩除蓋障菩薩普賢菩薩各執本標幟。第三
院。八葉於金剛手後。有三世金剛明王。右旋。
焰慢德迦金剛明王大笑金剛明王不動尊金
剛明王步擲金剛明王。於次院外四隅內四
供養。次院外供四攝。皆執本標幟。戴師子冠。
妙相光明瓔珞莊嚴皆悉具足。坐月輪蓮台。
及八大外護者圍繞莊嚴本尊觀也次住法界定印。

入於觀門於我心蓮臺上有[illegible]字。諸法本不
生無漏智種子。菩提心月輪本來自性清淨。
光明熾盛。從月輪[illegible]字涌出等虛空不可得。
字門放白色大光明。字變成佛眼印。印漸漸
舒展遍大虛空界。虛空所有一切如來。在於
印內佛眼印。還成我身量一切如來集會。我
佛眼印身如胡麻油無間隙。佛眼印變成佛
母如來之身兩目微笑。住於定印。身色如素
月。寶冠輪鬘寶花天帶莊首𦋺綱。妙衣服衆
寶珠瓔珞五色花鬘索微妙嚴身。相無比光
明熾盛。坐於大圓明輪中。三層八葉大白蓮
台。從一切支分出生凝誐沙俱胝佛。於刹那
間。一時化作。一字頂輪王。皆執持輪印。內院
八葉於我前葉。有一字佛頂輪王。手持八輻
金輪。右旋日月火水木金土七曜使者圍繞
侍立。中院八葉於頂輪王後有金剛手菩薩。
右旋妙吉祥菩薩虛空藏菩薩慈氏菩薩觀自
在菩薩地藏菩薩除蓋障菩薩普賢菩薩各執
本標幟。第三院於金剛手菩薩後。有降三世
金剛明王。右旋。有焰慢德迦金剛明王大笑
金剛明王大輪金剛明王馬頭金剛明王無能
勝金剛明王不動尊金剛明王。步擲金剛明
王。又於次院外觀八大供養及四攝等使者。
皆執本標幟戴師子冠。妙相光明瓔珞莊嚴。
皆悉具足坐蓮花月輪已上自身觀畢
已上二觀丹州記也。此書師本無題名。
若是上私記所可觀曼荼羅在別者卽是
歟
問。道場觀在別者如何　答。如常可見觀之歟

問。依胎藏者四攝八供不可有歟如何　答。
現圖中有之。設雖依胎藏何除之哉。況誰謂
胎藏中無四攝八供乎。靑龍說蓮花部曼陀
羅中云。蓮花燈塗香四攝內供養云云　玄法
本同之
問。瑜祇經云。八大菩薩如理趣經文見丹記
八菩薩列名。依八大菩薩曼陀羅經如何
答。未聞師說。但私案之。理趣經所說與八大
菩薩曼荼羅所說。只是一揆不可異解。彼八
大菩薩曼陀羅經云。曼陀羅是通法歟。更問
明近矣
先房中作法　次上堂乃至啓白等
次唱禮三身
南無大曼陀羅主佛眼部母菩薩摩訶薩三反
南無一字金輪大輪王佛
ゝゝ八大菩薩摩訶薩
南無八供養菩薩摩訶薩
ゝゝ四攝智菩薩ゝゝゝ
南無七曜使者諸宿曜等一切權現天等
南無三部界會一切佛菩薩等
次驚覺　次九方便　次入佛　次法界　次
轉法輪　次被甲　次䂮字　次無堪忍　次
驚發地神　次地神持次第　次灑淨　次受
地偈　次請地天　次持地　次覽字觀　次
五輪成身　次滿足句　次燒淨器界　次外
器　次大海　次金剛手持花　次十二眞言
王　次花藏
次道場觀定印
觀想於臺上中心四方普周匝一門及通道

金剛印遍嚴中羯磨金剛。其上大蓮花三層
而八葉開敷含菓實。其上復觀想大覺師子
座。寶玉以校飾。妙色金剛莖在大宮殿中。
寶柱皆行列。乃至照以摩尼燈內外八供養
四門四攝智。各以本羯磨隨應而奉獻
次外院界道　次觀曼陀羅如上所出丹州。觀法三爵八葉蓮道場觀但觀了故。今但於花臺有[illegible]字以下觀之。諸尊種子中形像。或依本法或可略胎歟。依恐不記之
次治路　次成不動　次鈴杵　次大鉤召
次辟除從魔　次示三昧耶　次閼伽　次花
座　次善來偈　次除障加護　次讚四智。心略。諸天
次佛眼印明　次金輪印明　次七曜印明
次八大菩薩印明　次八大金剛印明　次
內四供　次外四供　次四攝印明佛眼以下諸尊印明如下念爾界行法中記　次八方天印明用否有人心。不明如明胎藏
右諸尊印明欲略之者可總印呪
佛眼　一字如常
七曜　二手合空直立　真言曰
蘖羅醯人縛哩野鉢曬鉢多而喩底摩耶娑嚩
賀有歸
八大菩薩　金剛合掌　真言曰
迦薩嚩他尼摩吠二尼根曬儜三達曬摩六合馱
略濕引佐多四三合ゝ訶五娑嚩六合賀有歸
八大金剛　持地印　真言曰
駿○賴吽ゝゝ發吒ゝゝ旃ゝソハカ
八供四攝　金剛合掌
[illegible]
八方天用諸天印明
次加持念珠　次入定
觀想心月輪上有[illegible]字。字變成佛頂印。印變

成佛眼部母云云
次正念誦大日・佛眼・一字・七曜・八菩薩・八明王・八供・諸天・總成就明修火供者當壇明等
次還珠　次入三摩地
觀想心月上右旋布列真言字。觀一一字義
句義成立之相云云　或觀種子字云云　[illegible]等虛
空不可得義也。點大空行三昧云云
次根本印　次成事業身　次五供養次普供
養　次讚　次閼伽　次鈴杵　次解界　次
示三昧耶　次禮佛　次奉送　次入佛　等
云云
右依丹州記爲自行抄之人更不可用之
或依悉地修此法者如谷私記今依彼記加師
傳等聊以記之
前方便如例　次供養文　次明禮如上　次驚覺
次五悔金　次發願　次五大願　次佛部
心　次蓮華部心　次金剛部心　次被甲
次觀羽禪度橫於掌內以進忍戒檀四度握眷
印五處明曰唵步入縛羅吽
次阿闍梨行位　次冒地心已上二印本記無之依師傳加之　次
成身觀用定印
經曰。時金剛薩埵對一切如來前乃至根本明
王曰
次本尊印明如經　次結輪印
安齊觀之。經曰。爾時一切佛頂輪王各以金
剛輪乃至無上勝讚曰。即讚誦云云　誦了以印
印足及頂。次胎八字印明。次五大虛空藏印
明。次金剛吉祥印明。次妙吉祥破宿曜印明。
次成就一切印明已上五印本記無之依師傳加之

即想時。諸佛頂輪王各各還來入薩埵佛母。
一一毛孔中忽然不現云云
次地結　次金剛牆　次大海　次須彌
次道場觀用定印
觀想須彌頂有鑁吽但洛訖哩惡五字。字變
成五峯樓閣。閣內有金剛界大曼荼羅。曼荼
羅上有大輪壇。壇上有三層八葉大蓮花。花
臺上有月輪。輪上有寶蓮花。花上有[illegible]字。字
變成率都婆。率都婆變成大日如來智拳印
頂戴五佛冠紺髮拂肩有無量莊嚴。大日變
成金剛薩埵白色頂戴五佛冠右手持五古杵
安乳上左手持金剛鈴安腰。薩埵變成佛眼
尊頂戴師子冠住奢摩他印白色光照曼荼羅
諸尊隨光顯現。行人在閣前。向曼陀羅云云
次三力偈　次普通供養　次治路　次成不
動已上三印本記無之依師傳加之　次振鈴　次送車輅　次請
車輅　次迎請聖衆結佛部心印招之
唵爾縛爾迦阿嚕力迦嚩曰囉特力迦吽馱嚕
左儜曳醯呬ソハカ
次辟除從魔悉地　次觀三昧耶悉地　次金剛網
次火院　次閼伽先捧器新斷　次花座　次善來
偈　次重結大界　次成事業身私加之　次五供
養　次普供養　次讚心略四智諸天　次佛眼印明
次一字明　次七曜印明　次八大菩薩印明
次大金剛印明　次內四供養印明　次外
四供養印明　次四攝印明私云以上諸尊印明。如金剛界行法中記。
若欲略用者如次上用之
私云。高大夫私記。以諸尊印明安寶車輅
之。次請車輅之前云次請本尊真言一一

奉請之。一一眞言句末加曩謨曳呬句云云
次念誦作法
次結佛母印。安心誦佛母百字明一遍
次誦佛母明七遍用印。如經。私云如私記
次加持珠　次正念誦如先　次護摩如先云。私記加之
次置珠本處　次入三摩地或種子云云　次根本印
明　次成事業身　次五供養　次普供養　次
讚　次閼伽先採器新願　次振鈴　次解界　次禮
佛　次奉送先印請次車輅　次三部心　次被甲　次
五悔　次隨方迴向　次下座禮佛　次出堂
右依池上記幷師傅等抄記之。只爲自行
也。知者勿見初心之人根。不可行用之。努
力努力

一忽忽時行法擧行房傳
先發願　次行位　次薩埵　次本經觀念
次根本名　次百八贊　次鉢印　次以根本
名念誦云云
忽劇時如此可修行云云
以長久五年九月二十七日酉時池上阿闍
梨付授院尊闍梨云云

一廣中略三行同傳
廣如彼次第
中。行位。印眞言金剛薩埵。印眞言時金剛
薩埵始。觀念如常薩埵佛眼印眞言
次百八贊　次八印　次吉祥　次破　次成
就　次正念誦云云
略。中。行法。准觀念無不誦百八贊。結印誦
眞言云云　次正念誦也。自全次第作法准
如中云云　長久元年十二月二十二日夜所
被仰也。最極祕密事也。未示他人是云年來
敎思ル事云云

一曼拏羅
經云。金剛吉祥母。復說畫像曼拏羅法。取
白淨素絹等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽
中像身自坐等量畫之。於中應畫三層八葉
蓮花中畫。我身當於我前。一蓮花葉上畫一
切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪於此次右
旋布七曜使者。次第二花院當頂輪王前畫
金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩各執本標幟。
次第三花院右旋各畫八大金剛明王。又於
花院四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴
師子冠。是名畫像法
法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金
剛如攝一切佛頂輪王經說。又以供養及四
攝等標幟如金剛界七曜形別授。疏云。法將
所持攝一切頂輪王經。未度此國。其八金剛
具如佛眼佛母念誦集。列金輪七曜八大菩
薩八大金剛。眞言共供養法。指金剛界羯磨
會也。我國所有諸佛頂衆本衆譯未見。此中
八大金剛。故知應有別部攝一切佛頂輪經
焉
上文云。現作一切母身住大日蓮身。作白月
暉兩目微笑。二手住齊如入奢摩他云云
疏云。或曼陀羅外院亦加二十八宿云云
以下紺青依無以墨書也
青字等師本無之。私以他本書之　靜然①②

𑖨〻曰。私意以此字可爲執曜種子歟
又字義相稱云云
護世八天位以醍醐房安之。但師傳幷經
本文不用安八天耳
佛母寶冠瓔珞安住定如大日如來金輪下界成道佛形像也。定印之上安八輻輪
日曜今圖幷或圖無五馬火曜。又同尊軌下云。無五馬車。兩手抱開蓮花坐圓輪云云
月今圖無牛。池圖無三鵝也。五鵝准三類。尊勝下云。無五鵝車手執風幢。上伏荒坐白月。輪中火曜五鵝也
降三世今圖左拳安腰。右持三古。幾盛經云。口現二牙。以右手擲五股金剛杵云云。放青色光。身青。左拳腰在金冠
六足尊今圖六頭六手六足。經云兩臂六頭兩足。齒咬下脣。竪兩目及眉。手持利劍云云。放青黑色光明云云。身青。右劍左拳腰
大咲圖右手持三古戟。左持羂索。口開咲形也。首並三髑髏。〻〻口現大笑形。二牙出。以左手拄青棒。右手抱羂索。放灰黑色光明云云。法云。右手執三古戟。左手舒肘持索。身赤黑。有金冠。左膝立云云踏右足面如意輪
大輪圖八臂坐蓮花。花有輪。右一手一古杵。左一手劍。次左右結轉法輪印安頂上。次右三古杵。次右三胡。次左拳立風指安腰。次右三古戟。次左枝葉アリ。持者不見。又手次第不見遍シテ。經云遍身黃色放大光明。右手持八輻金剛輪。左手拄一獨胋金剛杵云云。輪手擧頂杵手把杵。頭如杖衝衝タル坐ノ上
馬頭圖三面八臂。左右一手結印安腰。右三手ニハ執劍與願印。左三ハ劍輪念珠印云云。經云遍身碧色放赤色光明。以右手高於頂橫把一蓮花作打勢。左手把軍持印云云。頂上現作馬頭云云。陀羅尼集經六云。足如大輪金剛。但立右膝如大威德
無能勝今圖四面四臂坐蓮。右一劍。次三胡杵。左拳腰。次執把畢。經云遍身黃色放火光焰。右手作擬手。法云。右手在心如執蓮花像直申。左手臂五輪上而外踏之。右擧頂把三古。當乳拳ニシテ申立。頭指有金冠。是如大輪金剛。但交足腕也
不動今圖四面四臂。坐如常石座。左右二拳各安乳上。右劍左索。四面三ハ並ヒ一ハ上ナリ云云。經云遍身

①此下圖今揭次頁　②

青色放火光焰。以右手執
劍。左手把索。左垂一髮
步擲 今圖足下踏花。下手數分明不見菩多云云。經云。以右手把一旋蓋。左手把金剛杵。遍身作虛空色
效火光焰云云。身色青。
右手持念十柄安腰邊
法云步步印。右手執三古金剛向外。
左手作拳。戴金冠。坐蓮勝坐

已上八大金剛皆坐蓮

右佛母以下圖裏書等也

長久五年九月中旬重檢師新圖尊形。

不審等具予留本曼陀羅示付之

一敷曼陀羅

師曰(原傳池上大)花山法藏有白書制上書大蓮花。其花三層也。是此佛眼布マタラ也。所奉懸尊位布置為也云云

一功能❶

經云。爾時金剛薩埵。復於一切如來前。又說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心(疏云是佛眼法其一)出生一切法(疏云。是成就大悲胎藏八字法其二)能滿一切願(疏云。是五大虛空藏法其三大虛空)能除一切不吉祥(疏云。是妙吉祥破諸宿曜明法是)生一切福。滅一切罪。令一切有情見者歡喜。能解一切衆生語言。速成諸部菩薩金剛諸大天王。能成辨一切難解之事。速疾無過。五部深密皆悉能成。一時齊證(疏云。是佛眼法中功能)又云。若有金剛生金剛子等。常持此明者。身如金剛山(疏云。堅勝法界座稱也。非四寶所成須彌山云云)如金剛杵(疏云。理趣釋云金剛加持者表如來十眞如十法界十如來也。以成上下十峯金剛大空智處文云云。即是五股金剛杵金剛界三昧身也)如金剛頂峯(疏云。是經中本有金剛自性所成蜜嚴花藏也)如金剛界如來(疏云。序品云金剛界遍照如來亦者金剛界。如來亦云金剛菩賢如來即大日尊是也)如彼薩埵金剛。如彼蓮花手。如彼虛空寶。如彼毘首羯磨(疏云。四佛三昧耶名以四部蘇悉地法號說是同部故)如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養(疏云。三十七尊也。已上)如一切佛心(疏云。云一切佛母心即上文佛眼佛母是也)如一切佛化身(疏云。上文支分出從一切沙俱生十凝識胝佛)如百千俱胝不可說不可說佛設利羅(疏云。菩薩處胎經云金剛輪有佛舍利山。高。二十由旬釋迦已爾。諸佛亦爾)如佛眞身(疏云。金光明經云佛眞法身猶如虛空)如佛擧念。所作事業皆同一切佛(疏云意密)所出言語便成眞言(疏云口密)擧動支節成大印契。目所視處便成大金剛界。

❶頭註云，成就一切法，疏云是金剛吉祥成就一切法卽金剛吉祥成就一切法卽金剛吉祥七曜吉祥明及佛母成就一切明是

身所觸處便成大身^(破云身靈)又云。誦此明一千遍。〇一切有情見者如父母想。猶如輪王七寶具足。壽命長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衞護。得大神通。所作事業皆悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。疏云。此中八大菩薩十二供養菩薩名攝一切菩薩。八大金剛名攝一切金剛。七曜使者名攝諸大天王。以此三層二十四尊及外四面十二供養爲曼荼羅。廣攝召法界所有諸佛菩薩金剛天等。七俱胝成就品云。此眞言纔誦一遍則身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪誦七遍已卽時還得戒品。若誦二十一遍。雖三界中女人若姊妹六親。若畜生悉行婬不受胎生苦。何況無有餘罪報。所以者何。此誦眞言者親近若男女皆悉備佛身。故若至誦百遍所生功德越三界無限量。若有金剛子持此眞言現世成悉地當生證菩提果。我道娑婆世界爾摩尼。一者名佛眼文句。二者廣大不空摩尼文句。此則我全身舍利。此則我眼。若有持念正等於我眼。若持念正等於我神力無有異。由結此印誦眞言七遍。佛母舉者加持。諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行時乃至求成就持念誦處誤。夫三業破三昧耶所有念誦功課定死先行成就數功不虛獲悉地又云。佛告普賢菩薩。唯欲得是者可住四無量亦盡珍財供養阿闍梨。若貧窮類爲奴僕先從師十二年。然好可受是文句。若至心信受者雖犯四波羅夷。不受胎生苦。故持是文句者。不擇奴婢下賤禮拜念如佛供養。不可惜七珍。一字頂輪王經云。佛眼呪誦一遍得百千俱胝劫所修功德。以印威力盡悉攝來積集功佛眼如來宣說。我於往昔爲菩薩時。於十俱胝佛所受得斯呪誦是呪。則得一切菩薩呪神盡悉現前。一切金剛種呪品亦皆成就

師傳云此法修者現當所求殊成就^(云云)　謂以七曜衆。此尊爲侍者。如不動二使者也。此七曜見在世間炳著也。故世間所求皆成就之。此七曜掌天地陰陽人間禍福故也。就中佛法者必可依尊。但勿輒授他之^(云云)

一卷數

御所所　謹奏

奉開眼供養

佛眼曼荼羅一鋪

奉念

大日如來眞言　一字金輪眞言　本尊眞言

七曜眞言　八大菩薩眞言　八大金剛眞言　破宿曜障眞言　息災護摩眞言　火天眞言

奉供

大壇供ム箇度護摩供ム箇度諸神供何箇度

右謹依　綸旨^(云云)　錄行事謹奏

年月日　阿闍梨

行林第十三佛眼法下

承應元^(辰)年十一月二十四日以二尊院本書寫之訖　舜興

元祿十六年三月五日書之　嚴覺

兜率谷雞頭院本覺藏

行林第十四

佛母孔雀明王^(祕錄入佛母部)

梵號　阿利也^(二合)摩訶摩瑜利

密號　佛母金剛

種子　❶[illegible]

三形　孔雀羽

尊形^(肉色。右手持孔雀尾。左持蓮本。坐赤蓮花。後本繫肩。怒形)

尊位^(胎曼荼羅西方虛空藏院下一聲。羅刹南。不空供養寶菩薩北)

印明^(出本軌)

二手右押左內相叉。二大指二小指各直竪頭相拄。卽成。結印當心。誦眞言七遍。如前以印加持四處。頂上散印。眞言曰

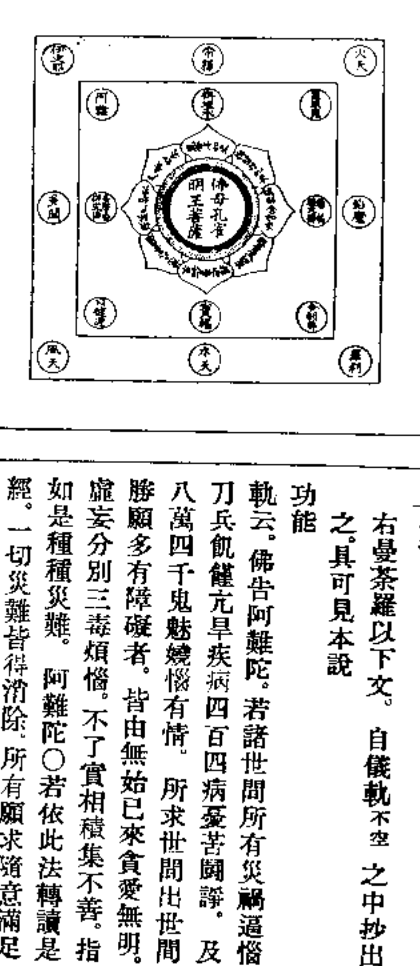
唵^(引)摩^(引)庾^(引)囉訖蘭^(二合)帝^(引)娑嚩^(引二合)賀

曼荼羅

第三院從東北隅右旋畫二十八大藥叉宿曜十二宮神^(云云)❷◎

佛母孔雀明王菩薩〇白色。著白繒輕衣。頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴。乘金色孔雀。結跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持❸俱緣菓^(其菓形似木瓜)左

❶[illegible]十(利)イ◎　❷此下圖今揭次頁　❸准泥軌不空第五手掌俱緣菓，金剛智本云儼若布羅迦，漢言子滿果此間無西國有緣字異本付緣字與今同歟，奇特佛頂經第一云俱妙菓此上無隨時取花菓枝葉於再端正者錄緣字可勘合之

私云二十八藥叉在三卷經中卷其名全同

葉衣經

邊第一手當心掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾云云

七如來。皆頭向外。各住定相云云　慈氏菩薩。左手執軍持。右手揚掌向外作無畏勢云云四辟支佛。皆作佛形。頂有肉髻。亦住定相云云四大弟子。皆著乾陀袈裟。偏袒右肩云云

轉讀經者可三五人七人交替相續晝夜不令經聲間斷云云

中院。聖衆燒沈香和等供養。東方天衆應燒白膠香。南方天衆以紫鑛芥子及鹽相和。西方天衆以蘇和安悉香。北方天衆應燒熏陸香

廣說畫像壇場供養儀軌竟。若不得辨如是塗畫壇場隨意大小。磨白檀香塗作圓壇。九位中安佛像及以三五莖孔雀尾。豎於壇中上云云

右曼荼羅以下文。自儀軌不空之中抄出之。具可見本說

功能

軌云。佛告阿難陀。若諸世間所有災禍逼惱刀兵飢饉亢旱疾病四百四病憂苦鬪諍。及八萬四千鬼魅嬈惱有情。所求世間出世間勝願多有障礙者。皆由無始已來貪愛無明。虛妄分別三毒煩惱。不了實相積集不善。指如是種種災難。阿難陀○若依此法轉讀是經。一切災難皆得消除。所有願求隨意滿足云云

❶行林第十四

❷元祿十六年中元日以大山寺藏本書之

兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

❶行林第二二准提法，行林第十一　孔雀明王，同第十四　❷奧書甲本無

行林第十五

法華法

一支度

註進

法華御修法七筒日支度

一大壇所

曼荼羅一鋪　經箱一合　壇一面　脇机二

前　燈臺四本　禮盤一面可有半疊　經机ム前可各

被讀經一部也　切燈臺ム本　白布二端壇敷料　大幕二

帖　酥一嚢　蜜少少　名香沈欝金　白檀龍腦　五寶

金銀眞珠瑟瑟頗梨　五藥赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬　五香沈白檀

丁子欝金龍腦　五穀稻穀大麥小麥菉豆白芥子　天蓋一面方蓋

絹色碧色蓋中畫八葉蓮華云云　小幡二十四流赤色六流黄色六流青色

六流黑色六流已上各長三尺　寶幢四流長五尺可懸龍頭竿

一護摩壇所

壇一面　脇机二前　燈臺四本　禮盤一面

白布一端壇敷料　佛供覆料兩壇　芥子袋　酥

蜜　名香如上

一壇供燈油二壇料可被下之如常

一人供　阿闍梨　伴僧ム口　承仕四人

驅使八人　見丁二人已上人供如常

一淨衣白色黄色可隨時也　人數如上法

一雜具

小桶三口各加杓閼伽神供等料　折敷五枚　呂子二

覆　長櫃二合　僧房裝束自餘雜具如常

右注進如件

年　月　日

右支度大略也廣略臨時可斟酌歟

一道場莊嚴辨備供具

軌云。於其壇上張設天蓋。四面懸幡二十四口。又於四角各竪幢幡。安四賢瓶底不黑者。滿盛香水。於瓶口內雜揷種種時花枝條。於壇四門兩邊。各置二閼伽器。滿盛香水。中著欝金。泛諸時花極令香潔。又於四門置四香爐燒五味香。以用供養。又於四隅各置銅燈臺蘇油爲明。於四角外各釘佉陀羅木橛。如無此木。鑄銅作橛代之亦得云云

又云。於壇四面。皆置色香美味。種種食飮乳粥酪飯甜脆菓子及諸漿等。塗香末香時華燒香燈燭。所供養物。應以新淨金銀器銅器及好瓷器。無破缺漏未曾用者。以盛食飮。復用燒香熏其食器云云

護摩壇別可有之如常

東　曼荼羅可懸之

燈　燈

蓮華白色

燒香

燈　燈

禮盤

天蓋圖也。　幡一面六流四六二十四流也

前方幡結上之云云

九種八葉蓮花天蓋也

幡色隨方異。赤色東　黄南　青西

黑北　每方各六流。幡長三尺計。天蓋

廣可隨壇廣。大略方六尺五寸計。蓋紺

色。碧色也

東寺人不懸蓋。壁懸之云云

師傳云。更不可然。❶天蓋之四面令懸也

又大壇可懸之。護摩壇全不可懸之云云

三昧和尙御記云。天蓋幢幡必雖儲具。至道場觀之虛空藏明之處。　如此莊嚴皆悉具足觀想許也云云

私云。自行之時此用心尤至要❷耳

一起首時分

儀軌中不明其時節。說行法日限云。一七日三七日乃至七七日或三筒月云云　又云。每日四時澡浴云云

❶頭註云，天蓋幡或以四流懸四角以十六流四方各四流懸之云云　❷頭註云，一乘坊奉爲二條殿被修法之時依息災云云，有敷曼荼羅，有人取去八葉白紙絹一部籍入置其上，寬治四年三月十三日圓融房奉爲攝政殿被修此法，大壇有敷曼荼羅，以燈臺立壇上如曼荼羅供舊具也，云云，又後加持座三重敷之，阿闍梨座敷茵其後疊一枚僧綱座其後二枚凡僧座云云，四隅幡長七尺許也，有幢伴具等，宇治殿御時谷阿闍梨修此法之時被作置云云

一向方
軌云。塔門西開云云下文云。於壇西面應置卑
脚床子。可去半肘以來。以淨茅薦用敷其上
云云 意可向東歟
又上塗壇文中云。修行者面向東方長跪。以
右手按於置香藥處云云
一行法
成就妙法蓮華經瑜伽觀智儀軌不空
此軌初用胎藏三三昧耶印明。乃至五供養。
是胎藏行儀歟。但至成身觀。修五相身。後五
供養以下。皆依胎藏行法
師傳云兩界合說云云
丹州池上依儀軌。次有私記。若闕者補以通
法。今附彼記抄入軌文幷師傳矣。有覺大師
御記。全依儀軌次第。更可披見之
前方便如常
入堂禮佛
南無歸命頂禮十方一切常住佛寶
〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻法〻
〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻僧〻
〻〻〻〻〻大恩敎主釋迦牟尼如來
〻〻〻〻〻證明法華多寶如來
〻〻〻〻〻法華經中一切三寶
次著座塗香乃至唱禮
三身
南無大乘妙法蓮華經眞淨法寶三反
〻〻佛眼❶父母菩薩摩訶薩
〻〻彌勒菩薩等八大〻〻〻〻〻
〻〻阿利耶阿左羅那多冒地〻〻〻〻〻
〻〻四大明王冒地〻〻〻〻
〻〻摩訶迦葉等諸大聲聞衆
〻〻大小自在〻〻〻〻〻
〻〻三部界會〻〻〻〻〻
已上依大原記出之
次驚覺　次九方便　次發願若自行只可發五大願
至心發願　唯願如來　摩訶毘盧遮那
常在靈山　釋迦牟尼如來　證明法華
多寶善逝　十方分身　諸釋迦尊
平等大惠　妙法經王　普賢薩埵
八大菩薩　四大明王　三部五部
諸餘聖衆次次如常
次五大願五大願後伴僧各讀經　❷次誦經眞言大原記不用之
軌云。卽跏趺座結定印。誦如來壽量品。或但
思惟品中妙義。深信如來常住在世。與無量
菩薩緣覺聲聞以爲眷屬。處靈鷲山常說妙
法。深信不疑。次當卽誦無量壽命決定如來
眞言七反。作是念言。願一切有情皆獲如來
無量壽命發是願已。誦眞言曰
曩謨引阿跛哩弭哆引欲枳孃引二合曩尾顙室
者二合也囉引逝引捺囉二合也怛他孽哆引也
唵引薩嚩僧去塞迦引二合囉跛哩秫詩筆反駄達磨
鼻音帝摩賀引曩也跛哩嚩引囉娑嚩賀引
若修行者每日六時。誦此眞言七反。能延壽
命能滅決定天壽惡業。獲得身心輕安。離諸
昏沈及以懈怠。　受持此妙法蓮華經速得成
就云云
師傳云。無量壽命決定如來者。卽久遠壽量
佛也。卽釋迦也。亦可通一切諸佛久遠實成
云云　又云。此眞言是壽量品之肝心眞言也。
以壽量品爲眞言也云云
❸私云。敎時義云。久遠壽是約本行因圓果
滿之因分而爲實成。實成報身證會法身。
法身一體無久近前入後入誰久誰近。法
花軌爲令衆生得此常壽故。說一切如來
無量壽決定如來眞言云云
次入佛三昧耶　次法界生　次轉法輪　次
甲冑已上如胎藏
次一切如來大慈印大原記云地結也私云文意可然矣
軌云。二手外相叉。二大指二小指各以頭相
拄。覆於心上結印成已。卽入一相平等法無
我觀。起大慈心遍緣一切有情界　願一一有
情皆悉獲得慈心三昧。作是觀已眞言曰
娜莫薩嚩怛他引蘖帝毘喩引二合曳底丁以反瑟絍
二合底三娜拾儞勢引三唵摩抳嚩曰囉引二合四紇
哩二合娜也嚩曰囉二合引五摩上引囉賽先代反孃鄔呼
尾捺羅引二合跛寧引六賀曩賀曩嚩曰囉二合蘖
陛引七怛囉引二合娑也怛囉二合娑也八薩嚩麼
囉婆去嚩曩引顙九吽引吽引十散馱羅〻〻
〻十一沒馱昧引底哩二合引十二薩嚩怛他去引蘖
多十三嚩曰囉二合羯臘跛二合地瑟耻二合帝
娑嚩引二合賀引十四
由結此印及誦眞言入無緣慈觀。能令三千
大千世界。下至風輪際。猶如金剛。無量天魔
不能傾動。悉皆退散。修行者若作此法。其道
場地卽是金剛堅固之城。一切障者不敢觸

❶父＝部？　❷私案云，台軌云身隨應以安座分明諦觀初字門云云念誦經眞言卽初字門意歟本不生理豈非常住壽哉　❸頭註云，義釋三云復次衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會，乃至不退諸菩薩，亦復不能知，當知此法倍復難信，故法花中補處三請如來四誡然後演說

惱。心所求願速得圓滿

師傳云。[1]大慈印。開掌覆胸。二大二小(二大八上サマニ 小八下サマニ)頭柱如獨古。印相如東寺所傳ノ道場業印也

或記云。或用小呪(云云)常如來慈護明是也」

次結方隅界印

軌云。二手合掌。屈二頭指二無名指。以甲相背。並竪二大指。押二頭指。折開二小指卽成。以印右旋三匝。卽成結界。眞言曰

嚕魯補哩尾矩哩尾矩黎娑嚩(二合引)賀(私謂左轉右轉上下五處)

次不動結界(如軌)(私謂如胎記。遣除從魔用印作法)

丹州一本記。此次用四箇印明(大原記同之。但燒淨印。次置無堪忍印明。如台記)

次燒淨器界印明(以火印投外用覽字明也)

次最下風輪印明(轉法輪印)　哈(有歸命)

次上水輪印明(八葉印)　鑁(有歸命)

次上金輪印明(五古印)　阿(有歸命)

右印明軌無之。用否在人意歟

次[2]寶山印明(私謂是靈鷲山也)

軌云。二手內相叉。極令深竪二肘相著開腕。卽是眞言曰　唵嚩左攞吽(引)　由結此印誦眞言加持力故。卽此寶山。於其壇中轉成鷲峯山

次道場觀(用定)

觀想此寶山卽靈鷲山。山上在七寶莊嚴樓閣。高無中邊樓閣內在大覺師子座。寶柱行列遍有幢蓋。珠鬘交絡。周匝天澄天香天花天妙飮食。寶座上座釋迦牟尼如來。宣說妙法蓮花經處。頗梨爲地。種種妙花遍布其上。寶樹行列。開敷寶花諸枝條上垂妙天衣。微風搖激出微妙音。其聲諸韻。猶如天樂。妙香普薰三千世界悅可衆心。於時想多寶世尊舍利寶塔涌現懸住空中種種莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛於其寶塔中同座而坐。無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會。圍繞聽法周圍八方。釋迦牟尼如來諸分身佛於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座。乃至無量微塵數佛。多寶塔前。賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿。妙寶香爐燒無價香。摩尼寶王以爲燈燭。菩提妙花普散諸佛及諸大衆。天諸美饍芬馥香潔。塗香末香珠鬘瓔珞供養雲海。諸波羅蜜供養菩薩。歌讚如來眞實功德。自見己身於中供養。於其八方。諸分身佛一一佛前。悉持如是奉獻供養。又想自身在釋迦牟尼如來前。聽聞宣說妙法蓮華經大乘勝義

次三力偈(普印)

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

次普通供養印

次觀曼荼羅(用定印)

軌云。次應心觀三重曼荼羅會衆。初中央佛幷八大菩薩及四大聲聞僧。第二院諸菩薩無量無數。第三院諸天八部幷四大威德菩薩。各於四隅幷無量忿怒眷屬。令一切諸魔退散無得侵擾

次大輪壇

軌云。然後結機發意轉法輪菩薩印。二手各作金剛拳。二頭指二小指。互相鉤卽成。以印按於壇上。誦眞言五遍。眞言曰

唵嚩曰囉(二合)斫羯囉(二合)吽弱吽(引)鑁斛(引)　由結此印誦眞言故。其壇中諸佛菩薩及諸聖衆。是同虛空遍周法界或報土佛剎。一切有情。冥然身心通同一相影現於此勝妙剎中

次入法性道場觀(用定印)

軌云。則次應入眞如法性道場觀行。而誦此偈思惟偈中眞實勝義。乃至心與眞如體性相應爲限。偈曰

虛空爲道場　菩提虛空相
亦無等覺者　眞如故如來

(私謂。先誦偈。後觀義)

[3]偈意云。道場者佛成道場也故云道場。道場旣虛空故於道場所可成。菩提覺也。亦虛空相也。無體相也(上二句意如此)　道場空。菩提空故。亦等覺。亦空也。卽道場空。覺空。此覺證人。亦空。云也。故云亦無等覺者。故唯眞如常住周遍法界之理是如來也(故云眞如故如來也)　故能依之身。所依之土。皆同虛空。卽此周遍法界身土也。卽知常寂光土法身如來也(云云)

大原記。普通供養印。次結輪壇印。卽觀念云。可觀想樓閣內在三重壇。內院在八葉蓮花。於臺上有寶塔。塔門西開。塔內有金床。床上有[illegible]二字。字放隨緣色光照諸方。三重座位皆顯現。隨緣種子□字變成佛頂骨□□

[1]頭註云，三昧御記云，若不用此印眞言者，可用無堪忍印眞言，如諸行軌是同意也云云　[2]頭註云，決云此山是實報土也，行者卽生實報土中也，卽靈山是也，大原記裏書云，定印於山上觀八葉蓮華，文云，佛等者先總相也，私云，玄法軌記以寶山印爲同居土，以三重曼荼羅觀爲方便土，以輪壇印爲實報土　[3]頭註云，大原法橋

字成佛鉢。二放光所照諸座種子皆成三昧耶形。骨成多寶世尊。鉢成釋迦牟尼佛。二佛放光所照三形悉成尊形。圍繞寶塔二尊。此中寶山寶塔二尊分身量同虛空。周遍法界成報土佛刹。一切有情冥然身心通同一相。影現於此勝妙刹中。離身無土離土無身共名土者。一法二義。一身卽三身。三身卽一身。身土不二。法性法爾也。起印印佛。虛空印自身等(心額頂口也)頌曰。虛空❷爲道場。菩提虛空相。亦無等覺者。眞如故如來。次飲印勢散。眞言曰云云

私云。此記上觀曼荼羅幷法性道場觀。不用別定印。住輪壇印修其觀行等也

次治路(如胎記)　次不動印明(此有辟除結界護身等如胎記)　次振鈴(如胎記)　次奉請印明(如軌用大鉤召印明)

丹州一本記。此次用　索鏁鈴三印。　大原記同之。儀軌無之。私云。三印如胎藏記

私云。已上三印儀軌無之。召請辟除示三昧耶三印存沒不同。如准泥法之中記

次閼伽

軌云。卽取右邊閼伽器。二手捧持當額奉獻。想浴諸佛菩薩及諸聖衆足。卽於爾時虔恭殷重啓告諸佛　求心中所願。　速成就眞言曰

誐誐曩(二引)麼(引)糝麼娑嚩(引二合)賀(有略)

由獻閼伽香水供養故。令修行者三業淸淨。洗除一切煩惱罪垢

次花座

軌云。二手左右大小指各頭相拄。餘六指如欲敷蓮形卽成　眞言曰

那莫三(去)滿多沒馱(引)南惡(引)

由結此印及誦眞言加持力故。卽從此印流出無量寶師子座幷蓮花座金剛座種種諸座。佛及菩薩一切聖衆。各隨所宜。悉皆獲得殊勝之座

次善來偈(如胎記。私云。軌無之)　次重結大界(私云。軌云普通印)

軌云。二手內相叉爲拳。諸指節令稍起。卽誦藥王菩薩等眞言曰云云

由誦如上諸眞言故。於持經者作大加持。諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近。　行住坐臥乃至夢中亦不敢觸惱。一切時中皆得安樂(此中有五眞言)

(不能暗誦者。依師說用經中陀羅尼。結此一印。誦五種陀羅尼。每陀羅尼左轉右轉上下意想結曼陀羅外廓)

次報恩供養(用定印)

軌云。應作是思惟(乃至)一切諸佛及大菩薩云云

丹州一本記不用之。大原記同之

次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明

私云。已上五供養印明一一觀念。具如儀軌說。是胎藏供印眞言也

次普供養(如胎記。私云。軌無之)　次讚(古用五讚。今謂釋迦讚。法讚。薩埵讚用之。有何妨乎。私云。讚記無之)

釋迦讚

曩謨歸婆迦(引)嘱(一)摩訶馱耶(二)多演難(三)母尼鑠(引)吃也(二合四)僧(思孕反)訶(五)　鉢羅鉢底(丁以反六)嚩曰囉(二合)馱囉(七)摩護(引八)忙哩野(二合九)惹那(十)鉢利勿㗚(二合)怛寫(十一)係多(去)也嚩𡃝率都帝

法讚

吠囉儗野(二合)惹曩南秣(詩律反)淡(一)戌婆訥藥底謨(引)左鈸(二)播囉沫體(丁以反)迦謎建耽(三)曩謎迷輸舍嚩嚩儗(四)

普賢讚

嚩日囉薩怛嚩摩賀薩怛嚩嚩日囉薩嚩怛他蘖多三漫多跋捺囉嚩曰囉儞耶嚩曰囉播傳曩牟薩覩帝

私云丹州一本記此次加持念珠

次入大空三摩地(用彌陀定印。私云。軌初文名實相三摩地)

軌云。是修行者作是供養已。次則入實相三摩地。觀一切法如幻因緣和合生故。知一切有情無所得以爲方便。觀一切法如陽焰。上至淨妙刹佛。下至雜染世果。亦無所得以爲方便。觀一切法如夢。於世間受用。知樂受苦受皆無所得以爲方便。觀一切法如影像。知自他身業無所得以爲方便。觀一切法如響。應知一切自他語言。上至諸佛。下至有情類語業。無所得以爲方便。觀一切法如光影。於自他心知心及心所法不卽不離。悉無所得以爲方便。卽證眞如。觀一切法如水中月。初地乃至法雲地菩薩。觀心如水。觀淸淨菩提心三摩地如月。心之與月無二無別。亦無所得以爲方便。卽證眞如。觀一切法如佛變化。知心心所緣慮。無所得以爲方便。則入大空三摩地。眞如法界周遍佛界有情界。無間無斷遠離言說。及離能緣所緣。若約眞證之門。唯自覺聖智境界所得(私云。若准金剛界者此觀如妙觀察智定)

禪定記云。此觀深妙非淺智所堪。異說甚多。

❷空＝名？

未知依何說。今私隨宜聊示略觀

先結跏趺座。結定印。應作是念。我及法界一切衆生依報正報森羅萬法。皆從心生。此心如幻本性空寂。能生心尙空。何況所生法。是故一切畢竟空寂（此名無識身三摩地）

次五相成身

初徹心明（不散定印）

軌云。二手金剛縛仰於跏趺上。以二頭指屈中節。相跓甲相背。以二大指頭相柱於頭指甲上。置於齊下閉目澄心。誦通達無礙心。眞言七遍

唵唧答鉢曬（上二合）底吠（無閉反）劉迦嚕銘

誦眞言已。則靜慮專注。尋求自心。今我此心。爲靑爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲短。爲是過去爲是未來。爲復現在。良久推求知（云云）此心了不可得。則能通達空觀。我法二執亦不可得。則能悟入人空智法空智（私謂。金剛界云觀心如月輪。若在輕霧中。如理諦觀察。今云此又可加觀之）

禪定記云。初通達菩提心。應念心如月輪。（在胸臆間）在輕霧中。此則阿賴耶識也。一切諸法皆依此識。此識本非染淸淨無瑕穢。由具福智故。如淨滿月。此卽如來大圓鏡智。作是觀已。誦通達無礙。心眞言七反（云云）

次無染心（不散前定印）

軌云。則於此無所得心。觀於圓明淨無塵翳如秋滿月。炳現於身仰於心中。此則是本源淸淨大圓鏡智。　作是觀已則誦菩提心眞言七遍。眞言曰

唵冒（引）地唧多母怛播（二合引）娜夜銘

次觀金剛心

軌云。誦眞言已。當於圓明滿月面上。觀五鈷金對智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照觸一切有情界。客塵煩惱自他淸淨。平等平等同一體性。作是觀已。誦眞言曰

唵底悉姹（二合）嚩日囉（二合）（私云。軌文是薩埵成身也。今依此意明之者滿月面上觀吽字。其色金色字變成五胡金剛）

禪定記云。次成金剛心。應念月輪有五鈷金剛杵。漸引遍舒普周法界。光照觸一切有情界。自他淸淨。平等一體。作是觀已。誦眞言曰云云

次成金剛身

軌云。良久諦觀。復漸收斂其金剛杵。如己身量。誦眞言曰

唵嚩日囉（二合引）怛麼（二合）句憾（私謂。軌文云收斂金剛。必可有舒金剛。故出其觀法）

二手以大指押小指甲。三指舒開。如金剛杵形。以左印。仰安臍上。次以右印面安左印面。次以右手水火風三指相臍左手面三遍迴磨了。次以右印漸舒舉火空。誦舒金剛眞言念心月輪上金剛普遍法界。　此法界卽成一大金剛界。乍舉印誦軌中眞言。次反同印漸垂下左印面。　誦收斂金剛眞言念斂彼一大金剛法界入自身內也。　收斂金剛眞言曰　唵嚩日羅（二合）娑頗羅

斂金剛眞言曰　唵嚩日羅（二合）僧伽羅

禪定記云。次證金剛身。應念漸收斂。其金剛杵如己身量。己身卽成金剛杵。　誦眞言曰云云

次觀身爲本尊

軌云。復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明皎潔猶如月殿。戴五佛冠天衣瓔珞。而自莊嚴。身背月輪。白蓮花王以爲其座。右手持菩提心五鈷金剛杵。按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴。用按於胯。一切相好具足圓滿。作是觀已復自思惟。一切有情如來藏性。普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。審諦觀已誦眞言七遍

唵三（去）滿多跋捺驢（二合）憾（私云。用薩埵三摩耶印）

禪定記云。次成本尊。應念一切如來皆入此金剛杵。令爲一體。其金剛杵轉成普賢菩薩。光明皎潔（云云　已上五印用定印）

次普賢加持

軌云。誦眞言已。則結普賢菩薩三昧耶印。二手外相叉合爲拳。合豎二中指卽成。以印印心誦一遍。次安於額。次及喉頂各誦一遍。眞言曰

唵三（去）麼（鼻音）野娑怛鑁（二合）

大原記。此次用五佛加持（如金界軌無之）

次灌頂（私云。軌名五佛冠印）

軌云。二手金剛縛。竪二中指屈上節。以頭相拄。二頭指各捻中指上節。以印置於頂上。誦眞言一遍。次安額上髮際誦一遍。次移頂右頂後頂左。各誦一遍。眞言曰

唵薩嚩怛他（去引）蘖多囉怛曩（二合）鼻曬（引）迦惡（引）

❶大原記云。私云。軌中大日灌頂印出之。頂額頂右頂後頂左五處安之。　寶部灌頂明出

❶頭註云，五祕密軌灌頂印明如此軌，而大原受彼軌中，師說云，師曰其眞言中有羅怛曩之句、而非是寶部灌頂印明，寶冠故有羅怛曩句也云云，私云，大原記違於彼師說如何

之。案之影略歟。仍五佛灌頂共可用之云云
私云。依囉怛囊二合句者可謂寶部。若如終
惡引字者可是羯磨部歟。私案之此明意五
佛冠總眞言歟。所謂一切如來寶灌頂云
也。字五部總種子歟
次繫鬘私云。軌名普賢印
軌云。二手各作金剛拳。額上互相縈繞。如繫
鬘勢。卽分拳於腦後亦如繫帶。其二手各從
小指徐徐散下。旋拳如舞。當繫之時。眞言
曰
唵嚩日囉二合摩引羅引鼻詵去者鑁
大原記云。出五佛繫鬘而云。私云。軌不出本
佛印。只明繫鬘勢。金剛部明出之。但案道理
加持灌頂繫鬘共可用。蓮華部若金剛部也。
軌文不定之。仍總擧之義云云
私云。對受記云。五者三十七尊中隨修一
尊。先用其尊種子。三昧耶形其尊之身。次
用其尊加持。次用五佛灌頂。次用其尊繫
鬘。謂金剛王軌等所說是也云云
今軌成金剛。成本尊。加持灌頂。繫鬘之所
用。彼與金剛王軌等同之歟。然者可謂普
賢一尊金剛部成身歟
次甲冑
軌云。二手金剛拳正當於心。各舒頭指互相
縈繞
❶書云。大原記長久二年正月十五日記云云」
意云。拍掌已下至于普賢三昧耶印。軌說。
記意。各次第。法性次第各異也。今具列之」
軌云。次結普賢三摩地印修普賢行願　次
入文殊三解脫門如文　次旋陀羅尼觀一一
字如文　次誦經一品或一部
記云。普賢三摩耶印。心體想圓明誦普賢
陀羅尼如文　次觀經一一字如文　次誦經
次釋經　次普賢三昧耶印明若欲念持眞言者次取珠三轉。
次結本尊印。誦眞言云云　次取珠　次念誦　次珠安本
處　次不動護身　次普賢三摩地印可普賢行
願　次三解脫　次誦普賢陀羅尼定印旋陀
羅尼如文
次觀經一一文如文　次誦經。　次普賢三昧耶印
明
已上。儀軌私記次第或存略或前後不
定也。各依一說修之
私云。拍掌之次加持珠　次入我我入
師說也　次卽圓明等　次根本印明
有師說　次念誦有師說　次珠置本處　次觀經
字　次誦經　次入三摩地如常　次根本
印明歟云云
又謂案軌意不用別念誦。准誦經也。故
准依軌文修之歟
日稱[梵]唵[梵]砧二字眞言。　次移背上亦相縈
繞。却至當臍次右膝左膝次臍次腰。後次心
右肩左肩喉及頂後。皆相縈繞。次至額上及
以腦後。皆如繫鬘帶勢。二手兩邊徐徐散
下
次拍掌
軌云。便拍掌三遍。名歡悅一切聖衆。印誦眞
言三遍。眞言曰　唵嚩日囉二合覩使也二合
斛引
次入普賢三摩地用定印。一本記云。私云普賢三摩耶印也
軌云。修行者既成普賢菩薩大印身已。又結
普賢菩薩三摩地印。應修普賢行願。入文殊
師利菩薩般若波羅蜜三解脫門。所謂入空
三摩地。運心遍周法界。豁然無有一法可得。
於須臾頃澄心靜慮。住此觀門。由入此三
摩地滅除一切見。爲除空執則入無相三摩
地。於須臾頃住此觀門。由入此三摩地滅於
空相。則入無願三摩地。於眞如智本無願
求。須臾之間住此觀已。則於自身中當心
臆間。觀其圓明可一肘量。猶如秋月光明
澄淨。仰在心中。則誦普賢菩薩陀羅尼曰
云云　卽以此陀羅尼文字。右旋布列於心月
輪面上。觀一一字皆如金色。一一字中流出
光明。遍照無量無邊一切世界。良久用心。心
不散動則於一一字。思惟實相義門。又一一
字中皆有阿字義門。詮一切法本不生不滅
不有不無不卽不異不增不減非淨非不淨。
若能悟此實相緣生法門。則能證得無量無
邊三摩地。無量無邊般若波羅蜜私謂。此普賢陀羅尼。若不
能暗誦如前可用經文。又此中有二觀可知之
師傳云。普賢行願者謂圓明觀旋陀羅尼等
指云也。次三解脫亦是普賢行願也。謂普賢
菩薩般若波羅蜜三解脫也般若卽文殊也故知。結普
賢三摩地印。應修普賢行願者。所謂下文是
也。故私記云此中有二觀可知之也
次誦經不散定印云。安祕合掌　大原記
軌云。次應專注觀。於舌端有八葉蓮花。花上
有佛。結跏趺座猶如在定。想妙法蓮花經一

❶從書云至修之賦二十四行恐應移拍掌之下或入普賢三摩地之下歟

一文字。從佛口出皆作金色。具有光明遍列虛空。想一一文字皆變爲佛身。遍滿虛空國遶。持經者。其持經者隨其力分。或誦一品或全一部。不緩不急云云

大原記云。次誦經終住定印。可觀想。今我所誦經卷爲是紙墨。爲是輪軸。爲是我身。爲是我口。爲是我心。爲是實相文字。顯紙墨文字成卷軸所誦音。從口出從身。身口使心。爲在我身。爲在經卷。若無我身。誰是誦者。若無經卷文字。何處雖無所誦而有經卷紙墨文字。雖無能誦。而有我身我口我意。離經卷無文字。離我身無心口。雖非內外不離內外。雖非經卷不離經卷。雖非心口。從心口出。從始至終。必無差謬。名不可思議。能作此觀。名爲三觀一心中得。非一二三而一二三。名爲法施檀波羅蜜。專心誦持。無諸遮礙。爲持戒忍耐惡覺名聞財利不惱之爲忍辱。一心不息。從始至終無有懈怠爲精進。專念此經無有愛味。爲禪定。分別無謬序正流通。無不諦了字句分別。爲般若。自行此經爲實。他人傳受爲權。從生至老一生有辨。以此成辨功德。於始心正因種子。得心觀未明但是性德。研之不觀心相應名託聖胎。以業成就名修得。中間四十一位亦性亦修至極果位爲種智。伊字三點不縱不橫名大涅槃。名到彼岸第一義空平等大惠。是名誦經正觀入我我入意在之云云

私云智證大師御流用後眞言歟。肝心眞言無指說所人不許云云　世有一書。名寬朗口決。其中以肝心眞言尤爲朝宗。寬公定爲稟承歟。可尋云云

觀朗決云。法華肝心眞言字義句義。直法花迹本二門。該攝胎藏金剛兩部肝府。今出其眞言。應釋其相。肝心眞言曰

❶[siddham]三身圓滿大日如來　[siddham]開[siddham]示[siddham]悟[siddham]入[siddham][siddham][siddham][siddham]一切覺者　[siddham]智[siddham][siddham][siddham]見[siddham][siddham][siddham][siddham][siddham]如虛空　[siddham][siddham][siddham]❷護持

已上

是法花迹門意也。以開示悟入四佛知見理。爲法花迹門體。此開示悟入妙理名曰三世諸佛知見之理。亦名道場所得之法。此知見道遍照如來內證法也。此功德體周遍法界故名無所不至。大日如來是則以[siddham][siddham][siddham][siddham]四字顯開示悟入四佛知見。胎藏無所不至眞言以[siddham][siddham][siddham][siddham]爲周遍法界四處輪種子眞言。卽其意。諸佛菩薩諸天聖衆各爲護持故。結安[siddham][siddham][siddham]之句是護持句也。次[siddham]妙[siddham][siddham]法[siddham][siddham][siddham][siddham]白蓮花[siddham][siddham]經此是顯名互本迹二門。故安中間。兼於前後。次[siddham]已下法花本門意也。[siddham]鉤[siddham]索[siddham]鎖[siddham]鈴[siddham][siddham]金剛[siddham][siddham][siddham]擁護[siddham]普遍義[siddham][siddham]成就義　法華本門意。表金剛界果曼荼羅智拳大日。故以金剛界鉤索鎖鈴四菩薩。安此眞言中。卽其意也。本門之時。一切聲聞緣覺諸天大衆皆悉引入無量壽命決定如來寂靜眞如大功德海中。是則鉤義也。一切聖尊住此功德海。是則索義也。一切大衆遊戲遮那願海作大歡喜。是鎖鈴二義也。今此無量壽命決定如來本地寂光功德一切法界果曼荼羅普門海會聖衆。各各現於無量神德。一一擁護故安[siddham][siddham][siddham]之句。是擁護普遍句也

成尋云。闍梨記云。以肝心眞言中法花梵語爲本尊眞言。初後加唵莎呵。投乳木胡摩等

護摩多分依增益修之息災亦無妨歟

師傳云。此法不說護摩。但雖不說隨意樂修之。以普賢爲本尊故。本尊段時請供之投供物之間誦其呪。而投諸供物。又芥子等三合物與乳木三聚投之。後誦法花經要卷要品要偈等。投三種合物護摩。此卽法花護摩本意也。每誦一句投之也。取壽量品偈要句可爲呪之云云

又云。十羅剎不必別供之。若欲强供者❸也天段宜歟。又曼ゝゝ無其位。若欲强觀者。外金剛部中歟。又十羅剎形未見說處。印用諸奉教者印。內縛印是也。何以故。奉教者奉教令者是也。故此女等亦用其印也

後加持

壽量品偈是無動寺和尚御說谷用之

❹普不動　或法華肝心陀羅尼是持明房記

私云。六壇作法如常

火天。曜。宿如常

本尊壇

二佛八菩薩四大聲聞十六大士四大明王。一曼荼羅都請供之供物或總供或別供消息在心

諸尊壇可請供三部諸尊。別壇之時必不可有此壇歟

世天壇如常

次普賢三昧耶印

❶([siddham]三身…護持)四十五字＝(曩莫三曼多勃馱南(歸命佛陀耶)唵(三身圓滿大日如來)阿(開)阿(示引)暗(悟)噁(入)薩嚩勃馱(一切覺者)娑乞芻(二合)尾耶(二合知見)誐誐曩娑嚩(如虛空性)羅乞叉儞(離塵相)薩達摩(正法)浮陀哩迦(白蓮華)蘇怛覽(經)惹(入)吽(遍)鑁(住)斛(歡喜)縛日囉(堅固)囉乞叉(擁護)吽(空無相無願)娑嚩訶(決定))十三字百？　❷護持＝遮摩？　❸也＝世？　❹普＝或用？

軌云。若念誦觀智已畢。則結普賢菩薩三昧耶印。誦眞言七遍或三遍
次部母 用佛眼。私云。軌無之
次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明
軌云。則次結五種供養印。各誦眞言三遍。供養諸佛聖衆。大原記。後五供養幷普供養用金剛界印明云云　次普供養 如胎藏　次讚 如常
次閼伽
軌云。則取左邊閼伽。捧當額奉獻。祈心中所求廣大成佛之願
次振鈴　次解界
軌云。次結聖不動尊印。左轉解界。則入無緣大悲。自他平等喩如虛空。則入法身觀。無形無色於名於義無所戲論。則結三昧耶印。置於頂上誦眞言一遍。奉送聖會。雖約眞言門儀軌奉送。常恒思惟。一切聖衆同一法界。無來無去願力成就常在靈鷲山中
次禮佛
軌云。則起遍禮一切諸佛菩薩
次奉送
結普賢三昧耶印。印末插時花。先誦現在諸如來偈後誦眞言。向上投之。眞言曰　唵嚩日羅薩埵嚩穆
次入佛三昧耶法界生　次轉法輪　次甲冑
次九方便
軌云。右膝著地誦普賢行願一遍
次迴向
軌云。則起旋繞率都婆。或經行。於四威儀心作阿字觀門。入勝義實相般若波羅蜜門。念念遍緣一切有情。三界六趣四生。願獲得妙法蓮華經王。於聞思惟修習速證無上正等菩提

右附丹州池上記抄入軌文幷師傳等了。只爲自行也。人不可用之矣

抑此法本尊師說不同。或云無量壽命決定如來。或云釋迦。或云普賢。此等之中正所傳受如何　私云。師云。法花大旨曼荼羅意。專以釋迦可爲本尊。所以者何。於法華經爲能說教主。於曼荼羅爲中臺尊。豈閣此佛求他尊哉。但見義軌始終。上文云。從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養。乃至觀於己身等同普賢大菩薩身云云五相成身。普賢身。終文云。念誦觀智已畢。則結❶普賢菩薩三昧耶印誦眞言七遍云云凡一軌始中終以普賢爲本尊。其說炳然。且置於此。先案道理。一代諸教。悉雖無非釋迦所說。四十餘年未顯眞實。如來本意唯在法王運啓嘉會時。至於鷲峯山。對一圓機正直捨方便但說一乘道。出世本意於此爲足。若以他尊爲本尊者。似無本意。何況儀軌之意。淨治塡地拼線三重中臺之上塔婆之內。置於釋迦。道場觀時。觀靈山會上說法華儀式。觀曼荼羅既以釋迦爲中臺主。輪壇印時。成報佛七。眞如法性。道場觀時。凡聖一如。成虛空會。三身即一。四土不二。顯于此時。儀軌始終亦但觀於二處三會說法儀式。未觀普賢從東方來。以之思之。儀軌正意未必普賢爲本尊歟。今謂普賢者。應是大普賢地。大日即是久成釋迦。其成本尊加持等普賢者。且依金剛部。明薩埵成身歟

私檢對受記。成金剛成本尊加持灌頂繫鬘出六例。其第三云。三者三十七尊中隨修一尊爲門而入。先用其尊種子三昧耶形之身其本尊身其加持灌頂繫鬘。次用四部加持灌頂繫鬘。次用大日加持灌頂繫鬘。後成大日。謂略出經・眞實經說金剛薩埵法是也。頂經亦同。此三經中皆用金剛薩埵者准義決有四面大日。故且以金剛面。現薩埵身。擧始兼終。其實是敎王經所說一切如來薩埵現證菩提之法。故非東方金剛部中金剛薩埵云云　師說意趣可謂尤合對記說歟。持明房說云。私云。如曼荼羅者釋迦可爲本尊云云　如五相成身等者。普賢可爲本尊云云　問。此法誦經外可修念誦乎　答。案儀軌意不用念誦。但以誦經爲其旨趣。各記不立別念誦篇存軌意歟。但有別願者亦持念眞言不可有妨故。師說云。或偏誦經不念誦。或誦經幷念誦云云

問。修念誦者爲誦經前將誦經後。亦可持誦何等眞言乎　答念誦用處所持眞言可聞師說

問。今軌行法兩部合說云云　其意如何

答。軌意大旨依胎藏歟。而兼亦說五相成身。乃爾云也。師傳云。台藏金剛兩部法即

❶頭註云，五秘密軌云，金剛薩埵者是普賢菩薩，即一切如來長子是一切如來菩提心，是一切如來祖師，是故一切如來禮敬金剛薩埵，如經所說，金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法能成諸佛道，離此更別無有佛，一心戒文上云，光定弘仁四年始從二月法華儀軌一尊之法受眞言大僧都傳燈大法師位空海阿闍梨畢，始從弘仁四年六月修行於三密普賢觀念不息云云，私云，普賢觀意在本尊歟

是法華經本迹二門意也。台藏迹門卽理界也。金剛本門卽智界也。理界智界名依法華本迹二門也。故法華軌卽兼兩部意也。是則本迹二門意也(已上師說) 今案迹門中說開三顯一。聞之三根聲聞破無明惑顯中道理也。故迹門中多詮理也。本門中說如來壽命海爲旨。卽是報身惠命也。故本門多詮智也。又云可勘之(云云今案大原御義也)

問。儀軌行法合兩部者。曼荼羅相亦合二界乎 答。私云。或云可爾。所謂中臺八葉台藏也。多寶塔婆金界意也。其塔形金界之形也。非五輪之形。或法華法(塔中)。二佛一佛。台界定印。一佛智拳。又或曼荼羅如此繪之。是等皆存兩部兼顯之意歟(云云)

可讀不斷經事

師傳云。修此法時結番可讀不斷經。常番僧名上番衆。不斷經衆名下番。行法時上番在幕內讀經誦呪。下番在幕外。讀不斷經 但修法時間。下番暫起去。但隨時宜耳

近代人人不令讀不斷經。道陵遲在斯。唯是苦無問訪道人故也

問。此法依三部大法而皆可修之哉 答。三昧和尙御說云。此法但隨行者意。兩界蘇悉地等行法。又云如修耳。又不加行有何不足乎(云云) 今且附悉地略法。 爲自行記取淺極略作法矣

軌云。如來方廣大乘經說。一切衆生身中。皆有佛性。具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。若欲修此法。當具四緣。一者親近善知識(卽是灌頂阿闍梨也)二者聽聞正法(卽是妙法蓮華經王也) 三者如理作意(卽是瑜伽觀智也) 四者法隨法行(謂修奢摩多毘鉢舍那。則堪任證無上菩提)

先灌頂

文云。應當先入大悲胎藏大曼荼羅。幷見護摩道場滅。除身中業障。得阿闍梨與其灌頂文

次受法

文云。卽從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養。 乃至觀於己身等同普賢大菩薩身(文)

次簡擇行處(如文)

次作壇(如文)

私云。此中有二種。一者七日行事地壇。二者一日手印水壇。其略壇文云。或在樓閣或盤石上船上佛殿中○則不應簡擇。惟建立四肘曼荼羅。乃至十二肘。高量如前所說。可十二肘量

次莊嚴壇場 次安置尊像(曼荼羅如左出) 次辨備供物(如文) 次著淨衣 次護身 次入堂禮佛

先到佛前長跪合掌。懺悔偈幷淨三業眞言卽禮佛

南無久遠實成妙覺究竟三身卽一四土不二一乘教主恩德廣大釋迦牟尼無上大覺世尊」

南無開三顯一開近顯遠一切衆生皆成佛道平等大會一乘妙法蓮華經

南無在々所々說法華處涌現證明多寶如來

南無法界三昧諸佛長子十種願王普賢菩薩摩訶薩

南無法華經中一切三寶

次著座塗香 次加持香水 次灑淨供物

次加持供物等

次啓白

敬白祕密教主摩訶毘盧遮那如來。一乘教主釋迦牟尼如來。多寶.分身.十方善逝。平等大慧妙法蓮華經。八萬十二顯蜜聖教。彌勒文殊觀音普賢藥王勇施等諸大薩埵。身子目連等諸賢聖衆。多聞持國十羅刹女等。二處三會一切聖衆。盡空法界一切三寶而言。夫妙法蓮華經者。諸佛出世之本懷。衆生成佛之直道也。蕩化城之執教。廢草菴之滯情。開方便之權門。示眞實之妙理。三乘五性同期佛慧。如是妙法諸佛如來時乃說之。如優曇鉢花時一現耳。佛子宿因多幸。値遇此教。今正是時。宜結良緣。故年來之間。入誦妙文。縱不知實相之深理。豈不作菩提遠因。今更受三蜜之教門。欲助一乘之妙行。願滅六根之罪垢。奉拜普賢之尊容。仰願釋迦多寶普賢大士一切三寶護法聖衆加持護念信心佛子。一切所願如意滿足(隨時可用意)

爲令法久住利益衆生(摩訶毘盧遮那打 釋迦牟尼打)

爲梵天 帝釋 四大天王日月五星諸宿曜等。三界所有天王天衆。奉倍增威光(隨意) 般若心經(打)

爲登霞聖靈大師等聖靈奉令成等覺(法華經名打)

次々云々隨意祈願

奉爲國主聖朝增長寶壽(藥師打)

奉爲國母儲君增長寶壽(藥師打)

奉爲大臣諸卿增長福壽觀音打

次〻云〻

仰願摩訶毘盧遮那如來・釋迦・多寶・普賢大士・一切三寶護法天等。晝夜恒常加持弟子。滅罪生善增長福壽。現世安穩後生善處、無邊善願決定成就摩訶毘盧遮那打。釋迦打。普賢打

爲無邊法界平等利益觀音打

爲法成就大聖文殊利打。金剛手打。一字金輪佛頂打

次供養文　次唱禮如上　次驚覺　次九方便

次發願

至心發願　唯願教主　靈山淨土
釋迦如來　多寶分身　十方善逝
平等大會　一乘妙法　普賢文殊
諸大薩埵　四大明王　十羅刹女
盡空法界　一切三寶　護法天等
還念本誓　降臨道場　證知證明
所修三寶　靈驗勝利　決定現前
法界衆生　平等利益　滅罪生善
速證菩提　聖朝安穩　增長寶壽
護持佛子　滅除業障　斷除煩惱
增長福壽　現世安穩　後生善處
一切善願　決定圓滿

次五大願

衆生無邊誓願度　福智〻〻〻集
法門〻〻〻學　如來〻〻〻事
無上菩提〻〻成護持佛子成善願

次跏趺座。結定印。誦如來壽量品。或但思惟品內妙義。深信如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬。處靈鷲山常說妙法深信不疑

誦經觀念畢。作是念言。願一切有情皆獲如來無量壽命念言畢。後卽誦無量壽命決定如來

眞言七反用明定印眞言曰

[梵字]

曩謨引阿跛哩彌跢引欲枳孃引二合曩尾顊室者

[梵字]

也羅引逝引捺囉二合也怛他引蘖跢引也唵引

[梵字]

薩嚩僧去塞迦引二合羅跛哩秫詩律反馱達磨鼻音

[梵字]

帝摩賀引曩也跛哩嚩引隸引娑嚩賀云云

私云。師傳云。此眞言是壽量品肝心。卽以壽量品爲眞言也云云　然者縱不誦彼品。只誦此眞言而作軌觀念亦無妨歟或略之云云

次佛部三昧耶　次蓮花部三昧耶　次金剛部三昧耶　次被甲　次地結　次金剛牆

次寶山

二手內相叉。極令深堅。二肘相著開腕。卽成。

眞言曰　唵嚩左攞吽引

次道場觀用定印

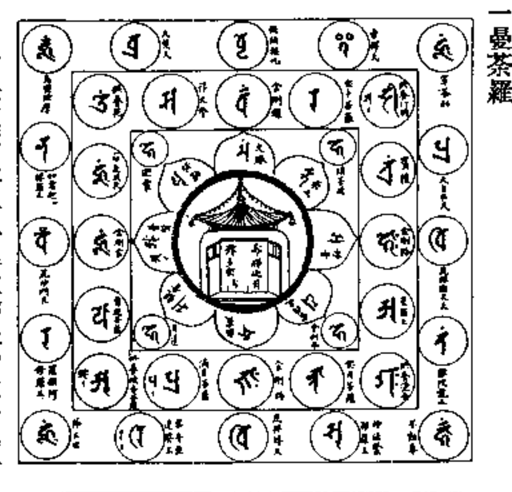
觀想。地結之上。金剛牆之內有寶山。卽是靈鷲山。釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處。山上有七寶莊嚴樓閣。高無中邊樓閣內大覺師子座寶柱行列遍有幢蓋珠鬘交絡周匝。天諸天香天衣天妙飲食。其處頗梨爲地。種種妙華遍布其上。寶樹行列開敷寶花。諸枝條上垂妙天衣。微風搖激出微妙音。想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛。於寶塔中同座而座。無量聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍繞聽法。周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛。於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座。乃至無量微塵數佛。多寶塔前賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿。妙寶香爐燒無價香。摩尼寶玉以爲燈燭。菩提妙花普散諸佛及諸大衆天。諸美饍芬馥香潔。塗香末香殊鬘瓔珞供養雲海。諸波羅蜜供養。菩薩歌讚如來眞實功德。自見己身於中供養。於其八方諸分身佛。一一佛前悉皆如是奉獻供養。又想自在釋迦牟尼如來前。聽聞宣說妙法蓮華經大乘勝義

次三力偈普印　次普通供養　次觀曼荼羅

結輪壇印。可觀想樓閣內在三重壇。內院有八葉蓮華。於臺中有寶塔。塔門西開。塔內有金床。床上有[梵字]二字。字放隨緣色光照諸方三重座位。皆顯現隨緣種子。字變成佛頂骨。[梵字]字成佛鉢。一一放光所照諸座種子皆成三昧耶形。頂骨成多寶世尊。鉢成釋迦牟尼佛。一一佛放光所照三形悉成尊形。圍繞寶塔二尊。此中寶山寶塔二尊分身量同虛空周遍法界。成報土佛刹。一切有情冥然身心通同一相。影現於此勝刹中。離身無土。離土無身。其名土者一法二義一身卽二身三身卽一身身土不二法性法爾也。起印印佛虛空印自身等心額頂口也頌曰。虛空爲道場。菩提虛空相亦無等覺者。眞如故如來。次飲印勢散之。

眞言曰　唵嚩曰囉折羯羅吽弱吽鑁斛

次治路印明　次成不動　次振鈴　次送車
輅　次請車輅(眞言曩利沙也句下可加唵嚩嚧嚧ゝゝゝゝ怛他誐哆嚩度嚩日羅之句)
次迎請聖衆(三部皆用之)
次辟除從魔
以左手大指捻小指甲。竪三指作拔折羅形。
左轉三匝。右轉三匝。上下五處。右手亦作此
印。安腰。眞言曰　唵枳哩ゝゝ嚩日羅吽發吒
次示三昧耶
以右手大指捻小指甲。竪三指作拔折羅形。
向外託之。　眞言曰　唵昇羯隷三莽焰沙婆
訶
次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次
善來偈　次重結大界　次成事齊身　次五
供(應念以微妙塗香等奉獻一切三寶及妙法蓮華經)　次普供　次讃(如上。樂最)
(略者心略四智)　次入三摩地(用定印)
觀想。我心臆間有八分之肉團。卽爲本有妙
法之八葉蓮華。三重曼荼羅自身中宛然也。
彼心所變曼荼羅與本有理性曼荼羅無二無
別。皆從阿字畢竟空之中。開發無盡莊嚴之
相也。一切衆生心曼荼羅亦復如是。佛界卽
心界。心界卽衆生界。一如無二如。是則爲普
賢法界曼荼羅。是大略也。淺深只任行者觀
智而已
次根本印(可問之)　次加持念珠(作法如常)　置本處　次
誦經(定印)
觀想。於舌端有八葉蓮華。華上有佛。結跏趺
座猶如入定　想妙法蓮華經二文字。從佛口
出。皆作金色　具有光明遍列虛空。想一一文
字皆變爲佛身。遍滿虛空圍繞。持經者其持
經者隨其力分。或誦一品。或至一部。不緩不
急(云云)　此中可兼存。天台誦經觀意
次誦經畢取念珠念誦(先佛眼。大日。釋迦。普賢。一字。不動等)　次置
珠本處　次入定觀念　次根本印　次部母(用佛眼)
次成事❶齊　次五供　次普供　次讃
次閼伽(新願)　次振鈴　次迴向方便　次隨
方迴向　次解界(火院左轉)　次奉送　次三部被甲
等　次起座出堂隨意作善
右依十八道略行法抄記了。　人更不可用
矣
問。曼荼羅大旨似書顯寶塔品意有何故
耶　答。法華一部之始終迹本二門之中。
徵顯于寶塔品之中其故何者
一曼荼羅

問。八菩薩次第有何意哉。　答。依對揚故
有此次第(云云)
問。四大聲聞居中央四隅有何意趣　答。
有論云四大弟子如四賢瓶故。　安中臺之
四隅也。經云我等今者眞是聲聞。以佛道
聲令一切聞(云云)　佛道聲聞此意歟
問四大明王之中列烏芻沙摩有何故乎
答。此法卽是觀染淨不二。速得六根淨故。
不淨金剛成其事業故(云云)
已上兩三條或私記有之
一功能
軌云。若修行者爲求六根清淨。滿足六千功
德。成就法華三昧。現世入初地。決定求證無
上菩提者。　應一七日三七日乃至七七日或
三箇月。應依儀軌(云云)
一卷數
御修法所
奉念
大日眞言八千二百遍
本尊眞言五萬遍
護摩眞言八千二百遍
三部總眞言八千二百遍
諸天總眞言八千二百遍
奉讀
地藏菩薩補闕分眞言　法華肝心眞言
那謨阿羅怛那多羅夜耶唵佉羅ゝゝ俱注
ゝゝ摩羅虐(魚加反)羅吽賀賀素怛拏沙(素缽反)
末摩拏薩嚩訶
此陀羅尼流起者。亘唐朝靜❷定住僧道如。
自❸光和年中晝夜六時專讀誦法華經數
及一萬餘部。於是隣房有老僧忽歿畢。已
及七日乃得蘇生。道如法師所淸談。吾初
歸冥途之時。猶如異形。悟解遍到閻羅王

❶齊＝業？　❷定＝泉？　❸光＝元？

宮見中別床座。其上在地藏菩薩。乃召老僧云。隣房道如法師。未離攀緣廢亡句偈數千萬。未納法藏。方今得此眞言授與彼道如法師。　則告知每讀誦經典可念持眞言三反。縱雖者補闕皆悉如說成就。故名補闕眞言

法華經五十六部

奉供

護摩供二二十二箇度

花水供二二十二箇度

飮食供十四箇度

右依仰旨始自六月二十七日至于今日。合二七箇日夜之間。五箇口傳燈大法師等異口同音。殊致精誠奉請供并三部聖衆念讀上件眞言經典等。奉祈　大施主御息災增長福壽之由。仍錄遍數謹言

永承三年七月十二日　大法師　皇谷

承應元年以嵯峨二尊院本書寫訖

舜興

元祿十六年三月下旬命松安寫之

台嶺橫川兜率谷雞頭院嚴覺洪道

行林第十六

仁王經法

一支度

仁王經御修法支度

曼荼羅一鋪　仁王經某部　大壇　護摩壇

十二天壇　聖天壇　天蓋一張（軌云。壇上張青色蓋。）

（稱壇大小云云）　幡二十四流（軌云。繞壇懸幡二十四口。不云色）　賢瓶四口　瓶帶四條（各長四尺　青黃赤綠）

軌云。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷新瓦亦得云云。受一升已下。滿瓶盛水插枝條花。用四色繒各長四尺。青黃赤綠如上次第繫四瓶項云云

名香（軌云。燒沈檀薰陸蘇合等香。自餘支分如常。臨時可斟酌）云云

一起首時分

軌云。出息災等四法起首日。如建立軌等說。然後云。如❶有切要不得依日。但晝夜分依時建立云云

說時文云。息災初夜乃至降伏日中中夜云云

又云。若求出❷世無上菩提修瑜伽者。晝夜四時。後夜日中黃昏中夜。運心供養最爲上勝云云

一向方

軌云。息災等四法向方如常此法多分息災耳

一行法

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌（出金剛頂瑜伽經不空）

丹州池上兩本私記。依此儀軌而有次第。具出如左

仁王經私記

前方便（如例）　次驚覺　次九方便　次發願

次佛部心

軌云。兩手當心乃至速得成就

次蓮花部心

軌云。兩手當心前乃至皆悉滿足

次金剛部心

軌云。右如前印乃至令無諸災厄

次被甲

軌云。又用三部乃至疾走而去（今依普通被甲印）

次地結　次金剛牆

軌云。右以前金剛部印契乃至於頂上散（今依普通用二印眞言）

次道場觀

觀想。地結上金剛牆內有大海。海中有寶山。山上有寶師子座。座上有寶蓮花。蓮花上有七寶樓閣。有幢幡寶蓋等無量莊嚴。閣內有大曼荼羅。四角有賢瓶。四門各有香爐。門左右各有閼伽諸供具周匝陳列。　曼荼羅中心有蓮華臺。臺上有月輪。輪上有吽字。字變成輪。其輪具十二輻輪。變成金剛波羅蜜多菩薩。菩薩放光照曼荼羅諸尊。隨光顯現有圖位別出之。行人於閣下向曼荼羅

次三力偈（用普印）　次普通供養　次送車輅（想王本尊所居）　次請車輅　次迎請聖衆

軌云。右用前三部乃至頂上散

次遣除從魔（如悉地或用馬頭）　次祕三昧耶（如悉地）　次金剛網　次火院　次閼伽

軌云。右以兩手持捧摩尼乃至諸灌頂

次花座

軌云。右以兩手當心乃至堅固寶座

次善來偈　次重結大界　次塗香　次花鬘

（軌文但用此印明誦眞言五反。爲五供養。今依別用別印明）

次燒香　次飮食　次燈明　次普供養

次讚（四智）　次入三摩

❶有＝至イ●　❷世＝離？

地印（用定）
觀想。心月輪上有枳惹字。字變成般若梵夾。梵夾漸漸舒大。擧體成梵夾。梵夾變成般若菩薩（軌云。其菩薩像。結跏趺坐乃至）住三摩地
次根本印明
軌云。又以兩手乃至諸佛之母（私謂。若存略者用胎藏中般若菩薩眞言）
次加持呪（如悉地）
軌云。手持數珠乃至頂上戴已
次正念誦
軌云。然後當心乃至心願念（私云。若存略者依軌文略數誦大陀羅尼二十一反。然誦胎藏中明有何妨乎）
次澄珠法
軌云。遍數足已。卽頂戴珠數置於本處
次入三摩地
軌云。結三摩地印乃至卽是般若波羅蜜多三摩地觀
次根本印
軌云。從此却結乃至於頂上散（私謂。若略者用胎藏中明有何妨乎）
次部母（用佛眼）　次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明　次普供養（此軌文如前用此一印明）　次讃
次閼伽
軌云。對聖衆前乃至速至彼岸（私謂。祈願意耳）
次解界
軌云。次結前界印乃至卽成解界（私謂。今依普通用火院）
次禮佛　次奉送
軌云。次結前三部印乃至各歸本土（先車輅奉送次部心奉送）
次佛部心　次蓮華部心　次金剛部心　次被甲　次九方便　次隨方迴向　次出堂作善
軌云。行者作禮而去乃至勿散動也
私謂。修此法。相分助修可爲上下番。不斷令讀仁王經。但上番僧護摩轉讀之伴僧中。或可令下番僧護摩已後讀之
右丹記了。有今一本前後次第皆如右說。觀曼荼羅之中輪種子[Siddham]不以此爲異耳
發願
至心發願　唯願教主　釋迦牟尼如來
十方三世　諸佛如來　仁王護國
甚深妙典　五方鎭護　諸大菩薩
三部五部　界會諸尊　般若外護
十六神王　外金剛部　護法天等
唱禮
南無　三身　佛眼
〃〃仁王護國般若波羅蜜經（三反）
〃〃金剛波羅蜜菩薩〃〃〃
〃〃東方金剛手菩薩〃〃〃
〃〃南方金剛寶菩薩〃〃〃
〃〃西方金剛利菩薩〃〃〃
〃〃北方金剛夜叉菩薩〃〃〃
〃〃八供養菩薩〃〃〃
〃〃四攝智菩薩〃〃〃
〃〃大小自在菩薩〃〃〃
〃〃三部〃〃〃
根本印
[1]師傳云。二手風已下八指互相背指端向上（如治路印勢）卽左右二風二地屈向掌。以二大左右各橫。押二風二地背上云云　又此法。本尊曼荼羅相違。曼荼陀羅在五大力菩薩三形等。本尊用般若菩薩。修此法時不必安置般若菩薩像。只可懸彼曼荼羅也。但胎藏般若菩薩眞言用念誦幷根本呪用。印仁王軌中般若菩薩印用云云　經中所擧眞言字數多故替用也云云　又軌中所擧眞言等隨何界依修可云事可定也。若胎藏般若菩薩以爲本尊依胎藏修之有何妨乎云云
又只可依軌意修之也
五大力印眞言用五大尊印明有何妨乎
已上
中道說云。仁王經法本尊五大力闘之。般若菩薩只部母故成身許也。以之不可必爲本尊。諸成身如此例多。阿彌陀成觀音。佛眼法如成薩埵也
私云。圓融房五大尊聖行房五大力云云
軌云。第十結般若波羅蜜多根本印
又以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二指頭。置於心上誦經中陀羅尼七變。由結此印誦陀羅尼故。行者自身卽身卽便成般若波羅蜜多菩薩。爲一切諸佛之母云云
一眞言
娜莫囉怛娜（二合）怛囉（二合）夜野一　娜莫（引）
阿哩夜（二合）吠（無蓋反）路者娜（引）野二　但他（引）
蘗多（引）夜囉訶（二合）諦三　三藐三沒馱（引）野四

[1]師＝大日註傍

娜莫阿引哩耶二合三滿多跛捺囉引二合野六
呬地薩怛嚩二合野七摩賀薩怛嚩引二合野八
摩賀迦引嚕抳迦引野九怛儞野他引十枳穰
娜鉢囉二合儞引閉十一惡乞叉二合野句勢
十二鉢囉二合底婆引娜嚩底十三薩嚩沒馱
引嚩路枳諦十四喻誐跛哩儞澁跛二合額十五
儼避引囉努囉嚩誐引係十六底哩野二合
特嚩二合跛哩儞澁跛二合額十八冐引地質
多散惹娜儞十九薩嚩引毘曬迦引毘色訖諦
二十二合達磨娑引誐囉三步諦二十一阿蕃伽室囉
二合嚩擽二十二摩賀三滿多跛捺囉二合步彌
二十三涅奴逸反哩野二合諦二十四尾野二合羯
囉二十五跛哩鉢囉二合跛儞二十六薩嚩悉馱二十
七娜磨塞訖哩二合諦二十八薩嚩冐引地薩怛
嚩二合二十九散惹娜儞三十婆誐嚩底丁以反上同三十一
沒馱引摩諦三十二阿囉孏迦囉孏三十三阿囉拏
迦羅孏三十四磨賀引鉢囉二合枳穰二合三十五播
囉弭諦娑嚩引二合賀三十六引

私云。經意此陀羅尼是五方菩薩異口同音說也。儀軌成身文。成般若波羅蜜多菩薩。見其形像。頗相似於胎藏般若菩薩像。但彼六臂此二臂也。然而今文云。左手當心持般若梵夾。檢胎圖。左第一手持梵函。當心。今文云。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指頭。胎圖云。右第三手豎掌。屈水指舒四指云云 恐今軌意彼六臂中舉初後二手歟。然者此般若菩薩者。五菩薩中。中方金剛波羅蜜菩薩歟。將別人歟。若同者何形像全異哉。若異何闍曼荼羅中臺尊。用他尊成身哉。更可詳之

般若無盡藏印呪一名般若眼。又名般若根本。亦名金剛般若心

以二大指各捻二小指甲上。平屈二小指下節中節相背博ツケヨ之。二中指二無名指各相背博直豎向上。各屈二頭指相背。令平中節。背相著。與二小指相稱令平。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念。一切經藏。皆從印出悉入心中。般若無盡藏陀羅尼

呪曰

娜上謨婆伽筏帝一 鉢囉若若治反 婆羅弭上多曳法二 唵三 唎伊伊棄反超音二合下同四 地伊五二合 室唎上音二合六 輸嚧二合陀七 毘社曳八 莎訶九

佛言此陀羅尼印。有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法受持。隨誦一遍。出生一萬八千修多羅藏。又彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生百萬修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏。如是乃至展轉。出生無量無盡修多羅藏。所出經題名句義味。各各不同而不重出。如是念念出生無盡。是故名爲無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼印。即是十方三世諸佛宗祖。亦是十方三世諸無盡法藏。一切般若波羅蜜母。過現未來諸佛菩薩。常所供養恭敬讚歎。若善男子善女人等。以至誠心。書寫讀誦如說修行。是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾頃悉滅無餘。此陀羅尼印。所有功德。我若住於百千萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。何況餘人歎之能盡。若欲修行般若法者。一食齋戒香湯沐浴。著新淨衣入於道場。要當先誦此陀羅尼幷作此印。滿百萬遍。然後修行餘般若法。決定成就。是故名爲般若根本。此陀羅尼印。悉能照了一切般若波羅蜜法。故多般若波羅蜜眼。此陀羅尼印。悉能摧滅一切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若心也
是一印呪從梨耶思崛伽法師譯

右印呪出陀羅尼集經第三。或云仁王經

根本印用之云云

私云。此印相似儀軌印。於眞言者胎藏般若菩薩眞言也

儀軌入三摩地文云。結三摩地印。諦觀圓明鏡智縱廣一肘。漸遍法界。布字行列。右旋次第觀一一字。光明徹照。從外向內。至於地字。從內向外漸觀諸字周而復始。至第三遍。心善寂定。了了分明。觀所詮義。不生不滅一一平等皆遍法界。非動非靜定慧雙運。永離諸相。卽是般若波羅蜜多三摩地觀云云

私云。地字者指何字耶。陀羅尼之中三處有冒地字。指此等字歟如何

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌不空云。第五明陀羅尼觀想布字輪。若修行者於此般若波羅蜜多經。修瑜伽觀智者。於此陀羅尼從初至末所有文字一一句一一字思惟觀察。於自心中淸淨圓明大圓鏡上。想一金輪。外第一重有十六輻。次第右旋想十六句。分明顯現。次第二重有十二輻。想十二字右旋安布。次第三重布列於十字。於中有一地字。此中意者。攝前長行乃至諸會大般若等。爲十六句。攝十六句爲十二字。攝十二字爲其十字。攝彼十字歸于一字。從廣至略漸減漸深。一字現前周於法界。性相平等至究竟故。云云　以此文思之。字輪中央可置種子@也。軌意指此而可云地字而已

承曆四年七月下旬。或人稟受。大原上綱說云。@字者般若種子字。胎藏以@字爲種子。三摩地觀時布字中心可觀種子字也云云

軌文明之。上師傳如此

私云。依胎藏者或佛部或金剛部別壇。設雖依別壇。尙以本法曼荼羅尊可交觀置也

或行儀首尾附隨行軌。而觀曼荼羅可依本法

護摩息災

師傳云。本尊段三種合物等末。誦一一諦偈。少少供之云云

護摩眞言

唵地入　室哩二合　輸嚕二合　多尼惹曳ソワカ

伴僧呪可用經大陀羅尼。若不讀付。般若菩薩眞言何事有哉

後加持二諦品偈　或不動云云

讀經須讀新經。儀軌意依新翻之故也。但依不口付用舊譯。有何事哉。彼如法花軌雖依添品法花。修彼時讀誦妙本等是也

隨伴僧數。半念誦半讀經云云

一壇場莊嚴

可奉安置經作七寶案以經卷置上

敷曼荼羅種子若圖位歟　張蓋懸幡如常　大壇護摩壇十二天壇等安立作法如常

新經云。嚴飾道場置百佛像百菩薩像百師子座。請百法師解說經云云

舊經云。當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘衆四大衆七衆。共聽是經。請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前。燃百燈燒百和香百種色花。以供養三寶三衣什物供養法師。小飯中食亦復以時云云

私記云。一請賢聖○以實身難見故置形像。以表敬儀。百比丘下第二明聽衆。天龍人鬼及四衆又當機法緣發起影向等四衆。七衆者比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淸信士女也。請百法師下第三請法師下。第三請師講說。百師子吼下。明供養。三衣下供養法師。小飯中食下。供養飯食云云

嘉云。百佛菩薩羅但請像。以共末世七難急故。若佛在世且請佛菩薩羅漢等身。何故皆百以應百部鬼。以應百部鬼神也。明六種供一百師子聖。二燃百燈。三百和香。四百種色花。五三衣十物。六小飯中食。百高座者。以有百法師故。燃香花各有百者以供養百佛等故

道云。百佛百菩薩百羅漢百比丘各百者爲應百部神祇所敬也。四大衆七衆共聽明聽衆云云　新翻經下奉行品云。汝等諸王。應作寶幢及以幡蓋。燒燈散下廣大供養寶函盛經。置於寶案。若欲行時。常導其前所在住處。作七寶帳衆寶爲座置經於上種種供養云云

良賁疏云。經汝等諸王廣大供養。解曰應建道場表其敬也。經寶函盛經。解曰。寶函寶案表至重也　舊經云。佛告大王應作九色幡。長九丈。九色華。高二丈。千枝燈高五丈。九玉相。九玉巾亦作七寶案。以經卷置上若王行時常於其前百步云云

私記云。勸供養文云。初中皆言九者。九表衆生苦。幡者標顯行。勝明九苦之內建解脫勝幡也。九色花。表九苦衆生行般若因也。青黃赤白黑五塵花。地水火風四大花也。二丈表二諦。千枝燈表十善功德各以般若展轉相資成千智慧。高五丈明照五道也。九玉箱。表九居淸淨。爲法器。九玉巾。表九居衆生得般若巾。案者喩寶相般若。以經置上者文字能詮實理也。七寶者表七方便人皆爲人寶也」道液疏云。幡花以嚴之。燈光以照之。玉箱以盛之裝。玉巾以覆之。七寶案以置之

私云。此等供養具支。隨形勢而可調儲歟。況新舊兩經意只是讀經時作法也。一一事不可必用之

陀羅尼集經第三云

摩訶般若波羅蜜多心經

在舍衞國祇樹給孤獨薗。說以梵天爲對告。時佛告梵王。我於他化自在天中。略說咒印。我今爲汝說此功德云云 當設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法會。隨力堪能唯好精妙。何等名爲二十一種。一者嚴飾道場安置尊像。復以種種香。所謂龍腦丁香。欝金沈水。香湯浴像還置本處。二者像前當作水壇。三者龍腦沈水。上妙香等用塗像身。四者諸妙花鬘。絞絡佛身左右肩上。五者頂掛天冠。六者寶釧纓絡莊嚴佛身。七者寶帳。八者燒種種香。九者懸雜色幡。十者懸於繖蓋。十一燃燈。十二百呼飮食及好甘菓。十三懸於諸小鈴珮。十四懸諸音樂。十五諸雜色華。十六寶扇。十七種種衣服。十八寶鏡。十九寶瓶。二十寶眞珠網。二十一白拂。以如是等勝妙之具。至心供養。能令人王等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅。復令現在所求隨意。若不能具二十一種。五種亦得。何等爲五。一者香水。二者雜華。三者燒香。四者飮食。五者燃燈云云

又云。呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊。作四肘水壇。莊嚴已竟。種種香花。燃四十九燈。種種飮食布置畢已。正面向東。向北亦得。次燒蘇蜜胡麻稻穀花香供養已云云

一曼荼羅

軌云。其壇三重。於壇中心畫十二輻輪。東邊畫五股金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北方畫金剛牙。此上五事卽是五方菩薩手中所執祕密之契。東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫箜篌。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷新瓦亦得。可受一升已下物。滿瓶盛水揷枝條花。用四色繒各長四尺。靑黃赤綠如上次第繫四瓶項。第三重東門畫金剛鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜花 西北角畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等皆有光焰。三重壇外一重界道。四面畫門云云

經云。東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵放靑色光。與四俱胝菩薩往護其國。南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼放白色光。與四俱胝菩薩往護其國。西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍放金色光。與四俱胝菩薩摩訶薩。手持金剛鈴放瑠璃色光。與四俱胝藥叉往護其國。中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金剛輪放五色光。與四俱胝菩薩往護其國。

軌云。第一東方金剛手菩薩〇與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆 毘舍 衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往其國。第二南方金剛寶菩薩〇與彼南方增長天王及將無量恭畔茶衆❶薜荔多衆。而爲眷屬。四俱胝者。且一俱胝者。如花嚴經云百洛叉爲一俱胝。卽當此方百億數矣。第三西方金剛利菩薩與彼西方廣目天王及將無量諸龍富單那衆而爲眷屬。第四北方金剛藥叉菩薩〇與彼北方多門天王及將無量藥叉衆羅刹婆衆而爲眷屬。第五中方金剛婆羅蜜多菩薩〇與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國

私云。軌文第二重不分明。若以其菩薩契內四供四角四瓶爲二重歟。然檢舊圖等。以五菩薩契印皆爲內院更可詳之。或圖六圓明中。有五方月輪。月輪畫五方大士寶冠瓔珞莊嚴。慈悲菩薩像也。皆座寶蓮花上。所持之物如經所說。但經略一手所持物也。以帝釋及四天王爲外院云云

❶傍註云香草

舊圖

ム云。軌造曼荼羅文。東五胋。南金剛寶。西金剛劍。北金剛。此上五事卽是五菩薩手中所執祕密之契云云 而見上形像文杵寶劍。同造曼荼羅文第四金剛夜叉持鈴。曼荼羅文置文互相違。如何

同

私依軌意圖之

新經云。當立形像而供養之云云

賁疏云。隨於所在以彩畫等。作其形像供養云云 ❶◎

集經第三云。畫大般若像法

畫大般若菩薩像。可取八月十五日。以細好絹兩幅。或三幅亦任意用。高下闊挾必須相稱。其菩薩身。除天冠外身長一肘人一肘如來一搩是也通身白色面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子座上結跏趺座。頭戴天冠作籙箕光。其耳中著眞珠寶璫。於其項下著七寶瓔珞。兩臂作屈。左臂屈肘。側在胸上。其左手仰五指申展。掌中畫作七寶經函。其中具有十二部經。卽是般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。卽是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺。繡作襠褔。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃花數。天衣籠絡絡於兩臂。腋間交過出其兩頭。俱向於上。微微屈曲如飛颺勢。其兩手腕皆著環釧。菩薩右廂安梵摩天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶瓔珞。立瞿毺上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手申臂手執澡罐。其腰以下著朝霞裙。以羅錦繡嚴飾衣服。其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠作籙箕光。其手脚腕皆著環釧。菩薩左廂安帝釋天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶瓔珞。立瞿毺上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手屈臂肘節向左。掌向腹仰。掌中竪著一跋折羅。跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身。其帝釋像。從腰以下著朝霞裙。以羅錦繡嚴飾衣服。天衣籠絡。頭戴花冠作籙箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩光上兩廂。皆畫作一須陀會天。而散雜花及齎瓔珞而為供養。其像座下。畫作香鑪供養之具。其供養具左右兩廂。各畫布置八神王像。其神王色。青黃赤白各為一色。面作威怒。一一神王各著五色金銀細甲。各執器杖。威嚴而立五色石上。次下右廂畫呪師像。䠒跪而坐。兩手捧於香呂供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏。畫其像已。當立道場云云

私云。集經意說般若總法。今軌別明仁王般若行儀曼荼羅軌文分明也。於此曼荼羅者。只為潤色抄之。於仁王般若法之中非用之耳

一功能

經云。金剛手菩薩摩訶薩等。而白佛言。世尊我等本願承佛神力。十方世界一切國土。若有此經受持讀誦解說之處。我當與如是眷

◎ ❶此下二圖今揭次頁

第三西方金剛利菩薩。手持金剛劍。示其所作能斷自他俱生障故。現勝妙身。文殊師利

依敎令輪現六足尊。手首各六。坐水牛。放金色光。畫圓黃肉色

下文說三形云。西邊畫金剛劍

第四北方金剛藥叉菩薩。手持金剛鈴。鈴音警覺悟有情。表以般若畫群迷故。現勝妙身。摧一切魔怨菩薩

依敎令輪現威怒淨身金剛。四臂。摧伏一切可畏藥叉。放瑠璃光。畫圓青黑色

下文說三形云。北邊畫金剛牙

第五中方金剛波羅蜜多菩薩。手持金剛輪。毘盧遮那初成正覺。用轉法輪。以表示故。又以法輪化導有情　又云。如彼經云轉法輪菩薩也。依前法輪現勝妙身。行願圓滿住等覺位也

依敎令輪現不動金剛。放五色光。畫圓青黑色。如不動也

下文說三形云。中心畫十二輻輪云云

第二南方金剛寶菩薩。手持金剛摩尼。即是如意寶也。隨諸有情所求皆得。現勝妙身。虛空藏菩薩。修施等行。三輪清淨

依敎令輪現甘露軍荼利。八臂。放白色光。畫圓白肉色

下文說三形云。南邊畫金剛寶

第一東方金剛手。手持金剛杵。表起正智猶如金剛。能斷我法微細障故。所修行願報得身。普賢菩薩

依敎令輪現降三世。四面八臂。放青色光。畫圓青黃色也

下文說三形云。東畫五股金剛杵

私案。若以四菩薩畫四隅者。東方菩薩可安巽方歟。餘方准知。此通例也。如四王四親八供等是也。然右圖本以東方菩薩安艮。未可也

右依新經爲抄記之

西

五無量力吼菩薩。手持五千劍輪。新經同云。手持金剛劍輪。然新經畫圖。此菩薩令持劍。但舊本云々。令持輪八輪。私云。二本同可令持劍歟。而舊經云。五千劍輪者五千劍歟。將五千劍叉。輪歟。問曰。各有證文耶。付法藏經說罽尼吒王像中云。劍輪住云云　又云。劍輪即雖推音即使停止云云

北

四雷電吼菩薩。手持千寶羅網云云　此菩薩可安北方歟。而新經北方菩薩持金剛鈴。與今大異也。[illegible]

一金剛吼菩薩。手持千寶相輪。新經同云。手持金剛輪。新經畫圖。舊經圖皆同。左手當胸。拳中持輪。八輻。右拳當右乳。拳向外。中立火風空三指。金冠。竪髮。天衣。蓮座也。問。千寶相輪者如何。答。以千寶莊嚴也。相者可見也。謂千寶莊嚴相也。又千寶如何。相輪者此輪表轉法輪也。如云相輪橖是也。所謂佛刹。表相是歟

二龍王吼菩薩。手持金剛燈。新經云。金剛摩尼云云　寶與燈同歟。故古經。第二。菩薩。准新經南方。菩薩歟。仍且安南方矣。舊經畫圖。右手持輪。輪上有燈炎。左拳中風火二指安腰。同。金剛燈者何。答。若是金剛摩尼輪燈。可云歟。即如金剛界金剛寶部也。輪如云六輪是也。卽略去中言云金剛輪歟。　又金剛輪者所盛器也。燈者能盛燈

南

三無畏十力吼菩薩。手持金剛杵云云　新經同云。金剛杵云云　新同云金剛杵故。以第三菩薩且安東方矣

東

右舊經文抄記之。但不說其方。然依下新雖案之。若中一南二東三北四西五歟。序品中說方次第文云。彼他方佛國中。南方法身。東方寶柱。北方虛空性。西方善住云云。檢瑜祇經疏。新舊兩本文並引之中。以一金剛孔菩薩。對新本第一東方金剛手菩薩。乃至以五無量力吼對新本第五中方金剛波羅蜜。如此疏意者舊本又如新本。東西北中以爲經文第歟。更可詳之

屬。於一念頃即至其所。守護正法建立正法令其國界無諸災難。刀兵疾疫一切皆除。世尊我有陀羅尼能加持擁護。是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳。所有罪障悉皆消滅。況復誦習而令通利。以法威力當令國界。永無衆難云云

又云。爾時世尊聞是說已。讃金剛手等諸菩薩言。善哉善哉。若有誦持此陀羅尼者。我及十方諸佛悉常加護。諸惡鬼神敬之如佛。不久當得阿耨菩提矣。又云。佛告大王此經名爲仁王護國般若波羅蜜多。亦得名爲甘露法藥。若有服能愈諸疾云云　軌序云。則知此陀羅尼。諸字母之根底。衆瑜伽之藪澤。如彼水木歸其本源故菩薩演之。王者建之。黎人念之。諸佛讃之云云

軌云。　夫依經建立護國護家護身除災轉障從凡成聖。修行瑜伽至究竟曼荼羅云云

集經云。國祚延長人民安樂。四方無事災禍不侵。保守貞幹無諸瘦苦云云

又云。念佛功德非是比對。其誦呪功力。狀等日月之光。念佛功德同夜燈之光。不得具譬。若日日供養誦呪兼念佛功德。　如須彌之高大海之深。若空念佛不兼誦呪功德。如香山之少。如阿耨達池之細。不可校量。若日日供

養諸佛誦呪。滅罪如燒草木。滅罪亦爾。若能日別三時供養。念佛誦呪。比空念佛不可比校。口不能宣。功德利益不可思議。當知般若功德成就 讃不能盡(云云)

私云。此一文非仁王法要品持誦者總要也

行林第十六　仁王經法

承應元年極月一日以二尊院本書之舜興

元祿十六年三月書寫之了

雞頭院闍梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第十七

普賢延命法

一支度(定心房大原圓融房 私案已上五通在別)

一道場莊嚴(此有六。一大壇。二二十一小壇。三四天王壇。四護摩。五十二天壇。六聖天壇)

先大壇(此有三)

初擇地塗壇

集會經云。先當簡擇清淨之處。以栴檀末而塗其地。成一方壇

私云。此壇七日作壇歟。將一日水壇歟

師云。然和尚云。不掘地等多是一日水壇(云云) 今文不云掘地是水壇歟。但文略歟。

更可問之

次栴檀末

師云。栴檀此朝無之仍不載。支度直以欝金塗作小壇(云云)

私云。 准義釋第五幷聖德太子傳者白檀沈水是栴檀也。以此二香塗壇如何

師曰。准二文者誠可用二香末。但塗壇時必可成塗栴檀想塗了。後察可結誦印明(更問)

三壇縱廣

集會經云。縱廣七肘　定心支度云。方七肘

ム云。定心和尚白河院御在位之時。初奏聞而修此法。大壇護摩壇二十一小壇等被調儲之。其壇具等今有法勝寺。法印和尚被承修之時。件具等被下給。大壇方一丈五寸(云云)

大原支度云。九尺八寸　圓融云。縱廣八肘

高一尺　師匠支度云。七尺五寸

ム云。肘量經論不同。若准倶舍等論意者。七肘者是一丈二尺六寸也。一肘者一尺八寸云故也。義釋云。凡一切量法皆用拇指上節側。而相捻是其正數也(云云)　一指量。准倶舍者七分半。二十四指積一尺八寸也。有云一指量者五分也(云云)　如此說者。二十四指積一尺二寸。七肘者八尺四寸也。肘量長短其說殊異。五天竺境於俗不同。譯經之主隨當國法故參差也。般若提雲何代人哉。辨彼時代可定七肘量歟

二二十一小壇(此有十)

先作壇作法

集會經云。 其人應從月初八日〇滿于七日至十五日。一日不食其日中時。以欝金香於壇上作二十一小壇。其一處中名如來壇。餘二十壇名金剛王壇

ム云。定心說二十一小壇爲結願作法。大原說自開白時塗作小壇

大原新記云。初作七肘大壇之後。先磨欝金香。壇上塗二十一位。如台藏白檀曼荼羅位。作法而後於壇上安諸尊耳。如文

又云。而猶迴二十一壇之文。已爲初日(云云)

ム云。師匠現修付大原說。自開白時大壇上直以欝金塗作小壇。不立二十一小[1]木壇

次小壇等縱廣(私云。經文但云小壇。不云寸法)

定心支度云

大原支度云。二十一小壇之內。一壇方一尺五寸。二十壇方五寸(高各二寸)

圓融云。小壇縱廣一尺四寸(高三寸五分)

三小壇立樣

定心圖(大原一本同之 圓融圖同之)

大原圖

師匠圖

[1] 木＝本？

四燈

集會經云。又以香油燃十支燈。置如來壇。爲供養十方佛故。自餘諸壇各燃一支云云

五花

ム云。不見經文。諸說皆在。師曰香花燈明供養理在。不云准文不說必可用之云云

師匠現修。黃菊造花挿於瓶口尤可也

六香

集會經云。取黑沈香及龍腦香。共滿一兩置於壇上。又取白檀香或沈水香。或龍腦香。或復丁香迦矩羅香。而置於壇。共人誦此陀羅尼呪。呪此諸香。於日日中皆七七遍滿于七日〇復取麝香龍腦白檀欝金之香及紫檀末。於如來壇若壇若散若塗而爲供養。自餘諸壇隨取一香而供養之〇於前所呪諸香之內。取龍腦及沈水。於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時共如來壇及餘壇香。復應各別誦此神呪而以呪之

私案經說大旨。以香爲所成物。然所成香供養之香結願燒香三番界之。可能斟酌。如經意者。黑沈龍腦。或白檀丁香迦矩羅香。共滿一兩置於壇上。日日加持麝香龍腦白檀欝金紫檀末。五種香於如來壇。自餘諸壇若散若塗而爲供養。呪香之內龍腦及沈於如來壇而燒供養。其餘壇上。然自餘香大都如此。可分別歟

先達皆以諸香等各別裹之。人於香苫置大壇上。日日加持至結願時。燒於諸壇別燒火舍令闕㭬越

又麝香等五種香若散若塗而爲供養。是結願之時作法也。而迴結願作法。自用之時。若散塗每日可有哉。仍必種香多申請之。始自如來壇於諸壇可供養也。日天王壇可用之哉。文云。自餘諸壇隨取一香而供養之文 諸壇之內四天王壇作❶無。更問

抑迦矩羅香是何香哉

師說云。安悉香也。以桃野尼持之。謂以此作安也云云

私勘諸文云

多利心呪經云。掘具羅香安悉香也

千手合藥經云。掘具羅香安悉香是也

千臂經云。求云羅香

集經云。求羅香唐云安悉香

牟利曼拏羅經云。窶俱伯虎杜波云安息

ム云。諸說皆是安悉香也。梵音不同彼此無違歟。香字抄引本草云。安息香其味辛苦平無毒。似松脂。黃黑色爲塊。新者亦柔軟音刃 案之。安悉香是今安息香黨耳

七香藥置所

私案。經意置大壇上可加持歟

定心圖。如來壇左邊置之。但彼流二十一小壇結願作法也。置香藥事自開內在推之。不立小壇以前置大壇中心歟

大原圖。如來壇前金剛王壇前奧方置之。圓融圖同之

師匠現修。置大壇左脇机上。而每時開蓋加持之。有便宜故也

八小壇等置㭬

大原一本圖幷圓融圖。如來壇置五古。金剛王壇置三古。定心圖無之。師匠現修同

師曰。文所不見也。必不可用歟

私云。造曼荼羅有廣中略。廣者形像。中者三形。下者種子。置五古等是三形意歟

九[illegible][illegible]字

大原新記云。如來之位書[illegible]字。二十壇上書[illegible]字。謂金剛薩埵種子也但以水書之云云

師曰。書之何事有哉云云 師匠現修無此事矣

❷十置經寶瓶

私云。師匠現修寶瓶上置般若壽量兩經

立如來壇。諸說無之。更問

三四天王壇此有八

初作壇所

集會經云。又於壇外作四小壇。名四天王壇

次壇縱廣

私云。經文但云小壇。不云縱廣

定心支度云。二肘　大原支度云。方二尺八寸　圓融云。方三尺高八寸　師匠支度云。方三尺五寸

三安置方角

私云。經文但云壇外不指方角

定心圖。東北北天云面向南 北天南東方天云面向西 東南南方天云面向北 西南西方天面向東

大原圖。東北北方天

圓融圖同之

師匠現修

道場南向四天共南向懸北壁

大壇東東方天 東方天東南方天

大壇西北方天 北方天西西方天

私云。陀羅尼集經。四天王法中云。作是像已於道場北面向南邊作安置竟說印明文。東南西北以爲次第若一行安置之時。且依此說亦無失歟

❶無=之？　❷原本傍註曰定心說無之

又同經。烏瑟沙摩法中。東北提頭賴吒　東南毘盧荼迦
西南毘盧博叉　西北毘沙門　立四角時依此次第有
何妨哉
又鎭西四王。向西中央最勝太子。其北一北
方天。次東方天最勝太子南方南方天。次西
方同護摩堂向西中央向東。塗鉤召爐最勝
太子爲本尊。南端向北塗。息災爐毘沙門爲
本尊向東塗。增益爐持國天爲本尊北端向南
塗。降伏爐增長爲本尊向西塗。敬愛爐廣目
天爲本尊云云一行四角。又以此等可准知歟。
四供瓶
經云。又取乳酪酤及沙糖如次第以新瓶四
口各別盛之。置四天王壇上云云
大師傳云。以新瓶四口各別盛清水入乳等。
四種四瓶各插十二種花。仍四瓶料四十八
支花可儲之云云　或四天王壇一壇三本〻一
瓶。交差立之
師匠現修。但以四瓶乳等四種合入一瓶插
菓樹花以一瓶置一四天王壇
私案文意乳等四種如其次第四瓶各別盛
之。各置四天王壇歟四四十六瓶也
陀羅尼集經第五云。當其像前別差四椀。其
四椀中各盛一味。謂盛石蜜沙糖乳蜜知其
次第各盛供養。不空羂索經中卷云。吉祥瓶
法四盤盛酪。一盤盛蘇。一盤盛乳。一盤盛蜜。
於瓶四面各置一盤
私云。四味別盛置於一壇兩經明白。雖不
云供四天王。准用有據。但諸說中敢無此
義。永不可用努〻
五十二果樹
經云。又以淨水著於瓶內。採十二種果樹之
花而置其❶中云云
私云。師曰。十二果樹無指說所。可尋訪
之
定心支度云。梅花　李〻　杏〻　桃〻
梨〻　柘榴〻　柑子　橘〻　柿〻　松
棗〻　蓮花
圓融闍裏書云。梅　李　杏　桃　梨　棗
柘榴　栢　柑子　柿　栗　橘師匠支度同之
六香
師曰。大師傳云。四天王壇香事集經文云安悉伽クラト
云是　不令知人捻之云云　非閉目時不可授之
也云云但是他軌也。非彼經說云云
私云。捻香事不能具記。可見息心抄
七開白結願存沒不同
定心說。結願一時立四天壇故。彼支度云。四
天王像各一楨但第七日行法也。件日當開眼之日者。天像兼日可開眼之
大原新記云。問。四天王壇結願作法歟。自開
白之時可有耶　答。可在之。但見文結願之
時。猶是結願作法歟。而猶迴二十一壇之文
已爲初日。況此文可得意也云云
私云。師匠現修之時。始自開白三時供之
初夜蠟燭一坏在之
四護摩壇此有四
初壇縱廣
念誦法云。作量廣三肘。於壇中心用白粉作
一肘半。金剛甲冑　定心支度云。方四肘
大原支度云　圓融云。方四肘高九寸
師匠支度云。方六尺白上被送古壇六尺云云
次置壇方角
師曰。三昧阿闍梨云。依胎藏時大壇右方立
護摩壇爐不安首項。依金界時大壇左方立
護摩壇爐安首項
三爐形此有三
先爐肘量
念誦法云。於壇中心用白粉作一肘半。金剛
甲冑。中央穿作一肘。火爐或深半肘
次正爐形
念誦法云。金剛甲冑　瑜伽護摩軌云。其延
命爐如前。增益爐外作甲冑形云云　說增益
爐文云。增益應正方。下說肘量文云。增益
兩肘量深量應用半
私云。息災降伏鉤召爐皆云一肘　而增益
兩肘其意如何
瑜伽別本軌云。　延命如增益爐外畫甲冑如
人被甲形。而令雙袖垂袖如三獨胋。下如覆
熏籠。上作三峯形如三獨鈷杵云云
建立護摩軌說增益爐文云。　爐方二肘量周
圍深半肘云云
火吽軌出息增降愛四法了云。　已前四爐皆
方寸肘小尺一尺八寸深則半之
私云。建立軌不說延命護摩。息災等爐其
量一肘至增爐之方二肘云云
三葉火爐
念誦法云。中央穿作一肘火爐。若其不能穿
之取火爐。　俱案於壇心亦得印位花緣依作
之云云
私云。集會經等不說護摩。師傳依念誦法
修之
四相應物記如下
五十二天。六聖天壇
修法之時別立兩壇。　祈請法驗諸法之通例
上古之舊規也

❶頭註云 私云可用井花水

一幡

定心支度云。幡十流　大原支度云。八色幡

八流　師匠支度云。雜色幡某流

一壇敷

定心和尙被用黃色壇敷之由。慶嚴闍梨所記置也

私勘祈雨壇法文云。壇四方白色布幕繞之云云　增益法諸事用黃色。壇敷大幕可用黃色　問。佛供可染黃色哉　答。建立軌息災文云。衣服當潔白。食香花地燈燭亦復然。下降伏文云。飮食以柘榴汁染云云

師曰。一四十九燈

ム云。諸佛集會經等不說之。依普賢延命經說師傳加之。付師傳或復不用

定心大原共被用之。回融和尙不被用之。傳聞中道房智❶深阿闍梨說。慈覺大師令修此法。不被燃四十九燈。就普賢延命經上下簡別二行儀異。所謂上請三七僧轉讀此經四十九反。別傳陀羅尼滿十萬遍。下依月一日建立道場燃四十九燈等文此別儀也。上下全異不可混雜。以仁王經法爲共證據。此說於一經尙辨二儀式。況立二十一小壇時哉可思之

右道場莊嚴大略如此。香花燈明辨備布列具如圖等

一行法就此行七。一經大意。二大壇。三護摩壇。四四天王壇。五十二天壇。六聖天壇。七結願作法

先經軌大意

金剛壽命陀羅尼金剛智譯

兢伽河側之說。以四天王爲對告。但爲讀誦說陀羅尼明。其功能不說。入修行法儀則

諸佛集會陀羅尼經提雲般若譯

恒伽河邊之說。以四天王爲對告。大旨開於金剛智譯。但說持咒壇場儀則。不明行法印契護摩具如經文

普賢延命經不空

兢伽河側之說。普賢菩薩得諸佛心印。宜說金剛壽命陀羅尼。十方執金剛四天王等助成諸呪。同前兩本。但說普賢延命形像燈四十九燈讀誦此經。或別持此陀羅尼。不明行法印契護摩。具如經文

金剛壽命陀羅尼經法不空

金剛壽命念誦法金剛智與不空譯

兩本經法同。大日於須彌頂說三摩地門根本印明護摩法等。具說如文

右經軌等大略如此。前後首尾往而可見

師曰。先金剛智本不說行法曼荼羅印契等。次提雲本說曼荼羅。所謂七肘壇上如來壇等二十一小壇是也。第三本說普賢延命形像。第四五兩本說根本印明并護摩法。然近來以普賢延命而爲本尊。以第二本二十一小壇而爲壇場。號爲普賢延命法頗無謂歟。所以者何。譯人既異所見各別。皆有所存各❷任其說受持讀誦無不滿願。若有所闕不如法者。翻譯聖人似無本意。更彼此混雜不可修行之。依一軌說有何不足。第三本偏明受持讀誦法。於淸淨屋舍請三七比丘。然四十九燈。高聲讚詠此陀羅尼。不說行法曼陀羅。若欲勸修行法護摩。❸付第四本可修行之。全不可立二十一小壇。但以普賢延命形像安置道場。燃四十九燈。行法護摩依第四本。以此法者可號普賢延命之法。若依提雲本修行之時。中臺諸佛。第二重執金剛等。第三重四天王。以此曼荼羅而爲本尊。燃十支燈。備十二種菓樹之花。於諸壇上燒衆名香聞香得益。然於此時更不可燃四十九燈。以此法者號而可謂諸佛集會經法也。一兩師範皆許此義。雖然不可違先達說之由有教誡耳。今亦承有二家說

一定心和尙說隨阿彌陀院師受之

二大原僧都說隨圓賜大教等師受之

和尙僧都同隨池上。而受學之。然兩家行儀非無異說。其源雖同支流成異。仰而取信而已云云

次大壇此有三。一胎藏。二金界。三悉地

先胎藏就供養會。此有七分

一行願分自前方便至五大願

二三昧耶分自入佛三昧耶至持地印

三成身分自內五輪至熱氏印

四曼荼羅分自一切三世無礙力至示三昧耶印

五供養分自閼伽至密讚

六作業分自入本尊觀至教世加持

七三摩波多分自解界至迴向

付初行願分

唱禮

八葉　佛眼

〔四〕

❶深＝淵？　❷住＝任？　❸付＝依？

曼荼羅主大安樂不空眞實三昧耶智地薩怛
婆耶摩訶薩怛婆耶三反
五大明王　大小自在　三部
次三摩耶分云云
次付成身分
有都別等異更問　次付曼荼羅分
道場觀如常
觀曼荼羅且依別法都法等觀。更可問之
師曰。中臺諸如來第二重金剛。第三重四天
ム云。中臺諸如來大日釋迦兩尊隨一爲
諸如來且無妨歟。第三重中護世諸天可
加觀之。又普賢延命卽是中臺諸如來也。
可觀念歟
次付供養分
讃五讃。若存略者本尊四智
本尊讃
唵嚩日囉二合　囉細堅固勇勤摩訶燥㘕耶大安樂者嚩日
囉二合喩勢壽命摩訶喩曬嚩日囉二合　惹儞多
摩訶惹儞底延命嚩日囉二合毘喩不老不死　摩訶毘
耶唵三身佛眼佛寶䂬法眼法寶欲惡眼僧寶囉讃窣都二合　帝
次付作業分
入三摩地
金剛壽命陀羅尼經法云
次說三摩地門。結跏趺座閉目端身。二手重
疊或結定印。安於臍下。於虛空中遍想諸佛
了了分明。卽自身中當其心上。觀淨滿月光
明瑩徹。上有五股金剛杵形。舒縮漸大如已
身。變爲降三世金剛菩薩。頂有毘盧遮那如
來。從佛身遍體毛孔中。出自甘露灌注自身。

次於心中復觀金剛薩埵相好殊勝威德自
在。念誦法云。說三摩地門。結跏趺坐端身閉
目。二手重疊安於臍下。虛空中遍想諸佛了
了分明。卽於自身中當心觀如滿月。光明瑩
徹。上有五股金剛杵形。漸大如等身。變爲
降三世菩薩。頂有毘盧遮那佛。從佛遍身毛
孔中出甘露灌頂注自身入於心中。　復想金
剛薩埵菩薩
師曰。延命入三摩地四種曼荼羅三種意生
身。他家不知尤祕藏之由。故三昧阿闍梨所
被示也。然先師老病耄昧不能諮詢。遇面授
口決。賚大教阿闍梨三箇祕事已了
延命入三摩地。如念誦法等。所說三摩地門。
但於愚意未得斟酌。於師說者可仰信之
且私案之。可有三意。一者毘盧遮那如來於
色界頂。現不動明王身降伏摩醯首羅。卽
以至死說法法界生眞言。令彼蘇息蘇悉意也　二
者毘盧遮那如來於須彌盧頂。現降三世明
王身降伏摩醯首羅。卽入金剛壽命三摩地。
說延命眞言令彼蘇息金界意也　三釋迦牟尼曩曳。
在兢伽河側。於心轉光明。召集十方世界諸
佛。各放光明。遍觸普賢菩薩令宣說金剛壽
命陀羅尼。先先是卽他受用身降魔相也。集
會經等應身說法之儀式。恒伽河側之會場
也。依此經時何必用彼成身儀哉云云
私案。理趣釋有五部降魔。可爲五部延命
之法
裏書云。建立軌云。觀於阿字門本不生義卽是菩提心
惑障所覆蔽。入於猛利智。周匝成光焰。如

劫火熾盛。持刀及羂索。焚燒業煩惱。無
明株杌等。不復有遺餘。次觀菩提心。沐
以大悲水。常想遍身中。流注自甘露。灑
於十方剎。熱惱諸衆生。滋長菩提芽。次第
生諸字卽是五輪字成佛心　聖觀音軌云。　如是大悲
爲菩提心。發是心已。於囉字上具圓點。卽
爲覽字爲法界種子。　想爲二囕字置二眼
中。如盛燈光普照一切。用此光明智慧之
眼。觀自心中置阿字。了一切法本來不生
卽於阿字流出白色光明。　照曜無邊塵沙
世界。除一切有情身中無明癡闇。卽想自
身轉成毘盧遮那云云
義釋第十。釋迦如來齊直言云。阿沒㗚二合都納婆二合嚩甘露生也　甘露者智之別名。能
除身心熱惱。　得而服之不老不死。　可以
喩於如來之智也。　今以此智除一切衆生
熱惱。令得常壽之身。此甘露味亦從佛心
生也
私云。亦從佛心生者。上如來心眞言。釋
云。是諸佛之智。此智不從他得。還從佛
心生也文仍爾云也。此文尤至要也。善可
思之
已上裏書了

❶[illegible]

❶傍註朱書云，正依金剛智譯，傍用二文云，空云，尾囊知般若以那故知可作[illegible]歟，三[illegible]字不空云曩，今云滿都，不空般若俱云邊都可作[illegible]，般若捺或云都，故知[illegible]歟，不空云利般若云鶸，故知[illegible]歟

根本印（先三種 次本尊）

師曰。先結胎一切佛心印。誦經陀羅尼

次結誦延命印眞言　次結五胋印。誦經一切執金呪　次四天王印（胎諸會印）眞言（經中四天各說呪也）

諸如來眞言

金剛智本云。爾時一切諸佛爲加持故。異口同音。卽說一切如來金剛壽命陀羅尼曰

怛姪他（一）者犁（二）者攞者犁（三）彌娜抵薩嚩（二合）薩底（二合）稽（四）斫紇浪（二合）韲南（五）鉢囉（二合）舍滿都薩婆路誐（六）薩婆薩怛嚩（二合）南（七）阿娜穌（八）倶那穌摩訶娜穌（九）遮嚟（ここ十）係麼繞（羊嬌反）哩（十一）係麼儞縒尼（十二）係摩❶尸棄（十三）嬌囉徵（十四）嬌囉迷（十五）係倶囉徵（十六）倶羅犁（十七）倶摩尼（十八）徵始麼泥（ここ十九）戌（こ）毘嚩（二十）阿洛犁（二十一）彌者犁（二十二）麼尾嚫麼（二十三）戸毛ここ（二十四）唵（二十五）嚩折囉論師（某甲二十六）娑縛訶

提雲般若本云。如是一切諸佛如來。倶時發聲而說呪曰

折禮（句一）折羅折禮（句二）毘那（借音卽此字之上聲下有字傍注上去者皆做此）徵（彌里反句三）莎（蘇枯反）悉底（都以反下同）鷄（句四）斫迦爛揭時（句五）鉢羅舍漫都（句六）薩婆嚕（依魯字本音而轉舌呼之其下口邊作梨黎羅邏皆做此）伽（句七）阿那（上）穌（卓諧反句八）倶那（上）穌（句九）摩訶捺穌（句十）折嚟（ここ句十一）醯（呼計反下句）摩具嚟（句十二）醯摩儞薩（去）地（句十三）醯摩室戸（句十四）吉囇（上）陛（句十五）吉囇（上）稗（句十六）醯（引聲）倶囇（上）嚟（句十七）倶末底（句十九）毘耆麼（蘇跛反）泥（句二十）戌暑（輪矩反）毘（上）婆（句二十一）阿折禮毘折禮（句二十二）摩毘濫婆（句二十三）呼（去）牟呼（去）牟（句二十四）

不空本云。爾時普賢菩薩得諸佛心印。卽住金剛壽命三昧耶。於身毛孔中放無量微塵等數光遍十方界。以自在神通力卽說。陀羅尼曰

怛儞也（二合）他（一）者隸（二）者攞者隸（三）尾釀知娑嚩（二合）悉底（二合）計（四）折羯嚟（二合）誐嚩（五）鉢囉（二合）拾漫靚（六）薩嚩路誐（引）薩嚩娑怛嚩（二合）南（七）阿曩穌（八句）曩穌（九）摩賀曩穌（十）者隸（ここ十一）係摩憍（二合）哩（十二）係摩儞縒儞（十三）係摩尸棄（十四）嬌羅吠（十五）嬌囉悌（十六）係倶囉吠（十七）倶羅嚟（十八）倶麼底（十九）微捨麼寧（二十）戌秫毘嚩（二合）（二十一）阿者梨徵者梨（二十二）摩尾嚫（二十三）畔牟呼牟（二十四）唵嚩日囉（二合）諭驪娑嚩（二合）賀（引）

金剛王眞言

金剛智本云。爾時十方佛所。一切執金剛菩薩。異口同音亦說延命陀羅尼曰。畔畔尸棄一薩嚩訶

如是一切如來及十方執金剛菩薩。說陀羅尼已隱而不現（云云）

般若本云。爾時十方諸佛。一一皆有金剛密迹王親近圍繞。此無量金剛王衆。復共同聲而說呪曰　賗（呼濫反引聲句一）賗（句二）室勢（句三）颯婆（去）訶（句四）

不空本云。爾時十方如來加持一切執金剛菩薩。異口同音亦說延命陀羅尼曰　唵嚩日羅（二合）諭勢畔畔尸棄娑嚩（二合）賀

如是說已。一切如來十方執金剛菩薩。隱於空中而已不現（云云）

四天王印眞言（如下出之）

延命印眞言（更問）

陀羅尼經法云。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳。以進力右押左相鉤。安於頂上。卽誦壽命眞言七遍。安於額前分手繫項。繫項後已。直舒進力旋轉如環。下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫。來至臍兩膝腰後。當心二肩項前項後。復至額前重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手。徐徐而下如垂帶勢。當誦眞言成被甲冑護身被甲眞言曰

唵砧（適簪反）嚩日囉（二合）欲

由結密印加持威力。身如金剛堅固難壞。離諸災橫見者歡喜。一切人民牛大恭敬

念誦法云。卽結金剛壽命菩薩陀羅尼印。二手金剛拳。以頭指右押左相鉤。安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。分二手繫項後直舒二頭。指遍身旋轉如擐甲冑勢。甲冑眞言曰

唵砧嚩日囉（二合）欲

念誦

先部母　次大日　次釋迦　次延命（陀羅尼小呪）

次降三世　次三部總　次諸天總　次一字

次又部母

三摩波多分（准胎科文者。以解界已下可爲此方。准金科文者。後供養已下此分也）

師傳云。阿闍梨下座。微音發五大願。而主伴相共誦陀羅尼四十九遍。加持所證諸香（云云）

又云。雖須用集會經陀羅尼。其句闕少也。仍用金剛智本。字句具足之大呪（云云）

私云。三時加持香等。但結願時不可有之。日本呪香取分燒故也

❶頭註云尸字提雲經本地不空儞

三護摩壇

丹州師說云。私案云。兩界護摩其作法各別。猥不可雜用云云

ム云。稟承護摩私記何界哉。更可問之

相應物

屈蔞草　粳米　比餘物十倍

乳木

菓木　或天木松木也　或柏木尤宜云云

屈蔞草等具如延命法記

火天壇如常　曜宿壇如常

建立軌云。增益文云。光音及歲星策支意宿等云云

私云。光音誰哉可尋之。歲星者木曜也。策支者三九宿之中策宿支宿也。意宿者六宿之中第三也。三九六星隨人異也。以施主歲可定之也

本尊壇

中央（種子）來為十方如　執金剛四方圍繞四天

念誦法云。即於火中想八葉蓮花。於花胎中想阿字。光明遍照。成金剛壽命菩薩云云

經法云。於光焰中觀作八葉蓮花。於花胎中當觀欲字。光明晃曜遍照。成大金剛壽命菩薩云云

❶ム云。念誦法意。壇上安置爐中觀念同之。金剛壽命菩薩。然經法塗壇文云。設壇既了懸諸幡蓋。安置金剛降三世尊像云云爐中觀作云。金剛壽命菩薩壇上。本尊爐中觀請相違如何

又金剛壽命菩薩種子念誦法

又念誦法等爐中觀念。依集會經建立曼荼羅時可否如何

諸尊壇可有二意更問

世天壇如常

護摩眞言小咒　番僧經陀羅尼　後加持同陀羅尼

大原說云。古昔降三世。近代小呪

四❷四天王壇

私云。小壇行法如藥師法。但四天王各別印明。可知之

東方持國天提頭賴吒

種子（種子）地利

三形　刀形

色相　赤色。忿怒形也。左持劍。右押股上也

眷屬　無量乾闥婆衆。毘舍闍衆

印　定拳。叙風屈如劍。空指叙空風之間不相著。右手如是。以右腕側置左腕上。眞言曰

唵地齡多羅瑟吒囉囉ㄠ鉢羅末馱那ソハカ

唵縛日羅論勢末臨嚩ㄠㄠㄠソハカ以此咒可用念誦之

南方增長天毘樓勒叉下問

種子（種子）毘

三形　刀

色相　赤色。右手持劍。左手作拳。安腰著甲冑

眷屬　無量荼畔多衆。薛茘多衆

印　以右腕側叙置左腕上。二掌相背各中指相鉤如索。二小指水頭指大指各屈之。召時來去頭指。眞言曰

唵尾嚕荼迦藥乞叉ニ合地跛多曳ソハカ

唵縛日羅論勢摩躍凝摩躍擬抳喻摩輸謀ソハカ

西方廣目天毘樓博叉

種子（種子）毘

三形　三股戟

色相　或曰赤色。著甲冑。右手持三股戟。左手安股上

眷屬　無量諸龍富留那衆

印　定慧各拳。以右拳背置左掌背。以惠風鉤定風如索。但以二空各押大甲。每誦以空召之

唵尾嚕博乞叉那伽地跛多曳ソハカ

唵縛日羅論勢者理者理者理隸ソハカ

北方毘沙門

種子（種子）吠字

三形　寶棒

色相　著七寶莊嚴甲冑。右手托腰。左手捧寶塔

眷屬　無量藥叉衆。羅刹娑衆

印　十指內相叉。二水竪頭相柱。二風竪微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中。抑右火甲。眞言曰

唵吠室羅嚩拏野ソハカ

唵嚩日羅論勢濕吠帝濕吠多隸理ソハカ」

右四天勸請法。當天印誦明。明末加曳醯呬句召之。或可通用諸天印明。但明末可加各梵號來句。所謂嚕迦ㄠㄠ迦羅也提頭羅吒

❶頭註云，三業裏書，瑜伽軌云，若欲延命燒屈蔞草○延命眞言曰○於娑嚩訶上，加心中所願之語，心專注於壇中聖衆，想從聖衆心外遍身毛孔中流出，供養雲海，至無邊世界，供養一切佛菩薩，及照觸一切有情六道四生，皆獲榮盛富貴延命，卽以此光明，想自宅中雨七寶及資用物，又想天甘露灌注自我遍於毛孔　❷頭註云，四天列名次第不同，壽命經菩薩集會經，北南東西，普賢延命經，北南西東，陀羅尼集經，東南西北，鎮西四王寺

泥婆南（南者等也 春屬等也）曳醯四（餘三 准知）

讃同可用諸天讃也。或以多聞天讃通用之云云

ム云。四天念誦呪依師傳出。不空軌呪金剛智幷提雲本呪抄記如左

供養次第。或以北方爲始。自上﨟次第供之。經軌等說一往可然。或以東方爲始。次第供之師匠現修依後說

壽命經（金剛智）

先毘沙門

[illegible]

始尾二合　帝始尾怛利二　栗利（金剛智般若云犂。不空諱。故知[illegible]歟）

次毘樓勒叉

[illegible]

㜸登霓一　摩登儗尼二　輸㜸輸諜三

次提頭賴吒

[illegible]

者禮ゝゝ者羅利

次毘樓博叉

[illegible]

末臨㜸㜸㜸

集會經云（提雲般若）

先毘沙門

[1]私供句一說怛梨句二履梨句三

次毘盧勒叉

摩蹬耆（羅鵄反）句一　摩蹬耆（祇里反）　尼（彌杏反）句二　暑（輪炬反 下同）　摩暑母句三

次提頭吒

折麗ゝゝ飄婆去訶

次毘樓博叉

跋淩去婆上婆

收食散淨處

集會經云。先所呪香並燒盡已。然後收彼四天王食散於淨處云云

私云。經文收食結願時作法也。然今自開自立四天王壇。每日可收歟。若有煩者結願收之無妨歟。收食作法可有斟酌（更問）

五六十二天聖壇（行法如常）

十結願作法

行法如日來。但取日來所呪香。於如來壇及餘壇。而燒供養也

集會經云。於前所呪諸香之內。取龍腦及沈水。於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時。其如來壇及餘壇香。復應各別。誦此神呪。而以呪之

ム云。於壇上所呪香等結願時取之。以龍腦沈燒。如來壇以自餘香相和可燒。二十壇火舍也。先以火舍威香二十一火舍。各別呪之。然置各壇上可燒之也。又別取此呪香等。日來所置壇所大火舍捻之安如經机上。居檀主前燒之。令聞其香氣云云　置文云。若有衆生得聞此香。非時夭横。靡不除滅之故也

師曰。呪香檀越之分。盛別火舍。置於其前。始自定心。次次人師皆以如此。但於檀越不來會者。不可有此事。壇那會時者。增上所燒聞香得益有何疑哉。別檀越分不可儲歟。若有故障不來會者。必可送之。昔幼稚時。先師法眼。康和之初。於椒景舍被修此法。結願之時。火舍盛香。令持承仕。參淸涼殿有後加持。親所見也。今度進入御簾之內。每日雖令會。時不違師說之故。所進入也

又以五種香。至結願時。於禪金壇。或散或塗。前來未有。以私巧惠初行此事云云　具如息心抄可見也次金界（就成身會 此有七分）

裏書

[2]文集第四云。又令方士合靈藥。玉釜煎鍊金爐焚九華。悵深夜悄悄。反魂香反夫人魂

十洲記曰。聚塵洲在西海中。上多眞似雲館。第比門有大樹與楓不相似。而共香聞數百里。名爲反魂樹。有擧如牛响聞者駭振伐其心。於玉釜中煮取法。更微煎令丸。名驚精香。或名震靈。人名反生香。或名人鳥精。或名却死香。香聞數百里。死魔在地聞氣仍治云云

帝王世記云。漢武帝時。大疫死者過半。長安皆臭。王母持藥三七九而來與王也。大如梅子也。以此可燃。王割一丸而燃。其香及於三十餘里。其香所及之人民皆蘇起立也云云

ム云。世間淺近云神藥。猶有如此力用。況如來呪加持之妙香哉

已上背書了

次金（就成身會三 十有七分）

一行願分（自前方便至勝悉地印）

[1]私供句一說二稅低句一稅？　[2]傍註云李夫人

二三昧耶分自摩吒印至成菩提印
三成身分自等持印至陣三昧耶印
四曼荼羅分自大海印至輪壇印
五供養分自啓請印至普供養印
六作業分自百字明印至後根本印
七三摩波多分自八供養印至迴向
就初行願分
唱禮
南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛
〻〻金剛堅固自性身阿閦佛
〻〻福德莊嚴聚身寶生佛
〻〻受用智慧身阿彌陀佛
〻〻作變化身釋迦牟尼佛
〻〻四波羅蜜菩薩摩訶薩
〻〻大曼荼羅王金剛壽命菩薩摩訶薩三反
或可唱縛日羅瑜囉冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
〻〻十六大菩薩摩訶薩
南無八供養菩薩摩訶薩
〻〻四攝智〻〻〻
〻〻縛日羅蘇婆儞冒地薩埵婆耶摩訶〻〻
〻〻〻諸大明王〻〻〻
〻〻遊空地居等五類諸天
〻〻五部界會一切佛菩薩等
三昧分云云
成身就分
五相成身可依金剛頂瑜伽成身

就曼荼羅分
道場觀如常
觀曼荼羅有五部都法觀。五部隨一觀。諸尊隨一觀。更問
集會經等。恒伽河側諸法儀式念誦法等。須彌山頂。盡空法界一切如來皆悉集。降三世敎令輪。降魔之相。可能思念
供養分讚等如胎
就作業分
入三摩地
念誦法等三摩地文如胎中書
根本印先大日三世　次降次本尊
念誦
先部母同之　次大日同之　次降三世
次延命　次五部總　次諸天總
次成就明同之
三摩波多分云云
私云。延命法依金剛界而可修之。其旨可見本軌等矣
護摩
丹州說云。私云。兩界護摩其作法各別。猥不可雜用。瑜伽軌云。迎請從三昧耶至迎請皆依本法。乃至各立本羯磨印。安立示本三昧耶。請護摩眞言一百遍。然後取一花云云
今依此文意。若修金剛界作法。瑜伽護摩如例修供養法。然後結羯磨三昧耶印。誦眞言。次結當壇護摩印。誦眞言。然後誦同明一百八遍。然後始修護摩云云
厶云。大綱如此。正修儀。則可聞師說
相應物等如胎中記

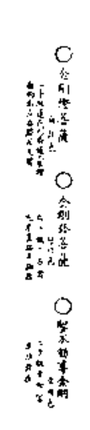
三蘇悉地此有七分
一行願分自前方便至五大願
二三昧耶分佛部三昧耶等
三成身分云云
四曼荼羅自地結印至普通供養
五供養分自送車輅至普供養讚等
六作業分自入三摩地至後閼伽
七三摩波多分自解界至迴向
就初行願分
唱禮
三身　佛眼
曼荼羅主縛日羅瑜囉冒地薩埵婆耶摩訶羅婆耶三反
五大明王　四大提婆摩訶提婆
大小　三部
右唱禮。師匠現修之時被用之
三昧耶分云云
成身分
師曰。別尊軌等所說。成身印等可用之云云
厶云。延命法不見別成身印等更問
曼荼羅分依集會經意
供養分通讚別讚如常
作業分入三摩地根本印等如胎中記
三摩波多分云云
護摩如胎中記
已上行法大略了
問。以欝金塗二十一小壇時可有別作法哉
師傳云。如胎藏白檀曼陀羅圖位作法

私云。就塗小壇有二。師傳。一者大原自開
自時。七肘大壇面上計小壇等分劑。而以
鬱金塗二十一方壇。一者金剛壽院至千結願
時。於其七肘大壇上別立二十一小壇。其
小壇等面塗鬱金世多用此說。先立大壇點記小
壇等位圖位如上用
阿閦梨。先護身等如常。次成事業身印明等如胎藏可想我身
作金剛薩埵。而後與知法弟子相共。於壇面上杯定
二十一方壇若准杯線時作法者。以大日身可杯壇矣。今日用事業金剛身
次加持香水灑淨壇面用胎藏淨印明
次當用鬱金塗作二十一方壇先起自中位至于東北順遍可塗之。其鬱金餘以淨水磨和之
次中心壇書□字。二十一壇皆書□字但以水書之
次當以大日如來身轉轉成阿育中百光王。安立無垢眼。以此加持故。成大日身。相轉前薩埵身。成大日矣
誦持地眞言或三或七能多益善。印明如台藏須每位持誦之。雖然只或七持誦諸位
次取麝香龍腦白檀鬱金紫檀末。於如來壇。
若散若塗。而爲供養。自餘諸壇隨取一香而
供養之以事業薩埵身供之。轉阿成嚩云云」
次結印誦眞言。手安位誦之一遍。如是一誦
一案乃至七反中位結金剛合掌印誦唵阿娑嚩賀。二十位結內縛印誦吽吽尸棄娑嚩賀
次禮拜起立
右依師傳。准彼白檀曼荼羅作法而聊
記之。自行猶有疑慮。況及他用哉。早可
破却々々
一僧數
普賢延命經云。請三七比丘淸淨僧云云
一讀經卷數

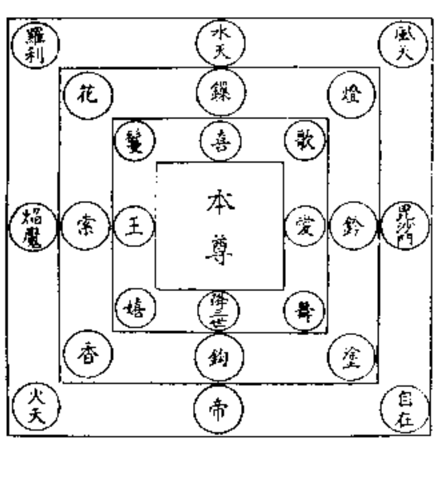
一普賢延命經云。請三七比丘轉讀此經。各四
十九遍
私云。二十一僧各四十九遍通計之一千
二十九卷也。但師傳修此法時。自發願時。
二十人番僧晝夜不斷轉讀經矣
一呪遍數
普賢延命經云。別持是陀羅尼。滿十萬遍。卽
獲壽命云云
已上三事。集會經無之
一行法日數
集會經。滿于七日云云普賢延命經不云之
一本尊形像
普賢延命經云。我此延命法先須彩書普賢
菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金
剛杵。左手持召集金剛鈴。瓔珞縦綬帶坐千
葉寶花。花下有白象王象有三頭。鼻卷獨股
杵。各具六牙其象四足踏一大金剛輪。輪下
有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。
光外書白月輪衆彩莊嚴。書得其像敬於淸
淨處建立道場云云
師傳云。滿月童子者非有別其人。只是圓滿
端正之義也。圓滿之形如滿月少壯之童子
形耳。此菩薩像卽如肥滿端正童子也。此菩
薩處滿月中。其菩薩形如小壯之童子容。故
云滿月中童子也。象有三頭者。延命像或乘
三象或六象各有所表而已。三象者。經所說
之三頭象身三也。而師說此三頭象可有四頭
也。卽表生老病死四苦也。經不說死頭也。謂
死了書形無故也。六象表六道利生也。唐院

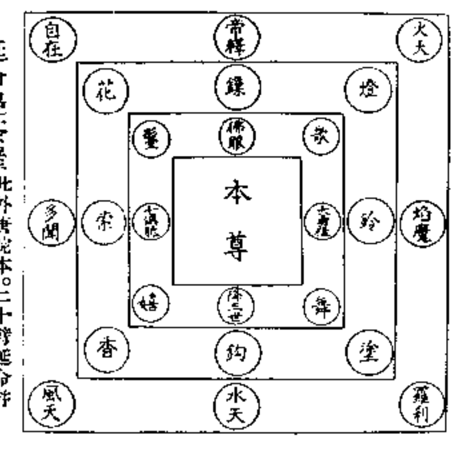
曼陀羅中台像三象。世間流布本多一身三
頭象也而或人等三象指南云云如此佛像圖
不可佛執。唐院多本被渡歟。不可一定事歟
云云
經云。象有三頭。其象四足踏一大金輪云云」
右件三象云意。象有三頭讀也。牛三頭云如
也。四足踏大輪者。三頭象各踏也。四足云
只是云也。委云所謂三四十二足可云歟
持明說云云或處有延命像人不知之。謂有六ヶ象
尻聚一處。各而向外。其六象之上在一普賢
延命之像也二十臂云云
巡禮記云。次開普賢堂。禮普賢菩薩像三象
竝立。背上安置一菩薩云云
金剛智三藏口決云。言金剛壽命薩埵智身
者。五智取集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅
蜜十六尊而爲手臂五分法身。而爲寶冠。定
十手掌慧十手掌。各各每手十波羅蜜內供
養。而爲禪悅。外四供養。而爲法喜。四攝方
便三世諸佛。爲毛孔額已上。過去千佛心已
上現在千佛心已下未來佛。以之號三世常
住金剛壽命薩埵智身云云
師傳云。台界大安樂不空卽是普賢也。普賢
菩薩爲延命。故所現身也。此二十臂之尊於
法等發願等時。同云普賢延命大願薩云云又
此二十臂像卽攝金界三十七尊也。謂五佛
冠中在之四波羅蜜十六中四方各初一尊攝四波羅蜜三形又與四佛同之十
六四攝等三形二十臂持之。八供養隨義可
攝餘尊三形也。又三十七尊最後四攝也。故
十六尊乃至四攝故八供自然攝也。故金界

三十七尊。此胎界攝安此二十臂尊遍知即安也。謂彼院一切佛一切菩薩等總位安之處故也。又二臂普賢延命初杵乃至終鈴持之。即三十七尊攝之。五佛冠在四波四佛攝。又十六各方初一攝之。謂薩乃至拳。內四供外四供四攝也。謂八供薩乃至鈴故中間攝也。云云 般若波羅蜜理趣經大安樂不空三昧眞實金剛菩薩等。十七聖曼荼羅義述三藏沙門阿目佉序云。共一所謂大安樂不空三昧眞實金剛菩薩。蓋表諸佛□常體寂不妄不壞故有此名也。左持金剛鈴是適悅義。置腰之左表大我焉。右持五股金剛杵是五智義。轉拳向外示衆生也云云

右前唐院本也。以圓融房御本圖寫之。彼本云。天喜六年戊戌三月三日。以唐院唐本圖寫之。金剛弟子良仵本諸尊影像繪之。今依其繪圖以文書之後人知之。諸尊銘幷色全。是當本定也

延命曼荼羅此外唐院本。二十臂延命幷種子曼荼羅在之。可見之

右二圖金剛壽院本大原法橋傳云云

私云。前二圖依金。後圖依胎歟

一功能

普賢延命經云。令諸衆生增壽命故無天橫死。亦令獲得金剛壽命堅固不壞。成就菩提到不退地。爾時普賢菩薩即說陀羅尼曰云云

又云。若有善男子善女人。怖畏天橫非命及不吉祥事。即以沐浴著新淨衣燒香散花。持我延命心眞言。即得增壽。若有病苦衆生。求長壽故離於病苦。即建立道場。於淸淨屋舍。或就伽藍。請三七比丘淸淨僧。轉讀此經各四十九遍。別持是陀羅尼滿十萬遍。即獲壽命。病者即於夜夢自見殊勝境界云云

又云。我此延命法先須彩畫普賢菩薩。於淸淨處建立道場。令淸淨僧持是眞言。及轉此經乃至書寫。及持金剛壽命陀羅尼滿十萬遍即增壽除天橫故云云

又云。爾時四天王等乘佛加持。助普賢菩薩延命各立誓言。娑婆世界南贍部洲。但有此經法流行之處。我等四王即爲結護令無天橫。如有此經法淸淨道場。如不降赴願我失此威光。損我果報。退失菩提心不得解脫云云

又云。爾時佛告四天王言。若有衆生怖畏死難病苦天橫。有如是苦。但書寫此經受持讀誦。或別持此陀羅尼。或畫普賢延命像。合掌禮拜高聲讚詠此陀羅尼。及懺悔往咎。不墮三惡道。捨此身獲得金剛壽命更不輪迴。若有比丘比丘尼及四衆。轉讀此經而不廢忘。離於短命天橫之怖。及夜惡夢厭魅呪咀。惡形羅刹。鳥鳴百怪之屬。亦不爲水火兵毒之所傷害。一切諸佛及大菩薩攝受護念。亦諸佛之所護念云云

諸佛集會經云。爾時世尊告四天王言。諸天等此陀羅尼。從一切諸佛所生。一切諸佛共

所知見。若善男子善女人。乃至有能一日之中讀一遍者。是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人爲欲利益一切衆生。於日日中讀誦斯呪。能令衆生壽命增長。亦令其人災橫怖畏普得消除。無諸惡相及衆疾苦。水不能漂火不能燒。刀不能傷毒不能害。若在在處處有能讀誦此陀羅尼。當知此處則爲十方一切諸佛當所護念。何以故。若於衆生能作饒益。則爲供養一切佛故。若有專欲擁護其身。當書此呪佩著身上云云

金剛壽命陀羅尼經法云。若有善男子善女人。受持念誦毎日三時時別千遍。過現所有惡業因緣短命夭壽。由持此陀羅尼故信心清淨。業障消滅更增壽命。若有修習三摩地者。現生不轉父母生身。獲五神通陵空自在云云

念誦法意同之。但過現字作去字云云

又云。若能於三長月。或自生月乃至生日作是供養。能除災難增益壽命。具大福智勝願圓滿。行來出入官位高遷。豐饒財寶皆悉稱意云云

金剛壽命陀羅尼經念誦法云。若能於三長齋月。或自本生日。作是供養。能除災難增益壽命。國土安泰。無諸災疫。風雨以時。一切賢聖擁護其人云云

一經軌等不同

念誦法幷陀羅尼經法。同大日於色界頂第四禪成正覺。卽下須彌頂說之也

問。大日教意只是一處一會。何云下須彌頂耶　答。案菩提心義意云。言須彌盧者是非世間所知須。卽是毘盧遮那所座之名。名爲堅勝法界座也（如義）於如來座而有兩種。謂世俗勝義。眞俗不二。論佛座也。往詣者。從本不生際赴菩別之境故云也。卽無著不二而論往詣也。如十八會各在別所。是一切法界諸法爲名隨在何處無非法界。然以隨法界體隨立異名也

壽命經（金剛智）普賢延命經（不空）諸佛集會經（提雲般若）此三經同競伽河側釋迦所說也。皆以四天王爲對告。大旨同。但金剛智菩薩提雲譯意。大陀羅尼是釋迦及赴集之十方塵數諸佛。異口同音所說也

不空譯。普賢延命經意。十方恒河沙諸佛。以光明照觸普賢菩薩。令說此陀羅尼也（一不同）

又四天王列名次第。金剛智本如次毘沙門（北）毘盧勤進（南）提頭賴吒（東）毘盧博叉（西提雲本同之）不空譯云。毘沙門（北）毘盧勤叉（南）毘樓博叉（西）提頭賴吒（東）以兩譯第三釋爲第四也（二不同）又者禮ゝゝ陀羅尼。金剛智幷提雲譯。是提頭ゝゝ說也。不空本爲毘盧博叉說。未臨ゝゝ陀羅尼。金提兩譯毘盧博叉說也。而不空譯爲提頭賴吒說（三不同）

問。以前相違等。云何會之哉　答。譯人既異所見各別。不須和會云云

問。經云大旨同。受持方軌大異也。誠如所言。譯者既異所見不同之故也。而師傳何故混合經軌等說。而爲一修行儀則哉。豈不違譯者各意樂哉　答。各各依一經方法而修行之。以可爲足。有何不足。但其說雖異。同是普賢陀羅尼延命之方術也。仍相會諸說。成一軌儀無煩失矣

四天王誓約

普賢延命經云。爾時四天王等乘佛加持。助普賢菩薩延命各立誓言。娑婆世界南瞻部洲。但有此經法流行之處。我等四王卽爲結護令無天橫。如有此經法清淨道場如不降赴。願我失此威光損我果報。退失菩提心不得解脫云云

行林第十七

本云

享德四年六月二十八日於西園寺聖門院以石山寺本令書寫訖

時承應元（壬辰）年十二月八日以嵯峨二尊院本書寫之訖

元祿十六年上巳日命松安寫之

雞頭院嚴覺供道

享保十三戊申羊於出雲寺書寫校合了

行林第十八

造塔法

一支度

一造塔作法

佛說造塔延命功德經（罽賓三藏般若譯）

舍衞國祇樹給孤獨園說（波斯匿王以爲對告）

私云。此經中廣説造塔儀則功能等
造塔功德經日照譯
ム云。忉利天宮説。以觀音爲對告。以諸法因緣生偈名法身偈。置塔内。造塔儀軌委不説之
有丹州池上私記。依經有次第左所出是也
泥塔私記
若人欲作泥塔延命者。先發心持戒修福
經云。發心者發四無量心。言持戒者持不殺戒。修上福者無過造塔。悲愍救護一切衆生
次用心法
經曰。若善男子善女人欲造塔時。先於一切衆生起大悲心。而爲先導。以菩提心而爲根本云云
私謂。如文於一切衆生起大悲心。我作此塔爲一切衆生也
次作壇
經云。然後淨地作壇供養。以瞿摩夷塗之燒香散花云云
私云。於山頂峯築作壇。地大少在意。以瞿摩夷塗之。若屋内若無便處。隨宜可用机等歟。燒香散花者。兼可修閼伽等供養歟
次著座
坐於壇西而正東。坐作是思惟。佛薄伽梵自利利他功德圓滿。復能滿足衆生之願。我今成就第一法身發菩提心。於薄伽梵所有造塔軌儀法則。一一次第如法奉行因普印
次探集妙花。誦眞言七遍散布壇上。眞言曰

如經
曩謨薩怛他三合耶埵一阿羯羯多跛囉二合底瑟恥二合帝布數波二合尉答迷三合怛他曩多耶三藐三母馱耶怛儞也二合他補澁閉二合補澁閉二合蘇補澁閉娑縛賀二合
次作普印誦眞言。於泥團上觀安婀字。眞言曰如經
曩謨捺闍濔囉鴿二合悉底二合耶捺嚩二十薩嚩怛他曩多哆難上滿泥上囉怛曩二合怛羅二合演輪梵阿閦鞞阿彌陀畔嗟子何反薄伽梵阿哩也嚩嚕枳帝濕嚩二合羅耶虞嚕
私云。於埴。觀阿字。想此是如來身也。故歸命泥土。誦此明也
次正打埴時。誦俱胝眞言二十一遍。眞言曰有經
怛儞也二合他唵蘇上佉澁茗四合蘇佉澁茗四合蘇佉澁麼四合阿羯羯諦訕諦訕諦延諦儞平羅拘梨曳戌嚩提九誦主嚩提十薩嚩母馱十一阿地瑟姹二合曩十二阿地瑟恥二合多阿母底羝羝十四莎嚩二合賀引
次作普印。於泥團上。觀安娑頗二合字。常觀此泥團猶如水精。又如頗胝迦寶。内外清淨分明瑩徹。卽誦眞言一遍。眞言曰有經
唵嚩日囉二合嗢多皤嚩耶娑縛引二合賀引
私云。娑頗字形如何可尋之。[梵字]妙經云頗利。正經云水精異本
次作普印。作火色觀。卽知一切世間出間法。皆從微塵而得成就。作此觀已。取乾赤土遍塗泥團。又作普印。觀一切本來無生畢竟空

寂。作含字觀想。此泥團如鎔金色。卽誦眞言一遍。眞言曰有經
唵阿囉左尾囉左娑嚩引二合賀
私云。先觀火。次觀風。燒泥團成純金。故云如鎔金色歟
次以泥團入摸時。誦眞言一遍。然後入摸。眞言曰有經
唵嚩入日羅引二合馱都曩陛娑嚩二合賀
次入法身眞言時。誦眞言一遍。然後入印子中。眞言曰
唵達摩馱都曩陛娑嚩二合賀
次椎打塔印時。誦眞言一遍。然後椎打。眞言曰
唵嚩入日囉二合補特伽羅拘吒耶拘吒耶娑嚩引二合賀引
次椎打竟。以手作塔搭時。誦眞言曰
唵嚩入日羅引二合喩曬二合娑嚩賀
次塔正從摸中出時。誦眞言一遍。然後出之。眞言曰
唵達摩底珠娑嚩引二合賀
次脫塔出摸已安置時。誦眞言一遍。眞言曰
唵蘇鉢羅二合底瑟恥二合多縛入日羅引二合娑嚩引二合賀引
次安鉀塔座了。以手按塔頂上。誦眞言一遍。眞言曰
唵啵囉藍二合摩哆喃曳平娑嚩引二合賀引
次於塔上安傘蓋時。眞言一遍。眞言曰
唵跛囉藍二合摩婀喩曬娑嚩引二合賀
供養作法

先三禮　次如來唄　次表白　次神分　次靈分　次祈願　次發願　次念誦若誦經　次六種　次迴向
經云。無印相。私暫用普印。後人取捨有心
寬弘八年正月二十三日僧皇慶抄出之
已上丹記了
ム云入法身時用眞言加持云云其法身眞言何哉
師傳云。或說用經中。達摩䭾都蘖陛娑嚩賀眞言云云或說用延命小呪云云
私檢日照譯造塔功德經云。於彼塔內。藏掩如來所有法藏十二部經。下至於一句偈〇爾時觀世音菩薩。復白佛言〇不審如來四句之義。唯願爲我分別演說。爾時世尊說是偈言
諸法因緣生　我說是因緣
因緣盡滅故　我作如是說
善男子。如是偈義名佛法身。汝等書寫置彼塔內。何以故。一切因緣及所生法性。空寂故。是故我說名法身云云
私云。經文明白也。他說更以不可用之
又檢南海傳第四云。又復凡造形像及以制底。中安二種舍利。一謂大師身骨。二謂緣起法頌。其頌曰
諸法從緣起　如來說是因
彼法因緣盡滅　是大沙門說云云
私云。此偈大論弘決南海傳熾盛光軌。各有異。人師多出熾盛光記說。又熾光軌南海傳。名緣起偈。人師或依造塔經。名法身偈。或依大論止觀等。名三諦偈。熾盛光軌云。諸法從緣起。如來說是因。此法因緣盡。是大沙門說云云曳達磨係都鉢羅二合婆嚩醯引覩帝私多他引誐始賀甲二合嚩娜蘖帝散吒曳儞隸地陛梵嚩儞摩訶引爍羅二合摩拏人
私云。右偈梵漢隨一書之。可入泥塔中矣
大日經釋第七。引毘尼文。同南海傳。文但云彼法因緣盡。大論第十八云。馬星比丘爲舍利弗說偈。諸法從緣生。是法緣及盡。我師大聖主。是義如是說。此偈但說三諦云云止觀第六云。又頞鞞說三諦。身子破見經。七日後得阿羅漢云云弘決云。頞鞞曰。諸法從緣生。是法說因緣。是法緣及盡。我師如是說。身子聞已而得初果。諸法從緣生苦諦也。是法說因緣集諦也。是法緣及盡滅諦也云云文句第一同決引之。但云是故說因緣云云
發願
至心發願　造立泥塔　功德威力
天衆地類　倍增法樂乃至　信心施主
消除不祥　息災延命　增長福壽
恒受樂云云
念誦五字眞言　觀音　延命　佛眼一字
私云。發願後可有五大願。其次可釋泥塔功德也。次念誦云云
或私記意云。結五貼印誦阿鑁藍唅欠明　加持其土　經有加持泥丸眞言等。若用此印眞言者。不可用彼眞言云云
私云。若存略時。用此記意有何妨哉。經意大略觀五輪歟。更可詳之
若修行法供養之時。胎金悉地有行者意消息隨時。亦有先達供養作法。可依此歟
造塔作法次第如經文持明房
著座　用塗香　三部被甲　加持香水　供物加持　觀四禮　金剛持　啓白　神分　發願　五大願例作法耳
但道場觀本尊觀之處可有用意歟。一一塔皆是如來法身塔也。以[梵字]之五字所生也。一塔中在三十七尊種子三昧耶形及五部界會五十佛世界微塵數諸佛。以印言出生無量供具奉供養一一諸尊。如此可觀念歟
先供供例正念誦五字眞言可誦歟。次散念誦佛眼眞言可宜。次後供讃普供養禮佛迴向云云　如例
右以彼自筆草本書寫了
一功能
經云。爾時波斯匿王在大衆中。卽從座起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。禮佛雙足合掌恭敬而白佛言。希有世尊。相師占我。却後七日必當壽盡。我爲無常苦所逼惱。無所依仰來投世尊。唯願世尊爲我救護。云何令我得離憂苦。佛告言。大王善自安慰勿得憂怖。諸佛如來有善方便。能令大王獲殊勝利近延壽命。當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。大王當知

若欲免離無常苦惱。超入如來法身壽量。應先發心持佛淨戒修最上福。能發此心延王壽命。王白佛言。唯願世尊爲我救護。所說發心持佛淨戒修最上福。我便奉行亦令國人奉行此法。未知發心等何心。持何等戒。何福最上。唯願如來爲我宣說。佛告大王。發心者發四無量心。言持戒者持不殺戒。修上福者無過造塔。悲愍救護一切衆生。諸天善神常來守護。不相捨離如影隨形。發生大王無邊福壽。大王建立佛塔福利難思。三世如來所共稱讚。我爲大王略說因緣。王當諦聽。乃往古昔有一小兒。此地牧牛。有諸相師來共占相謂言。此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時。與諸小兒聚沙爲戲。中有小兒攏沙爲堆。言作佛塔。高一磔手。或二或三乃至四磔手。時此小兒聚沙爲塔。高一磔手。却後更延七年壽命。於聚沙時。有辟支佛持鉢而行。時諸小兒以嬉戲心。持沙奉施言我施麨。時辟支佛引鉢受之。以神通力沙變成麨。時諸小兒見此因緣。皆悉獲得淸淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記莂。作如是言。汝諸童子所造之塔。高一磔手者。於未來世鐵輪王。王一天下。二磔手者作銅輪王。王二天下。三磔手者作銀輪王。王三天下。四磔手者作金輪王。王四天下。時諸小兒以嬉戲心。造如是塔。感得如是果。何況大王發至誠心。若有善男子善女人。以決定心如法造塔。乃至一肘量一磔手一指節一穬麥。所得功德無有限量。常有諸天雨花供養。是故大王。若善男子善女人。欲造塔時。先於一切衆生起大悲心而爲先導。以菩提心而爲根本〇佛告大王。善男子善女人。以淸淨心依此軌儀造作佛塔。若自作若教人作。若復讃歎若當信受。所得功德與造佛塔等無差別。當知是人於此一生。不爲一切毒藥所中。壽命長遠無有橫死。究竟當得不壞之身。一切鬼神不敢逼近。五星七曜隨順驅使。一切怨家悉皆退散。隨所生處身常無病。一切衆生見皆歡喜。無淨戒者淨戒滿足。不調伏者能了調伏。不淸淨者能令淸淨。破齋戒者齋戒復生。若犯四重及五無間極重罪業悉得銷滅。無始劫來障累皆盡。若有女人欲求男者。卽生勇健福德之男。四大天王常隨擁護。造塔功德其福如是。若塔破壞變作微塵。風吹一塵散落他處。塵所經過山林河海。一切衆生觸斯塵者。永更不受雜類之身。捨身受生常得見佛。大王若善男子善女人。若於造塔及陀羅尼。想觀分明一心憶念。永離水難火難王難賊難。刀兵等難無能傷害。若於曠野若空閑處。若於聚落及大會中。能以此經宣告大衆。卽爲救護衆生身命。所獲福德量與空等。若於後世書寫流通。塔雖未造而與造塔等無有異。我爲大王及未來世一切衆生。廣開造塔延命功德云云

行林第十八　造塔法

享德四年閏四月二十一日於西園寺聖門院以石山寺本書寫之承應元辰年十一月二十九日以二尊院本書寫之訖　舜興

元祿十六年三月哉生明寫之訖

台峯兜率谷雞頭院嚴覺供道

行林第十九

童子經

一支度

註進

童子經書寫供養支度

一寫經所

壇一面　半疊一枚　燈臺二本　脇机一脚

佛供米三斗　御燈油二升　白布一端

壇敷料　白瀟樣三枚寫經料　五色糸一丈許　白芥子少々　名香沈白檀

一十五鬼供所

大幕一帖可有幕串八本　長薦五枚　淨鍬一柄　上紙三帖裹錢幣帛等料　白絹三尺許定帛料　白米三斗

大小麥　大小豆各三升　白布三丈蠟燭料　酥蜜　蠟　名香安悉　裹黑三十口　桶二口大小　杓二大小　折敷三枚　長櫃一合

淨衣白色　阿闍梨　承仕一人　驅使一人

已上淨衣人供如常

右註進如件

保延四年六月二十日

右師匠奉爲中宮所被書進支度也　至於

中夜相具白芥子等參椒房令頂戴之
一起首時分
經云。於月八日十五日(云云)
一行法
佛說護諸童子陀羅尼(菩提流支譯)
此經略說十五童子名體作用幷結線法供
神王法戴芥子法。有二陀羅尼。共不說印
矣
有丹州池上上記。左所出是也
童子經作法
先兼日以吉日書寫童子經。次可樣五色糸
一丈餘許　次建立小壇(辨備供物如例)　次修供養法
可結是糸(結線眞言如經說供養法等可問師)　次先當日晨朝令婦
女著新淨衣
授八齋戒(兼日沐浴)　八齋戒作法(如例)
次供養童子形
先三禮　次如來唄　次啓白　次神分　次
五大願　次三段分別(如例)　次訓釋經　次佛
名(如例)　次祈願少々　次六種　次迴向(願以此功
德云云然後以五色糸幷經。令懸婦女頸幷小兒頸)
次可儲十五鬼供物
五穀粥(如例)　淨衣。蘇蜜。香花。油等可加入
之。又可儲散米少々。幣帛十六。捧各可揮。
(銀錢淨薦二卷)
次入初夜可修十五鬼供
先以淨鍬可掃除淨處　次行人令駈仕持供
物行淨處(駈仕在前行人在後)　次至淨處二卷薦並敷淨
處　次行人向東方坐其前　次駈仕以供物
置行人右方(然後駈仕退去他處)　次行人加持供物　先

灑淨印明(如悉地)　次加持供物(用事印辨明)　次加持飮
食印明(如施餓鬼)　次須彌印明(如施餓鬼)　次一字心水輪
觀印明(如施餓鬼)　次以幣帛立位處(次第如圖)
次勸請　以普印當心。頌曰
至心謹請。栴檀乾闥婆王。與諸眷屬　受此供
養。護持女大施主。守護嬰兒
至心謹請。第一名彌酬迦。第二名彌迦王。第
三名騫馱。第四名阿婆悉嚕羅。第五名牟致
迦。第六名摩致迦。第七名閻彌迦。第八名迦
彌尼。第九名梨波❶坭。第十名富多那。第十
一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名
健吒❷健泥尼々。第十四名目佉曼茶。第十五
名藍波。降臨於此。受此供養
次以五穀粥供之(次第如圖)
眞言曰　唵路迦々々迦羅野娑婆呵
次供散米(次第如前眞言如前)　次普供養(如十八道)　次讚　次
心經　次誦緣度　次祈願　次啓謝(用普印)　次
發遣結印
先唱言　汝今疾去行速如風到於四方(七反唱之)
然後誦眞言。發遣之(七反)
次行人護身而後起去　次駈仕取集幣帛銀
錢以火燒　次以下薦令裹供物遠去棺越居
處令捨淨處。駈仕無顧視之
次行人至夜半還至佛所
先三禮　次如來唄　次啓白　次以灑水灑
婦女頂　次令婦女長跪。稱南無東方善德
佛諸東方一切諸佛　即起令禮拜餘九方佛
如是令稱禮
次取少芥子令置彼婦女頂(作法問師)　次令誦梵天

所說陀羅尼(七反如經說)　次令誦世尊所說陀羅尼
(七反如經)　次六種　次迴向
若修供養法行此事等此最勝也。師傳云云
依經者月八日十五日可修之
已上丹記了
供養法等可問師(文)如何
次師傳云。童子經書寫之時。書時備香花等。
以梵天爲本尊。修供養法。其念誦之次誦❸眞
結線❹經。唯如隨方之儀。擧題名。謂供養之。
次擧題(云云)　於夜時供養十五鬼神香花飮食
蠟燭等物儲之。　而四臂不動幷栴檀乾闥婆
爲中台爲本尊。而如十二天供等。以蠟燭供
之。多分隨阿闍梨意樂(云云)
取芥子置婦女頂作法問師(文)如何
決師傳云。先少紙裹芥子(少許)。其裹紙。緒付。
如笠。緒顧下。結之。令戴。　不令落其芥子
(云云)
个私依師說記行法大略
先以吉日書寫經　次可搓儲五色糸一丈餘
許　次先當日晨朝令婦女著新淨衣授八齋
戒(兼日沐浴)　次建立小壇(辨備供物如當)　次加持香水　次灑
淨　次加持供物　次去垢　次清淨　次光
澤　次啓白　次擧經題
次發願
至心發願　新寫經王　功德威力
天衆地類　倍增法樂　栴檀乾闥婆
大鬼神王　彌酬迦等　十五鬼神
各增法樂　護持女大施主　懷妊成就

❶坭＝拔？　❷健泥＝婆？　❸眞＋(言)？　❹經＝法？

處胎初生　安穩無患（產生後者可出三句）
所生童子　無諸患難　晝安夜安
晝夜常安　得壽百歲　見得百秋
恒受快善　無邊大願　決定成就
及以法界
衆生無邊誓願度云云　五大願如常

佛說護諸童子陀羅尼經

❶將釋此經依例。可用大意釋名入文判釋三意。初大意者。此經是如來初成道時。依梵王請所說也。凡人界衆生從妊胎之初。有種種怖畏。妊胎之時藥叉羅刹伺其短。出胎之後十五鬼神數作惱亂。茲以大梵天王啓此故。對世尊問其對治。如來大悲說神呪。酬其請問。若有女人依敎奉持。產生安穩無諸怖畏。所生男女安穩快樂。無有諸惱。以說此法爲此經大意。次釋題目者。佛者能說敎主。具云佛陀此云覺者。說者四辨八音之所開演。護諸童子陀羅尼法門是也。護諸童子陀羅尼者。是能護所護並爲題也。經者常義。聖敎通名也。故云佛說護諸童子陀羅尼經。三入文判釋者。此經略無通序。付文大分爲三。爾時如來以下梵王請爾時世尊以下。如來正說時此以下梵天奉❷行也。具如經文

次神分靈分祈願等
次供養文唱禮
南無三身（釋迦三反）　佛眼　五大明王
南無大梵提婆羅惹摩訶羅惹
南無栴檀乾闥婆羅惹摩訶羅惹
南無彌酬迦等十五鬼王
南無大小自在〻〻〻　〻〻三部〻〻〻
次驚覺　次五悔　次五大願　次三部護身
次地結　次金剛牆　次道場觀
❸大海寶山寶師子座寶蓮華寶樓閣。樓閣之內妙白蓮華臺上有[illegible]字。字變成鉢（或說法印）鉢變成釋迦。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥❹印。理手向上置臍前。坐於白蓮臺結跏趺座。右大梵王。左乾闥婆（內院第二重十五鬼神第三重護世威德天次第而安布）
次三力偈　次普通供養　次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆（用金剛印）　次辟除從魔　次觀三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次五供養
次普供養　次讚（釋迦諸天）　次入三摩地　次根本印
先釋迦印
左手仰掌橫置心上。右手火空相捻地直豎。水風竪少屈竪辟向外。眞言曰
多姪他一菩陀〻〻二〻〻毵摩帝三菩提〻〻四摩隷式叉夜五婆舍利六婆多爾七婆羅陀八頭隷九〻〻婆朧多頭隷十舍摩膩❺投隷婆朧帝十一收藍舍彌帝十二❻槃締十三婆訶膩十四陀波尼十五蘇婆訶十六膩婆羅膩十七蘇婆訶十八
次梵天印
定掌立向外。以空捻水。餘指叙散。惠拳置腰。眞眞言曰
❼多姪他一阿伽羅二伽髯那伽〻髯三婆濕隸四祇隷伽婆隷五婆隷六不隷羅投隷七修羅鞞八遮羅鞞婆陀尼九婆羅尼訶沙尼十那易爾那易十一蘇婆訶
次❽乾闥婆印
內縛二水叙立不相著
曩○南尼戍馱娑嚩羅嚩係係ソヘカ
次諸部多印
定拳直竪火。而風當火皆屈之不相著。又定拳直竪火也
唱縊上噤伊上爨懵散寧步多南娑縛賀有歸
次諸天（普施明妃印呪如常）
次又部母吉祥
次加持念珠　次正念誦（部母大日釋迦梵天乾諸步多諸天佛慈護大闥婆）
私云。念誦之時先可訓讀童子經一卷。念誦護諸童子陀羅尼之時。以五色糸。付師左手。糸末令持他淸淨人。一呪一結作一百八結云云　結線眞言諸說不同。或世尊陀羅尼。或乾闥婆呪等也。然而案經意。誦此陀羅尼一遍一結文此陀羅尼者。可指護諸童子陀羅尼。安然和尙求子胎妊法之中。但出梵天所說陀羅尼兼引結線文其意歟。谷記結線眞言如經云云
次法施（心經貴文諸儀度三摩耶戒等諸經）　次入三摩地　次根本印　次部母（佛眼忙莽雞）　次五供養　次普供養　次讚次閼伽　次解界　次奉送　次三部被甲　次隨方迴向　次禮佛次出堂
私云。以糸纏經上。以紙裹其上。而可對之矣
已上書時作法了
私問。結線之法。過厄會期必解結之。然者

❶頭註云，先梵王白佛說損人胎諸鬼名，次此爲序分，次說其鬼名并諸鬼恐怖形及諸小兒怖畏之相，說對治呪法，初梵天呪·次此爲正宗分，末後梵聞說神呪歡喜奉行，爲流通分　❷行＋流通？　❸大海寶山寶師子座＝大海有寶山山上有寶師座座上有？　❹卽＝印？　❺投＝收？　❻槃＋(他槃)？　❼私云，兩呪句有廣本云云，此兩呪異於下經文更可詳之　❽押紙云，集經十一云，乾闥婆身印呪，以二小指左右相叉以二無名指鉤以二小指，在掌中二中指直竪，頭相柱二頭指附二中指側少屈，二大母指並散立，大母指來去，呪曰，唵(一)薩婆乾闥婆那(二)迦噜荼耶(三)畔陀〻〻(四)莎訶

今法過童子期者。可解結之哉　答。經文
不分明。又未聞師說。更可尋之
次入初夜可修十五鬼供
先儲十五鬼供物
五穀粥如例　淨水。蘇密。香花、油等可加入
之。又可儲散米少々。幣帛十七捧各可捧銀錢　淨
薦二卷
私云。灑水燒閼伽花可調置一前机也
次以淨鍬可掃除淨處　次行人令駈仕持供
物行淨處駈仕在前。行人在後行　次至淨處二卷薦敷淨
處
私云。於其薦上以幣帛立次第如圖。每幣
帛前置蠟燭供以一前机而立其前置閼塗
等香爐磬等可有之耳。私記意不用蠟燭
供。但以五穀粥每座供之。蠟燭有無可隨
意歟。或云每座鬼名立云云　可用標歟
次行人向東方坐其前　先護身等如常
次加持香水灑淨自身幷供物等　次加持供
物等如常　次加持飲食印明如施餓鬼　次須彌
王印明如施餓鬼　次一字水輪觀印明　次取香呂
略啓白神分祈願等如常
次五大願云云　次三部被甲　次金剛輪陀羅
尼　次勸請取香呂若用普印
至心謹請　四臂不動　與諸眷屬
來臨於此　受此供養
至心謹請　栴檀乾闥婆　與諸眷屬
來臨於此　受此供養
守護嬰兒私云。若未產者可云守護妊婦
至心謹請。彌酬。彌迦王。蹇陀。阿婆悉摩羅。
牟致迦。魔致迦。閻彌迦。迦彌尼。梨波抳。富
多那。曼多難提。舍究尼。健吒波尼。目佉曼
荼。藍波。降臨於此受此供養。守護嬰兒
私云。若存略時。可云彌酬迦等十五鬼神。
降臨於此。受此供養。守護ム甲。又欲用印明
勸請者可用大鉤召印明
次閼伽取散杖。誦閼伽眞言。各座位灑之。三反　次奉坐右手取花。誦花座明。各各
座位置之眞言曰。唵縛日羅味羅也ソワカ　次塗香　次花鬘　次燒香
次飲食　次燈明已上一々閼伽等之。准飲食之時火付。於蠟燭前誦飲食灯明
二箇明。但此間誦諸天漢語。若以五穀粥總供合者。以杓酌粥。誦普供養眞言。先四臂不動三杓。次々各一
杓供之　次散米先取散米加持之用加持飲食印明等。次散之誦普供養明若施食明　次
普供養　次讚諸天　次念誦大日不動乾闥婆佛慈護大吉祥　次
法施心經諸緣度經勝多羅尼等　次祈願　次嗽口　次啓
謝用普印　次迴向願以此功德云云
次發遣結印。先可唱之私云。可用大鉤召印明歟
汝今疾去。行速如風。到於四方。七反唱之。然
後誦眞言發遣之七反
次護身而後起去　次駈仕取聚幣帛銀錢以
火燒　次以下薦令裹供物。遠去檀越居處。
令捨淨處駈仕無顧視之
或云以淨桶。梵天幷諸鬼神供物併入集。
尋生子生氣養者方堀穴。深入以爲犬類
不可令食。但可避天一大白方云云
已上十五鬼供了
次行人至夜半還至佛所
先三禮　次如來唄　次啓白
敬白祕密教主大日如來三部五部諸尊聖
衆。殊釋迦牟尼大薄伽梵。護諸童子陀羅尼
經。大梵天王。栴檀乾闥婆。十五鬼神。總盡空
法界一切三寶境界言。今沙訶世界南贍州
大日本國山城州葛野縣皇都。有一產婦。敬
釋尊遺教。信梵王諷諫。有頂戴芥子誦結經
綖給。其由緒何者。有十五鬼神王遊行天下。
喜傷胞胎徘徊人中。樂惱妊婦。雖纔產生。即
奪精氣。雖適經旬月令不得成人。爰以憑梵
天之悲願。仰經王之功能。殊致深信頂戴芥
子。書持經綖給者也。依此威力故。能生夫人
安穩無患。所生童子終保年壽。三寶日日
加護衆人。愛敬八部夜夜宿衞施與無畏。仰
願釋迦牟尼如來大梵天王栴檀乾闥婆。各
還念本誓。知見女大施主御願。制彼十五鬼
神。不生惡心。處胎初生。安穩無患次表白可隨早祈願
晚等
次灑水灑婦女頂　次令婦女長跪。稱南無東方善
德佛盡東方界一諸佛。即起令禮拜餘九方如是
南無東南方無憂德佛　南無南方栴檀德佛
南無西南方寶施佛　南無西方無量明佛
南無西北方花德佛　南無北方相德佛
南無東北方三乘行佛　南無上方廣衆德佛
南無下方明德佛
次取芥子令置彼婦女頂作法聞師
私云。師傳如上
次令誦梵天所說陀羅尼七反　呪曰
多姪他阿伽羅迦簕那伽伽簕婆樓隸祇隸伽
婆隸鉢不隸羅收彌修羅婢遮羅婢婆陀尼婆
羅呵易利沙尼那易彌那易蘇婆呵
次令誦世尊所說陀羅尼七反　呪曰
多姪他菩陀菩陀范摩帝菩提々々摩隸式叉

夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隸頭隸婆朧多頭隸舍摩膩收隸婆羅裨陀波朧帝收藍舍彌帝般陀般絺婆呵膩摩祇摩祇摩膩陀波蘇呵膩婆羅膩蘇婆呵

南無佛陀成就此呪。 護諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害。一切諸難一切恐怖。悉皆遠離蘇婆呵

次六種　次迴向

已上頂戴芥子法了

右三種行儀依私師說記之。只爲自行也。人不可用之。師曰。令頂戴芥子。師自誦二種陀羅尼。而可加持婦女也。作法了。取芥子加裹經令繫頸。産後小兒頸繫之。又若産婦在他所。 師行向而令戴芥子者頗可有用心也。先令婦女洗手漱口。次令誦淨三業眞言也(沐浴心也) 次誦ヒマラソワカ眞言(著衣心淨心)次啓白。次授懺悔偈。次授三歸。次授三昧耶戒。即明若戒波羅蜜。 次令戴芥子云云

私云。産生以後爲新生兒書寫之時。可❶山頂戴芥子作法歟

一功能

❷佛說護諸童子陀羅尼呪經(三藏菩提流支譯)

爾時如來初成正覺❸時有一大梵天王來詣佛所。敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶　南無達磨耶　南無僧伽耶
我禮世尊　照世大法王　在於閻浮提
最初說神呪　甘露淨勝法　及禮無著僧
已禮牟尼足　即時說偈言　世尊諸如來
聲聞及辟支　諸仙護世王　大力龍天神
如來等諸衆　皆於人中生　有夜叉羅剎
常喜噉人胎　非人王境界　强力所不制
能令人無子　傷害於胞胎　男女交會時
使其意迷亂　懷妊不成就　或歌羅安浮
無子以傷胎　及生時奪命　皆是諸惡鬼
爲其作嬈害　我今說彼名　願佛聽我說

第一名彌酬迦。第二名彌迦王。第三名騫陀。第四名阿波悉摩羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨婆坻。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名❹金究尼。第十三名健吒婆尼尼。第十四名目佉曼荼。第十五名藍波

此十五鬼神。常遊行世間。爲嬰孩小兒。而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。以此形相。令諸小兒皆生驚畏

彌酬迦其形如牛　彌迦王者其形如師子　騫陀者其形如鳩摩羅天　阿波悉魔羅者其形如野狐　牟致迦者其形如獼猴　魔致迦者其形如羅剎女　閻彌迦者其形如馬　迦彌尼者其形如婦女　利婆坻者其形如狗　富多那者其形如猪　曼多難提者其形如猫兒　*金究尼者其形如烏　健吒波尼尼者其形如雉　目佉曼荼者其形如勲狐　藍波者其形如蛇

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖。　我今當復說諸小兒怖畏之相

彌酬迦鬼❺者著小兒眼精迴轉　彌伽王鬼者❻著小兒數數嘔吐　騫陀鬼者著小兒其兩肩動　阿波悉魔羅鬼者著小兒口中沫出　牟致迦鬼者著小兒把拳不展　魔致迦鬼者著小兒自齧其舌　閻彌迦鬼者著小兒喜啼喜咲　迦彌尼鬼者著小兒樂喜著女人　梨婆坻鬼者著小兒現種種雜相　富多那鬼者著小兒❼眠中驚怖啼哭　曼多難提鬼者著小兒*眠中喜啼喜咲　*金究尼鬼者著小兒不肯飲乳　健吒波尼尼鬼者著小兒咽喉聲塞　目佉曼荼鬼者著小兒時氣熱病下痢　藍婆鬼者著小兒數❽噦數噦

此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒。及其小兒驚怖之相。我皆已說。復有大鬼神王。名栴檀乾達婆於諸鬼神最爲上首。當以五色縷。誦此陀羅尼一遍一結。 作一百八結幷書其鬼神名字。使人齎此書縷。語彼使言。汝今疾去行速如風到於四方。 隨彼十五鬼神所住之處。 與栴檀乾闥婆大鬼神王。 令以五色縷。縛彼鬼神。兼以種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王

爾時大梵天王。復白佛言。世尊若有女人不生男求〇子息保命長壽者。 常當繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛至於中夜。取小芥子置己頂上。誦我所說陀羅尼呪者。令此女人即得如願。所生童子安穩無患。盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子陀羅尼呪曰

❶山＝令？　❷頭註云，陀羅尼雜集第四卷出此經　❸〔時〕一？　❹金＝奈？＊　❺頭註云，雜集著字在者下已下皆同　❻頭註云，眠字或作腹但雜集作眠又作啼哭　❼頭註云，眠中二字集無之＊　❽頭註云，噦集作噦痛傷聲之，噦於用反逆氣也，火外反鳥鳴也

多姪他一阿伽羅二伽寧那伽伽寧三婆漏隷四
祇隷伽婆隷婆隷五不隷六羅收彌七修羅俾
遮羅俾八婆陀尼九波羅呵冒利沙尼十那易
彌那易十一蘇婆呵
世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子。令得安
穩獲其長壽故
爾時世尊一切種智卽說呪曰
多侄他一菩陀々々々々二毱摩帝三菩提々
々四摩隷式叉夜五婆舍利六婆多彌七婆羅
陀八頭隷九々々婆臘多頭隷十舍摩膩收隷十
一婆臘帝十二那他槃滞十三婆呵膩十四陀婆
膩十五蘇婆呵十六膩婆羅膩十七蘇婆呵十八
此十五鬼神常食血肉。以此陀羅尼呪力故。
悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖安
穩無患。處胎初生無諸患難。誦此呪者。或於
城邑聚落隨其住處。亦能令彼嬰孩小兒。長
得安隱終保年壽。無諸災難。南無佛陀成就
此呪。護諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害。一
切諸難一切恐怖。悉皆遠離蘇婆呵。時此梵
王聞說此呪歡喜奉行
一帶護諸童子陀羅尼經加持作法
妊者帶加持作法大原
先淨物上安帶。灑水一口。燒香一杯。杵一枚
儲之
次淨三業　次灑淨自身並帶　次表白
敬眞言教主大日如來。十二大願醫王薄伽。
大聖不動明王。諸尊聖衆驚白。女大施主
某甲御懷妊時至。任帶法恩食故。結印契誦眞
言所致加持給也。卽始自今日至產生時。能
生所作共安穩。御產不安。御願必令成就
給
次五大願　次觀想
我是金剛薩埵也。妊者同具此性不等無二
也
次加持帶用杵　先結不動印呪慈救　次藥師印明
　次護諸童子印明用普印　明白
多姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧波樓隷祇隷伽
波隷鉢隷不隷羅收彌修羅俾遮羅毘波陀尼
波羅呵冒利沙泥尼那易彌那易蘇婆呵
次訶利帝母印
合掌屈二大母指入掌中。明曰　唵弩々摩
利迦呬帝ソワカ
次少祈願　護身
　右以十妙師匠本書之。彼師云。私師云。或
佛眼部母可觀也。三世佛母之故也。又云
成就也。又童子經中梵天呪尤可用之。出
生諸有情故。仍產所供梵天事有之云云
私云。見法印上綱度度加持。無別作法。
只以不動藥師千手陀羅尼等。令加持之
給
　凡妊者帶事。外典醫書內法等之中所不
見也云云
易產陀羅尼
[illegible]
唵母引素嚕哩藥始一蘗羅婆諺羅二合護室
[illegible]
者娜羅寫母紫野穆訖諺薩縛婆野蘖哩
[illegible]
野婆縛二合賀引怛儞也二合他阿弩吠娑
[illegible]
縛二合賀引阿弩縛弩吠娑縛二合賀
南無寶月智嚴光音自在王佛第二佛
行林第十九　童子經
承應元壬辰年仲冬二十四日嵯峨二尊院
以本寫之畢
元祿十六年三月下旬敬寫
　　兜率谷雞頭院嚴覺洪道
此易產陀羅尼出陀羅尼集經第二帙第五
卷
　阿夷騷病呪經
共陀羅尼大集經內記
第一唯衞佛　第二尸棄佛　第三隨葉佛
　第四樓奈佛　第五物那含牟尼佛　第
六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛　若有病者。
若有鬼神嬈者。若有飲食中毒者。若被火
水溺者。若逢縣官者。若怨家得便者。若
瞋不悟者。若與此字不審道婦人所迷惑者。今
故說是經呪。神皆會所犯者。無有敢當戒
者。是四天王常守護是經陀羅尼。不隨我
語者頭破作七分。南無佛。梵皆解脫厄難
從佛受是德。若念讀呪持齋戒一心讀之。
不能讀者但著中持行一心便除諸難。女
人產生難者說之不能說者。但手把經呪
一心念。及頂帶卽自易生。卽說呪曰呪如前
兜不安卽頂帶平安了燒之爲灰遠置流水

中。其陀羅尼於請龍寺東塔院經內抄出。
僧法名異

行林第二十

請雨法

一支度
註進
祈雨御修法一七箇日支度
曼荼羅　青幕　青幡十流　新淨青衣　青物座　名香白膠香薰陸　紫鑛若無者流黃　芥子　安悉
右支物等依經幷師傳注之自餘雜具可就普通歟
外記日記云。延長三年七月二十三日甲辰於神泉院造龍形三頭。始自今日三箇日被修請雨經法。阿闍梨志全番僧五口云云　第三日降雨云云　又平等房和尚被修此法云云但依尊勝法修之云云　件等支度可尋入之
一起首時分
一向方
經云。面向東坐云云
一道場莊嚴
祈雨壇法云。於露地作壇云云
師傳云。近龍池邊於陸道場。神泉苑等歟
大壇如常。但近邊立机安龍王供云云
護摩壇如常
青幡十流之內。以小幡八流堂內八方懸之。

大幡二流左右立之懸竿　又說東西云云　以青色幕上方幷四周引覆之。如花机之覆也
右堂莊嚴大略如此。委細臨時而斟酌云云
一安置尊像辨備供具
東壁懸曼荼羅圖樣在別
四面供具如常　但燒香幷飲食異例
燒香四面火舍以四種香隨方一種燒之
東方白膠香　南方紫鑛相和芥子及鹽
西方蘇和安悉香　北方薰陸
飲食
四面八坏飯青色染用之。又別荷葉盛設飲食。別机上安之云云
私云。法云。飲食菓子等皆染作青色。散青色華。道場中所用物皆作青色云云
共菓食。師傳不云數七裹許歟
一行法
大雲請雨經一卷內云。大❶雲請雨品第六十四　天竺三藏闍那耶舍等譯
師傳云。此法唯修供養法。讀經別有請雨品一卷。漢音讀之女字書譯讀之　又有二卷經。若讀之或替經用施一切樂陀羅尼云云
私云。此經中列難陀等百八十五龍王名幷毘盧遮那藏大雲如來等五十四如來名號。又說多神呪。至奧明作壇結界等法
大雲經祈雨壇法不空
此法中明作壇法等。大旨同經。勸陀羅尼集經第十一五龍法。五龍身首等❷只同此法。尊勝軌說。又以同前。欲修此法者。以彼等說可

爲潤色歟
師傳私記二本一本一本本房　私云。作一本私記。大原隨丹州。師傳受之。卽彼記師說云。今所授次第二帖之中。本房次第是佳矣。此請雨儀幷二帖次第。是故阿彌陀房供奉被傳授云云　此慈覺大師御傳歟云云
二本私記行儀。大略依蘇悉地。今其中就本房私記。抽要抄之
供養法附十八道。師傳云。此法向東修之。謂增益法也。但色異。謂青衣等是也
唱禮在本房記奧
三身❸如常　佛眼如常
南無觀世音菩薩摩訶薩
〃〃金剛手菩薩〃〃〃
〃〃輪蓋龍王菩薩〃〃〃或云。南無三千大千世界主輪蓋龍王菩薩
〃〃〃
〃〃難陀龍王菩薩〃〃〃
〃〃跋難陀龍王菩薩〃〃〃
〃〃東方三頭龍王菩薩〃〃〃
〃〃南方五頭龍王菩薩〃〃〃
〃〃西方七頭龍王菩薩〃〃〃
〃〃北方九頭龍王菩薩〃〃〃
〃〃三部界會一切佛菩薩等
道場觀
❹師傳云。次第所立道場觀不分明。且出十八道文也。謂先觀大海水。卽如圖曼陀羅具觀之。但先觀釋迦。次蒙釋迦光。一曼陀羅皆現云云
行者卽坐一莖蓮華。海中向尊住。卽西方龍

❶雲十(經)?　❷只同＝亦㊀　❸〔如…常〕六字－㊀　❹傍註云、大師歟

後是行者住位也。卽不觀須彌樓閣等也云云

私云。觀想。地結之上金剛牆之內有大海水。海水中有宮殿。是卽難陀跋難陀龍王宮摩尼德大雲輪藏寶樓閣。於龍宮中有釋迦牟尼如來住說法。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩侍衞。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍王。於壇四方。用瞿摩夷汁。各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭。量長三肘。幷眷屬圍繞。又於南方畫一龍王。一身五頭。量長五肘。幷諸眷屬又於西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。幷眷屬圍繞。於北方又畫一龍王。一身九頭。量長九肘。幷眷屬圍繞。皆在雙雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌。從地涌出云云　如是等八十四。復有千那由他龍王俱在會坐云云

從車輅記云。想七寶車輅金剛駕御寶車乘空而從於寶山淨土云云　請車輅　如常　奉請印明佛部心印大蓮台明

五供養記出金剛部印明等。私云。用胎藏印明。亦云妨礙

師傳云。師曰。此法燒香飮食二種有祕傳。謂四面火舍之燒香。例孔雀經法燒香用之。彼法云。東方白膠香燒。南方紫鑛相和芥子及鹽燒之。西方以蘇和安悉香。師傳之中脫之。仍私依軌文入之。此方薰陸香燒之。此亦孔雀經法密事也。其白膠香者。師說有三種。上品栴檀野尼。中品桂野尼也。桂樹穿穴內所出野尼是也。下品白膠木野尼。是截枝處出❶八。紫鑛者。高野大師說似流黃物也云云

師傳。卽以流黃替用之故。彼孔雀經法行等向此法修此流黃。南方鑪。行者之鼻前薰其臭云云　知師傳人修時事也。而今此請雨法行等向東修之。故流黃之香非鼻前爲事燃燒如之記也持此❷說黃芥子及鹽相和。芥子碎可和歟。用心也云云

安悉香。師傳桃野尼替用之云云　薰陸如常薰陸是也

飮食壇上四面供如常。但靑色染用之。卽以此供。供本尊諸尊諸龍等。一曼陀羅如常法。但別設葉食。謂荷葉盛設飮食一葉。而壇近邊別机等上安之。加持供物之次加持之。而壇上飮食供養。次殊亦捧此葉食。供養諸龍。而卽與承仕。承仕取此葉食。卽入龍池。凡修此法時。必猶有龍之池邊。架壇立場。謂近龍王迴向功德送與葉食。爲祈請雨也神泉池邊。有壇場東寺被修之今此葉食送龍池。是尊勝法意也云云

私勘尊軌云。護摩畢。更與灌頂諸龍王等。廣設供養。令生歡喜。便加食飮廣設供養。其食飮皆著荷葉中供養。供養已。令荷葉裹送河流水中。或龍池中云云

讚記云。四智云云

師傳云。釋迦讚。諸天普通四智讚等用之云云

入我我入觀

師傳云。是常途故記中不云之。若欲用念誦者必用之耳。但此法唯是續經。不用念誦故。不云入我我入等也。如法華法

根本印印相

左掌橫仰置心。右火空相捻立臂向外少屈地水直立。是說法印。呪曰　曩莫三滿多沒馱南婆薩嚩吃里二合　捨涅入素娜曩薩嚩達摩嚩始多鉢羅婆他誐誐曩三摩々々莎訶

次觀音印

二手外相叉。二頭指相拄如蓮花。二大指並立。呪曰　唵縛日羅二合達摩紇里二合

次金剛手印

二手相叉。二中指合立。二小指二大指亦合立。二頭指當中指上節頭不相著。呪曰　曩莫三曼多縛日羅二合赧縛日羅二合播捉縛日羅二合薩怛縛二合吽

次馬頭護身印

二手合掌。二頭指二無名指屈入掌各相背。並二大指微屈忽著頭指。呪曰　唵阿蜜栗二合妬納婆二合縛吽引發吒莎訶三反　左右旋辟除三反右旋護身

私云。已上印明出記文。二龍諸龍印明用之如何

次讀經

記云。發五大願讀經。若誦陀一切樂真言金印合掌

私云。記一切樂陀羅尼依不空譯出之　爾時龍王復白佛言。何者名爲施一切樂陀羅尼句。爾時世尊卽說陀羅尼曰

怛儞也二合他一　馱引羅捉尼貞反　馱引羅捉二　嗢跢引囉捉三　三去　鉢羅二合底丁以反　瑟恥二合跢引四　尾惹野　穠羅撃二合五　薩底也二合　鉢囉二合底音同前　枳孃引二合六

❶八＝也？　❷說＝流？

薩引賀引枳孃引二合曩嚩底七嗢答播引二合娜顆八尾嚧引賀顆九阿鼻灑左顆十阿鼻弭也二合賀羅輸上婆去引嚩底十一阿惹嚩底十二曀呬禁婆引路引底十三嚩引賀引訶囉訖禮二合餉度曩十四播引跛戊引馱野十五沫觽引顆吧引賀迦蓮嫩曩引十六秫詩律反馱引路引迦十七尾底銘囉賀囉惹索十八耨佉上捨摩曩十九薩嚩怛馱引二十嚩路引迦曩引地瑟恥二合帝二十一鉢囉二合枳孃引二合曩引霓二十二娑嚩二合賀 佛告龍王。此陀羅尼句一切諸佛加持。汝等常須受持讀誦成一切義利得入法門。是名施一切樂句云云

次念誦

記云。轉經念誦了云云

私云。用念誦者。先部母 次大日 釋迦 觀音 金剛手 諸龍 施一切樂陀羅尼 若讀經者不可用之 當壇護摩 成就明 部主 次。又部母

次釋迦呪印 次觀音呪印 次金剛手呪印

次馬頭護身印 次五供養 次普供養 次讚 次閼伽 次禮拜

記云。起禮毘盧遮那藏大雲如來百反

無邊莊嚴海雲威德輪海龍王菩薩

四大龍王菩薩百八十二龍王菩薩

次誓願 次火院解界 次發遣印外縛二中指合立

次示三昧耶 次現在諸如來偈如例 次五悔

次迴向 次護身 次出堂

右附本房記。而抄入師傳等了

一曼荼羅如道場觀

一功能

祈雨壇法云。於一切有情起大慈悲心。至誠請一切佛菩薩加持。晝夜虔誠。讀此大雲經。或二人三人乃至七人更替讀誦經不應間斷。亢旱之時。如是依法讀此大雲經。或經一日二日乃至七日。定降注甘雨。若災重不雨。更作假使大海。或有必降甘雨。過限越潮依此經作法轉讀。無不應効。應發願讀經所生功德迴向諸龍。願皆離諸苦難。發無上菩提心。爲一切有情降注甘雨云云

❶本云

建久二年四月二十一日於石山寺東院坊西部屋書畢 執筆隆雅生年三十一

本云

享德四年六月十四日於西園寺聖門院以石山寺本書寫之畢

本云

承應元辰年十一月二十八日以二尊院本書之訖

元祿十六年春三月下旬寫之訖

雞頭院嚴覺洪道

行林第二十一

六字法

一支❷度

大壇一面方ム尺高ム寸可有禮版 護摩壇一面方ム高ム可有禮版

若省略之時只可儲護摩壇許

高座一面方三尺五寸高二尺四寸許讀經料可有半疊 小壇一面十二天供料

燈臺六本

高座小壇可隨形❸者

鏡四面 小弓四張長三尺或時云。桃弓又楊桑等可隨形云云 小矢四隻可有鏃。或時云蘆矢別行軌云❹燈箭四隻 小刀四柄 白色糸一丈許。中道房云。五色糸云云略秘法云。三尺五寸云云雖然不足也。可用一丈許云云

六字經ム卷 壇供ム石 大壇 護摩壇 十二天壇 聖天壇 御明斗升 蘇 蜜 名香 丁子白檀 沈水 薫陸 龍腦 麵 藥等云云 鬱金有無

教記云

註進

觀音六字御修法七箇日支度

御本尊御等身聖觀音像一體 御衣御加持料入筥可有臺

大壇一面方七尺二寸高一尺 護摩壇一面方五尺四寸高一尺可有爐

桶口徑一尺五寸 禮版二面高八寸各可有半疊 壇敷布三端

五色糸 五寶 五藥 五香 五穀 名香

明鏡四面 鑌鐵刀四柄長一尺 桃弓四張長二尺五寸

蘆矢四筋鏃可有之長八寸 高座一基 六字經二卷各復三卷 經机一前灑水結線置杵可餘之 白練糸一兩 淨衣白色

伴僧八人護摩一人。讀經一人。結線二人。手替一人。灑水一人。金打一人。唱禮一人 承

❶已下之奥書甲本無，甲本奥書云請雨經法行林第二十，元久二年八月二十七日書寫了 ❷傍註云桂林「㊄ ❸者＝勢㊄ ❹燈＝蘆？

仕四人　驅使八人　見丁二人　雜人布淨衣(如常)
御明油一斗五升(如常)　大壇護摩壇供合十六石八斗(如常)　人供(如常)　壇所敷設　大幕　桶杓　長櫃　續松等(如常)　阿闍梨休息所敷設等(可有用意)
右支度注進如件
年　月　日　行事大法師阿闍梨
伴僧(減定六人)　承仕四人　驅仕四人　見丁二人
中道闍梨支度加幡墨筆紙綾絹細布等可見之甚法師意可見之
別行記云。懸神幡十六流云云(中道支度云。五色幡十六流長四尺云云)
支度〻不出私可儲物等(愼勿令知他人)　三類形(別日料各七枚)

註進
觀音六字御修法七箇日支度
御本尊(圖樣可仰佛師)　六字經六卷
壇一面(方七尺二寸高九寸)　禮盤一面(方二尺五寸。高七寸可有半疊)
脇机二脚(長二尺一寸。廣一尺二寸。高九寸)　燈臺四本(高三尺三寸)
高座一基(方二尺五寸。高二尺二寸可有半疊)　經机三前　名香(白檀　沈水　薫陸　丁子　龍腦)　酥　蜜　桃弓四張(長二尺五寸)
蘆矢四隻(長一尺可有鏃)　刀四柄(長八寸)　鏡四面　白練糸一兩❶(練絲可悉也鑒)　壇供(如常)　燈油(如常)　白布一段二丈(壇敷并佛供覆料)　芥子袋　大幕二帖　桶一口(口徑一尺三寸。高九寸爐桶料)　小桶三(各加杓。閼伽神供等料)　折敷三枚　呂子一覆　淨衣(白色)
阿闍梨　伴僧　承仕　驅使　見丁(已上淨衣人供如常)
僧房裝束供所雜具(如常)
右註進如件
年　月　日

註進
觀音六字供七箇日支度
御本尊(圖樣可仰佛師)　六字經三卷
壇一面(方三尺五寸高八寸)　燈臺二本(高二尺五寸)　脇机一前(長一尺五寸。廣一尺。高八寸)　半疊一枚　名香(白檀　沈水　龍腦)　酥
蜜　桃弓四張(長二尺)　蘆矢四隻(長八寸可有鏃)　刀四柄(長六寸)　鏡四面　白練糸一兩　壇敷布一端　佛供(如常)　燈油(如常)　小桶二口(各加杓)　折敷三枚　淨衣(白色)
阿闍梨　承仕一人　驅使一人(已上淨衣)
右註進如件
年　月　日

右二支度爲宛私要粗抄注之。小供之時用弓箭等。私所傳受。雖無此說。依一師傳註載之。用否在人意耳
一起首時分
一向方
一道場莊嚴❷◎
已上圖樣古說如此。但先師上綱以弓矢刀各各四概。副立〻。鏡〻面內對立〻。又中心安置六字經(私云。若無大壇者。可隨便宜歟。師云可入筥)　師說云。弓矢刀鏡等置壇事。毘沙門別行軌意也云云　若然者懸幡十六流者如何。　又甚法

北
本尊觀音
天門　鬼門　人門　地門
瓶　瓶　瓶　瓶
請經所
高座
高三尺五寸
念誦所
十二天供
閼伽一前燈供十二坏
壇主座(大高座前或承物)
脇机　禮盤　脇机
護摩壇
閼伽一前云云

師撰云。五色綵幡長五尺云云　可見之。又蓮寶房座主未中高庵前立花机。机上置灑水器(加散杖)　白線同置之云云　又大原法橋堅頂上畫釵云云　可思之
一本尊
可奉懸聖觀音像云云
大原上綱密密有奉加懸之像。南師等❸依。無師說不被甘心也。南師意恐之法之有恐❹之私云。法印大和尙諸師❺阿。曰定心。大原用觀音與天王。被載支度。而桂林。師說。南師等不被甘心云云　此事如何　師❻阿

❶悉也鑒＝卷鑒㊥　◎　❷此下之圖今揭下段　❸依＋(之)？　❹之＝歟？　❺阿＋(闍梨)？　❻阿＝阿闍梨カ㊥

云。南師者安慶歟。若少時先師早世。仍面受少云云　故不委不甘心歟。大原一人說可信之。況定心耶

一結線作法

略祕法云。白線以十四糸結爲繩云云

三昧記云。白糸十四條。以片偏七筋爲一片。以兩片右合爲繩等云云　古云。以未嫁女令結云云　委作法在別。尤可祕之

中道說。依驗記意用五色。其結樣尤深奧也。在別。可見之

敎記云。結線可結儲支度。所下白糸長一丈五尺許。迴經捻合見大箸本太許定。糸口方末方留總。切左右等分。分左右各七分。本方紙捻付結。末方十四筋左結十四右合。右糸成末借染堅置

此結樣出何文耶　是只仰師傳許也

私云。一說以白糸一丈五尺許。十四筋分。先右結之。　左右七筋分。各左合之成二筋。次此左合二筋糸。右合之成一筋也云云　右上指上也。左下引下也

一行法

八家祕錄。六字經法不立別篇。聖觀音法之末載此法經軌等

六字神呪王經

此經中說十番神呪。不明印相。第九呪中有結線事

六字略祕法珍錄外

文云。若欲修瑜伽者。依聖觀音儀則云云　結文云。具如廣軌文

此法中。　明結線護摩讀經作法六字眞言幷其印相。文言極略。行儀勞䠶

丹州池上依十八道而有私記。　念誦結線護摩讀經。依略祕法註其次第

私所傳受私記二本。一桂林。一敎王。兩記之說抄記如左。見者斟酌隨宜用矣

❶六字略記也六字非數。是有六名。所謂六觀音云云

初入堂儀式及加持供物種種前方便一一如常儀。若有新佛經者。啓白。初先開眼。其作法云云

新被造立若圖繪云云　次啓白。啓白了。揚經題名。題名了。發願四弘　次讀經　次釋佛經云云

次神分祈願等云云

❷次唱禮

南無三身　佛眼或用半挐羅波悉偏。敎記唱半云云

云云六字章句眞淨法門或時可唱部母上云云敎記不唱之自餘全同云云

云云曼荼羅主阿梨耶嚩嚕枳帝入縛羅冐地サタハ❸耶

云云阿梨耶賀耶四利嚩冐地云云

云云五大明王云云

云云大小自在云云

云云三部海會云云

先師上綱大小自在之上加六字泥婆羅闍摩訶泥婆羅闍。南北師說不唱之。蓮實房座主等說有多說。　雖然付師說注之。　隨時可取捨之

次九方便　次發願

敎記云

至心發願　唯願摩訶　毘盧遮那

本尊海會　大慈大悲　聖觀自在

六字章句　眞淨法寶　三部五部

諸尊聖衆　外金剛部　護法天等

叡山三寶　盡觸法界　一切三寶

各各還念　本誓悲願　降臨道場

證知證誠　所修三密　靈驗勝利

決定現前　護持施主　消除不祥

消除災難　惡人怨念　呪咀厭媚

惡靈邪氣　三世怨敵　年月日時

理運非常　一切不吉　鉤召引入

火壇曼云云　悉皆焚燒　燒盡無餘

眞言法樂　本尊加持　護摩功德

薰入玉體　玉體安穩　寶壽長遠

無邊御願　決定成就　宮內安穩

諸人快樂　天下安穩　萬民豐樂

及以法界　平等利益

次供養法

師說。或修胎藏供養會。或依悉地。尤可也

凡別尊法多依悉地。是可也云云是三昧和尙御說者

私云。道場觀　勸請　結界供養　讚歎等並如聖觀音之中記

根本印先達有被不淨事云云

敎記云。以二手內相叉。直竪右大指。卽成。以印當心。誦眞言七反。加持心額喉頂

「阿嚧力迦ソハカ

六字略祕法軌云。內縛三古。以二大指押二無名指。誦伕知伕住之眞言。以之爲根本印可。而又以之辟除結界用之

私云。師說云。若依胎藏者。先觀音院主

印明。次蓮花部心印明。次略祕法印明
或時先大日印明。又修護摩者隨本相應印明
次正念誦
先誦聖觀音呪百反　次六字呪耳
私云。先部母　次大日　次聖觀音　次
六字　次成就明　次當壇護摩　次諸天
總　次部主　次又部母
次結線法
略祕法意云。正念誦了。登高座結線
呪師向鬼門。白線著右無名指。施主向人門。
著無名指男右女左　百遍一結。則灑香水於施主
頂萬呪百結了。更復加持。與授施主
次著火壇修護摩　次登高座讀經三卷云云
池上私記。依此有次第
古記云後供養前。加持百遍許云云
又云。念誦分限訖從高座下。次至本座加持
香水一百八遍。即三反灑受者。百八反加持
受者。次後供養等云云
次讀經三反　次呪者往火壇。修火供云云
但師說云。五大願了。後伴僧相分讀六字經。
誦六字呪。若六人者三人讀經。三人念誦云云
正念誦時。一人登護摩壇修護摩。一人登高
座。轉經或時無高座只於別座轉之　一人結線。一人打金。一
人灑水。於檀主若表物。云云古說中共用。檀越幷表物。師說不然　共作
法。讀經一卷。誦呪百反了時。六人相互見合。
異口同音或云高聲唱吽發。或又云吽吒　隨其音響引堅線
也。此時一人打磬。一人灑水也或時不用灑水　若一
人時者。百反誦呪了。先灑水。次打磬。次引堅
系云云　又雖有古說。師傳不用之。又古記。檀
主手自結之見。病者不得結線者。師結之無
失云云

裏書云
大阿々々記意。正念誦之次。登高座。結線。
令施主結之。從施主手返取之。且置。護摩
壇可作三摩波多法。而後加持之。與授施
主。私謂。若施主無便。自結線者。阿々々殊
廻觀念。自可結之。次下高座。就護摩壇。次
阿々々重登高座。轉讀六字經幷心經各
三卷爲法施也　次下高座還著火壇。香水灑淨
念誦少少。而後供養已下如常云云
私云。此次第依略祕法歟。但以結線。置護
摩壇。修三摩波多法條。略祕法不見之。但
以線爲此法。成就物意歟。山門傳授無此
說。更思之。今結線與所成物。其意門耶異
耶。可詳之已上
教記云。前五供養了云云讀經師登高座。向壇
鬼門丑寅角讀之。不綴不急。一卷呪百反讀合
可用意也。經云。誦呪七遍一遍一結此相應如何。讀經始時。結線
人施主系頭。無名指懸。男左或右女右或左
結線人系末引。左無名指懸。右旋引入。
同音吽發唱。相待。經末章句者也云。時。
念誦人一百反誦畢。合互見合。闕合。經
呪畢。同音切音吽泮吒唱。應音結線人
旋。設系引堅。灑水人。灑施主。金打人打
金。若施主不來時。一人代施主引系。灑水
人灑表物表物者衣服也御衣也。古私記云若爲自身修此法者以系繫行者右臂結之云云
讀經結線等如此。一時五六反。一七日。一
百八結可滿也。若擇吉日。雖不滿七日。此間
有河臨者。河臨前一百八結滿了尤吉也。
爾時別計合。一時七八反可滿也。河臨結
線此數可入也七日內結線遂了セハ後後時不可結線也　若待七日
滿有河臨者。又相計其程時別結線數可
相計也。滿了中間與檀越可令繫也
次護摩了。下座
抑護摩必燒三類形。縱雖非調伏法。必可燒
之云云　火天段一座　本尊段六座云云
次阿闍梨入三摩地等云云
大原法橋。火天曜宿三段間。伴僧奉讀六字
經小本　本尊段乃至世天段畢。誦六字眞言云
云
後供養等如常

一護摩
多分依息災修之。　但降伏增益等隨事可用
心耳
裏書云　大阿々々記云。問。此法於息災
等中。與何法相應耶　答。先達云云不同。
或云息災。或云調伏。或云四種相應　問。
諸說之中。以何爲尤耶　答。息災調伏爲
好。何者若自身他人有病患時等調伏相
應。若爲攘災息災相應云云已上

一護摩呪
若觀音若六字。可隨意云云　或時示給云。初
誦六字呪。次誦觀音呪　或先誦觀音。次誦
六字呪云云

一伴僧呪
用六字呪

一後加持呪

師曰。宇治大相國御修法勤仕之時。以六字呪奉加持之。被仰云。此眞言ハイミシク聞ヱ云云 後日勤仕。後冷泉院御修法之日。以聖觀音呪奉加持之。主上被仰云。相叶外記日記之由。者蓮實房座主同被用阿嚕力迦呪云云

大原法橋用大威德呪云云

私云。井房阿闍梨毎ミ―用馬頭呪。是蓮花部明王之故也云云 師道被用六字呪耳

一伴僧數

師曰。或六人或八人必所用之云云 或請多助修。爲上番下番時之間。上番僧。讀經時了下番僧連續聲。至于後時讀經云云

一相應物

祖師御意云。三類形必可用之。雖非調伏法。爲除呪咀也云云 又骨婁草同可用之。爲延命也云云

古記云。爐用鐵爐。以麵染糞。作人形及天狗形。皆書其名。一夜各七枚燒之。其人長者五尺又長短隨宜耳。若無麵者。畫其形亦得之云云

又云。以麥粉丸黃汁作餠等云云

又云。或以土作之。又以芭蕉作之云云

又云。愼莫知他人。師密自設少許麵作之云云

又墨書著其呪咀怨家姓名。若不知之。著其宇。注其在所乃至國郡其宅其條其坊男女云云

教記云其形

天狐形

地狐形

人形隨一

一燒三類形用心

古記云。三類形○如此能內護摩投爐。護摩云云非是損人身。斷其命根。但爲燒滅其所作惡事。不令成就。消除彼種種不善貪瞋癡本所起妄想分別之垢。不復重作也。心懷慈心。能應觀練內護摩義也。作調伏法。慈心爲先。內無慈悲自損他損不識佛意。何堪護摩思之燒之云云 常加用以勿令廢忘努力努力但內ノ字可思之

教記云。右記云。誦六字呪。先投燒天狐形時。可云降伏呪咀施主天狐吽發。投燒地狐形時。可云降伏呪咀施主地狐吽發。投燒人形時。可云降伏呪咀施主類吽發 次誦降三世呪。燒毒花百反用阿嚕力許 次以聖天。燒毒花百反

此等雖非師傳。以不可惡故試可用之

又古記。此外有所作。所謂人形。桃木。楊木。棗木。此三木各作人形。各八十乍用之私略只各一又此三木箭八十是不可略之。但造之有煩故此。只各一可有也 護摩時以前造之弓矢可射三類形。未入爐可射之歟。先以桃弓矢可射桃人形矢八十 次以楊弓可射楊人形矢八十 次以棗弓矢。可射棗人形矢八十 如此二百四十度射殺。燒之。矢。作之有煩故。只以一。取返。可用之。仍矢。只各一可作也

雖非師傳。試如此用之。有何[1]異乎 道具已有弓矢刀。思之如此可用意耳。仍以刀。射了。段段。可切歟。 鍐。天狐等。隱。來。照料歟。仍取鍐。十方可令電歟。時了施主歸云云不可必反門。以加持力可爲護身故也

一灰

略祕法云。取少許灰用之云云

師曰。每時終取燒相應物之灰。粽カユシナ之令服病人。其服法者。先食前以粥漿カユンツ可服之。不可以酒令服之。若有數度修之者。每時終之。每早且可服之云云

古記云。以彼灰礪スリテ之和酒。令飲病者大吉云云 可用之不可然歟

又古記云。發遣。次。取燒天狐等灰小許。出堂之後研[2]五賢反平聲 于灰和於糞令服。不可和酒。

然不令彼知其是色。師獨知之。若護摩數度
每度用之云云
敎記云。或入漿服。不可加酒云云　或入酒云云
　此二說中。可依制酒說歟
一以線與檀越作法
從開白時至結願時。一時何結。計宛足百
結之後與之一說　又中間百結滿。卽與之一說
師曰。第二說尤佳云云　若然者後後時時只
念誦讀經許勤之者
略祕法云。百結已竟。其結線更後加持。與授
施主。著臂。男右女左云云
師云。百結了後。卽與檀主令懸頸或懸臂等云云更問其
呪索。袋縫裏。令繫之。勿著腐矣云云
一送文詞
進上
結線一條
灰一裹
右日來結線一百八結滿了。仍進上之。件線
縫裹絹令繫御頸御耳。灰加御膳可聞召也。
言上如件
　　年　月　日
敎記云。結線滿百八結了。頭末取合念珠
十弟子緖結樣結三四寸許。殘末方長ミス
本等切二三寸許。ツケテ紙裹。尻頭ユイ
テ又其上紙卷。如小立文ニユヒテ可送。其
送文詞云如上。但云可令繫御身。公家者玉體可書之云云
　　年　月　日　　等別不可書之
松竹若花枝付可奉也
　私云。取竹枝。有口傳

一解結事
*若檀越病愈事亦不息云請阿闍梨令修供
養法。卽令解線云云　若不解爲行者作障。
解糸放呪神等歟。其解糸時。先修供養法
解之。謂聖觀音法修也。念誦之時解之云云
一卷數
御修法所
奉讀
　六字神呪經一百八卷
奉念
　大日如來眞言二千一百反
　護本尊眞言
　聖觀音眞言
　　延久三年十一月卷數不載之
　六字眞言十七萬反
　　同三年二十七萬九千反
　息災護摩眞言
　三部諸尊
　諸天曜宿
奉供
　大壇供一七箇度
　護摩供二十一箇度
　神供三箇度
六字河臨所
奉念
　大日如來眞言七百反
　本尊眞言二千一百反後度ミ七千反
　三部諸尊ミミ七百反
　諸天曜宿ミミミミミ

　息災ミミ七百反
右云云　九日阿闍梨云云
或時護摩供。次河臨七箇度
神供。次祕密❶禊法七箇度
　私問云。讀經一百八卷有何❷處耶　師云
　一結一卷。故云一百八卷也云云
　又問。百結❸也　答師說一百八結云云
　二七三七日等❹連修之時如何。可尋之
　又問。勤仕後冷泉院御修法之時。只六篇
　也何　答。加經爲七也云云　南師云。讀經
　多少可隨時宜云云
敎記云
御修法所　謹奏公家案
奉讀
　六字神呪王經一百八卷
奉念
　大日如來眞言二千一百反
　聖觀世音菩薩眞言二萬一千反
　觀音六字神呪十八萬九千反伴僧八人是也
息災護摩
　三部諸尊總呪
　諸天曜宿眞言
奉供
　大壇供七箇度
　護摩供二十一箇度
　神供三箇度
右謹依　宣旨始自　月　日至于今日幷一
七箇日之間。九口僧綱大法師等。相共勤修
上件敎法。特致精誠。奉祈　金輪聖王玉體

❶禊＝祓カ　❷處＝意　❸也＝如何カ　❹連＝延

安穩寶壽長遠之由如件。仍勤行事謹奏

年 月 日 阿闍梨

卷數付御衣奉取返使。結線等相具。灰密密可令召由。能含可進上之

一問答料簡

❶問曰。六字神呪經者。是何尊法耶 答。是觀音法也

問曰。經題只❷之六字神呪。不加觀音之名。❸何以知是觀音神呪❹之事耶 答。六字經說呪了云。願此呪常行。觀世音觀照我身。憐愍我故。即說呪曰云云 當知觀音法乎 又請觀音經約觀音行法。立六字章句之名。隨又其文義。彼經此經相似。准之可知 又六字略軌云。若欲修瑜伽者。依聖觀音儀則云云 又八家祕錄聖觀音部中。載六字經。依此等說。可知觀音神呪也

問。六字者付經所說神呪。有六字歟 答。人人推量云。六字呪佉知等。有六字歟云云 然❺云不詳得其六字

問。既計之無六字何❻事 答。或驗記云。六字者觀音略名也。意云。觀音有大悲等之六之名字故。名觀音。祕六字也。委見驗記。可見彼也 ❼觀音之六字之神呪云也

問。大悲等六觀世音者。是天台所立也。所不爭也。但今所言之六字之言。付觀音之六種立云事。所不見也。仍猶六字者。付神呪之字可論耳。如彼一字金輪。唯有一字。文殊一字五字六字八字皆有其字數。例之觀音六字。其字之數。可有六字也。仍付字數。可尋思之 案經文云。觀世音消伏毒害虛空藏寶幢孔雀陀羅尼六字章句等文 六字章句猶付神呪之言。呪所云六字者。是六觀音云云。此法是聖觀音法。證文先出了。何廣云六觀音耶。若六觀音法。於六觀音像前可行之。例如七佛藥師法。向七佛耶。何只向聖觀音一像行之哉。儀軌說祕錄篇不可背彼耶

答。付字數。不得其六字故。以別意付六觀音。消六字之意也。問。❽字。既不得其六字。故有遮詮。無表詮。故不付字數。以別意。問答家俱可思之也。但六觀音於六觀音像前可行至經文不云可對六觀音像。故今對一體修之有何失耶。七佛藥師經說故也。今雖向聖觀音一像。其六觀音之義不可❾異乎。本體聖觀音。付修無❿異乎。故軌云。依聖觀音法耳。非遮六觀音乎。祕錄意又以聖觀音為本體。故可不云千手等。故⓫沈爾入聖觀音像中乎

問。付字數尋之。問答家共不得之。至于一字金輪文殊一字五字八字例者。問。家得例。答家不能會釋

以下重重事(在別出之必可見之)

師曰。六字者非字數。六是名字六也。六觀音利六趣故。有六名字也。請觀音疏有釋云云

賢暹乍恐尋之。此義與請觀音疏合時耶。能可思之

⓬行林第二十一 六字上

享德四年六月六日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫畢

承應二癸巳年三月十七日以二尊院本書之

行林第二十二

河臨

一支度(桂林)

大船一艘(遣所料)

編合二艘為一船(但舟廣者不可編者。圓支度云。並結兩三云云 付板敷云云)

厨船一(圓支度云。加入佛具船 拔)

護摩壇(方四尺二寸。圓云。五尺云云) 禮版一面(可有半疊) 脇机二前 壇敷布一 閼伽壇供等七前(四面)

或時云。閼伽二十八前云云 或時云。米十石五斗(一瓶一石五斗之內。壇供并雜人等食也云云)

油七升(一瓶一升定)

或時云。油三升五合(燈油二升一合 御明一升四合 圓云。油三升云云)

燈械五

或時云。御燈樓四具云云

護摩支分七具(或時不載之 米內有之故也) 總

錫杖四棒 ⓭法螺四口 金剛鈴四口(若立定者可用例鈴)

云云 小大鼓一面(可有⓮拔) 打磬四(一口 或時云。)

鐵人形 蘖人形 藥人形(各七枚)

或時云。各四十九枝云云 圓云。一尺藥二十枚等云云

菅拔七枚 解縄少少 大幕一帖 鋪設少

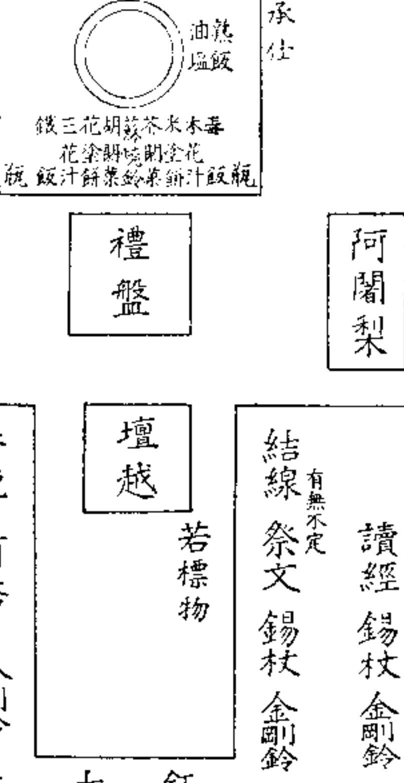
❶傍註云教記 ❷之＝云 ❸何以＝以何得 ❹〔之事〕－ ❺云ヒナ＝云ナカラ ❻事＝云耶 ❼觀音＝六觀 ❽字＝家イ ❾異＝失者 ❿異＝失 ⓫沈＝況？ ⓬此下甲本無 ⓭法＝寶イ ⓮拔＝桴

少(或時云。四枚云云)疊 三類形七具 松 鐵末
壽香 穀 續松少少 中臣祓僧一人(伴僧之內)
蘇 蜜 名香 御衣(若有檀主者等云云)
或時云
壇供四面(但五十六坏。五升菓子五十六杯)一坏料 餅同前 甍
同前 閼伽二十八前 橛四枚 標木二
杓一具 五色糸 弓四 箭四 鏡四 小
刀四 香爐一 打鳴 灑水三(各加散杖) 六字
經 結線 燈心少少 出器(大小) 胡麻一
升 芥子三合五勺(每度半合) 粳米三合五勺
熟五穀 生五穀 飯 鹽 花 香 名
香 丸香 乳木七具 薪七束(松七把) 三類
形七具 散米七具 箸一 筋二 閼伽
桶(加杓) 折敷二枚
裏書云
私云。大和尚曰。定心和尚申請陰陽師令
讀中臣祓。大原以伴僧令讀之。兩人共隨
谷面受。其說不同。可隨宜歟
若申請陰陽師者消息禮紙可申。其旨不
可載支度矣
見定心房現修之時日記。陰陽頭賀茂道
言朝臣。勅使等乘別船。令來。御衣者預陰
陽師是卽陸上御祓摩物料也云云
御衣事 私云。大和尚曰。檀主來臨者。不
可具之。不來者可具也
承曆四年(庚申)九月十一日。圓融房法印於
桂河奉爲 公家。被行河臨法。助修十人。
(被申請二十人。勅之十人云云) 行法船一艘(編舟六艘爲一艘) 助修料舟
一艘(合六艘) 從僧等舟一(同) 廚舟一(同) 御舟屋

形高五尺餘六間也。舟指八人也已上
教記云
先支度可出之
注進
六字法河臨一夜支度
大船一
編船二可爲一艘。舍形張一丈。長三間。高
從棟下六尺許。護摩炎無危程
船裝束(大幕二帖。疊六枚。蘧蒢無障引圍之。承仕等相共可沙汰之)
廚船二(舍形幷蘆等可引圍之)
護摩壇一面(方五尺。高八寸。爐桶可有之) 禮版一面(方二尺五寸。高七五)
(寸半疊一枚) 脇机二前(廣一尺九寸) 燈臺四 名香(如前)
蘇 蜜(各少) 五色糸 鐵人形四十九
枚(長五寸廣一寸) 藥人形四十九枚(長廣如先) 鹿皮人形
四十九枚(若蒲若藁) 菅貫七枚(以菅可造之不可用茅) 解繩少
少 折敷九枚(閼伽料也之內二枚) 小大鼓一(桴二。可有燈臺可有之)
大寶螺四(私云。借來不可遂被下之) 金剛鈴四 鉦鼓一
(桴二可具之) 壇供料米七石(瀨別一石) 御明油三升(之內一升)
(廚船二燃料) 壇敷布一端 炭一俵
伴僧十人 駈使七人 見丁二人 淨衣(白色)
雜人布淨衣(如常)
但御修法不經數月者。不可入支度者也
續松七十把
人供御修法一夜料可被下之(七壇行法故。當二日餘一時須被下二)
(日料)哉
右支度注進如件
年 月 日 行事大法師
阿闍梨位ム

支度端書可云。船行事幷伴僧一兩人相
具。自日 赴河點定。七瀨可立標(如竹物七筋可用之)
晚景始行法。未明可修畢矣
一道場
第六日後夜時了後。阿闍梨番僧承仕檀越
雜人等相共。臨河乘船。以幕引圍。壇所中心
置護摩壇(其中心置柴火爐。師云別可築爐)。閼伽一前幷護摩支
分等安置之。或時四前云云 可隨形歟
向壇奉懸觀音尊像云云
師云。壇所觀音奉渡也云云。(南師說同之) 但儲別像。
可宜歟云云 幕外立大鼓二口。淨人可擊之。
但小大鼓一口。可隨宜歟❶
一日時
問。定第六日後夜時了。可赴河歟
師云。不可必然。第五六七日間。可擇吉日
也云云
又本記云後夜時畢可修。猶初夜時畢可
赴河也。甚極揭焉之故也。後冷泉院御時。
於大井河被修之日。東寺僧侶河邊雜人等
成市覽之云云 仍可有憚也云云
裏書云。承曆四年圓融房被行之時。已初
被始。申終結願云❷
一行法等事
記云。第六日後夜時畢後。臨河等云云
師云。初夜護摩了後供養以前赴河也。河臨
事了。還歸壇所之後。修三摩波多分也云云
後日說云。初夜護摩如例。迴向等了。後可赴
河也云云

❶此下圖表揭次頁 ❷云+(巳上)

此指圖只大略許也。❶不爲規。如此事❷隨時可❸許。以便宜吉❹先耳。兩記共無之。私所入也

私云。河臨時。船壇本尊。定心和尙。懸觀音。大原僧都。懸天王。可依何說耶　師云。師阿云可懸觀音也云云

長久四年決意

或人云。歸壇處之後。更修護摩云云　可尋之

今案安鎭作法。行其儀耳

敎記云。師傳曰。河臨當日。後夜日中時。如例廻向等之後。赴河。此定。以河行法。可爲初夜後夜之二時也。而大原僧都乍稟受此師說。初夜時亦修。赴河還壇所。被行後夜日中之二時。仍承之一門只如此修來許。思以壇所之時。皆滿二十一時。以河行法。別數爲可思。依之初夜時亦行。早早超河。秉燭始。未明可畢也。下第七瀨赴。事共沙汰了。實檢繫舉觀音。船向此。次第上瀨修上也。河臨之事日時可啓白

供養法護摩讀經結線（如壇所）但結線不可通三度

巳上敎記

師云。❺第七瀨

先供養文　唱禮　九方便　次略供養法十八道　次略護摩五段（南師說。護摩ハ只火天・本尊二段也云云　私見禪定僧都諸壇合行作法ヲ火天加耀宿。本尊加護諸尊之說云云　以之可潤色歟。北師說。火天本尊也云云即之北說尤可也）云云

此間助修讀經誦呪結線灑水打金唱發事等如常。每瀨三卷三百反云。結云云　或一結云云

結線用不二說相分。雖然必可結線歟云云

於豫州所修給之河臨。不結線云云

次護摩了後。助修一人（讀中臣祓）一人令解纓（本記云解功纓）

中臣祓畢。伴僧四人誦六字呪　振鈴　四人亦誦呪（振錫杖）四人吹螺。一人（無間打聲誦呪）檳越應發響。卽取鐵等人形各七枚。取合摩自身人形。吹繫息置之。卽有一人。茅❻一枚。被壇越（如六月禊。後サマニ越ユ）然後以散米散人形上。卽解纓皆拔人形投入河中。❼已上面授說也。本記意亦同此意。而先日所下賜口決說　長久四年

護摩間中臣祓等云云

本記云。阿闍梨伴僧等皆怒音瞋目內慈悲數唱咋發云云

敎記云。護摩了後。番僧等可掌事等兼差定。護摩了可相待之

十人定　中臣祓一人　振鈴一人　螺吹四人　鼓打一人　金剛鈴二人　鉦鼓一人

已上十人

護摩了。壇拂了。閼伽等如本取居程差定人人捋取設螺當口相待程阿闍梨乍坐禮盤向高聲唱迦知等聲付中臣祓打

❶不＋(可)㊥　❷隨＋(宜)㊥　❸許＝計㊥　❹(爲)＋先㊥　❺頭註云，圓融房第一瀨自行，次六瀨伴僧六人各行云云　❻(輪)＋一㊥　❼頭註云，圓融房スカヌキ外茅環七枚具之，瀨瀨被入之，前日以茅環一枚被進內十返河臨之時具之被入河不知子細云云，其時伴僧辭集日記如此

出讀合鼓螺等亂聲。口高聲唱佉知等吽
發。外現怒相之。內發慈悲心。中臣祓解繩
了後。檀越八鐵人形・蘗人形・藁人形取合摩
自身。息氣吹入形。然後置之。一人以菅祓
被檀越頸。後身下祓出。後サマニ超。如此
三度。後散米。散人形上。壇所立鑌鐵刀。
以切菅拔解繩・人形等取加置折敷。投入河
左（東方也）入河。止嚮等。修後供養乃至發遣
了。佛供等取出。吹瀨料。壇供閼伽取置了。指
船。令上。次瀨〇著。次上瀨了。又如先修法
等❶也
次後供養（助修唱之）讃四智　發遣等如常
裏書云
師曰。以壇所立刀切菅拔事。大原定心等
說不見之。壇所立刀是結界歟。然者行法
中間令拔者憚多。況國隨口傳中云。七瀨
拔時。以鑌鐵刀置河右也。人形置河左云云
爾者以件刀可切之。不然者其刀無用也。
但左右者是陰陽師之左右歟。更可尋之。
仍支度可載用刀也。有陰陽師者。以彼可
令切之也
師曰。大奴佐振。有呪云云
或陰陽生云。南斗北斗三台玉女。左青龍。
右白虎。前朱雀。後玄武。前後翼輔急急如
律令也（其呪）私案云。呪詛諸毒藥等。一行可用
之。密誦之努力努力不可聞人。宍賢宍賢
中臣❷禊事
或云。覺大師傳此河臨給者。中臣祓倭語
也。如何之云云　先祓作法。自唐云相傳。自

上古所知也。於此朝成倭語。又不可難事
歟。吉備大臣自唐
大和尙曰。注中臣祓云。素戔烏尊犯天罪
之時。令天兒屋命。以掌其解除之大淳辭。
厥後皇孫天降之時。五部之神陪從而天
兒屋命其一也。卽中臣之遠祖也。故中臣
忌部歷世相承供奉其議矣
大唐無禮作法者。何於本朝。此解除法。
付祓名耶。彼朝定有其文言歟。但雖有。
中久任國云古風。用此祓文不可難歟。更
可尋訪之
❸禮（去一云。若計反。三月三日河上浴而欣。日契。所以却災也）
祓（去一云。方肺反。福也。三月上巳。於水上浴除垢穢也。又音弗）
上巳者。私云。漢書云。三月上巳。官人皆禊
於東流水上。部國之俗。三月上巳之日。於
溱洧兩水之上。執蘭招魂拂除不祥。晉書
志云。季上巳。官人及百姓皆禊東流上。自
魏以後。但用三日。不以上巳。曲水之遊是
也
圓融房於瀨瀨一結合七結也。前行法之
間九十三結云云
圓融房三段
火天（但合曜宿）勸請諸天總印呪　燒供火天眞
言三杓　曜宿眞言各一杓　乳木三把（各三支）
木尊段（合諸尊段）本尊眞言只百反許可誦之。合
三種物只百反許可投之。若當段物百反。
餘物各二十一反可投之。但從始合投宜
歟。乳木二十一支・三支・乳木三把。諸尊段

料可投之。誦延命眞言。古呂草可投之。本
尊段末可燒三類形
世天段（如例）先欲修此行法者。可成此觀
念。厭媚呪咀等之起。是偏無始彼此愛慢
妄執顚倒起。仍入本尊平等慈悲三摩
地。無始厭離虛妄心。悉鉤召引入本尊三
摩地攉彼解脫。令歸入本尊眞如一平等
理。可想也。如此觀念法驗定顯歟。少起
橫心修。定不吉歟。能能可觀念。是最極
祕事也。世天段時。必誦十二神將呪一杓
可供之。其所以者。諸厭媚呪咀作法。離十
二神。無作之。十二神所厭也。仍必十二
神總可供之也
又世天段初可誦不動呪。是爲護身也云云
又未被始行法前。略神供一度又七箇度
行法之後。又修神供云云　又瀨瀨間行也。
依河便宜也
已上圓融房說（靜尊面受記之）
承曆三年九月三日。或人面受非房說云。
七瀨者。隨河便推量可移瀨瀨也。其瀨瀨
間一町歟。若一町餘歟。從下至上。第七瀨。
從船下可歸也。歸下始瀨等。頗不宜事
也云云　已上
一次瀨瀨事
作法如上。但亦五悔許云云
敎記云。七瀨護摩了後。相應物燒灰小許取。
可將還。七瀨行法亦修。未明。畢。還壇所可行
後夜日中也（相應物灰小許河臨灰取加可祕之。破壇了。燧可令入流稍河也。努力努力）
一灑水事

❶也＋（已上敎記）㊞　❷禮＝祓？　❸禮＝禊？

長久四年決云。六字幷河臨時。灑於檀越不用之。又先師不用之。但檀主來可灑之云云」教記云。若檀主不來者。標物灑水。菅拔等スヘシ若檀主雖來不乘壇船。在別船者。標物灑水。人形等。菅拔。彼別船持渡シテ可令爲也

一衣服事

長久四年決云。若有檀主。菅拔狩衣脫副云云面授云。不用衣脫云云

一上下瀨事

長久四年決云。可尋世法云云

後日面授云。自下瀨至上瀨修之也。若自上至下。有流留物之故云云

⑥故惟範阿闍梨於東三條殿池修之。世人云。池臨阿闍梨。又從上至下修之云云

❶一作三種人形本色代物事

陰陽家七瀨祓。此三種人形用之與今不異云云

鐵是本也。若無鐵者可用行。但不可削皮。下付皮可作也。似合耳

欒是本也。無替用物云云

蘽展轉之末也。本用鯖。無鯖者用鹿皮。無鹿皮者弱也。鹿皮求之不難。仍可用鹿皮人形也

一三種人形重樣

三種人形。一枚取三枚。上欒。中蘽。下鐵重。重時有呪云云　一人形三反呪三枚。合九反也。誦呪重了。中結合扇骨樣引壇前向誦呪。是人形入魂呪也　唵悉多唎也娑婆呵

引互形

以一結二度撫之。一瀨七撫也。一瀨三七二十一枚人形了

一菅貫事

陰陽家無本文。只是此國舊習耳

一讀中臣祓作法事

讀間大奴佐振。讀之。大奴佐以紙作之非法。麻用。大奴佐振。有呪云云

一解繩事

蘽不法也。ツルソヲ可用之。七瀨祓時。以鑌鐵刀置河右。以人形置河左云云　七瀨祓。本是一人所作也。末代以七人被行之。一人勤時從下瀨始之云云

已上五事。自教記之中抄之。和尙會陰陽頭安倍國隨朝臣被尋聞之云云

私云。依何文修河臨法耶

師曰。未得本說。只師師口傳來也。依之師傳云。大阿闍梨谷也云。昔慈覺大師於大唐受此法。殊祕之給。歸朝之後。廣不流傳。只大師門跡傳受此法云云　實弘法智證等門葉皆不知之而已

私云。覺大師於大❷宗。隨何師令受習給耶

師曰。見巡禮記。其旨不詳。但谷隨靜眞受學此法之時。靜眞以右狀所敎示也。傳法人是有浮言耶

靜眞於誰人。所受學之耶

師曰。覺大師祕藏之始。欲絕而靜眞於木寺喜勝內供之許。傳受之云云

木寺喜勝內供何所人乎

師曰。未詳。木寺有二。一在仁和寺。一在深草邊。而東寺人皆云仁和寺木寺。仍山六字法。東寺。爲本也云云　此言不然。東寺誰人行此法耶　弘法大師更不傳之給。喜勝知河臨實是我山人也。雖自門人。依緣住他所。古今常例也。此事與故寬運僧都相論得勝畢云云

私云。六字經法旨趣如何

愚案。若是觀音本誓呪咀返却還著本人。其祕密深甚行儀歟。河臨者。其中正作成就之時。作法歟

❸行林第二十二　六字下

享德四年六月八日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫畢

承應二年三月二十四日以二尊院本書之畢

元祿十六年癸未三月下旬書寫之　舜興

嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

❶傍註云已下五事教記說也　❷宗＝唐？　❸此下甲本無，甲本奥云，六字上行林第二十一同下同第二十二，元久二年八月二十六於正覺院僧房書之

行林第二十三

❶聖觀音法上

一支度

注進

聖觀音御修法一七箇日支度

御本尊（有無隨形勢）

壇一面（可有爐）桶　燈臺四本　脇机二脚　禮盤
一面（可有半疊）蘇　蜜　名香（沈白檀薰陸龍腦）白布一端二
丈（壇敷料佛供裹料）芥子袋　大幕一帖　壇供（如常）
燈油（如常）淨衣（白色）　阿闍梨　伴僧　承仕
二人　驅仕四人　見丁（已上人供如常）
小桶杓各各一口（閼伽神供等料折敷三枚）　供所新具房裝
束（如常）　芥子袋　大幕一帖　壇供（如常）　燈
油（如常）　淨衣（白色）
阿闍梨　伴僧　承仕二人　驅仕四人　見
丁（已上人供如常）
小桶杓各各一口（閼伽神供等料折敷三枚）　供所新具房裝
束（如常）

右注進如件

年　月　日

注進

聖觀音供一七箇日支度

壇一面（方三尺五寸）　燈臺二本　脇机一脚　半疊
一枚　蘇　蜜　名香（沈白檀）　壇供（如常）　燈油
（如常）　白布一段（壇敷料）　淨衣
阿闍梨　承仕一人　驅仕一人　（已上人共如常）

右注進如件

年　月　日

一起首時分

集經云。每月十五日云云
阿嚕力迦經云。白月八日或十五日云云
又云。從白月一日至十五日云云
又云。正月一日起首至十五日云云

時分

集經第五曰。晝夜三時云云　又日別三時云云
阿嚕力迦經云。三時云云

一向方

集經云。呪師面向東坐○云云　舍利塔內
阿嚕力迦經云。畫像畢於淨處面西安置云云
私云觀行儀軌幷一印軌。不云起首向方。
香集經云。燃薰陸香云云　阿嚕力迦經云
沈水白檀云云

一行法

大聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行軌（出大毘盧遮那經不空）
私云。此軌依胎藏。但儀則簡略前後起盡
頗似難見。能可斟酌歟（此文大第如下記云云）
陀羅尼集經第五卷（觀世音卷中）
私云。此卷明千轉觀音白衣多羅毘倶知
印呪等
師傳云。文說千觀音心印呪功能云。千劫○
業障○滅盡得倶千佛聚善根。背千劫流轉
○見千轉輪王云云　觀音所詮法門無數。且
爲利生所現以千爲極。謂千手等也。幷今文
以千爲其數。卽千手菩薩所持標幟皆是一
切觀音標幟也。如意等一切觀音皆在其中
也。皆是一種法門也。今言千轉觀音者。卽
彼一千功德聚也。彼千手菩薩唯四十餘年
所持明之。今此觀音卽彼一千手所持標幟
是也。師說卽以此千轉印明。爲一切觀音
印明。乃至諸經所說有名無法觀音皆依之
修之云云
私云。經始文云。若作此印法。一切觀世
音菩薩見之云云　終文云。通一切用作是
法者。觀世音歡喜云云　此中不明人修行
儀。只說根本印呪兩三之成就法矣
觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門（不空）
私云。此念誦法用悉地中三部三昧耶寶
車輅等印明道場觀。依金剛界成身亦用
五相成身。金對記云。不空智瑜伽蓮花部
念誦法觀音部阿闍梨行法。亦通常部諸
尊法。更問
觀自在菩薩心眞言一印念誦法（不空）
私云。此法明一印行儀。非常途作法矣
已上經軌大略如右。池上大原私記未
見。但有一印私記。如下書之。今就兩
部及蘇悉地各略注其梗概矣

先依胎藏大悲都壇而行之者

先受持地分三（分爲三）（私云。入前有著衣上堂加持供物隨方啓白神分唱禮等法如胎記）
一禮懺法（私謂普賢行願也）分爲九（作禮等九方便是也）
二護身結界法（此有六）
先入佛三昧一　次法界生二　次轉法輪三　次被
甲四　次羅字觀五　次無堪忍六

❶頭註云，裏都別院金理趣五諸三身諸

三正受持地法此有六。軌文有闕說加請地文印明
先驚覺地神一 次地神次第二 次灑淨三
次受持偈 次召請地天師說加之五 次持地六
第二住觀成身分此有十二
先囕字印明一 次五輪二三四五六 次十二支句
七 次百光王八 次心置無生句九 次離
染字十 次安立無垢眼十一 次念滿足十二
第三安立器界分此有六
先燒淨器界印明一 次五輪印明空風火水地二三四五六
第四法界標幟嚴身分此有十三
先入佛三昧耶一 次法界生二 次轉法輪
三 次大惠刀四 次法螺五 次吉祥六
次金剛大惠七 次如來頂八 次如來頂相
九 次毫相十 次瑜伽持鉢十一 次施無
畏十二 次滿願十三 次悲生眼十四 次如
來索十五 次如來心十六 次如來臍十七
次如來腰十八 次如來藏十九 次普光二十
次如來甲二十一 次如來舌二十二 次如來語二十
三 次如來偈二十四 次如來辨說二十五 次如來
十力二十六 次如來念處二十七 次一切法平等開
悟二十八 次普賢如意珠二十九 次慈氏三十
次一切三世無礙力明妃三十一 次無能害力
明妃三十二
第五觀道場分此有十
先大海一 次金剛手持花二 次花臺三
次妙蓮花王四 次正觀道場五 次三力偈
六 次普通供養七 次大輪壇八 次衆色界
道九 次外院界道十
第六觀曼荼羅分
文云、觀彼中胎內普光淨月輪乃至 次八曼
荼羅眷屬自圍遶第一會中形
私云。四方四佛如常 東南普賢 西南文殊
西北彌勒 東北觀音
四菩薩次第八印品幷入位品及抄記如是
普賢文殊方位如上 西北觀音 東北慈氏 廣大
軌
持誦不同意云。廣大軌說擧世相承行之。未
知出處。持蓮抄記。發心修行證果涅槃之次
第也云云
觀音西北葉
梵號 [梵字]
密號 正法金剛
種子 [梵字]八葉 [梵字]然和上胎藏種子 [梵字]胎記右來
三昧耶形 法住印
尊形肉色。左手開掌當乳。右手持蓮花與左相對。首冠中安無量壽佛
觀音院主
梵號。密號如八葉尊
種子 [梵字]或軌 [梵字]或軌然和尚又觀自在院
惟軌云。觀噸字光輪轉成聖者身云云
青龍云。惹[梵字]種子即不生義。或以初囉字爲種覺義云
三昧耶形 開敷蓮花 初割蓮花胎界記
尊形肉色。左手未開蓮花以右手如開一葉勢半赤蓮花
已上二尊隨取一尊可爲本尊。但至八
葉尊者說。雖依大法聊爾不可行之。此
外釋迦院文殊院亦有觀音。皆是彼等
侍者也。仍除之耳
裏。有人云。此開敷蓮花。繪師佛書違也
一說云。蓮花部院
聖觀音軌云。未敷蓮花云云
又觀音院〻〻
台軌七集云。初割蓮花[梵字]
調定圖。初割蓮花云也
釋迦院觀音
三昧耶形
文殊院觀音三〻〻
金剛界圖。蓮花上橫三古。三古上竪獨
古。獨古上有火炎 法菩薩
仁和尚本云。法住印八葉觀音
未敷蓮花
次東遍知印第二會 北方觀自在第三會 南置
金剛手第四會 依濕嚩底方不動如來使風方
勝三世第五會第二院 四方四大護第六會 初門釋迦
文第七會第三院 第三妙吉祥第八會 南方除蓋障第九會
勝方地藏尊第十會 龍方虛空藏第十一會 及蘇悉
眷屬第十二會 護世威德天第十三會第四院
或云。可云十三大院。而不可云十三大會云云

第七名請分此有十五
先治路一　次成不動身二　次振鈴三　次
勸請四　次三部心五六七　次索八　次鏁九
次鈴十　次遣除從魔十一　次示三昧耶十二
次閼伽十三　次花座十四　次善來偈十五
第八成事業身分此有三
先除障加護一　次正成金剛薩埵二　次被
甲三
第九結護分此有八
先怖魔一　次難堪忍二　次四方四大護三四五六
次門門守護七八
第十供養分此有七。加閼伽者成八
先閼伽一　次五供二三四五六　次普供養七　次
讃八大讃五讃四讃
事。請決云。又師說云。學密教者。先可知
其門三部大法門各別。言門異者胎藏金
剛兩部以理爲正兼事也。蘇悉地以事爲
正而兼理。謂之門別也云云
元慶七年十一月二十九日記
安然和尚不動記云胎藏界攝　次供養法先閼伽
乃至燈明已上。供物一向取右方。作先印
契次即以手一一捧之
大讃
對受記云。海大德說用普印。謂金剛合掌也
又云。又其大讃出大日經第七卷中及金剛
頂四卷六卷本。經並皆唐翻。今玄法寺兩卷
三卷儀軌出其梵文。慈覺大師傳其詠曲云云
又云。私云見大和上見行之法。唯用大日小

讃
毘盧遮那讃從海大德及❶護僧正大和上得
[梵字]
薩縛尼也二合　比波嚩訖羅二合　訖哩二合也
[梵字]
索嚩哆地鉢帝爾反両以　㘕怛賴二合　馱覩迦摩
[梵字]
訶攞佐　尾曕左㘕　㘕讃娑覩諦
其小讃。本但是日傳未見經文。然玄法寺
爛脫兩卷儀軌出此讃。又於小讃亦有慈覺
大師及珍和上并正僧正三家詠曲。權僧正
大和尚說珍和上說。讃字恭敬之聲呼之　讃
岐守說。慈覺大師此處傳大日小讃也。但珍
和上以此小讃爲法身讃。更加報身應身二
讃傳三身讃。並有曲調云云
私云。小讃漢語出青龍寺三卷本。在梵語四句。如次爲漢語四句
一切善生種。妙用體無礙。三界如大王。遍
照我頂禮
五讃出惟常本。一讃佛。二讃法。三讃僧。四讃普賢。五讃金剛手
佛　摩賀迦嚕捉建攞亻一　捨娑路二合　藍薩
嚩吠引儞湛以反　南奔去女鼻引那地蝈二合
慶拏引馱囄三　鉢羅二合　拏上摩弭怛他
去引　誐耽四
法　吠羅儗野二合　惹㘕南秣詩律反　淡戍婆納
㘕底誐引左劍二　皤囉沫體丁以反　迦謎建
耽三　㘕謎達麼給合麼嚩摵四
僧　日訖耽二合　日訖底二合　皤他引　鉢囉二合
跛耽一二合　試乞灑三合　夜素彌也三合　嚩
娑體二合　耽二　乞灑二合　怛㘕二合　尾始
瑟鵶二合　虞拏鑁三　㘕謎僧去　建左婆去引

婆羅嚩哆都各反四
蓮花部　薩嚩母馱鉢羅去　捨娑路引二合　野一
三去　勃哩二合　路野虞𨽾虞藍二　阿嚩路
枳多僧枳孃二合　野三　㘕誐引　顊殿摩訶
答摩二合　寧四
金剛部　摩訶嚩攞野左拏上野一　尾儞野引二合
攞惹野娑馱吠二　訥難路娜麼迦夜三　㘕
誐悉帝嚩曰羅二合　嚩拏曳四
私云。已上五讃。佛法僧讃讃佛部也。普賢
讃讃蓮花部。金剛手讃讃金剛部也
四智讃
攝大儀軌云。次誦吉慶伽他句。眞言曰
唵嚩曰羅二合　薩怛嚩二合　僧思孕反　誐囉二合
賀嚩曰囉二合　囉怛㘕二合　摩努怛囕二合　嚩曰
囉達摩誐野捺三　嚩曰囉二合　羯磨迦嚕婆嚩
私云。此讃梵語漢翻並出。金剛頂經三四
卷本中一字儀軌出其用印
金剛合掌。當心左低頭初句　不改金剛合掌。合
舒臂安額第二句花鬘　前印從於臍漸上至口寫第三句
卷云奏樂　當心左右旋轉印安於頂上第四句金剛舞
勸金對記。四智讃印有四家說高野和上。入唐三君。❷高大夫。
行和上　一字軌說也
三身讃法身讃如上。出大日小讃是也
成就菩提報身讃曰
[梵字]
阿難哆摩引　攀路引　娑虞娜者藍引一　㘕莫三
[梵字]
婆曕二合　素誐耽怛囉二合　迦攞杳❸徒杳合反引二
[梵字]

❶護＝羅？　❷高＝高？　❸[徒]－？

摩賀摩賀引難帝摩賀摩賀紇哩二合沓引三

[梵字]

摩賀摩賀引拽野摩賀摩賀引阿怛摩二合南引四

金剛應身讚曰

[梵字]

囀尓迦旨囉娑謎擬蘗嚢素多嚢娑怛鑁一三合

[梵字]

顛驪迦賀娑多二合鼻哩二合俱胝二合穆佉

[梵字]

娑迦囉引乞儼引二合悉底哩野四地尾瑜引爾

[梵字]

娜囀哩引鉢囉二合底僧婆覩二合多引娑怛

[梵字]

鑁阿引哩摘毳曪尾彌野二合阿者擺制吒上

[梵字]

南弭地上焰四

已上三讃出青龍寺本三卷胎藏儀軌上卷普供養眞言之次。青龍寺儀軌有二。是名別本儀軌

私云。聖觀音讃有通外外讃者。謂出觀自在修習三摩地法中。即金界十六尊中法菩薩讃也。即亦通用諸菩薩讃云云

第十一諸會分此有十二云云

第十二布字分此有二云云

第十三八印分此有

第十四百光王分云云

私云 此次結本尊印八葉觀音院隨樂而用一可如若修護摩當壇護摩印明誦本尊明。

想大日即是本尊云云

根本印 世尊陀羅尼印

傳授記云。蓮合二火端圓相柱此師傳也。與文小異也。眞言

歸命沒馱達曬尼娑沒嘌二合底沫羅馱蘗迦履三馱羅々々馱曬野々々薩鑁四婆誐嚩底五阿迦引羅底六三摩曳七娑縛賀

胎軌下玄法云。准前屈火輪。如鉤相背云云

對授記云。❶海說。文云准前屈火輪如鉤相背者。十輪端相合聚。如無堪忍印。唯以少屈爲別。❷意說同。權僧正說。❸惠說。十輪密聚少屈。不似無堪忍印。開立二水。❹珍說。❺惠好。別記云。由前印火頭少屈相柱云。前支分生印云。外記虛心合掌。二火頭少開。二空少屈 正僧正說。伊舍那方觀音以前印屈火前支分生。々正僧說。蓮掌雙立二空少屈 東寺山說。如前印少屈火大。入掌安喉此記文殊印爲前云云 靈巖。作三補吒。地空各捻。在掌開火。❻其風頭合也

已上對記

法性記云。次觀音印。蓮合二火端圓相柱云云

春定額記云。准前普賢印。屈火如鉤相背。二頭指均齊勿合。有方角。師云青龍和尚說。八葉蓮花印。指頭稍屈云云

泉記云。虛合屈火入內相著其背

惟軌云。即以此印屈其火輪餘指如前。是世尊陀羅尼印云云 上文云。蓮合立二空稍屈之。是支分生印也云云。取意

觀音院印

傳受記云。用八葉印相如開敷蓮花眞言

歸命 娑上薩嚩二合怛他引蘖多引嚩路吉多二合 羯嚕傳摩野羅々々吽惹娑縛賀

私云。疏明觀音院印云。初作開割合掌。以二空指二地指聚而相捻。餘六指散之。其火風指皆相著。水指獨立即是也云云 撿對受記。八葉印中。觀音印。權僧正說同於今疏文耳

對受記云。海說次觀自在菩薩印部主也用蓮花印開敷蓮花印 意大德說同但云八葉 權僧正大和上說。惠珍兩和上說同海說也云云 而於部主初觀自在唯說座印不說手印。是故傳者加部主印云云 軌云。承以大蓮印云云

第十五六月成就分云云 是別事非念誦時也云云

第十六念誦分此印有六

先加持珠一 次正念誦二 先佛眼。次大日。本尊。三部。想諸天 燈當壇明。

護摩時之餘明不爾 次又佛眼

私云。若修護摩者。此次就大壇

六壇作法如常此法多分息災又隨餘法云云

本尊境勸請

我今稽首。請部主大日尊。本尊觀自在。唯願降臨此。納受護摩供

護摩呪 唵嚕力迦娑嚩賀

伴僧呪 觀音院眞言 若阿嚕力迦 後加持呪

師說。諸觀音阿嚕々々云云 但依胎者用觀音院明亦無妨歟

次還珠法三 次入三摩地四 次根本印五

先大日 次本尊 次虛空眼

第十七後供養分此有十二

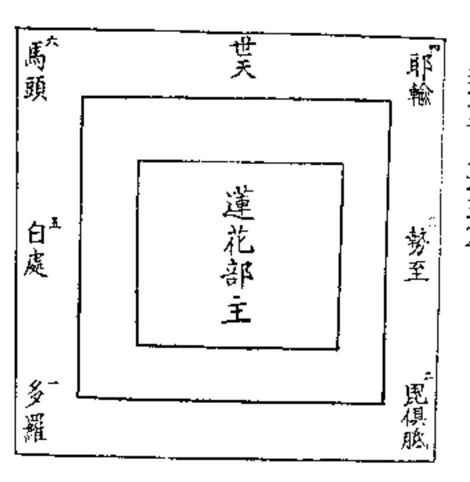
先成事熏身一 次五供養二三四五六 次普供養

❶海＋(大德)？ ❷意＋(大德)？ ❸惠＋(和上)？ ❹珍＋(和上)？ ❺惠＋(和上說)？ ❻其＋(水)？

七　次讃八　次閼伽九　次振鈴十　次發
願十一　次加持句十二
第十八三摩波多分十二（此有）
先解界一　次示三昧耶二　次禮佛三　次
奉送四　次護身五六七八　次九方便九　次隨方
迴向十　次下座禮佛十一　次出堂十二
古依池上胎軌科文立十八分。但彼直約軌
文。今就傳受私記。仍有少加減耳。若欲略
行者。法界標幟嚴身分（有卅三）諸會分布字八印
分事可略去之
以前行儀是名大悲胎藏都會壇（亦名齋會壇）　三部
唯在都會壇也。　或時三部都法大阿闍梨作
都會大壇畢。爲第三三昧耶人（此有三。一三部都法。二三部各別。三諸尊壇也）
授受明灌頂之時。　不改大壇直以所樂尊安
中台。是名齋會壇。中別本尊。法師傳云。是
非常途行法云云　又常途可用之云云
唱禮
八葉九尊（如常）　佛眼
南無曼荼羅主阿利也阿婆路吉帝濕縛羅冒
地ヽヽヽヽ三反
次ヽ如常
已上都壇行法了
蓮花部尊別壇（名觀自在曼荼羅。亦名蓮花部曼荼羅）
復次祕密主　觀世自在者　祕密曼荼羅
佛子一心聽。普遍四方相。中吉祥商佉
出生鉢曇花　開敷含菓實　上表金剛慧
承以大蓮印
布一切種子　善巧以爲種　多羅毘俱知
及與白處尊　明妃資財主　及與大勢至
諸吉祥受敎　皆在曼荼羅　得自在者印
殊妙作標相　何耶揭哩婆　如法住三角
曼荼羅圍繞　嚴妙初日暉　巧惠者安立
釋云。作方曼荼羅。內置商佉。上有蓮花。蓮
花上有金剛。金剛上又有蓮花。花上置觀音
菩薩。或可安印或安字也。諸印上皆安種子
字。謂商佉金剛及花上也。其次院安大勢至
等處。周遍作光。勿生疑慮也。以本種子巧
皆安置之。　商作種子也。　空處當置七❶日吉
祥。一一皆有二使者。　此經❷略言之。　❸日別
有觀音部法中具載當別詳檢也（更問）　明妃資
財主。是能自在施與求者也。及大勢至等。如
法作之也。　作得自在之尊。　持標相印也。當
殊妙作之。如馬頭在三角壇中畫之。如法作
之。住三角中其餘諸尊。亦各有形色等別。及
方圓半月三角等。皆如廣本也。　❹前云須五
事。謂形色印本尊及位。即此事也（如畫彼餘合作何色。及形像等各ヽ有印）　前者大悲藏生是都會壇。今此中隨
三部各各別有也。如此中蓮花部壇。中胎是
吉祥壇。　以觀音爲主。　胎外留空地　❺水即
是第二座位。　悉置觀音部諸尊。　餘諸如作
大壇法。其空處亦置十方佛。其第三座位亦
置八部衆等。準前可解也。三角中猶如日出
之暉。謂日初出赤黃色也。在明王側者。在
大勢至側也。　若作馬頭曼荼羅者。　當在三
角中置之。在外三重曼荼羅亦皆隨之。作三
角也。作此時何耶疙哩嚩在中。即移觀音替
居勢至之處。餘眷屬圍繞之。餘皆迴互可以
意得耳
私云。前者大悲藏生是都會壇者。是大悲
胎藏嘉會壇也。三部唯在都會壇也
今則或在都壇或在別壇。第二座位空處置
十方佛者。普通藏品。有一切佛眞言也。諸
印皆安種子者。商佉金剛蓮花也。七
*日吉祥。此中部主加五眷屬。一忿怒爲七
吉祥。馬頭曼荼羅。在三角中。在外三重亦
作三角。即移觀音移居勢至處者。是樂入內
別作時也。其尊壇方圓角月點等可祥云云隨
五種事互入中台

觀自在□（初割蓮花 前品大日右）　多羅○○（青蓮花開已 即合觀音右）
毘俱胝○○□（數珠髻 觀音左）　大勢至□（未敷蓮花 毘俱胝左）
耶輸□（鮮妙花枝 勢至左）　白處□（鉢曇摩花 多羅右）　馬頭
□（馬口 觀音下）　十方佛□

蓮花部別壇三重

❶日＝白？　❷略＋(而)？　❸日＝自？　❹前＋(所)？　❺水＝空地外？

私云。中台二文。一准不動釋可安九尊。二
准諸壇例可安部主也。第三重二文有。准
大悲境文。以三部眷屬爲第二院。二依當
部文以當部眷屬第二院云云
私云。已上別壇持誦不同文也。此中可有
多種要事。更訪明師而後行之
或依隨行法可修之。其作法如常。抽要注之
唱禮
三身　南無阿利耶半馱羅縛濕尼菩薩摩訶
薩
南無曼荼羅主阿利耶阿縛路吉帝ミミミ
三反
南無阿利耶賀野紇哩縛ミミ
南無五大明王ミミ
南無大小自在ミミミミ
南無三部ミミミミ
道場觀
觀想。於壇上中心四方普周匝。一門及通道
金剛印遍嚴中。羯磨金剛其上大蓮花八葉
具靈藥妙色。金剛莖開敷含菓實。其上復觀
想。大覺師子座寶玉以挍飾在大宮殿中乃至
照以摩尼燈云云
觀曼荼羅
觀想。大覺師子座上有淨月輪。輪上有蓮花
座。於蓮花臺上〇有娑上字黃金色 其無量光
明。變此娑字成聖觀自在菩薩。結跏趺坐身
如金色 圓光熾盛身被輕縠偕綵衣。著赤色
裙。左手當臍上。執未敷蓮花。右手當胸。作
開花葉勢私云。師傳云。大指相捻也如書像也云云 具頭冠瓔珞首戴
無量壽佛。住於定相云云
一印軌云。於蓮花八葉。每一一葉上各有一
如來。入定面向觀自在菩薩云云
私云。阿彌陀軌。觀自在三摩地之文幷理
趣釋等可見之
讚
嚩曰囉二合 達磨素婆怛嚩二合 囉他二合 嚩
曰羅二合 跛納麼二合 素輸馱迦路計濕嚩囉
素嚩曰囉二合 乞叉二合 嚩曰囉二合 寧怛羅
囉讃塞都二合 帝金界法幷讃也。或用蓮花部讃 蘇悉地軌云。
次歎觀自在
諸佛大吉祥　圓備於尊德　號名觀自在
歸依常寂默　入定觀本尊
觀想。我心月輪上有[梵字]字。字變微蓮花漸舒
漸大舉體成蓮花。蓮花變成觀自在菩薩相
好具足與本尊無異。則觀本尊心上。有圓明
寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅尼字。其
字皆放白色光遍周法界。其光還來入行者
頂。於修瑜伽者心月輪中。准前左旋布列了
了分明。其字復放明准前作觀。如是觀已。修
瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無著
別。如彼鏡像不一不異云云
根本印明觀音院印明如上
軌云。觀自在菩薩心印。以二手內相叉。竪
竪右大拇指。即成結印。當心誦觀自在菩薩
心眞言七遍。以印加持心額喉頂。誦眞言曰。
唵阿去引 嚧引 力迦半音呼 娑縛引二合 賀引
隨誦眞言。以右大拇指向身招之。即成名請
云云
私云。一印法大悲成就集經皆同此印明
念誦先部母。次大日。次本尊。次馬頭。不空羂索又部母
本尊眞言諸會明如上 本軌眞言隨樂用一
軌云。若作出聲念誦者。於眞言中應作此
句。誦眞言曰
唵阿去引 嚧力力音中合迦字也 枳引 囉底二合丁以反下同 羅
乞灑二合 弭去 尾步底銘娜ミ 娑縛引二合 賀引
私云。此加句人更不誦。但師匠每被修此
法時。伴僧幷後加持用此加句明。軌文尤
炳然歟
入三摩地
觀想。心月輪上右旋安布陀羅尼字。思惟字
義。阿上字門者。一切法本不生故。羅字門
者一切法遠離故。攞字門者。一切法相不可
得故。此攞字爲加聲變成力字。從此力字中
流出迦字。迦字門者。一切法無造作故。應如
是觀。繫心於眞言文字之上。即思字下所詮
義門。謂本來不生等如上句義。如是作觀終
而復始名爲三摩地念誦也云云
私云。或可觀種子義[梵字]。諸法諦不可得義
云云 大日疏云。入娑字門一切法無染著。
是蓮花義云云
部母白處尊
二手虛合。二水二空入月。即成當心誦眞言
曰
歸命二合 半怛他蘖多尾 灑野 三婆吠ミ 鉢娜麼
二合 忙履僞入三 娑婆賀

私云。此記爲六觀音。通記合行之名。恐後人所付歟

或依悉地行者池上六觀音合行私記

房內作法如常　次入堂作法如常　次禮拜　次著座　次加持香水　次灑淨　次加持供物　次去垢　次清淨　次光澤　次啓白　次神分　次供養文　次唱禮　次驚覺　次五悔次五大願　次三部被甲　次地界　次金剛牆　次道場觀定印

應想。地結上金剛墻內。在樓閣。閣中有大壇。壇內有曼荼羅。曼荼羅上有蓮花。蓮花上有月輪。月輪中有[梵字]字。字變成蓮花。蓮花亦變成觀音云云

諸供養菩薩眷屬聖衆圍繞云云

私云。此中出千手等之。種子三形。今暫止之

次三力偈　次普通供養　次寶車輅　次請車輅　次請本尊部蓮花　次遣除從魔　次示三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次五供養　次普供養　次讚金剛界法菩薩讚也　次入三摩地　次根本印私云如軌

私云。此次出千手等印明。今暫止之

次加持珠　次正念誦云云　次置珠　次入定　次根本印　次部母白處尊。私云印明如出之　次五供養　次普供養　次讚　次閼伽祈願　次解界火院左轉　次禮佛　次奉送結寶車輅印。誦請車輅眞言。除迦羅灑野句。加裝車ミミ句。以二大指向外撥二中指頭。次結迎請印。改眞言未阿穄ミミ句。以二大指向外撥之　次三部被甲　次五悔　次隨方迴向　次下座　次禮佛　次出堂作善

已上丹州池上記略抄了

或依金界行之者

一印十三。四印十七。五部三十七。各有儀則。若依都法者五印三十四印十七存略四 若就別法者。一印十三。若隨行一尊云云 對授記云。十隨要一尊印明。別念誦法。指歸金剛界品六❶十。第五四印曼荼羅。具二十一尊。如上四曼荼羅中所求悉地。於此像前求成就故。❷前可作大日四印 四接十二供養二十一尊曼荼羅。作成就法。如大日者。餘尊亦爾。又彼義釋。祕密壇中說最初正等覺大曼荼羅中隨要。若以寶幢安中臺時。則以大日安寶幢位。若以菩薩安中臺時。則以大日❸爲寶幢側。隨安左右。若以閻王安中臺時。則移八葉安中院內。隨可傍邊。如此上❹首諸尊准爾云云 今亦准之。都法大阿闍梨爲自他願修隨要法。隨取一尊。安中臺時。准彼修此。以此三十七尊。互爲主伴云云 指歸降三世會三十七尊。皆持降三世印。大樂五祕密法。以五尊法各住五方。瑜祇五方五大虛空藏法。雖似此中。彼各別品別會行法。非此中法云云

理趣釋云。時婆伽梵者如前所釋。得自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。則此佛名無量壽。若於淨妙佛國土。現成佛身。住雜染五濁世界。則爲觀自在菩薩。復說者。則其毘盧遮那佛爲觀自在菩薩。說一切法平等觀自在智印出生般若理趣。說四種不染一切煩惱及隨眠煩惱三摩地法。所謂世間一切欲心清淨故則一切瞋清淨者。此則金剛法菩薩三摩地。所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨者。此則金剛利菩薩三摩地。所謂一切法清淨故則一切有情清淨者。此卽金剛因菩薩三摩地。所謂世間一切智智清淨故則般若波羅蜜多清淨者。此金剛語菩薩三摩地。由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地。於世間非顯。生於六趣。不被一切煩惱染污。猶如蓮花。以此三摩地能淨諸雜染。○修行者持觀自在菩薩心眞言。欲求成就般若理趣。應建立曼荼羅。中央畫觀自在菩薩。如本儀形。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因緣。後安金剛語。於四內外隅。各安四內外供養。於東門畫天女形。表貪欲心。南門畫蛇表瞋形。西門畫猪表癡形。北門畫蓮花表涅槃形。得入此輪壇。至無上菩薩。一切諸惑皆不得染污。或時自住壇中作本尊瑜伽。心布列聖衆圍遶。以四字明召請。誦心眞言誦持四種清淨般若理趣。入一一門遍周法界。❺同而後始。成一法界自他平等。或時想己身紇哩字門。成八葉蓮花。胎中想金剛法。於八葉上想八佛。或他身想吽字五股金剛杵。中央把處想十六大菩薩。以自金與彼蓮花。二體和合成爲定慧。是故瑜伽廣品中。密意說二根交會❻互塵成大佛事。此以三摩地。奉獻一切如來。亦能從妄心所起雜染速滅。疾證本性清淨法門。是故觀自在

❶十＝中？　❷前＝別？　❸爲＝安？　❹〔首〕一？　❺同而後＝周而復？　❻互＝五？

菩薩。手持蓮花。觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明。一切惑染所不能染。由觀自在菩薩加持。得離垢清淨。等同聖者〇此一品通修觀自在心眞言行者。亦能助餘部修瑜伽人也

一卷數
　御修法所
奉念
大日如來眞言　馬頭觀音眞言　白衣觀音眞言　本尊眞言　ム護摩眞言　三部諸尊眞言
奉供
大壇供　護摩供　神供
右謹依　仰旨(云云)
聖觀音法上　第二十三

(本云)　享德四年七月十六日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫了
[1]承應二年六月二日以二尊院出之了舜興

行林第二十四

　聖觀音下

觀音一印念誦私記(丹州池上。又有大原記)
先擇地　次洗衣浴身　次建立壇場
於先所擇地建立壇場。其壇八肘或六肘四肘二肘也
　私云。若雖具事緣者。暫可用一前机。恐頗似疎略歟
次辨備供物　次洗手漱口　次加持衣　次著衣
內心三毒外懃威儀。若出家菩薩者。必須被袈裟。若不被此者。法定不成就。又非佛弟子(云云)
次三業
二手蓮花合掌。當心誦眞言七遍。眞言　唵秫(詩筆反)　稊稃戍(引)　馱韈(引)　野娑嚩(二合)　賀
由誦此眞言七遍。卽得三業清淨。則成八功德水。灌身口意
次護身　二羽內叉。擧禪度出外竪。誦眞言印額右肩左肩心喉。一處一誦。眞言曰　唵阿嚕力迦娑縛賀
次入堂禮佛懺悔著座(云云)　次淨三業(先塗香塗手云云印明如前)　次加持香水(取杵。若無者用三股印)
眞言曰唵吉里〻〻縛曰羅吽發吒(大原記云。法性房說用馬頭印明云云)
次灑淨　次加持供物　次去垢　次清淨
以左拳安腰。右手作掬水。誦明。灑淨供物等。明曰　唵阿嚕力迦娑縛賀
次啓白神分靈分祈願等(云云)　次供養文唱禮
　裏。表紙云
　一印觀行軌文次第
[illegible]形像功能
或記云。一行法次第事初行願分。始自入堂儀式至于五大願。屬此分。委旨如生疑。第一第二三昧耶分始自入佛三昧耶第三成身分(本軌意。先大日成身鈎印五字。次觀音蓮花部心印明也)
第四曼荼羅分(始自地結方隅了大海乃至道場觀至于迎請聖衆印明是也)
第五供養分(自五供養至于讚祈願是也)
第六作業分(從入三摩地根本印念誦又至入三摩地根本是也)
第七三摩波多分(三〻〻〻者此云究竟。從三摩地根本是也。讚閼伽等至于出道場是也云云)
三身　佛眼
南無曼荼羅主阿利耶嚩嚕枳帝冒地〻〻〻
〻〻〻〻〻三反
〻〻阿利耶賀野吃哩縛冒地〻〻〻
〻〻大小〻〻〻
〻〻三部海會〻〻〻〻
次驚覺印明(如常)　次五悔(胡跪合掌誦之。金界五悔也)
若不用供養文等。替用金剛輪印眞言(云云)
次發願并五大願(云云)
次則結觀自在菩薩心密印〇卽成三昧耶印明如前護身
次又結前印誦眞言三反。左轉三反(辟除)　右轉三反(結界)
次道場觀(用定印)
想前結界內有八功德水。大海中有寶山卽補怛落山。山上有八葉大蓮花。上有師子座。座上有七寶樓閣。樓閣內有大壇。於其樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行烈垂妙天衣。周布香雲普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈(已上道場觀)[2]壇中心有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有娑字。字變成初割蓮花。蓮花變成觀自在菩薩白肉色。左手取蓮花右手開敷之形。相好圓滿具不可說。諸蓮

[1]以下十五字甲本無　[2]傍註云已下觀萬タラ

花部聖衆圍繞。菩薩我向菩薩作此觀已
裏。種子　或記云。或以薩爲體(云云)
[梵字](軌)縛字(胎藏 軌[梵字])　惹字(台菩龍 軌梵)　[梵字]字(台圖 八葉)
三形　文殊　觀音
初割蓮花觀音(胎敷蓮花觀音台 軌初割蓮花云)　白拂(釋迦院 觀音)
又開敷蓮花(云云)
初割者未敷蓮(云云)
次三力偈(用普印 云云)
次奉請結前印誦眞言七反。以禪度向身招之(明未加曳 醯嚩之句)則觀自在菩薩蓮花部一切聖衆皆來集會
次閼伽(取閼伽器加持三 吉印吉里吉里明)　次作八葉印當額捧持水器。先求心願。而後誦觀自在菩薩心眞言奉供也。供了。以閼伽水小入其盤而後置本處。若無事供者用前印眞言獻之
次奉座結前印誦眞言七反。成蓮花之座
(私云當額奉之)　次善來偈(用普印 云云)　次五供(結前印誦 眞言五度)
(云云若共事供者一一加持燒香誦明奉獻云云)　次普供養　結金剛合掌。誦眞言(三反)　想無量無邊塗香雲海○(云云)
眞言曰
歸命　薩嚩他(引)欠○鈒婆縛(引二合)訶(大原記用 前印云云)
次讃(用普 印)
次觀想結前印誦眞言七反。則想自身。聖於八葉蓮花臺中相好威光具足圓滿。等同觀自在菩薩。於蓮花八葉上。每一一葉上各有

一如來入定面向花。觀自在菩薩行者如是觀念。極令分明。擧印於頂散之
次加持珠(云云 如常)
裏。讃金界法菩薩讃也縛日羅達魔索婆
怛縛羅他嚩日羅鉢娜摩素輪馱迦路計濕
縛羅素縛日羅乞叉縛日羅寧怛羅孃讃素
都帝
次正念誦
則二手當心。各聚五指如來敷蓮花形(私謂左 持珠右)
(水空 移珠)當心誦眞言。不緩不急應歷歷分明。不應出聲寂靜念誦。每誦眞言後。字。聲。施。齊。移一珠。於眞言句中者。初後字念誦之時。勿令散亂。身心凝寂更不異緣。唯觀本尊。專法念誦。卽想身前有八葉蓮花。上有觀自在菩薩。相好圓滿處月輪中。復觀自身同彼觀自在菩薩等。無有異
次還置珠念誦　數畢捧珠頂戴。起慈悲發大誓願。一切有情所悕望願。出世間殊勝上願。速得成就。珠則安於本處
裏。念誦畢。入三摩地。本尊種子觀字義也
[梵字]字全諸法諦不可得義也
或私記念誦次第
大日　白衣　馬頭　本尊
軌云。作出聲念誦者。於眞言中應知此句。誦眞言唵阿(去引)盧(引)力(力者中合 迴音也)枳羅底(二合丁異 反下同)落乞灑(二合)弭尾步銘娜ミソハ力(引)
次根本印
又結前印當心。誦眞言七反。卽成三昧耶
次五供養(如例)　次普供養(如例)　次讃(如例)
次閼伽(如前)　次解界

結前印誦眞言。左轉一匝成解界
次奉送
結前印以禪度向外擲之。誦眞言三反。擧印安於頂上卽成。奉送一切聖衆
次護身
結前印誦眞言。如前加持自五處。則成被甲頂上散之
次隨方迴向　次下座禮佛　次出堂　次堂外作善
右私記略抄之。正念誦已下依大原記耳
觀行儀軌文次第(私早可 破却)
先建立曼荼羅
文云。修瑜伽者。先於靜處建立曼荼羅。以香水散灑。以種種花而散其上
有沐浴著衣
文云。行者先須澡浴著新淨衣
次入堂
文云。次入道場
次禮佛著座
文云。對尊像前。五輪投地發殷重心。頂禮一切如來及菩薩。卽結跏趺坐
次觀佛
文云。觀想諸佛如在目前
次自誓受戒
先懺悔
文云。我某甲自從無始已來。乃至速得消滅
(如是三說)
次正受戒
文云。復應自誓受三歸依戒。乃至慈悲攝

受

次捨身供養

文云。次應捨身供養。乃至如是三說

次三輪觀

文云。次於最下方空中。觀賀字黑色。其字變成風輪。其形半月。於風輪上。應觀嚩字白色。其字變成水輪其形圓滿。於水輪上。應觀囉字金色。其字變成猛利金剛杵。依出金剛火焰其形三角。從下向上至於地輪及自身。火焰焚燒唯有灰燼。即以此灰變成金剛輪。其輪白色堅密。隨量大小其形正方

次觀本尊

文云。次於金剛輪上。觀想八葉大蓮華。具寶鬚蘂。於蓮華臺上。想娑上字黃金色。其字具無量光明。變此娑字成聖觀自在菩薩。結跏趺坐身如金色。圓光熾盛。身被輕縠繒綵衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮花。右手當胸作開花葉勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛住於定相

次入佛三昧耶

文云。即結三昧耶印乃至 名超過法界道

次法界生印

文云。以二手各作金剛拳乃至 徐徐下散

次轉法輪印

文云。以二手當心乃 頂上散印

次大日如來劍印

文云。以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相跓。以二大母指。幷押二頭指上節如劍形。結此印已。即觀自心中有八葉蓮花。於蓮華中想阿字。放金色與印相應。想彼阿字。了一切法本來不生。即誦眞言曰 娜莫三去滿多母馱引南引 惡引 尾囉吽引 欠

誦眞言八遍。以印如前加持自身五處。於頂上散印

次普供養印

文云。以二手合掌乃至 頂上散印

次觀行布字法

文云。修瑜伽者應觀想。自身眉間置吽字。赤金色。變成白毫相。於腦交縫內置暗字。白色光滿其腦中。於頂上置囕字。作赤色光分焰上製。於佛頂上應想唵字。白色光照法界。於自右足掌置娑嚩二合字。左足掌置賀字。即觀自心爲菩提心。離一切我離蘊處界能取所取。於法平等。了知自心本來不生空無自性。是故應當觀察。自心非我人衆生壽者等性。何以故。彼我人等性。無所造作無所得故。我人等本無。寧有自性。即得遠離一切我見。是心亦非蘊處界性。何以故。此蘊等性。於勝義中實不可得故。蘊處界分別自性。即非彼心。是心亦非能取所取。非彼能取妄想之心。非彼所取青黃等相故。世尊言。心不住內亦不住外不住中間。何以故。本來清淨無分別故。 如是觀察則知自心無我平等。了一切法本來不生。離妄分別。皆無自性猶如虛空。緣諸有情思情慇念。彼無始來不知自心本來清淨。 妄生分別顚倒鬼魅之所瞰嚼。於生死中受種種苦。我今云何起大精進。令諸有情覺悟自心。了清淨法。令彼遠離虛妄分別。如是大悲爲菩提心。發是心已。於囉字上具圓點。即爲囕字爲法界種子。想二囕字置二眼中。如盛燈光普照一切。用此光明智慧之眼。觀自心中所置阿字。了一切法本來不生。即於阿字流出白色光明。照無邊塵沙世界。除一切有情身中無明癡闇。即想自身轉成毘盧遮那如來。具頭冠瓔珞坐白蓮花。身如金色光明照曜。作住三摩地。相應如是觀

次觀自在印

文云。次結觀自在菩薩心印。以二手內相叉翅ハタテ 豎右大拇指。印相即成。結印當心。誦觀自在菩薩心眞言七遍。以印加持心額喉頂。誦眞言曰 唵阿去引嚕引 力迦半音 娑嚩二合引賀引

隨誦眞言。以右大拇指向身招之。即成召請

次三摩地念誦

文云。即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月輪中。右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光遍周法界。其光還來入行者頂。於瑜伽者心月輪中。從前右旋布列了了分明。其字復放光明。從前作觀。如是觀已。修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身。等無差別。如彼鏡像不一不異。次應思惟字義。阿上字門者一切法本不生故。嚕字門者一切法遠離塵故。攞字門者一切法相不可得故。此攞字爲加聲。變成力字。從此力字中。流出迦字門。迦字門者一切法無造作故。應如是觀繫心於眞言文

字之上。卽思字下所詮義門。謂本來不生等如上句義。如是作觀終而復始。名爲三摩地念誦

次出聲念誦

文云。若作出聲念誦者。於眞言中應作此句。誦眞言

唵阿(去引)嚧(引)力(力字中合迦字也)枳羅底(二合❶去又反下同)落乞灑(二合)弭尼步底銘娜娜娑嚩(二合)賀(引)

次觀四字義

次應觀前阿羅攞迦等四字黃金色。誦前眞言。卽得增益。法中所求皆得。前所觀心中阿字及腦中暗字。體是一也。眼中囉字頂上嚂字。如是四字義。❷以成自字義。以成自身等覺句也

次觀菩提心

文云。復觀菩提心(私云。以前觀行布字中觀自菩提意歟)

次結入佛等印

文云。卽結前三昧耶印。及結法界生轉法輪并❸鉤印等。加持自身五處。各誦本眞言

次禮佛出堂

文云。卽禮佛發願迴向已。出道場

次堂外作善

文云。常轉大乘花嚴般若等敎。及印佛印塔經行。旋遶窣堵婆令速成就

右任文次第而抄記云。但生起次第似遂亂。趁類正之。其所闕以通法可補之歟

問。三印後用大日劍印何意哉　答。有師說。更可問之。但私勘金剛記云。攝軌唯有佛部窣覩婆印。聖觀音軌亦以此印爲根本印。又云。隨行三十七尊持明行者。各持誦印眞言。且胎藏界大日持明者印○仁和上云。無所不至者。聖觀音軌亦雖用此爲本尊印。而不的指言傳法印。故持明者不能知之云云

問。聖觀音軌亦以此印爲根本印者。卽謂爲觀音根本印歟。將謂爲大日根本印歟　答。對受記意謂爲大日根本印歟。更可問明師

問。軌意以無垢眼觀自心中無生阿字自身轉成毘盧遮那。卽用觀音根本印明。其意如何　答。可想大日卽觀音歟。更可詳之

[梵字](師傳云。是口授法也)

種子 [梵字]

三形 蓮花

本尊 依經意三尊也。雖然有禁忌故。只其中觀音爲本尊也

[梵字]呪小呪[梵字]云云

[梵字]消伏[梵字](トカイタラニ)

番僧消〃〃〃〃〃陀羅尼

或讀經若六人。三人。相分可念誦讀經

以羊❹時置[梵字]上。有二說

一例人所用之者。四面[梵字]鉢口之上各一置也。大五寸許歟。是世間人食後用之意也。是大原說也

二亦[梵字]枝細置也。非人用物云云　是中道房說云云　是散杖義歟

或花瓶花加指是一說也云云

或人別水盛土器。其上柳枝置云云

供養法(多分依悉地條之)

根本印明(用千轉之)

經中六字章句并消伏〃〃〃〃二呪隨事隨時隨一用之。所謂祈呪咀時可用六字章句。祈病時可用消伏〃〃〃〃。獻羊時呪閼伽呪縛曰羅[梵字]〃〃可加用之。是三尸羅之時[梵字]呪也云云

護摩

本尊壇時請供聖觀音云云

已上師傳背之了

經云。我今當說十方諸佛。救護衆生神呪

多❺姪他(強據反)嗚呼膩(名好瞋鬼)摸呼膩(名癡鬼)闍婆膩(名怕人鬼)耽婆膩(名拔人鬼)安荼詈(名白鬼)槃荼詈(名不白鬼)首埤帝(名青鬼)槃荼羅〃〃〃(名鬼母是前鬼母)囉婆私膩多姪他如是❻窪梨(名去鬼)鞮首利(名❼程反鬼)迦波梨(名戴髑髏鬼)佉鞮端耆(名食兒鬼)栴陀梨(名就人鬼)摩蹬耆(名師子頭鬼魔王師子頭)勒叉〃(守護一切衆生)薩婆薩埵婆〃耶埤(云一切可鬼)婆呵(去)(云悉)多姪他伽帝〃〃(去)(云悉)膩伽帝(去)(云已)修留毘〃〃(云莫來)勒叉〃〃(云守護)薩婆〃耶埤婆呵(去)(云念)

白佛言世尊如此神呪。乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此呪者。常爲諸佛諸大菩薩之所護持。勉離怖畏刀杖毒害。及與疾病令得無患。說是語時毘舍離平復如本云云

爾時世尊憐愍衆生覆護一切。重請觀世音菩薩。說消伏毒害呪。爾時觀世音菩薩。大悲熏心承佛神力。而說破惡業障消伏毒害

❶去又反＝丁異反？去又丁異反？　❷以成自字義〕一？　❸鉤＝劍？　❹頭註云，又每時二支安臘机獻前後閼伽之時各取一支打灑閼伽之上獻之云云　❺姪＝耶？　❻窪＝伊梨寂？　❼程反＝叛人？

陀羅尼呪

南無佛陀　南無達磨　南無僧伽　南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵　大慈大悲唯願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多姪他陀呼膩(名大鬼)　摸呼膩(吳音名水鬼)　闍婆膩眈婆膩阿婆㷿(唐翻名大塡鬼)　摸呼膩(此鬼口出❶光名❷白光鬼)　分荼梨(名※白華鬼)　槃茶梨(此鬼身白名白鬼)　輸䩭帝(名極白鬼)　槃茶羅婆私膩休樓休樓(名三頭鬼)　❸分荼梨蒐樓ㄑㄑ(名三頭兒鬼)　槃茶梨(名母黑兒白鬼)　周樓ㄑㄑ(入山中去❹不周樓周樓名好偷人小兒鬼山中住鬼❺名此)　膩槃茶梨(名出白鬼)　豆富ㄑㄑ(名敬便富富名不來鬼去鬼)　槃茶羅婆私膩娲犀(獲賁反名❻意鬼)　疏犀(乃軫反名不❼億鬼)　膩疏犀(名最※億鬼)　薩婆阿婆耶羯多薩婆坦婆娑❽陀(莫作著疑人)　阿婆耶(莫作段)　卑離陀(云餓鬼)　閉殿婆呵(云莫來急去)

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子。聞此呪時口則閉塞不能爲害。破梵行人作十惡業。聞無呪時蕩除糞穢還得清淨。設有業障濁惡不善。稱觀世音菩薩誦持此呪。卽破業障現前見佛○(文廣可見之)又云。爾時毘舍離人。卽具楊枝淨水。授與觀世音菩薩云云

一形像

軌云。於蓮花臺上有娑(上)字(黃金色)。具無量光明。變此娑字成聖觀世音菩薩。結跏趺坐身如金色圓光熾盛。身被輕縠縎綵衣著赤色裙。左手當臍上。執未敷蓮花。右手當胸。作開花葉勢。具頭冠瓔珞首戴無量壽佛。住於定相云云

胎軌(玄法)云。光色如皓月。商佉軍那花微笑坐。白蓮髻現無量壽。住普現三昧。蓮花部眷屬云云(觀自在院)　大日經疏五云。頂現無量壽者明此行之極果。卽是如來普門方便智也。此像及菩薩身作住現法示熈悅微笑之容身色如淨月。或如商佉卽是上妙螺具。或如軍那花。其花出西方亦甚鮮白。當總三譬言其光鮮潤徹。白中之上也云云

胎記云。觀音頗梨色彩紅金剛幡云云(八葉文)

惟軌云。色如紅頗梨。是名聖觀音。○其曼荼羅猶如如彩虹。而遍圍之垂金剛幡云云(八葉文)

金界軌云。左蓮右開勢(法菩薩羯磨會文)　安祥和上說。右手竪五指。掌向外名開勢也云云

圓堂圖云。肉色。左手開掌當胸。右手持蓮花。首冠中安無量壽佛(八葉觀音)

肉色左手持未開蓮花。以右手如開一葉之勢。坐赤蓮花(觀自在院)

肉色。右持白拂左持腰立蓮花(釋迦院觀音)

肉色左持蓮花右仰安股上坐花(文殊院觀音)

念誦結護法。觀自在菩薩。身耀焰如紅蓮花色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊嚴其身。在持青蓮花當心上。右手如擗蓮花葉云云

如意輪經云。想聖觀自在身相好圓滿如日初出放大光坐蓮花上

不空羂索經九曰。觀自在菩薩左手持蓮花。右手作掌髀上跏趺坐

最勝心明王經云。觀自在菩薩身相白色。虎皮爲裙。白頗梨寶以爲腰條。以黑皮角絡。而披。住白蓮花。左手持白蓮花。右手施願。無瓔珞臂釧云云

又云。聖觀自在菩薩右手作安慰(卽以風空頭相捻竪餘指作引手勢)　左手持蓮花身如秋𥳑(白也)云云

集經第五云。畫觀世音菩薩像法。一切觀世音菩薩像。通身白色。結跏趺坐百寶莊嚴蓮花座上。頭戴七寶莊嚴華冠。而有重光。其花冠中有立化佛。其花冠後作籖箕光。其光之內總作赤色。其像背倚七寶繡枕。其像左手屈臂當心。又屈中指向上直竪。右手屈臂。向左手上。屈頭指與大指相捻。而柱左手中指之上。其像❾頭有寶珠瓔珞。左右臂腕各有寶釧。又以寶花莊白縶絡膊。身著花莊白縶之裙。其裙腰作青色赤裹。又以寶縶其腰上云云

同經第六○其左相畫觀世音像。其身白銀色。瓔珞天衣莊嚴身分極令飾。蓮花座上結跏趺坐。左手執白拂云云

私云。此說文殊曼荼羅也。以文殊爲中尊。以普賢爲右尊。同胎曼荼羅文殊院。但彼院觀音左手持蓮

八大菩薩曼荼羅經云。聖觀自在赤身也。左持蓮花。右手施願。冠中有無量壽如來云云

阿嚕力迦經云。我今說畫像之法。取淨氎未曾割截。童女織者最上。中畫阿彌陀如來。長六❿柝手。住說法印於蓮花臺結跏趺坐。身純金色作白焰光。佛右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆純金色作白焰光。二菩薩右手各執白拂。左手各執蓮花。大勢至身

❶光＝火？　❷白＝曰？＊　❸分＝安？　❹不＋(殺)？　❺〔名此〕－？　❻意＝憶？＊　❼億＝憶？　❽陀＋(伽)？　❾頭＝顯？　❿柝＝磔？

相稍小於觀自在。皆種種寶莊嚴其身。著寶瓔珞手釧。皆衣白衣。髮並上結不得披下。於自在之右。畫聖者半拏羅婆悉儞菩薩(白衣觀自在母也)髮亦上結。寶冠種種寶衣以爲莊嚴。著白色衣天衣爲黑。左手持棒或持羂索。右手執於般若梵夾。於大勢至近下。應畫行人。手執花冠或紅蓮青蓮。瞻仰尊顏。佛座正下爲蓮花池。中畫寶蓮。蓮之右廂畫難陀龍王。左畫跋難陀龍王。皆立而半身出水。各出一手捧佛座。託蓮花。面貌忻悅以寶嚴身。身作赤色。池之左右各爲天女。身服寶衣。一手執花仰奉如來。佛後應畫如意寶樹。樹上挂種種寶衣及諸珍寶。乃至音樂作舞歌爲。當於樹上畫諸天等。以手散花雨於佛上。畫像畢。於淨處面西安置云云

又云。我今復說刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀佛。右觀自在。左大勢至。各執白拂。衣裳瓔珞等並如法。唯除池等。於此像前造護摩鑪。鑪中先下五穀及五寶。以阿說伽木然火。以蘇蜜乳酪及種種花相和。安金銀及銅器中。調二千五百遍。使作護摩。從白月一日起首乃至七日。每日如是作二千五百遍護摩者。隨求何事必稱本願而得悉地。已後任所作法皆得自在云云

又云。爾時觀自在菩薩。重白佛言。我今更說別畫像法○中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直下與餓鬼水。上結身著白衣。如前珍瓔珞莊嚴。天衣爲黑。於蓮花上結跏趺坐。左廂畫大勢至菩薩。右廂普賢菩薩。各執白拂云云

又云。我今更說刻雕像法。或用金銀或用香木。已六指量刻觀自在菩薩像。左手執蓮花。右手施無畏○云云 決第二云。觀世音左手把楊枝。右手持澡瓶文

又云。楊枝拂動以表慧。淨水澄淨以表定文

一功能

軌云。修行者如是祕密要精誠作意修行一切所爲速得成就。世出世間諸願圓滿業障消滅。三昧現前。不轉此身騰空自在隨意卽往十方淨土。歷事諸佛速成無上菩提云云

大日疏釋眞言義之中意云。觀謂如來之觀也。以大悲爲體。身心內外純以大悲爲身也。如來觀者。言菩薩雖未成佛而見等同於佛。由見蘊性故得故觀名也。唯以悲爲體。此悲從離三毒得無貪等三善根。而成三解脫也。又云。大凡此第一重上方是佛身像衆德莊嚴。下方是佛持明使者皆名如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善故名蓮花部。左方是如來大慧力用。能摧破三障。故名金剛部。是故金剛部。是故入阿字門。一切諸法不生是法身義。入娑字門一切諸法無染著。是蓮花義。嚩字門一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中以此三字統攝百明意在此也云云

理趣釋云。觀自菩薩者○表一切如來大悲。隨緣六趣。拔濟一切有情。生死雜染苦惱。速證清淨三摩地。不著生死不證涅槃。皆由觀自在菩薩金剛法現證云云

又云。清淨者。表離垢清淨。由瑜伽法。一念淨心相應。便證眞如實際。不捨大悲。於淨穢土。受用身變化身成佛。經云潔白者。清淨法界本來不染。與無量雜染。覆蔽異生無明住地。其性亦不減。預聖流證佛地。其性亦不增云云

又云。由如來清淨意識與妙觀察智相應。證得一切法本來清淨。於淨妙國土。爲諸菩薩能轉無上法輪。○由如來無漏五識與成所作智相應。現三業化。於淨妙國土及雜染世界。任運無功用無分別。作佛事有情義事

又云。得自性清淨法性如來者。是觀自在如來異名。則此佛名無量壽。若於淨妙佛國土。現成佛身。住雜染五濁世界。則爲觀自在菩薩云云

法花疏二云。觀世音者。天竺云婆婁吉抵祝。思益云。若衆生見者卽得畢竟。得於菩薩。稱名者得免衆苦。故名觀音。悲花云。若有衆生。受苦稱我名。爲我天眼所見聞者。不得免苦不取正覺。寶藏佛言。汝觀見一切衆生。生大悲心。今當字汝爲觀世音云云

❶行林　聖觀下二十四

❷建久二年五月二日於石山寺東院坊西部屋書了　沙門澄雅二十一歲

享德四年七月二十三日於西圓寺畢門院以石山寺本令書寫了

❶〔行林…四〕八字＝行林聖觀音上二十三，同下二十四，合二一⑲　❷奧書甲本無

承應二年三月十九以二尊院本出寫之彝興

元祿十六年卯月書之

兜率谷鷄頭院嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第二十五

千手法上

一支度

註進

千手觀音御修法一七箇日支度

御本尊有無隨形勢　千手經一卷

壇一面方五尺可有爐桶　燈臺四本　禮盤一面可行半疊

脇机二脚　蘇　蜜　名香　白布一端二丈

壇敷并佛供資料　五色糸少少　芥子袋　檀敷大幕

一帖　壇供如常　燈油如常　淨衣白色

阿闍梨　伴僧　承仕二人　駈使四人兒丁

已上人供如常　小桶杓各三口閼伽神供等料　折敷三枚

僧房裝束供所雜具如常

右注進如件

年　月　日

結線依私師說校之

經云。誦此呪五遍。取五色線作索。呪三十四

結繫頂云云

名香

姥陀羅尼經云。沈水栴檀蘇合龍腦

注進

千手供一七箇日支度

壇一面方三尺五寸　燈臺二本　禮盤一帖　脇机

一脚

或文云。卷數

御修法所

奉念

大日　白衣　馬頭　本尊　護摩　三部諸

尊　曜宿

奉供

護摩供　花水供　飲食供　神供

右〻〻〻〻

年　月　日

又。御修法所

奉念

大日　馬頭　白衣　護衞本尊　本尊　當

壇護摩　火天　曜宿　三部總呪　不空羂

索

右謹依　仰旨。始自八月二十一日。至于今

月廿一七箇日夜之間。七口大法師等。相

共殊致精誠勤修上件秘法。奉祈　前大相

國殿下御息災。安穩增長福壽之由如件。仍

勤行謹言

保延四年九月四日　阿闍利大法師

又。御祈所

奉念

大日　馬頭　白衣　本尊　不空羂索

奉供

花水供二十箇度　飲食供各七箇度　神供

三箇

右〻〻〻

保〻五年六月十日

得長壽院觀音供卷數

半疊一枚　蘇　蜜　名香沈白檀　檀供如常

燈油如常　淨衣

阿闍梨　承仕一人　駈使一人已上人供如常

小桶杓各二口　折敷二枚

右注進如件

年　月　日

一起首時分

姥陀羅尼經云。正月五月九月一日至十五

日云云又云。正月一日至十五日云云　又云。日

別三時。又云。能常日初出時午時暮時

儀軌云。四時三時

千臂經云三時一時云云

一向方

軌云。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像。

持誦者於壇東對像云云

姥陀羅尼經云。面東趺坐云云

千手經云。如是災時。當造千眼大悲像。面向

其方云云

一行法

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌

經不空

文云。我依瑜伽金剛頂經。說蓮華部千手千

眼觀自在身口意金剛祕密修行法云云

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經唐菩提流志

私云。此經雖說多種印相形像曼荼羅別

行成就功能等法。不明入修行儀則。智通

本同
有池上私記。依本軌儀則。但以通法而補
其闕。左取出是也
千手次第
先方便如例　次著座　次塗香塗手　次淨
地(如金界)　次淨三業(如金界)　次觀佛(如金界)
軌云。卽運心觀想。遍滿虛空一切如來。具諸
相好皆入法界定
次驚覺
軌云。又觀自身住佛母會中。卽結驚覺一切
如來印。二手各作金剛拳。檀惠相鉤舒進
力。二度側相跓。誦眞言以印三擧。眞言曰
唵縛曰嚕(二合引)底(丁以反)瑟姹(二合)吽
由結此印誦驚覺眞言而如來皆從定出。瑜
伽者應作是思惟。啓告諸佛。我身少惠少福
沒在於苦海。依託諸佛威神之力。唯願不捨
大悲本願慈悲。矜愍觀察護念拔濟於我。彼
一切如來各以神力加持護念。修瑜伽者。獲
無量福聚身心自在
次四禮
軌云。次應禮四方如來諸求加護
先東佛
軌云。先禮東方阿閦如來等。一切如來瑜伽
者卽以全身委地
二手金剛合掌。長舒頂上以心著地至誠敬
禮眞言
唵薩縛(無可反)怛他(去引)蘖多布儒(舒日反引)跛娑他
(二合)曩(引)夜(引)多(寧二合)南顆哩野(二合)多(上)
夜(引)銘(三)薩嚩怛他(去引)蘖多(四)縛日羅(二合)
薩怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)給(五)呼
由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬故。瑜
伽者由作此禮。乃至成佛常得金剛薩埵加
持。(令菩提心圓滿)
次禮南方
軌云。次禮南方寶生如來等。一切如來如前
展身委地。金剛掌下當心以額著地。至誠禮
敬。眞言曰
唵薩縛怛他(去引)蘖多一布(引)惹(慈攞切引)鼻曬(引)
迦(引)夜(引)多麼(引二合)南(三)顆哩野(引二合)多(上聲)
夜(引)銘(三)薩嚩怛他(引去)蘖多(四)嚩日羅(引二合)
囉怛曩(二合)鼻詵左(給引)怛落(引二合)
由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬故。乃
至成佛地。地中常得虛空藏菩薩。❶受與灌頂
福德圓滿具諸相好。當爲三界法王
次禮西佛
軌云。次禮西方無量壽如來等。一切如來如
前展身。金剛合掌置於頂上。以口著地。至
心誠敬禮。眞言
唵薩嚩怛他(去引)蘖多一布惹鉢羅(二合)韈怛
曩夜(引)多麼(引二合)南(三)顆哩野(引二合)多(上)夜(引)銘
(三引)薩嚩怛他(去引)蘖多縛日羅(二合)達麼鉢
囉(二合)韈怛野給(引三)紇利(引入二合)
由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬故。乃
至成佛。常得觀自在菩薩加持。智慧圓滿轉
妙法輪
次禮北佛
軌云。次禮北方不空成就如來等。一切如來
展身如前。金剛合掌置於❷當心以頂著地。
至誠禮敬。眞言曰
唵薩嚩怛他(去引)蘖多一布(引)惹(引)羯麼抳阿
(去引)多麼(引合二)南(三)顆哩野(二合)多(上)夜銘(三)
薩縛怛他(引二合)蘖多(四)嚩日羅(引二合)羯麼矩嚕
給(引)惡(入)
由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬。乃至
成佛常得金剛業。菩薩加持。於一切佛世界
成就廣大供養業
次加持香水等　啓白神分供養文唱禮　次
五悔(軌文觀佛前說之。今依例此處用之)　次發願　次四無量心
軌云。然後結跏趺坐。端身正念不動支節。閉
目寂靜。入無量心觀(云云)(金剛界用勝同地。今此四無量心意悉彼耳)
先慈無量心
軌云。卽結定印。初入慈無量心。定以慇淨
心遍緣六道。四生一❸心有情皆具如來藏。
備三種身口意金剛。以我修三密功德力故。
願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已卽誦
大慈三摩地眞言曰　唵麼賀(引)昧(引)怛囉夜
(二合引)娑頗(二合)囉
次悲無量心
軌云。次應入悲無量心三摩地。智以悲愍
心。遍緣六道四生一切有情。沈溺生死苦海
不悟❹息心妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是
故不達眞如平等如虛空。起恒沙功德。以我
修三密加持力。故願一切有情等。同虛空藏
菩薩。如是觀已卽誦大悲三摩地眞言曰
唵麼賀(引)迦嚕拏(上)夜(引)娑頗(二合)羅
次喜無量心
軌云。次應入喜無量心三摩地。智以淸淨

❶(加持)＋受？　❷〔當〕－？　❸心＝切？　❹息＝自？

心。遍緣六道四生一切有情。本來清淨由如蓮花不染。客塵自性清淨。以我修三密功德力故。願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已卽誦大喜三摩地眞言。曰　唵秫(詩聿切)馱鉢囉(二合)誐(引)娜婆頗(二合)囉(一句)

次捨無量心

軌云。次應入捨無量心三摩地。智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我我所。離蘊界處及能取所取。於法平等心本不生。性相空故。以我修三密功德力故。願一切有情等同虛空庫菩薩。如是觀已卽誦大捨三摩地眞言曰　唵摩護(引)閉乞灑(引二合)婆頗(二合)囉

瑜伽者修習四無量心。定誦四無量心眞言。於未來所有人天。種種魔業障難悉皆除滅。身中頓集無量福聚心。得調柔堪任自在

次金剛合掌

軌云。次結金剛合掌印。二手十度右押左互相交。卽成眞言曰　唵嚩日囉(二合)惹(慈攞反)哩

由結金剛合掌印。速得滿足十波羅蜜得十自在

次金剛縛

軌云。結金剛縛印。卽以前印十度外相叉作拳卽。成眞言曰　唵嚩曰羅(二合)滿馱

由結金剛縛印。瑜伽者速得十地滿足

次開心

軌云。次結摧十種障。金剛縛印如前。金剛縛以印三度掣拍心上。卽成眞言曰　唵縛曰羅(引二合)滿馱怛羅(二合)吒(半)

由結此印。能摧滅心中十種惑障。則顯現發揮身口意金剛

次召智

軌云。次結金剛遍入印。如前金剛縛印禪智屈入掌。各捻戒方置於心上。眞言曰。唵嚩曰羅(二合)吠(微閉反)捨噁

由結此印。瑜伽者身中三密金剛。皆得順伏加持不散

次閉心

軌云。次結金剛拳三昧耶印如前。金剛縛遍入印。進力屈柱禪智背。卽成眞言曰　唵嚩曰羅(二合)母瑟置(引二合)鑁

由結金剛拳三昧耶印。身口意金剛合爲一體。修瑜伽者速得一切成就

次普賢三昧耶

軌云。次結三昧耶印。如前金剛縛直竪忍願相合卽成。誦眞言三反。眞言曰　唵三(去)摩野娑怛鑁(三合)

則觀自身等同金剛薩埵。處在月輪又觀金剛薩埵在身前。如鏡中影像與身相對等無有異。由結此印誦眞言觀念相應。故卽得於一切印爲主宰

次極喜三昧耶

軌云。次結大三昧耶眞實印。二手金剛縛忍願屈入掌。面相合。檀惠禪智直竪相合。以忍願頭頻觸心上。誦眞言曰　唵三(去)麼野斛(引)素囉多娑怛鑁(三合)

由結此印。驚覺瑜伽者身中金剛薩埵。以威神加持行者。速得成就普賢菩薩身

次降三世

軌云。次結三世勝菩薩印。二手各作金剛拳。右手加左手腕上。檀惠及相鉤直竪進力安印。當心誦眞言三遍。眞言曰　唵遜婆(去引)𩕳遜婆(去引)吽(短聲後同)紇哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(二)仡哩(二合)恨拏(引二合)跛野吽(三)阿(去引)曩野斛(引四)婆(去)誐鑁(五)縛曰羅(引二合)吽(短聲)發吒(六)

卽入金剛忿怒威光熾威。三世勝三摩地。此菩薩有四面。皆忿怒。八臂各執器杖。左足踏自在天。右足踏烏摩。如丁字勢立。遍身火焰烟燃如劫災火。此卽三世勝聖者三摩地觀也。修行者應住菩提心深起悲愍。滅除內外人天等障。卽以印在轉三匝辟除障者。便右轉三匝隨意。大小結爲方隅界。卽印心額喉頂各誦一遍頂上散。印由結此印誦眞言住此忿怒三摩地。身心所有煩惱業障以金剛猛利惠火焚燒悉盡

次蓮花三昧耶

軌云。次結蓮花三昧耶印。如前金剛縛檀惠禪智竪相合。置於口上。誦眞言曰　唵嚩曰羅(引二合)跛娜麼(二合)三(去)麼野娑怛鑁

瑜伽者作是思惟。我今此身等同觀自在菩薩想。左手當心執蓮花。右手作開敷花勢住圓滿月輪中。了了分明。由結此印誦眞言加持故一切三摩地。一切方便般若波羅蜜速得成就

私謂金剛界此次有七箇印眞言。用不任人意耳

次妙觀察智

軌云。次結三昧地印。如前金剛縛仰安跏趺上。進力屈中節竪相背禪智橫相跓於進力上。卽誦眞言曰　唵三去麼引地跛娜銘二合紇哩二合入引

瑜伽者端身正坐儼然不動。想自身在一切如來海會。觀無邊如來遍滿法界。一一佛身微細由如胡麻。相好具足了了分明。卽入觀自在菩薩觀智。作是思惟。一切法本來清淨我亦清淨。於世間貪愛清淨故則瞋恚清淨。於世間塵垢清淨故則一切罪清淨。於世間一切法清淨故則一切有情清淨。於世間般若波羅蜜多清淨故則薩婆若清淨

次徵心明

軌云。瑜伽者作是觀已。身心豁然清淨。卽誦通達心眞言曰　唵喞多上鉢羅二合底丁以反吠微閉反引　劉迦嚕引弭

瑜伽者誦無限數。當證二無我顯現如來藏。證圓滿菩提心

次無染心

軌云。　卽誦菩提心眞言曰　唵冐引地喞多上母多跛二合娜夜引弭

卽閉目澄心觀。自身中正當胸間有圓滿清淨潔白滿月。一心專注更不異緣

次觀金剛蓮花界

軌云。於圓明上想有八葉蓮花。於蓮華胎中觀紇哩二合字。如紅頗梨色。卽誦加持蓮花眞言曰　唵底瑟姹二合　跛娜麼二合

次金剛蓮花界

軌云。想其蓮花漸舒漸大乃至遍滿小千世界及中千世界大千世界。其花具大光明照曜六道衆生。滅除一切苦惱。彼等獲得安樂悅喜。卽誦引蓮華眞言曰　唵娑頗二合羅跛娜麼二合

復想。是蓮華漸斂漸小量等己身。卽誦斂蓮華眞言曰　唵僧去賀羅跛娜麼二合

又想。空中一切如來悉皆入此蓮華中。合爲一體

私謂用舒斂印如金記

次觀身爲本尊

軌云。其蓮華變成觀自在菩薩。身紅頗梨色。坐蓮花臺上。首戴寶冠。冠中有化佛。了了分明以決定心。如是觀已卽誦自身成本尊瑜伽眞言曰　唵嚩日羅引二合達謨引含

由誦此眞言加持故。瑜伽者自身與本尊身等無有異

私謂用次加持也

次加持

軌云。次結四處加持印。如前金剛縛進力合竪屈如蓮葉。禪智並竪卽成。以印加持四處。所謂心額喉頂。各誦一遍眞言曰　唵嚩日羅達磨引地瑟姹二合娑嚩二合　許引

由結此印加持故。修行者威德自在離諸障難。本尊瑜伽速得成就

次灌頂

軌云。結佛寶冠灌頂印。如前金剛縛忍願直竪。進力相柱如蓮葉。安於額上。誦眞言三遍。眞言曰　唵怛他去引　蘖多達麼畔引

由結此印及誦眞言。則獲得無量壽如來寶冠灌頂

次繫鬘

軌云。次結蓮花鬘印。二手各作蓮花拳當額如繫鬘。相遶三匝。卽分頂後亦遶三匝。兩邊徐徐下如垂帶勢。從檀惠度次第舒散十度。誦眞言曰　唵跛娜麼二合　麼上引　梨達麼紇哩二合　許

由結蓮華鬘印。當得爲蓮華部中法王

次甲冑

軌云。結金剛甲冑印。二手各作金剛拳。直舒進力。於進力二度端想唵砧二字。卽誦被甲眞言曰　唵嚩日羅二合　迦嚩左嚩日羅二合引　矩嚕嚩日羅二合　嚩日羅二合　唅

隨誦眞言。以進力二度初於心上相繞三匝。分至背後亦相繞。還却至臍相繞。次繞右膝。次繞左膝。還至臍背相繞。次至腰後却至心前。次繞右肩。次繞左肩。次至喉復至頸後。又至額前復至腦後。每處皆相繞三匝。如前徐徐兩邊下如垂帶勢。從檀惠度次第舒散十度

次拍掌

軌云。便以二手旋轉如舞。當心三度拍掌。卽誦拍掌眞言曰　唵跛娜麼二合　都史野二合斛引

由結金剛甲冑印。乃至成佛於一切處一切心生。常被大慈金剛甲冑。莊嚴身心。求出世間悉地速疾成就。內外諸障毘那夜迦不能侵嬈。由誦眞言金剛拍掌故。一切聖衆

悉皆歡喜

次道場觀

軌云。於下方空中想憾胡感反字。其字如深雲玄色。漸舒漸廣成大風輪。於風輪上想鑁欖感反字。白色漸引漸大與風輪相稱。變爲水輪。於水輪上想鉢羅二合字。金色稱其水輪成一金龜。於龜背上想素字。變爲妙高山四寶所成。又想釼平字。變成金山七重圍繞。則於妙高山上虛空中。想毘盧遮那佛。遍身毛孔流出香乳雨澍七金山間。以成八功德香水乳海。於妙高山頂上。想有八葉大蓮花。於蓮花上有八大金剛柱。成寶樓閣。於蓮華胎中想紇哩二合字。從字流出大光明。遍照一一佛世界。所有受苦衆生遇光照觸皆得解脫。於此大光明中涌出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好熾盛威德十波羅蜜菩薩、周匝圍遶。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅有白衣 大白衣 多羅毘 倶胝等 四大菩薩。各與無量蓮華部衆前後圍遶。諸天八部以爲眷屬。如是觀想無量聖衆及本尊。極須分明。勿令妄失次第

私謂。軌云。於此大光明中乃至熾盛威德云云

若准例者可觀想字變成開敷蓮花。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩

次大輪壇

軌云。即結纔發意轉法輪菩薩印。二手各作金剛拳。進力壇慧鉤結。即誦眞言曰 唵嚩曰羅二合 斫訖羅二合 吽弱自洛反 吽鑁斛

即以印置於身前壇上。即成蓮花部世間調伏大曼荼羅。以印安於心上。即自身成大曼荼羅。以印觸本尊像。彼像或畫或銅或塑皆成大曼荼羅。以印置身前空中。即滿虛空界成大曼荼羅。修行者設有越法誤失三業破三昧耶戒。由結此印誦眞言加持故。能除諸過皆得圓滿

次振鈴 次啓白

軌云。次結普請驚覺一切聖衆印。如前金剛縛。直竪忍願進力屈如鉤即成。瑜伽者應以淸雅梵音誦驚覺聖衆眞言三遍。驚覺本尊並十波羅蜜菩薩蓮花部聖衆。眞言曰

阿去引 夜引 呬聲呼反 試伽囕轉舌呼二合 素蘖哆引 枳孃引二合 吠微閉反 誐多入聲一 鉢羅二合 拏弭旦得安反 帝嚩囉薩怛嚩二合 尾訖囉二合 麼入聲二 迦嚕呬薩鑁嚩囉娜引 麼賀引 麼攞入引三 阿賛拏迦嚕引 薩怛嚩二合 尾秫詩聿反 地迦引 囉脚引四 怛怛隷二合 難底丁以反後同 囉閣底同上 囉閣五 尾囉閣尾囉閣六 阿囉囉訖哩二合 播引 麼野娑嚩引二合 賀

次觀佛海會

軌云。便結普召集佛菩薩印。即分前印胸前交臂。右押左以忍禪願智禪指。即想左手拓金剛乾槌。右手執獨鈷金剛杵。搖擊聲徹十方世界諸佛菩薩一切聖衆

次誦召集眞言曰

唵引 嚩曰囉去二合 三摩惹強作反 惹鉢那麼二合 囉誐顯末蘭迦引 麼囉引 誐母 怛鉿路引 迦嚢引他滿馱迷薩嚩秫馱悉轍左

聖衆聞已皆悉集會於曼荼羅上空中

次諸如來集會

軌云。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地。即誦蓮華部一百八名讚。普禮一切聖衆。誦讚曰

惹自攞反 野覩沒哩二合鼻聲 拏上引 羅鍮佉惹准上吒 計捨迦羅跛馱嚫一 鉢麼二合 嚩㘑引 誐❶檥瑟質二合 怛羅二合 野寧引 怛囉二合 娑賀娑囉二合 步賛自合反 娑怛多娜莫娑訖哩二合 姤引 粃尾儞野二合 馱囉儞引 嚩誐喃三 阿賀麼上 嚩路引 枳帝濕嚩二合囉讚嚫娑多上 單鉢囉二合 拏多入聲四 跛娜麼二合 囉引 誐顯寧逸反 麼上 藍五 迦引 麼上 羅誐毋答鉿六 跛引 迦嚢引他曼馱銘引七 薩嚩秫詩聿反 馱悉 地野二合 左八

次四明印此四攝菩薩印眞言也

次結馬頭明王鉤印。二手金剛嚩。進力屈如鉤向身招之。誦眞言三遍。眞言曰

唵賀野訖哩二合 嚩一 麼賀引 跛娜莽二合 矩舍引二 羯囉灑二合 野試伽覽三二合 薩縛娜摩二合 矩攞三去 麼琰引四 跛娜莽引二合 矩捨馱囉五 吽弱引

由結此印請召一切聖衆皆來集會

次結不空羂索菩薩印

二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。即誦眞言曰

唵阿上 謨引 伽去 跛娜麼二合 播引 捨一 矩嚕二合 馱引 羯囉灑引二合 野鉢囉二合 吠微閉反 捨

❶檥＝拽イ

野三麼賀引鉢輪上跛底丁以反四焰麼嚩嚕拏去
矩吠引囉五沒羅二合慽麼二合吠引灑馱囉
二合跛娜麼二合矩囉三去麼琰引七吽吽引八
由結此印一切聖衆皆引入大曼荼羅
次結蓮華鎖菩薩印
二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。各相捻如
環。卽誦眞言曰
唵跛娜麼引二合娑怖引二合吒滿馱一薩嚩跛娜麼
二合矩攞二三去麼野引織引伽嚂二合三吽引
鑁
由結此印。一切聖衆以大悲本誓。於道場中
各依本位堅住不散
次結蓮花俱摩囉印
二手蓮華合掌。禪智屈入掌。各置檀惠戒方
度間。卽誦眞言曰
唵殺囉穆佉一娑擬得矩二合麼引羅二吠
引准前音灑馱囉三跛娜麼二合健吒夜引吠引捨
四薩嚩跛娜麼二合矩囉二去麼琰引五薩縛
母捺嚂引二合滿馱野二合薩嚩悉馱喻引銘鉢
囉二合拽瑳七跛娜麼引二合吠引捨惡惡惡惡
由結此印誦眞言三遍。一切聖衆皆大歡喜
次獻閼伽
軌云。次獻閼伽香水。二手捧閼伽器。當願
奉獻誦眞言七遍。想浴一切聖衆雙足。眞言
曰
娜莫三去滿多母馱引南引一唵誐誐曩二三
去麼引糝麼娑嚩二合賀引三
瑜伽者獻閼伽時。心中所希望事。卽發願啓
白聖者我所求悉地願速成就

次結蓮華嬉戲菩薩印
二手蓮華合掌。禪智並竪微屈安於心上卽
成。瑜伽者觀想自身等同嬉戲菩薩。想從心
中流出無量嬉戲菩薩。供養本尊及一切聖
衆。蓮華嬉戲眞言曰
唵跛娜麼二合羅去引細囉引誐野一麼賀引
禰尾二囉誐布引惹引自攞反三去麼野吽引三斛
由結此印誦眞言供養故。不久獲得如來地
住法圓滿現法樂住。證成無上菩提
次結蓮華鬘菩薩印
卽以前印舒臂向前與自額齊。運想從額流
出無量蓮華鬘菩薩。供養本尊及一切聖衆。
蓮華鬘眞言曰
唵跛娜麼引二合麼梨一鼻詵去左引鼻攞引迦
二布引惹三去麼野引吽引三
由結此印誦眞言供養故。獲得相好具足當
爲三界法王
次結蓮花歌讃菩薩印　卽以前印下至當臍。
蓮華合掌徐徐漸上至口。以印從口向前下
瀉。想從口流出無量蓮華歌菩薩。供養本尊
及一切聖衆。蓮華歌讃眞言曰
唵跛娜麼二合儗寬以反引帝一誐引娜儗引准前
多二布引惹三去麼曳引吽引
由結此印誦眞言供養故。不久當具六十四
種梵音四無礙辨。能於無量世界轉大法輪
次結蓮華舞菩薩印
二手各作蓮華拳。先於胸右樂相旋轉如舞。
次於胸左亦樂相旋轉亦如舞勢。次於頰右。
次於頰左。如前旋轉。眞言不間斷。末後蓮華

合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮華舞菩
薩。供養本尊及一切聖衆。蓮華舞眞言曰
唵跛娜麼二合顊㗚二合底曳一二合薩嚩布引
惹引鉢囉二合韈多曩三去麼曳吽引
由結此印誦眞言供養故。當得三種迅疾意
成身。剎那❶頂於無量世界。作神通遊戲利
樂有情廣作佛事
次外四供如軌
次結蓮華焚香菩薩印
二手蓮華合掌覆二手向下散。想從印流出
妙香雲海。周遍法界普供養一切如來海會。
蓮華焚香眞言曰
唵跛娜麼二合度上引跛布引惹引三去麼曳
一鉢囉二合賀羅引二合娜野二合跛娜摩二合
矩曬娜以帝三麼賀引誐捉計四跛娜摩二合
羅底吽引
由結此印供養故。獲得如來無礙金剛解脫
智
次結蓮花花供養菩薩印
二手蓮華合掌。向上如散花勢。運想從印流
出種種天妙花。普供養一切如來海會。蓮花
花供養眞言曰
唵補澁跛二合布惹引三去麼曳一跛娜摩二合
嚩引悉顊二麼賀引室哩二合曳三跛娜摩二合
矩羅鉢囉二合底賀哩四薩嚩引囉攞引二合娑
去引馱野吽引五
由結此印誦眞言供養故。獲得百福莊嚴無
邊受用身
次結蓮華燈燭菩薩印

❶頂＝頃？

二手蓮華合掌。禪智堅相合。蓮想印流出無量摩尼燈光。普照一切佛刹。蓮華燈燭眞言曰

唵儞引跛布引惹引三去摩曳一跛娜摩二合矩羅逊娜里二摩賀怒引底野二引跛引鞬散惹引曩野三跛娜摩二合薩婆嚩二合底吽短聲四

由結此印誦眞言供養故。獲得如來清淨五眼

次結蓮華塗香菩薩印

二手蓮華合掌。當胸上分散如塗香勢。想從印中流出塗香雲海。普遍供養一切如來海會。卽誦蓮華塗香眞言曰

唵獻馱布引惹引二去摩曳一摩賀跛娜摩二合矩羅二合際致矩嚕三薩嚩羯摩引抳謎四跛娜摩二合悉地吽引五

由結此印誦眞言供養故。獲得戒定惠解脫解脫知見五分法身

次十波羅蜜如軌

次結檀波羅蜜菩薩印

右手仰掌置膝上。屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。左手如右仰置心。卽誦眞言曰

唵婆去誐嚩無可反底丁以反娜引曩引地跛帝二尼婆嘌二合惹引布引囉野娜引難婆嚩引二合賀引三

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫慳恪業種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足。心得自在壽命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印

二手內相叉禪智直竪。卽誦眞言曰

唵誐引攞馱引哩抳婆去誐嚩無可反底丁以反吽引赦

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫破戒業種。獲得三種功德。所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒。卽戒波羅蜜圓滿。常以戒品莊嚴身口意業。所有違犯四重禁戒苾芻苾芻尼。犯八他勝罪悉皆清淨。當來獲得隨願往生淨妙佛刹

次結忍辱波羅蜜菩薩印

准前戒波羅蜜印。以進力相合如針。禪智並竪卽誦眞言曰

唵婆去誐嚩底丁以反凡鑁引二合底馱哩抳二吽發吒三

由結此印誦眞言三遍。則滅無量劫瞋恚業種。獲得三種忍功德。所謂怨害耐忍安受苦忍諦察法忍。則忍辱波羅蜜圓滿。儀容端嚴令人樂見不相憎嫉。皆來親附勝解智深隨念變化

次結精進波羅蜜菩薩印

准前忍波羅蜜印。進力拆開。卽成眞言曰

唵尾微一反引哩野二合迦哩吽引尾哩裔二合尾哩裔二合娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫懈怠懶惰業種。獲得三種精進。所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進。則精進波羅蜜圓滿。身心安樂離諸疾病無有苦惱。修世出世福智願皆得成辨

次結禪波羅蜜菩薩印

卽結跏趺坐。左手仰掌於跏趺上。以右手仰於左手上。以禪智二度甲相拄。卽誦眞言曰

唵婆誐嚩底一薩播引跛賀引哩抳二摩賀引奈引底曳二合三吽引吽引四吽引吽引五發吒

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫散亂業種。獲得三種靜慮。所謂安住靜慮。引發靜慮。辨事靜慮。卽禪定波羅蜜圓滿。身心輕利所修神通速得成就。諸魔不能侵擾。一切業障悉皆消滅

次結般若波羅蜜菩薩印

左手平舒五指仰置心下。以右手覆於左手上。卽誦眞言曰

唵地引入室哩引二合輸嚕二合多尾惹引曳娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫愚癡業種。獲得三種惠。所謂人空無分別惠。法空無分別惠。俱空無分別惠。則般若波羅蜜圓滿。獲得聰明智惠。悟解世間出世間法。博達五明甚深義理

次結方便波羅蜜菩薩印

右手檀戒握禪度。左手惠方握智度。二手相搏忍願相背直竪如針。進力平舒側相拄。卽誦眞言　唵摩賀引每引怛羅二合喞帝娑婆嚩賀　由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫無善巧方便業種。獲得二種方便。所謂迴向方便善巧。拔濟有情方便善巧。卽方便波羅蜜圓滿。修時世間六波羅蜜。由此印眞言瑜伽相應。少施巧業福德廣多疾得成就。皆至究竟勝上無上菩提資糧

次結願波羅蜜菩薩印
右手直竪五度以掌向外作施無畏勢。即誦
眞言曰
唵迦嚕捉尼貞反　迦嚕捉賀穆
由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫惡願業
種。獲得二種勝願。所謂求無上菩提願。利
樂有情願。即願波羅蜜圓滿。從初發心乃至
成佛。於其中間所求世間出世間殊勝上願。
皆得圓滿
次結力波羅蜜菩薩印
准前戒波羅蜜印。禪智進力忍願皆竪。頭相
合即誦眞言曰
唵娜麼𩕳母儞帝吽引　賀賀賀吽弱
由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫於世出
世劣❶意業種。獲得二種力。所謂思擇力。修
習力。於諸對治法伏得諸煩惱。斷諸惑障。修
道時決定勝解一切天魔鬼支不能移易。獲
得不退轉
次結智波羅蜜菩薩印
二手外相叉作拳。檀惠直竪來交少分屈。進
力頭相跓令圓忍願直竪頭相合。即誦眞言
曰
唵麼麼枳孃引二合　曩迦哩吽引　娑嚩引二合　賀引
由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫俱生我
執種。俱生法執種。獲得二種受用智。所謂
受用法樂智。成就有情智。斷二種障。所謂
煩惱障。所知障。證得一切法。如幻。如陽
焰。如夢。如影像。如谷響。如光影。如水月。
如變化。如因陀羅網。如虛空。不久滿足十
地住法雲地。爲大法師
次四大菩薩
次結白衣觀自在菩薩印
二手內相叉作拳。竪進力頭相跓令圓。禪智
並竪。誦眞言曰
曩謨引　羅怛曩二合　怛羅二合　夜引　野一　娜莫
阿去引　哩野引二合　嚩路引　枳帝濕嚩二合　囉引　野二
冒引　地薩怛嚩引二合　野三　摩賀引　薩怛嚩引二合
野四　摩賀引　迦引　嚕捉迦引　野三　娜囉捨二合
曩娑鉢二合　捨曩引　毘琰引二合　縛引六　室囉二合
縛拏鼻　娑麼二合　囉捉引　曩嚩引　寫引　麼城七
薩嚩薩怛嚩二合　引　南引二　薩嚩弭也二合　地
唧吉蹉上　迦八九　怛儞也二合　他去引十　羯𪍑悉敬反引　尾
羯𪍑引　羯微羯𪍑十一　羯吒羯吒羯微羯𪍑十二
婆去　誐嚩底丁以反　尾惹曳引　婆嚩引二合　賀引十三
次由結此印誦眞言七遍。蓮華部母聖者加
持故。諸魔毘娜夜迦不得其便。從初作先行
時乃至求成就時。念誦遍數奉獻。此尊掌
持設令出念誦處。設失三業破三昧耶戒。所
有念誦功課定死先行成就數功不虛棄。剋
獲悉地。或有惡人無事作留難者。想彼人在
瑜伽者足下。誦眞言二十一遍。所有所作留
難者悉皆消散。慈心相向不能障礙
次結大白衣觀自在菩薩印
二手內相叉進力二度合竪微開。禪智並竪
即成眞言曰
曩謨引　囉怛曩二合　怛囉二合　夜野一　娜莫阿
去引　哩野二合　縛無可反　路引　枳帝濕嚩二合
囉引　野二　冒引　地薩怛嚩二合　野三　摩賀引　薩
怛嚩引二合　野四　摩賀引　迦引　嚕捉迦引　野五　怛
儞也二合　他去引六　濕吠引二合　帝七　濕吠二合　黨
引　霓八引　濕吠二合　多上　部惹蘇攞反九　濕吠二合
多嚩無可反　攞悉怛隷三合十引　濕吠二合　多麼上引
隷引　羅攞去聲　訖哩二合　帝引十一　惹曳引　尾惹
曳引十三　阿上　爾帝阿波羅引　爾帝十四　薩嚩悉
馱娜莫娑訖里二合　帝十五　呬哩弭里枳里十六
捺羅捨二合　野娑去聲　馱野娑嚩二合　賀
由結此印誦眞言三遍。無量劫積集十不善
黑業悉皆消滅。一切善品白法無漏圓寂皆
得圓滿。瑜伽者於眞言久修持。忽生疑惑
欲知未來成不成善惡之事。於欲眠寢時以
衣覆頭。以右手右旋摩其面。護而誦此大白
衣眞言二十一遍。即右脅須臾項即夢見老
人。或見國土淨行。或見白衣小年婦人。或
見花菓種種吉祥勝事。當知未來剋獲成就
殊勝吉祥。若夢中見旃陀羅身。著垢弊破衣
服。或見女人醜惡形容。或見不吉祥之物。當
知所求事不成必有障礙
次結多羅菩薩印
准前大白衣印。進力頭相合如針。即成眞言
曰
曩謨引　囉怛曩二合　怛囉二合　夜引　野一　娜莫
阿去引　哩耶引二合　嚩路引　枳帝濕嚩囉引　野
三　冒引　地薩怛嚩引二合　野四　摩賀引　薩怛嚩合二
引　野五　摩賀迦引　嚕捉迦引　野二合　怛儞也二合
他去引　唵　跢去引　隷轉　咄跢去引　隷九　咄隷娑
縛引二合　賀引
由結此印誦眞言三遍。助本尊力令修瑜伽

❶意＝慧？

者於諸有情。大悲尤深速獲成就

次結毘俱胝菩薩印

准前多羅菩薩印。進力微屈如蓮葉。即成眞言曰

曩莫薩嚩怛他去引蘗帝引毘喩引二合囉曷二合毘蘗二合三去藐三去母弟引毘藥引二合唵婆野曩引捨額三怛囉引二合薩額怛囉二合娑野怛羅二合細引四鼻哩二合矩胝怛胝五吽微閉反後同怛胝二合吽準上怛胝❶寧二合吽引囉❷胝七濕吠二合帝惹致額娑嚩二合賀引

由結此印誦眞言三遍。獲得威德自在。諸障惡業不能侵擾

次事供養　次普供養　次讃已上三種軌文無。依例加之

次入本尊觀三摩地用定印軌無。依例加之

觀想。心月輪上有紇哩字。字變成開敷蓮華。此蓮華漸舒漸大擧體成蓮華。蓮華變成千手千眼觀自在菩薩

次根本印

軌云。結本尊千手千眼觀自在菩薩根本印。二手金剛合掌稍曲。手背合掌相離。次忍願二度相合。檀惠禪智四度折開各直竪。即成誦根本陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一娜莫阿去引哩野二合嚩路引枳鷄以反帝濕嚩二合羅引野上冐引地薩怛嚩引二合野三摩賀引薩怛嚩引二合野四摩賀引迦嚕抳尼貞反迦引野五摩賀引尾引羅引野六娑上聲諸同賀娑羅引二合乞灑二合野七娑賀引娑羅二合室哩引二合灑引野八娑賀娑羅二合播引娜引野九娑賀娑羅二合嚩引賀嚩引二合野十娑賀娑羅二合步惹自攝反引野十一嚧呬娑去誐納阿去引哩野引二合嚩路引枳帝濕縛二合羅十三郞蘗羅二合阿上底庾二合蘗囉二合摩賀引郞蘗羅二合十五摩賀引曩引娜十六枳里枳里十七弭里弭里十八唧里唧里唧里十九曩趾曩趾曩趾二十訖羅二合娑上聲下同訖囉二合娑訖囉二合❸娑訖囉二合娑二十一矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕二十二嚧醯去引曳呬二十三摩賀引尾囉二十四摩嫻娜娜二十五尾引哩演二合娜娜二十六薩嚩迦引嚕銘鉢囉二合❹捉野嗟二十七試引伽囕二合重呼嚩陝銘二十八囉引瑟❺吒鴨二合聲娑囉引惹自攝反兢矩嚕二十九娑上賀娑囉二合步引惹三十娑賀引娑羅二合尾引囉三十一路引鑒引濕嚩二合羅婆引去馱野三十二娑娜引悉朕地經反銘娑去嚩三十三縛羅努❻娑去嚩三十四阿上孃嚕引二合*娑嚩引弭三十五唵引曩謨引窣堵二合帝娑去誐㓾三十六阿去引哩野二合縛路引枳帝引濕嚩二合囉三十七鉢囉二合沒地野二合鉢羅二合杲娜鈴三十八嚩囉努引摩摩三十九婆去嚩引喜婆嚩引二合賀引

誦此陀羅尼七遍已頂上散印。由結根本印誦此陀羅尼。能作四種成就事。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有希望世間出世間果報皆得滿願。此本教所不說成就法者。用彼蓮華部中法。對此像前作必❼護成就也

次加持念珠

軌云。結加持念誦印。即取蓮子念珠安於掌中。合掌當心。誦淨珠眞言。加持七遍眞言曰

唵尾嚧引左曩引摩攞娑嚩二合賀引

即捧珠頂戴。然後以右手禪戒二度捻珠。左手智方二度捻珠。餘六度直竪當心。相去二三寸許。以千轉眞言加持七遍眞言曰

唵嚩日羅二合獄呬耶引二合惹引跛三去摩曳吽引

私謂若依例者。先引轉次頂戴

次正念誦

軌云。即以二手各聚五度。如來數蓮華。以智禪戒方❽三度移珠誦千手千眼陀羅尼一遍。與娑嚩引二合賀字聲齊移一珠。如是念誦不緩不急。不應出聲稱呼。眞言字令一一分明。寂靜念誦離諸散亂。一心專觀本尊勿緣異境。或百或千常定其數

次還珠

軌云。念珠畢已捧珠頂戴。至誠發願安珠本處

次入三摩地用定印軌無依例加之

觀想。心月輪上有紇哩字。智業不可得義也。若分字觀之。賀字諸法因不可得義也。囉字諸法離塵不可得義也。伊字諸法災禍不可得義也。惡字遠離不可得義也。若最上根性月輪上旋布陀羅尼。觀字義句義成立義。又順逆義觀諸字是❾施陀羅尼觀也

次根本印

軌云。復結本尊印。誦根本陀羅尼三遍。不

❶〔寧〕－イ㊥　❷胝＋（吽囉胝）イ㊥　❸〔娑訖羅〕－イ㊥　❹〔捉野嗟〕－イ㊥　❺〔吒鴨二合聲〕－イ㊥　❻娑＝婆イ㊥＊　❼護＝獲？　❽三＝四？　❾施＝旋？

解此印誦蓮華部百字眞言一遍。頂上散印。
眞言曰
唵跛娜麼二合 薩怛縛二合 三去 麼野麼努鼻
播引羅野二合 跛娜麼二合 薩怛縛二合三 怛吠
二合 怒引 跛底瑟姹二合 怛哩二合 濯引重聲呼 銘
波去 嚩五 素妬引 數喩引二合 銘婆去 嚩六 阿怒
鼻 羅訖妬引二合 銘婆嚩素報引 數喩引二合 銘婆
嚩八 薩嚩悉地 姪上二合 銘鉢羅二合 拽磋九 薩
嚩羯麼素左銘唧多上 室哩二合 藥矩嚕十 吽
引 賀賀賀賀斛引 婆去誐鑁十二 薩縛怛他去引
薩多十三 跛娜麼二合 麼上引 銘❶閼上 左十四
跛娜弭引二合 婆去 嚩十五 摩賀引 三去 摩野薩
怛二合❷阿入引十六
由誦百字眞言加持故。能令本尊三摩地堅
作身中。設曾犯五無間罪。謗方廣十乘經。一
切罪垢悉皆消滅。現生所求殊勝悉地皆得
圓滿
次部母印用蓮華部母軌無。依例加之 次後供養
軌云。復結八供養印。各誦眞言
次諸尊印軌云。 復結十波羅蜜菩薩印及白
衣觀自在等四大菩薩印。 各誦本眞言一遍
私謂若存略止之
次事供養 次普供養 次讚私謂已上三種軌文無。依例加之
次閼伽
軌云。卽獻閼伽。心中所希望隨便啓告私謂印眞言如前
次振鈴 次解界
軌云。卽結三世勝菩薩印。左轉解界
次禮佛私加之 次奉送

軌云。結奉送聖衆印。如前金剛縛忍願直竪
相跓。如蓮葉。卽成以一時花。置於印端捻
之。誦奉送眞言一遍頂上散印。眞言曰
唵訖哩二合 妬引 嚩無轉反一 薩嚩薩怛嚩二合 囉
他二合 悉地捻謗引三 拽他引去 努鼻 誐引四
蘗嗟陀鑁二合 母馱尼澀閣上 補曩羅引 誐六
麼曩引 野都七 唵嚩曰羅二合 跛娜麼二合 穆
八
次五悔
軌云。卽對聖衆前發露懺悔。隨喜勸請。迴
向發願私謂五悔如金剛界
次加持
軌云。又以此奉送印。加持心額喉頂
次灌頂
軌云。卽結灌頂印
次繫鬘
軌云。如前繫鬘
次被甲
軌云。金剛拍掌各誦本眞言一遍私謂次總文云
次隨方迴向 次下座禮佛
軌云。然後禮佛
次出堂作善
軌云。隨意出道場常令身心和悅。住本尊瑜
伽觀。不應散亂。常樂修諸善品。安以香泥
印塔助本尊瑜伽於念誦處。數須塗拭及洗
浴佛像。旋繞有舍利窣堵婆塔。深入六念三
摩地及入三解脫門。 如是衆善所生有爲無
爲福聚迴向。一切有情我所希望殊勝悉地。
願一切有情無諸障礙皆獲成就

右池上記云。 但本記書軌文前後今皆書
入。莫爲棄失
行林第二十五 千手法上
康正元年八月十六日寫之了
承應二癸巳年三月十日書之了 舜興
元祿十六年癸未夏四月書寫之
兜率谷雞頭院閑梨嚴覺洪道

行林第二十六

千手下

唱禮
南無五佛金界佛眼或半茶羅波悉儞 菩薩々々々三反
南無漫荼羅主娑賀沙羅賀薩多冐地薩埵々
々
南無濕吠多等四大菩薩々々々
南無十波羅蜜菩薩々々々
南無四攝智菩薩々々々
南無阿利也訶耶紇里婆菩薩
南無五大明王々々々大小自在々々々五部
界會々々々
發願
至心發願 唯願大日 本尊界會
千手千眼 觀自在尊 白衣大白
多羅毘俱胝 蓮華部族 十波羅蜜等
菩薩聖衆 賀耶紇哩波等 諸大明王
五部界會 諸尊聖衆 外金剛部

❶閼＝門イ㊞ ❷阿＝惡イ㊞

護法天等　盡窮法界　一切三寶

讃(軌中一百八名讃是也。或曰。軌中讃覺明用之　師一說。唯用觀音讃。或曰。迦樓用之云云)

根本印

軌云。二手金剛合掌。稍曲手合掌相離。以忍願二度相合。檀惠禪智四度折開各直竪。卽成。誦根本陀羅尼曰

大師御說曰。根本如文。但稍開二腕作之。名爲蓮花杵印也

南無曷囉怛那哆囉夜耶一　南無阿利耶二　婆盧羯帝爍鉢囉耶三　菩提薩跢婆耶四　摩訶薩跢婆耶五　摩訶迦盧尼迦耶六　唵七　薩皤羅罰曳八　數怛那怛寫九　南無悉吉㗚埵伊蒙阿唎耶婆嚧吉帝室佛楞馱婆十一　南無那囉謹墀十二　醯唎摩皤哆沙咩十三　薩婆阿他豆輸明十四　阿逝孕十五　薩婆菩哆那　摩婆　婆伽十六　摩罰特豆十七　怛姪他十八　阿婆盧醯十九　盧迦帝二十　迦羅帝二十一　夷醯唎二十二　摩訶菩提薩埵二十三　薩婆薩婆二十四　摩羅々々二十五　摩摩醯唎馱孕二十六　俱盧々々　羯懞二十七　度盧々々罰闍耶帝二十八　摩訶罰闍耶帝二十九　陀羅々々三十　地唎尼三十一　室佛囉耶三十二　遮羅々々三十三　摩摩罰摩羅三十四　穆帝灑三十五　伊醯移醯三十六　室那々々三十七　阿囉嘇佛囉舍利三十八　罰沙罰參三十九　佛羅舍那四十　呼嚧々々　摩囉四十一　呼嚧醯唎四十二　沙羅々々四十三　悉唎々々四十四　蘇嚧々々四十五　菩提夜々々々四十六　菩馱夜々々々四十七　彌帝唎夜四十八　那羅謹墀四十九　他唎瑟尼那五十　婆夜摩那五十一　娑婆訶五十二　悉陀夜五十三　娑婆訶五十四　摩訶悉陀夜五十五　悉陀喻藝五十六　室皤羅夜五十七　娑婆訶五十八　那羅謹墀五十九　娑婆訶六十　摩羅那羅六十一　悉羅僧阿穆佉耶六十二　娑婆訶六十三　波摩訶悉陀夜六十四　娑婆訶六十五　者吉羅阿悉陀夜六十六　娑婆訶六十七　波摩羯悉多夜六十八　娑婆訶六十九　那羅謹墀皤伽羅耶七十　娑婆訶七十一　摩婆利勝羯羅夜七十二　娑婆訶七十三　南無喝羅怛那哆囉夜耶七十四　南無阿利耶七十五　婆嚧吉帝七十六　爍皤羅夜七十七　娑婆訶

私云。根本陀羅尼。須用軌說然擧世所喑誦。但有古本仍出之耳

念誦(先部母。佛眼。若法波羅蜜可有歟。次白衣等)　次大日(羯磨若五字)　次阿彌陀(金)　次本尊　次五部總　次白衣　次成就明　次諸天總　次馬頭　次又部母

若修大供者。當壇護摩明可加念之矣

護摩(多分息災六壇如常　或隨事餘法但諸尊段有無隨宜)

本尊壇勸請

我今稽首請　部主彌陀尊　本尊大悲者
千手千眼尊　十波羅蜜菩薩　白衣大白衣
多羅毘俱知　蓮花部聖者　內外八供養
四攝菩薩等　唯願降臨此　納受護摩供

私云。師說云。諸尊段者。五部都法之時可有之。唯修一尊一部之時。於本尊壇都請其眷屬諸尊。仍不可別修諸尊壇歟

世天壇勸請

我今稽首請　五類諸天衆　唯願降臨此云云

護摩呪(小呪用)

唵縛曰羅達磨紇哩(師說。以此爲小呪云云。私云。谷六觀音合行記之中。以此爲)

根本眞言　伴僧呪(經陀羅尼)　後加持(同陀羅尼)

姥陀羅尼經云。若欲求一切願者。當作四肘水曼拏攞心盡蓮花。燒沈水香。誦前身呪。一千八遍。作前十允願印。卽得一切願滿稱心

上文云。無願隨心印第十

准前印(前印者。起立合掌。二大指屈入掌中云云)　屈二頭指。壓二大母指甲。其頭指甲背相著。用前身呪(云云。大陀羅尼是也)

若欲一切人歡喜者。　作前第九歡喜摩尼隨意明珠印。誦大身呪。呪烏麻二十一遍。又一呪一燒。滿一千八遍。　卽得一切歡喜。　上文云。隨意明珠印第九。起立合掌。當心。以二大指。雙屈入掌中。餘四指直竪❶合掌當心。誦前大身呪云云

若有方邑疫病流行。當作四肘水壇。取好好牛蘇。呪一百八遍。乃至持一呪一燒。滿一千八遍者。卽得一切災疫悉皆消滅

又取蘇小分。與疫病人食之。隨卽除愈。昔罽賓國乃疫病流行。人有得病。不過一二日。卽已命終。有婆羅門眞帝(眞諦　智通本云)　起以大慈。施此法門。救療一國疫病之者。應時銷滅其行。病鬼應時出國。當知驗耳

私云。此法不云用何印。可用總攝身印歟

總攝身印。第一先起立端身並脚齊立。右脚微曲少許。先以左手舒下。以無名指中指並著掌中。小指食指以大母指散舒仰掌向上。次以右手亦然。　當屈肘臂而與髆齊掌面向外云云

私云。此印[illegible]口中出之。而有爲祕印。之

❶[合掌當心]—カ㊥

潤色事也

若有男子女人。一切業報命根盡者。作前滅盡[1]定印。日日供養。燒沈水香。誦呪一呪。一稱所爲人名字滿一千八遍。卽得轉業障。昔波羅奈國有一長者。唯有一子。壽年只令十六。至年十五。長者夫妻愁憂憔悴面無光澤。有波羅門巡門乞食遇見長者。問曰。何謂不樂。長者具說上因緣。波羅門。答言。長者不須愁憂。但取貧道處分讓子得壽年長遠無矣。于時波羅門作此法門滿七日夜得。閻羅王報云。長者其子命根合十六。已十五唯有一年。今遇善緣得年八十。故來相報。爾時長者夫妻歡喜。罄捨家資施佛法僧。當知此法不可思議云云

上文云。入滅盡定三昧印第十一

准前印。直竪散頭指大母開掌。此印我在因地之時。有恒河沙諸佛如來授我此印。令得證阿耨多羅三藐三菩提。用大身呪云云

治病合藥經云。若有小兒患夜啼不安眠者。共兒日下書鬼之字。呪三七遍。三唾卽差息。又云。若有小兒患舌腫不能哺乳者。取東桑汁。呪一百八遍塗舌立愈

又云。若有小兒口中生瘡不能食者。取黃蓮根細搗篩下以和子母乳汁。呪三七遍。塗口瘡上卽差

若有女人臨當產時(智通本作受字)大苦惱。當呪蘇二十一遍。令彼食之。必定保命安樂生。所生男女具大相好。宿植德本。衆人愛敬。常於人中受勝快樂。千手千眼陀羅尼經云(伽梵達磨) 若有夫婦。不和狀如水火。取鴛鴦尾於大悲心像前。呪一千八遍。身上帶彼此印。終身歡喜相愛敬

又云。若有被虫食用苗及五菓子者。取淨灰沙。呪一千八百遍。散田四邊。虫卽退散也。菓樹兼呪水。灑著樹上。虫不散食果也

私云。以上前行法中。抽要抄之

四印。一印。理趣經等。行法旨趣可問明師。

依胎藏界行此尊者

經疏之中不云此尊。玄法。青龍。攝廣軌等。蘇悉地院別名不空鉤之。次云。千眼觀自在云云 不明印明。現圖安同院之北終。波藪大仙在左。功德天在右。師傳云。此尊觀音院一具也云云

都壇

尊位

種子　胎圓　青　初云云　然和上御說

三形　寶珠(圓覺本)　或說開敷蓮花

師傳云。一一所持之物。隨所請之事。爲三形云云　尊形如下抄之

印明如上出之

梵號　沙訶沙羅(二合)布若阿利也(二合)縛路吉帝濕波(二合)羅

或云。沙訶沙羅播扼沙賀沙羅沙乞」

密號　大悲金剛　或記云。又清淨金剛

波藪仙　印相。卽以施無畏形(右手)以虛空輪持水輪第二節。是一切諸仙人印是也。彼眞言曰　歸命嚩斯瑟吒(二合)哩鉸(二合)娑嚩(二合)賀(引)

右印出經。明出青金軌

功德天　印相八葉印。心眞言曰　歸命唵摩訶室哩(二合)野曳娑嚩(二合)賀(引)

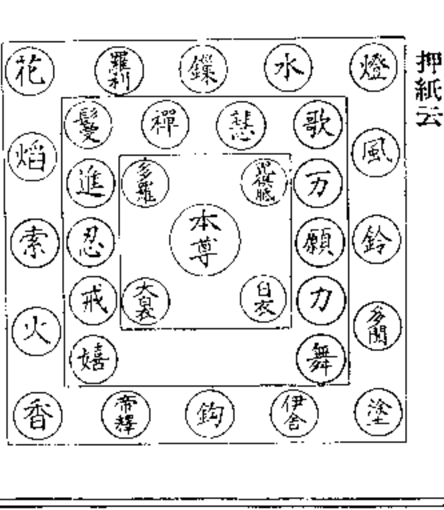
右印明出毘沙門經

別壇

蓮花部別壇云云

以本尊安中。移部主居勢至之處云云

押紙云

右曼荼羅依儀軌意私以圖之。四攝記又出馬頭。不空羂索。蓮花鎖。蓮花俱摩羅四菩薩。其印相同金界羯磨會四攝。彼令縛此蓮掌以爲異。眞言終。弱吽鑁惡。同羯磨會。具可見軌

行法雖依三部以此曼荼羅爲通用木尊亦有何妨乎

[1] 定＋〔三昧〕カ

依蘇悉地行此尊者
私云。行法如十八道。成身並曼荼羅可依
本軌。部主部母成就明王用蓮花部（更問）
唱禮
三身　白衣　南無曼荼羅主（云云）
馬頭　大小自在　三部
道場觀
樓閣中有大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[illegible]
紇哩字。字變成蓮花形。形變成千手觀世音
菩薩。黃金色二十七面（或經云。三十一面）每首有髮髻
冠鬘。三十二臂。印契器杖等如經（但說四十、而有四十二）拾
九百五十八臂。平掌舒重重輪環猶似圓光。
每掌有一眼。蓮花部聖衆眷屬圍繞
私云。谷說云。紇哩變成開敷蓮花。蓮花變
成千手觀自在菩薩（云云）
一形像并曼荼羅
軌云。或於山間勝地閑靜之處。或於淸淨
伽藍及舍利塔前。修治穢室塗拭壇場。周匝
懸幡上施天蓋。於壇西面安千手千眼觀自
在菩薩像。持誦者於壇東對像敷茅薦爲座。
或坐厚脚少床。壇上分布曼荼羅。列諸聖位」
又云。千手千眼觀自在菩薩。十波羅密菩薩。
周匝圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣
四隅白衣・大白衣・多羅・毘俱胝等四大菩薩。
各與無量蓮花部衆前後圍繞。諸天八部以
爲眷屬（云云）
私云。大師御說云。問。十波羅蜜菩薩爲在
觀音南。爲當在觀音西　答。十波羅蜜菩
薩壇在右邊前。餘四依次別惠在左邊。餘
四依次第。其觀自在位不定。依四成就隨
方所置（云云）
姥陀羅尼經云。其漫拏羅。當於寺內。或迥山
間。或秋泉林邊。方同八肘穿去根木惡土。
瓦石骨等。然以好土堅築平治。起基一肘。
復以瞿摩夷香水和黃土。作泥如法。塗摩分
爲四院。其內外院各開四門。當中一院方濶
三肘。當於心上畫一方同二肘一百八輪寶
輪。又於寶輪心上畫一肘三十二葉大開敷
七寶蓮花。又繞輪外四邊遍畫火焰。次於院
四角角別各畫一開敷蓮花。四花臺上皆畫
一如意珠。四珠上遍畫火焰。又於三十二葉
大蓮花。臺上置一白旃檀觀世音菩薩摩訶
薩像。次分第二院。令濶一肘四面共分八隔。
四角隔各畫一開敷蓮花。又於一一蓮花臺
上。各畫一三級寶須彌座。先於東北角座上
畫坐大自在天王。次於東南角座上畫坐那
邏延天王。次於西南角座上畫坐大梵天王。
次於西北方角座上畫坐帝釋天王。復於四
面隔間。共畫十六寶花花臺。次分第三院。當
濶二肘。唯畫靑色金繩界道。金花莊嚴。次分
第四院。亦濶一肘。復於四面共分二十八隔。
於一一隔皆畫開敷蓮花。又次第於一一蓮花
臺上各別畫金剛杵印。三戟叉印。鉞斧印。刀
印。劍印。螺伏突印。羂索印。棒印。傘蓋印。如
意珠印。閻羅王棒印。毘那夜迦棒印。槊印。輪
印及種種手印。是諸印上皆繞遍畫火焰。又
當南門隔中畫焰魔王。次當西門隔中畫水
天神。次當北門隔中畫俱嬢（無計反）羅天神。次當
東門隔中畫俱摩羅天神。次於四角各依本
位畫四天王神。皆令面目大瞋怒相。并畫神
僕從。次分第五院。亦濶一肘。於其四面共畫
一百八箇種種菓樹花樹寶樹。又於四角。各
畫一寶須彌山。於其四門中亦各畫四大海
水。其壇內外院地皆作靑色。壇內外界等
濶三寸。遍於界上皆竪頭畫金剛杵印。頭叉
相次。復於西門南階側壁開一門。呪者出入。
復次以千手千眼觀世音像。當壇中心面東
懸置。復以千手千眼經。置於三十二葉蓮花
上白檀像前（云云）
又云。千手千眼觀世音菩薩摩訶薩變像者。
當用白氎縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作
閻浮檀金色。面有三眼。臂有千手。於千手掌
各有一眼。首戴寶冠。冠有化佛。其正大手有
十八臂。先以二手當心合掌。一手把金剛杵。
一手把三戟叉。一手把梵匣。一手把寶印。一
手把錫杖。一手掌寶珠。一手把寶輪。一手把
開敷蓮花。一手把羂索。一手把楊枝。一手把
數珠。一手把澡灌。一手施出甘露。一手施出
種種寶雨施之無畏。又以二手當臍右押左
仰掌。其餘九百八十二手。皆於掌中各執種
種器杖等印。或單結手印。皆各不同。如心經
說。手腕一一各著環釧。身服天妙寶衣。咽垂
瓔珞（云云）
又云。又一本云。此土無好白氎。有者但取一
幅白氎亦得圖。畫其菩薩身當長五尺而有
兩臂。依前第五手臂印法亦得供養。不要千

手千眼。此依梵本唯菩薩額上復安一眼云云

上文云。千手千眼觀世音菩薩千臂總攝印。第五起立並足先仰右手掌。五指各相附後以左手掌仰押右掌上當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔。呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐羅耶三薩婆咄徒納反瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

千臂經上云。次說造像法。謹案西國梵本。造像皆用白氎廣一丈六尺長三丈二尺。菩薩身作檀金色面有三眼。一千臂。一一掌中各有一眼。正前面身有十八臂及左右兩傍總一千臂。中十八臂。一手把鐵鉞與身齊。一手把蓮花臺亦如鉞長。一手把滅罪印。一手把澡灌。一手把羂索。兩手合掌當心。又申一手向下施無畏手。更一手出無盡寶施貧人。又一手出甘露施餓鬼。前十二手中各各把物作法擬拔濟衆生。菩薩一手臂手。復各各執大作印降魔。若令人畫菩薩像。采色中不得著膠。以薰陸香乳汁和采色。菩薩頭上著花冠。身垂瓔珞。又有一梵本云。此處無好大白氎。但取一幅白氎菩薩身長五尺。前兩臂。傍無千臂亦得供養。不要千臂。此亦依梵本說。菩薩額上必須安著一眼。若不安。案梵本云。夫菩薩相好。若安額上一眼作像法用即得具足相好云云

❶千手經云。如意珠　羂索　寶鉢　寶劍　跋折羅　金剛杵　施無畏　日精摩尼　月精摩尼　寶號　寶箭　楊柳枝　白拂手　胡瓶　榜排　鉞斧　玉環　白蓮花　青蓮花　寶鏡　紫蓮花　寶篋　五色雲　鍕持　紅蓮花　戟矟　寶螺　髑髏杖　數珠　寶鐸　寶印　俱尸鐵鉤　錫杖　合掌　化佛手　化宮殿　寶經　金輪　頂上化佛手　蒲桃

有其千條。今粗略說。少耳云云　取意抄之。

圖云。黃金色。二十七面五重正面之左面忿怒相。右如例。次二重各七面。次二重各五面。每首有髮髻冠臺。最上正中一面佛面有肉髻其頂有化佛。四十二臂。印契器杖等。九百五十八臂手掌。舒重重輪環宛似圓光。每掌有一眼。左第一手當胸持紅蓮。右第一手對左持青蓮。次左右二手當心合掌。次左右第三手仰臍前結妙觀察智印。從左第四手執持寶篋。玉環。如意寶。寶螺。羂索。軍持。弓。榜排。鉞斧。紫蓮。三鈷鈴。一鈷杵。楊柳。金輪。白拂。日輪。戟矟。宮殿等十八物。從右第四手執持寶鉢。第五手施無畏。梵篋。蒲桃。數珠。胡瓶。箭。鉞有炎五色雲。白蓮花。寶印。三股杵。髑髏有柄鏡。鉤頭有花月輪。錫杖。化佛等十七物云云　前本坐寶蓮花。後本坐赤蓮花云云❷

❸私云。經說圖樣互有存沒。所謂經有頂上化佛。手圖中無之。圖有妙觀察智印。經中無之。經云跋折羅者圖三鈷杵歟。經云金剛杵者圖一鈷杵歟。寶鐸者當圖三股鈴。經云寶經者當圖梵篋。凡經四十一手。圖四十二手也。又世流布像四十二手異經幷圖。所謂定印上安寶鉢。無別寶鉢手。又頂上化佛。在左方對右化佛手也。經說。圖樣。世間普通像。皆不同也。更可勘之

一功能

千臂經上云。爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊。是我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我授記。欲令利益衆生起大悲心。能斷一切繫縛。能滅一切怖畏。一切衆生蒙此威神悉得離苦因獲安樂果。若有善男子善女人。於佛滅後五百世中。能於日夜六時。依法受持此陀羅尼法門者。一切業障悉皆消滅。一切陀羅尼法悉皆成就。我今念報世尊恩德。隨於何等乃至村城國邑聚落。或於山野或在林間。我常當隨擁護是人。不令一切鬼神之所嬈害。爾時觀世音菩薩又白佛言。世尊。後五百歲中。衆生垢重薄福者。多不能專念。設有受者或被鬼神之所侵害。今我以佛威神。廣爲一切衆生饒益。一切衆生安樂。天人阿修羅等爲說陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法得阿耨。若有善男子善女人等。專念受持此陀羅尼法者。此人現世口說流利。無所質礙惠辯通。於一切天人中最爲第一。聞者歡喜悉稽首。所在處常得見佛法僧有所言說。人皆信受。爾時世尊讃言。善哉善哉。汝等如是利益安樂天人阿修羅等及淨業道。我今以智印印之。令汝永不退轉云云

姥陀羅尼經云。我亦曾見過去毘婆尸佛。現斯千手千眼大降魔身。世尊。我今復現是千手千眼大降魔身。於千臂中各現化云一轉輪王。爲同賢劫千代轉輪聖王。於千手千眼

❶頭註云，世間普通像定印上安寶鉢然經文四十二手歟　❷押紙云，觀自在蓮花頂瑜伽法云，珍錄外，又有蓮花頂輪成就法，行者於頂觀置二十七品十波羅密之所成，何以故，壇戒忍進禪惠各有三法，方願力智等各有二法，如金剛瑜伽說，是以成就二十六面也，頂上佛面從本顯現觀自在菩薩，成就如是二十六波羅密多，隨數化作二十六面，更不異，於成佛之面頂上一面是其佛面，名正法明，由是之故有二十七行者，由此觀力故十波羅密多及與俾行即得圓滿　仲，私云，此書眞者此書甚助也，更尋訪　❸頭註云，世有一像，二手舉頂上，其掌上安於化佛，亦有化佛手

中各現化出一佛。亦同賢劫千佛等出現故。
世尊。菩薩降魔身中此身爲最上
千手經云。世尊。我念過去無量劫。有佛出世
名曰千光王常住如來。彼佛世尊憐念我故。
及爲一切衆生故。說此陀羅尼。以金色手摩
我頂上。如是言。汝當持此神呪。普爲未來惡
世一切衆生作大利益。我於是時始住初地。
一聞此呪故超第八地。卽發誓言。若我當來
堪能利益安樂一切衆生者。令我卽時身上
生千手千眼具足發是願。已應時具足云云
又云。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫
生死重罪。誦持大悲神呪墮三惡道者。我誓
不取正覺。於現在生中一切所求若不果遂
者。不得名爲大悲心陀羅尼。一切十惡五逆
悉皆滅盡。唯除一事。於呪生疑者乃至少罪
輕業亦不得滅。何況重罪。雖不卽滅重罪猶
能遠作菩提之因
又云。得十五種善生。不受十五種惡死也。一
者不令其人飢餓困苦死。二者不爲枷禁杖
楚死。三者不爲怨家讎對死。四者不爲軍陣
相殺死。五者不爲虎狼惡獸殘害死。六者
不爲毒蚖蛇蝎所中死。七者不爲水火焚漂
死。八者不爲毒藥所中死。九者不爲蠱毒害
死。十者不爲狂亂失念死。十一者不爲山樹
崖岸墜落死。十二者不爲惡人厭魅死。十三
者不爲邪神惡鬼得便死。十四者不爲惡病
纏身死。十五者不爲非分自害死。十五種善
生者所生之處。一者常逢善王。二者常生善
國。三者常値好時。四者常逢善友。五者身根
常得具足。六者道心純熟。七者不犯禁戒。八
者所有眷屬恩義和順。九者資具財食常得
豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有
財寶無他劫奪。十二者意欲所求皆悉稱遂。
十三者龍天善神恒常擁衛。十四者所生之
處見佛聞法。十五者所聞正法悟甚深義云云
又云。是神呪有種種名。一者廣大圓滿。一無
礙大悲。一救苦陀羅尼。一延壽陀羅尼。一滅
惡趣陀羅尼。一破業障陀羅尼。一滿願陀羅
尼。一隨心自在陀羅尼。一速超上地陀羅尼
又云。一切患苦縈身者以此陀羅尼治之。無
有不差者。此大神呪呪乾枯樹。尙得生枝柯
花葉果。何況有情有識衆生身病患治之。不
差者必無是處。若不過去久遠已來廣種善
根。乃至名字不可得聞。何況得見
大乘莊嚴功德寶王經云。若人恒念大士名。
當得往生極樂界。面見無量壽如來。聽聞妙
法。證無生歸命蓮花王。大悲觀自在。大自在
吉祥。能施有情類。示現百千臂。其眼亦復然。
具足十一面。智如四大海
此經。宛然歸朝之時。隨身一切經內云云
千手經述祕云山王院御撰云云 私云有疑
十種勝利
一者爲諸衆生得安樂故。五濁亂漫無安無
穩。八苦逼切。有苦。有憂。唯觀音大悲救此
苦。無礙心呪與安樂故
二者除一切病故。四大乖違。四百四病乖起。
五情動亂八萬四千並發。大士獨誘四蛇嗔。
安五蘊身。呪力能除業病施輕利故。四百四
病者。十惡各十。則爲百惡。以此爲因有四病
並本四大成四百四病
三者得壽命故。命根體卽壽。一切有情皆愛
壽命。非想八萬異熟。非無中天怖。阿鼻五劫
報。命悲斷絕時。蜎手人間一九橫天諍競逼。
一期連續三五惡死並起。言趣生體非唯十
善帝王愛壽。最貧乞人亦惜命。非無畏者。誰
與要非大悲力豈持壽
四者得富饒故。衆苦逼身。不如貧乏苦。如經
云。貧窮在人間。實過於死苦。彼須達有七貧
悲。勝軍有不飽苦。況黔首乎。是故爲救苦貧。
得富饒。故說
五者滅一切惡業故。謂流轉三有專依惡業。
一念業不失必感報。如經云。業報莊嚴身。
隨趣暫不離。不失法如券。亦如負財人。如
律偈云。假使經百劫不已因緣。遇會時。果必
自受。一日中猶起八萬四千惡念。況一生耶。
若非大悲力。誰請淨消滅方法。非總持功德
者。如何斷流轉因
六者離障難。障者三障。難者八難。此能障道。
爲出離作難。乃至一切世事。隨事障難。非一
總持有破難力。無礙稱尊唐設哉
七增長白法諸功德故。謂稱善爲白法。名惡
爲黑法。欲界散地善弱惡强。設雖有白法。不
能增長故
八者成就善種。一切衆生。心中雖具性得善
種。若不得修善根。不能成就菩提道法。今總
持中含藏萬善。一經其耳者。殖佛種。再口持
誦者進大道故

九者遠離諸怖故。謂衆生怖畏其數無量。惡獸毒蟲之嵐。邪魔鬼魅之儻。王賊治罰之恐。百病夭死之怖。如是怖畏。呪禁能除之故

十者能滿希求故。謂八苦中有求不得苦。一所求難稱記。其中南洲貪求於飮食衣服。招受苦因。希望珍寶資財。企憂惱緣。爲一期生。結無量劫生死業。爲電光身。殖長時受苦流轉種。帝公司馬寵淩萬民。西施揚妃嬌生百媚。爲希求衣食故。不知當來苦果流轉也。如意之心呪。滿二求大悲之功力。斷當苦。爲如是未曾有益大悲內薰利生現外。 忿忿欲說耳

又云。除難產難。三藏師云。天竺有長者。婦人懷妊。臨產時身體分裂。不得生。經三日忽死。父母涕泣。醫術不得其驗。祈天無其感。時有一人大乘沙門。從乞求見家中不悅。問其由。具答。沙門曰。我有祕方。名千手陀羅尼。稱觀世音自在名誦之。必蘇起生男兒。長者感夢有異。沙門語曰。汝令念誦大悲明呪。故所生男得八十壽福。爲國補相無橫夭。其後兒長。大如夢感。子孫猶在。臨產婦歸命觀音。必滿所求。遊印度日所聞也

又云。除龍鬼神行毒熱病難。如三藏師云。毘舍離國。疾疫流行。人民妖死。王臣聽梧無治。漸經三箇年時。我尋聖跡到彼國。王臣相語此事。卽令畫千手千臂像於千前。誦呪百中除疫難國王大臣皆歸命歎喜。隣國歎異云云

又云。昔印度有國。隣國王起四兵。向境時。其國王作千手像高五尺。於像前誦呪。敵自靜收兵歸國。兩國得和順。其國五穀豐饒無怨。其像傳此土現有云云

又云。昔聞一比丘乞食。至大波羅門家。時彼家遇大惡病。爲惡鬼被擾惱。腹脹面目腫。百病現前。比丘適入家。屋棟忽摧折。打破水瓶。捋牛絕羈四馳走。爾時波羅門作念。斯不祥不吉之人來入我家有此變怪。卽前比丘曰。不吉人也。比丘知波羅門心。問。汝頗見家內諸子病子不。答言先見也。又問。何者惱亂哉。答言推之鬼病也。比丘言實爾也。汝當知我負千手大悲像來此屋。故夜叉惡鬼恐怖我故逃避。以是汝家梁折瓮破。鬼既去彼得安隱。卽如比丘所言。一時除差。鄉里皆信受。以負像至家尙爾。況自造像。於像前誦呪滿一千遍。豈不除難耶云云

又云。延壽陀羅尼。如三藏師云。昔天竺有一波羅門。生一子端正無比。相師見云。此子雖端正年只十八。既十七只今一年許。父母聞不悅。時有一道人。到波羅門家。不悅問云。如何汝不悅。答。上下。道人言。我有長生不死藥。名千手大悲呪。如子若誦持者。必得長壽。卽歡樂依敎。誦持七日後。夢有一冥道來。告波羅門。汝子依誦呪力得八十年壽。迺知寔有神驗

又云。一。名觀自在。如方廣曼殊室利經言。種種身。乃至異類。二足。四足。無足。有情。無情。三界之身而得度者。卽皆現之而爲說法。爲是故名觀自在。二。羂索以結護爲名。此手巾有羂索手。三。千光眼。以千佛眼。照護一切衆生故。略舉三。名逗機應多。如餘經說。爲上根現不空羂索身。爲中根現十一面。爲下根現千手千眼。今文一體三名不同彼經云云

又云。千手經者。超八地之由路。登十地之龍津。與千求之神珠。消億罪之惠日也。淵府不定。以盡其深美。故寄廣大以日也。望月未可以盡其宗極。故假圓滿以稱之。大虛尙不能談其相。故舉無礙以標之。一子未足顯其心。故借大悲以明之。爰有施無畏者。厥號觀世音自在。其果先成其因後現。於空王觀世音佛所。發大悲弘誓。値遇寶藏如來。受成佛記。普現色身。散影於十方。無記化用和光於九道。於過去千光王靜住如來所。一聞大悲心陀羅尼。超第八地。卽發逗物利生願。成就千手千眼。入三有而救四生。交六道而利千群。大悲徹骨。利物薰心。愍彼衆苦。說此救法。可謂引萬行之道首。進菩提之神足。超生死之靈翼。昇涅槃之聖翮。世間如意珠。出世大寶藏。法門幽美妙旨仲去云云 又云。一闢功超八地。再誓力具千手。發十願滅四超器。誦五反除億劫罪。大聖威德。最大神呪。功能揭焉。持章句者。諸佛授手敎淨土。誦總持者。善神運足。加守護。開大悲門。閉三惡戶。然五障器成丈夫體。滅十五惡死。得十五善生。 懺悔所不能通罪業。唯心呪自滅。含一句於無邊密義。 過現諸佛密壞傳授聖觀音大士爲利今復與此妙說。 大梵高問慇懃請相貌。自在秀答巧辯說形狀。以千手爲救。以千眼爲照。二十八部分番擁護。無邊善神

立願。專持意趣無量。略叙一致耳

補陀落山文

述祕云。補陀落山者。或言補陀落。三藏諸師前後翻名不同。或翻小白花山。白花樹行列妙香普薰故。或翻日照山。此山秀高。日光照故。花嚴稱光明山。花樹常有光明照曜枝條花葉故。羅摩伽經。名金剛輪莊嚴高顯。卽指此寶山。若依天竺正文名市多羅山。此無正翻。以義翻。名小樹蔓莊嚴山。少樹雜雜而峯列。蔓草茂茂而谷滋。故以無正翻故。諸師異譯不違理。山孤絕上廣下狹。如妙高層級。瀧水迴山。三十匝帶五雲而遶落。白浪灑砌七萬里。綵三臺而遙聳。隨見有隱顯。動靜如有心。草木叢竹色爛金銀而高位。薜蘿靑苔露貫碧玉。而懸落舍利。迦陵群飛而馴聖衆。孔雀鸚鵡竝遊交天人。獅子與虎兕交而含慈。猛獸毒虫相視而無害。皆聞法音同含慈悲。又每洞有仙宅。列眞之所都。群聖之所宅。善財於西堧。受大悲行解脫法門。總持於中臺。開圓滿陀羅尼章句。雖遠刹有感自通。雖居一嶋無應自隔往來。聖衆連連以不絕還詣。神仙類類常在亦迴利生山也。如安住長者說偈言

海上有山多聖賢　衆寶所成極淸淨
花菓樹林皆遍滿　泉流池沼悉具足
勇猛丈夫觀世音　爲利衆生住此山

如禮讃觀音偈言

海岸孤絕衆寶山　淨刹莊嚴甚可愛
觀音爲首諸賢聖　放光說法歸眞諦
八功德池生妙花　五色綵浪並起對
異類群生同居止　馴大悲故受敎戒
若讃此山諸功德　窮劫不能盡崖際
能所不二顯理故　我等歸命生彼界

又山基有民海人。胥葺而作居。編竹而排戶。若有祈請觀音時。或現異學身。或現自在天形而爲說法。居一嶋而不見正容。海岸孤絕山者。羅摩伽經又云。孤絕山臨若海上。水落白雲中。岸孤秀人絕跡。光明國人眼見無能到。山記云。頂四邊巫中央凹。地平如佛掌。向西開居。左右有樓殿。前後有寶樓閣。四面相峙接簷比甍。中央宮殿是以說法所云云

又云。所言莊嚴者。寶幢周匝而遶列淨幡。蓋飄颻而遙懸中天。前有沼池瑠璃水湛八功。鳥波梨波疊四德仙。雲鏤五色神霞綵綠空。鳥雁鴛鴦雙翅。群遊魚龜鼈交首戲跳。皆莊嚴會場。補翼大士耳云云

千手下　第二十六

康正元年八月二十三日書寫了
承應三月十二日書了　舜興
元祿十六年三月十八日命傭書寫之
台嶺兜率溪雞頭院闍梨嚴覺洪道
亨保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第二十七

馬頭法

一支度

註進
馬頭觀音御修法七箇日支度
御本尊一鋪
壇一面可有瀧桶　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一面可有半疊　酥　蜜　名香　白布一端二丈境敷非佛具料　芥子袋　大幕一帖　壇供如常　燈油如常　淨衣
阿闍梨　伴僧　承仕二人　驅使四人　見丁已上人供如常
小桶杓各三口閼伽神供等料　折敷三枚　僧房裝束
供所雜具等如常
右註進如件
年　月　日

名香　軌云。燒諸名香。沈水。薰陸。旃檀香等而供養之云云
雜色幡蓋　寶鈴　珮鏡四十五燈　粳米　乳糜
供八龍王云云
護摩物　胡麻人　稻穀華等　蘇蜜相和云云
已上集經意可見之

註進
馬頭觀音供七箇日支度
壇一面方三尺五寸　燈臺二本　脇机一脚或二脚　禮盤一面　半疊一枚　蘇　蜜　名香沈水薰陸丁子
壇供如常

燈油如常 白布一端壇敷料 小桶杓各二口 折
敷二枚 長櫃一合東等房裝 淨衣
阿闍梨 承仕一人 驅仕一人 見丁 已上衣人
供淨如常
右註進如件
年 月 日
一起首時分
集經云。從白月十日起首。食大麥乳糜。後十
三日十四日十五日三日三夜斷絕不食云云
一行法
何耶紇利婆觀世音菩薩法印品唐翻馬頭 當部印印
有八呪有十六 出集經第六。此中說護身結界等印。
幷畫僧壇法等
馬頭儀軌內云。 何耶揭梨婆觀世音菩薩受
法壇。此中所說。印明形像。同於集經
池上大原私說未見。附集經而記略行。以蘇
悉地備首尾耳
先莊嚴道場
經云。於清淨處。作一水壇。縱廣四肘云云 懸
於種種雜色幡蓋。寶鈴珮鏡。幷諸金銀種種。
間錯嚴飾道場。其道場中。立五色壇云云
次安置尊像 次辨備供物
經云。八龍王唯以粳米乳糜供養。以外餘者
種種飮食供養亦得。然四十五燈云云
次前方便如常
唱禮
南無三身 白衣
南無曼荼羅主阿梨耶賀野紇哩嚩冒地々々
々三反或。阿濕嚩馬摩薩頗頭云云

南無曀迦娜舍目佉冒地々々々々
大小自在或此上南無五大明王々々々
々々難陀婆素難等八大龍王
南無三部々々々
次驚覺 次九方便若五悔 次發願
至心發願 唯願教主 遍照如來
本尊界會 賀耶紇哩嚩 觀自在尊
三部五部 諸尊聖衆云云
次五大願 次三部三昧耶 次本尊身印
次同心印 次頭印 次頂印 次口印 次
牙印已上六印如經幷軌或略之
次道場觀定印
觀想。地結上。金剛牆之內。在七寶樓閣。垂諸
寶玉。繒綵。旛蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周布
香雲。普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶閼伽。天妙飮
食。摩尼爲燈云云
次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅
想。樓閣中在大壇。上在五色界道白黃赤青黑 界
道開四門。壇中心有蓮華座。座上有𑖮字。
放大光明遍無量世界。所有受苦衆生。遇光
明照觸者。皆得解脫。此字變成白馬頭或三馬口
云云或一頭口。口變成馬頭大威怒王。有四
面一臂。中面頂上作碧馬頭。仍令合口菩薩
頸下著寶瓔珞。項背圓光數重色作劈劍。天
衣周匝。莊嚴端身。正立紅蓮華上。正當東門。
作蓮華坐。安十一面菩薩。正當北門。作蓮華
坐。安八臂觀世音。南方更無花坐。作八龍王
云云 行者在閣前。對本尊云云❶
次輪壇 次治路 次振鈴 次送車輅

次十一面菩薩印
二手合掌二中指直豎頭相捻。 直豎二頭指
相去四寸半。並二大指直豎。無名指相去一
寸八分。二小指直豎相去五寸。頭指來去。呪
七遍已。漸屈頭指入掌云云 眞言曰 唵一阿
嚧力ニ 迦莎訶三
次八臂觀音印
二手外縛。以二小指豎相合。並二大指相著。
屈怒大指。來去是馬頭身印也 眞言曰 唵一夜勢夜
輸誓ニ 莎訶
次八箇龍王印用上印
眞言曰 阿羅闍都四 莎訶五
次十二大天總印明如常私加之 經軌無之
以上印。各明末加曳醯呬句。可奉請之
次請車輅 次迎請本尊
結蓮華部召請印。 而眞言末加阿利耶訶野
訖哩縛曳醯呬之句
次辟除從魔 次示三昧耶 次上方結 次
火院 次閼伽 次華座 次善來偈 次重
結大界 次五供養 次普供養 次讚用蓮華部
讚。大原說抄出讚。是有別軌。見此讚。下手軌內四供歎菩薩眞言也。在所出印是也❷
唵波娜麼三合 㗚引以反 帝一誐引娜㗚准方多二
布引若引羅反 三麼曳引吽引三
次入三摩地定印
想。心月輪上有𑖮字。字變成白馬頭。漸舒漸
大舉體成馬頭。變成本尊。相好莊嚴具足圓
滿❸
次根本印
經幷軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

❶押紙云，觀曼荼羅，樓閣中在大壇上，乃至馬口(或一頭馬口)馬口變成馬頭，大威怒王有四面，皆忿怒，虎牙上下出現，八臂各執器杖，坐盤石蓮花台，中面頂上有碧馬，以仍含口頂髮如螺炎，身色赫奕如日輪，遍身火焰烟燃逾劫災，焚燒內外災障，東門蓮花在十一面菩薩，北門蓮花上座八臂觀音，南方門中八箇龍王，各各率無量眷屬，圍繞馬頭尊 ❷頭註云，或本云聖觀音讚可用歟 ❸押紙云，台馬頭印，定惠手虛心合掌，二水入中屈二風輪置虛空輪下，相去如穬麥，眞言(青龍法也，推云眞言同玄法，唯無初合歸命種子，恐怖噉食諸障打破破碎令盡)含吽佉娜野々畔惹々娑匝(二合)吒野々莎訶有入三摩地，想心月輪上在𑖮字，字變成三馬口，馬口變舉體等己身量，變成馬，以忿怒尊四面八臂持器杖中，面頂上在三馬口云云

如在記之

經云。馬頭大法身印　兩手。食指以下三指向外相叉。指頭各博著手背。合掌以二小指並竪相合並。二大指相著屈怒大指來去。呪曰　唵一杜那杜那二摩他摩他三可馱可馱四訶那揭利婆五嗚許泮六莎去音訶七

馬頭法心印　以二手食指以下四指向外相叉。指頭各博著手背。合掌並二大指相著各屈一節。勿著食指。大指來去。呪曰　唵一阿密唎都知二婆去音婆平音嗚許泮三莎去音訶

右二印明儀軌同之

最勝心明王經云。　馬頭觀自在菩薩眞言

唵阿沒哩二合都納婆二合嚩吽發吒

內縛竪二空稍屈其上節。是馬頭印眞言如前說　內縛風甲合二空。空亦並竪是第二心印云云

右二印。初印有眞言。後一印不說眞言。更可尋之

二手合掌。屈二頭指。二無名指。於掌內各甲相背竪。開二大指。以印左轉三匝。心想辟除諸作障者。一切諸魔見此印已退散馳走。以印右旋三匝。卽成堅固大界　唵阿蜜哩二合都納皤二合縛吽發吒半音娑縛二合訶

右一印明出悉地之中

先金剛合掌。竪合二中指。以二頭指。各拘名指頭頭指各中指上節小指並竪入掌中。二大指並竪與小指聚。密言曰　唵婀蜜哩二合姤納婆二合佛納婆嚩吽發吒

右一印明出十一面軌

次念誦　先部母蓮花部母　次大日諸天總　本尊八龍王　十一面成就明　八膂觀音次又

裏書云。有次第念誦。大日白處尊。本尊。不空羂索。當壇護摩明。隨事可加用

護摩息災。增益。隨事修之。師曰惠花部尊。大旨謝增益可修之

先火天壇　次曜宿段　本尊段勸請

我今稽首請　馬頭觀自在　十一面菩薩

八大龍王等　唯願降臨此　納受護摩供

諸尊段有無斟酌　世天段

護摩呪

可用悉地之中明　若阿嚕力迦

伴僧後加持同可用上明

次入三摩地定印

[梵字]字因業不可得義。空點大空行三昧也

次根本印　次部母白處尊若佛眼　次五供養　次普供養　次讃　次閼伽　次祈願　次振鈴

次迴向方便　次隨方迴向　次解界　次示三昧耶　次奉送　次三部被甲　次禮佛

次出堂　次堂外作善

以上依悉地行法了

依胎藏行之者

勘大日經具緣品疏之中。說其身相。密印品中。說印眞言。普通藏品。又說眞言。祕密曼荼羅品明明曼荼羅相。玄法。青龍。廣。攝軌等。形像印明。皆共說之。現圖之中安觀音院

都壇行法如常

尊位　右方觀音院第一行第一勝三世北。大明白身西。現圖胎藏列名觀音次擧之

種子　[梵字]言　[梵字]穗　[梵字]大

三摩耶形　馬口　白馬頭同堂本

尊形在左抄之

梵號如上唱禮之中出之

密號　迅速金剛　噉食金剛

大日經第四密印品云。如前印私云。三書抄云如前言難定

印明屈二風輪。置虛空輪下。相去猶如穬麥。是何耶揭哩嚩印。彼眞言曰　歸命一佉娜也吽悉婆破二合吒也三莎訶

釋十云。馬頭印。作三補吒。屈二風指。令甲去。空指根下授一麥許。不相著。其二空指。並竪稍仰其甲頭是也

眞言　佉馱耶噉也。言噉食諸障也　畔闍折碎也　薩破吒也莎訶謂打碧障人四散也

又第七藏品處云。馬頭眞言。是蓮花部忿怒明王。如觀自在菩薩於一切法界門。以普眼遍觀而得自在。今馬頭尊。還以此觀自在力。從一切法界門。大摧三障。拔苦衆生馬頭卽是大精進義也。最初吽字義同前

釋。私云。前眞言之中吽字。云吽字本體是賀字門。賀是因義。卽是蓮花臺藏下有塢聲。是萬行鬘藥。上有大空點。故具足開敷。只以此誠諦之言。恐怖諸障。是蓮華部忿怒義也。佉馱耶噉食義。吽惹是破壞義。颯頗吒野是破碎令盡義。皆轉釋吽字。謂以此蓮華。忿怒。噉食。三垢。破壞。三障。令摧碎無餘也。若從一法界門。卽摧障不盡。今從一切法界門。是故爾滅無遺。然此眞言正以佉引字爲體。佉引是不可得空。長聲呼之。卽是三昧。萬行皆用

不可得空。爲方便故。猶如虛空不可破壞。除諸法實相之外。一切皆噉食之。次云。娜者是施義。言所以驅除垢障之意正欲以如此除垢障。遍施衆生也。餘字門。當分別說之

胎軌云。卽如白處尊(上文白處印云定惠虛心合掌空水入月中)移風空輪下相去如穬麥(諸軌同之)

眞言同經。但初安唵吽字。此眞言密印品無吽字。藏品有吽字。無含字。青龍玄法軌。有唵吽二字。無量壽軌云。二手合掌。二頭指。二無名指。屈入掌各相背並。二大指微屈。勿著頭指

對記云。馬頭明王印。海大德說。虛心合掌二水二風屈入月。指各勿著背也。二空並直竪也。三誦頂散。師說云。此明王是蓮花部明王也。蓮花部中以此明王。一切作業加持也。胎藏界中。以不動明王。用一切辨事加持。金剛界中。以降三世明王。一切辨事加持(云云) 意大德說。同海說。但二空直並竪云去風如麥許

傳法記云。馬頭印。虛合二水內背相著。二風相屈端不相著。二空並竪。勿著風指

法性記云。先虛心合掌。二水屈入月內。二風屈相背入月。此二指背少相去如大麥。二空並直竪稍仰其甲頭

或記云。先合掌。屈二頭指。二無名指。入於掌中。母指與頭指之間小許相去

私云。師傳云。馬頭根本印明十八契中在之(云云) 又云。馬頭十字明者。唵阿蜜哩都叨是也。其密抄之中眞言口授者。卽此眞言也

二風二水甲背合。或不著間如牙也。二大指並屈虎口令如馬口。開二大指如脣。或二大各開立如耳

唱禮(八葉九尊佛眼 本尊次次如常)

護摩呪(藏品種子心歸命 或若十字明)

番僧幷後加持(胎軌明可用之)

馬頭別壇

經云。何耶揭哩婆如法住。三角曼荼羅圍繞嚴好初日暉。釋云。若作馬頭曼荼羅者當在三角中置之。在外三重曼荼羅亦皆隨之作三角也作此時。何耶紇哩嚩在中。卽移觀音居勢至之處。餘脊屬圍繞之。餘皆迴互可以意得耳

私云。第二重第三重(如常)

依金剛界修此法者

四印。一印。理趣經中。觀音壇法可更問之

又案。金界對受記云。又彼義釋祕密壇中說最初正等覺大曼荼羅。中隨要。以本尊。安中臺。今亦准之。都法大阿闍梨。爲自他願修隨要法。取一尊。安中臺。時准彼修之。以三十七尊。互爲主伴(云云)

私云。安立三十七尊大曼荼羅。其中隨要。以本尊置中臺。之時作法如此。若以三十七尊以外諸佛菩薩爲本尊時。其意異歟。可問明師

一形像

大日經云。晨朝日暉色白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒互出現利爪獸王髮。何耶揭梨婆。釋云。次於觀自在菩薩下。置何耶揭利婆。釋云。馬頭其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花。爲瓔珞等。莊嚴其身。光焰威猛赫奕如焰鬘。指甲長利。雙牙上出。首髮如獅子。頂毛作猛吼怒之狀

玄法軌云。大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮

惟軌云。吼怒四牙現(云云)

圓圖云。肉色三面二臂結印立右足也。後本一面四臂二手結印。右手持三股鉤。左手持未開蓮花。坐赤蓮花(云云)

集經六云。畫作像法。取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上。畫作馬頭觀世音像。其像身高如來一磔(等人一時) 畫作四箇歎喜之面。左邊一面。畫作黑色。眼精綠色。狗牙上出。右邊一面。畫作赤色。名嗔呪面。當中前面。作菩薩面。極令端正。畫作白色。離像頂上。懸於空中。畫作青面。口吐寶球。其四頭上。各戴寶冠。其寶冠上。皆化佛坐。菩薩左手把於蓮花。屈肘向上捲在膊前。右臂垂五指。皆伸施無畏手。兩手腕上皆作寶釧。其像頂下著寶瓔珞。身分莊嚴。如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上(云云)

又云。復次更有畫作像法。取淨白繫不得截割。其菩薩身長佛一磔(長短正當以人一肘) 總有四面。中菩薩面。極令端正。作慈悲顏。顏色赤白。頭髮微竪如火焰色。右邊一面大嗔顏。赤白端正似菩薩面。[1]頭髮純青。三面頭上。各戴天冠。

[1]頭註云，頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出

及著耳璫。其天冠上有一化佛。結跏趺坐。中
面頂上作碧馬頭。仍令口菩薩頸下著。寶瓔
珞。項背圓光數重色。仰左手屈臂手當乳前。
把紅蓮花。　其蓮花與菩薩頭齊正臨右膊其
花臺上作一化佛。著緋袈裟。結跏趺坐。項背
有光。右手仰掌。五指皆伸。臂肘手屈。其手掌
擎眞陀摩尼(唐云如意珠也)　其珠鬧圓如作白色。赤色
光焰圍繞其珠。　於其右手正當珠下而種種
寶。其右膊上著弊耶(二合)迦羅者摩(二合君云虎皮)　如
著祇支。當右腋下。掩皮結帶。更用虎皮。縵其
跨上。以外臂釧天衣裙等。皆如餘處畫菩薩
法。如令菩薩端身正立紅蓮花上。空懸寶傘
蓋菩薩頭。其上空中畫作種種天音樂具。兩
邊空中須陀會天舞蹈供養云云
文殊八字軌云。東北角畫馬頭明王。面有三
面。六臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執瓶。
一手執杖。當心二手結印契。右手上手執鉞
斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。
大忿怒相現極惡猛利勢文
不空羂索經九云。　馬頭觀世音菩薩左手執
鉞斧。右手持蓮花葉文
頂輪王經二云。畫賀野紇哩(二合)嚩大明王身
如火色。作忿怒形。鼻如猿猴以蛇。莊嚴瓔珞。
臂釧腨鋜。繫蓮花鬘。作瞻都輪王勢文
熾盛佛頂經云。遍身碧色。放赤色光明。以右
手高於頂上。橫把一蓮花。作打勢。左手把軍
持印云云
一作成就作法
集經云。又有一法。當乞食喫大麥乳糜。誦七
萬遍二萬遍時。毘那夜迦卽得被縛。第二萬
遍。呪法成就。第三萬遍。卽得安善那摩那熾
囉荼法成就。第四萬遍。離地四指而行自在。
第五萬遍。昇空而行。第六萬遍。卽得千歲活。
第七萬遍。頭髮變作螺髮。親近承事於觀世
音云云
又法。日月蝕時。取淨牛蘇一兩。新瓦鉢盛。卽
把此鉢。　仰看日月呪鉢中蘇乃至猶煖或煙
火出。當爾之時。卽飮此蘇。隨欲詣處與意卽
至云云
一功能
義釋云。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉
輪王寶馬巡履四州於一切時一切處。　去心
不息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如
是威猛之勢。於生死重障中。不顧身命。多所
獲伏者。正爲白淨大悲心故。故用白蓮瓔珞
而自交身也
集經云。若常誦此呪。一切怖畏得無所畏。所
有障悉皆解脫
或云。是大明王。噉食無明諸障。盡破摧衆生
諸恐怖。謂如大馬口海呑納衆流。表示此故。
頂馬頭云云
有人云。百川異流。同會一海。設牝馬口不增
不減。此觀自在亦如是也。謂諸佛菩薩慈悲
方便。種種雖異。悉攝入觀自在身而不增不
減。如大海中牝馬口也。是故現馬頭也云云
　　已上二說用否更可斟酌之
一卷數事
御修法所
奉念
　大日　白衣　本尊　護摩　三部諸尊
　諸天曜宿
奉供
　護摩供　花水供　飮食供　諸神供
右ゝゝゝ
　　年　月　日
一卷數
御祈所
奉念
　大日如來眞言　白衣觀音眞言　本尊眞
言　護摩眞言　不空羂索眞言　三部諸
尊眞言
奉供
　大壇供　護摩供　諸神供
右謹依　宣旨云云
御祈所
奉念
　大日如來眞言　白衣觀音眞言　本尊眞
言　不空羂索眞言　諸天眞言
奉供
　閼伽供　飯粥供各
右謹依　仰旨云云
本云
承應二天三月二十一日以二尊院本書寫
之畢
元祿癸未四月命松安膽寫之
　　　　鷄頭大僧都嚴覺

行林第二十八

十一面法

一支度

註進

十一面觀音御修法七箇日支度

御本尊（有無隨宜）

壇一面（可有爐桶）　燈臺四本　脇机二脚　禮盤

一面（可有半疊）　酥　蜜　名香　白布一端二丈

（壇敷并佛供覆料）　芥子袋　大幕二帖　壇供（如常）

燈油（如常）　淨衣（白色）

阿闍梨　伴僧　承仕二人　驅使四人　見

丁二人（已上人供如常）

小桶杓各三口（閼伽神供等料）　折敷三枚　呂子一覆

長櫃一合（供所雜具并房裝束如常）

右註進如件

年　月　日

五寶（金 銀 眞珠 珊瑚 琥珀）

五穀（大麥 小麥 稻穀 小豆 胡麻）

右寶穀出集經第四。十一面經之中。五香五藥。不出彼經。欲藏之者香藥如常。抑五寶等。須非七日事業壇者。不可用歟。安然和尚御說云。大唐日本。古今傳法。但有一日手印行法。未有七日事業壇。法若不堀地等。多是一日事業水壇云云

稟受師說云。世人皆言。近代所用木壇是水壇意也云云　然者。不可出五寶等歟。但近代支度。或出之而置壇。是七日事業壇意歟。若然者亦永不可名水壇云云

私案。蘇悉地經意云。若於人民集會之處。作壇時。其五寶物不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內或佛堂中作壇時。亦復如是云云

又檢阿瞻力迦經云。造護摩爐。爐中先下五穀及五寶云云　三味和尚御說云。塗爐之時。先取五丸泥。置重茶中心想置五寶云云　依此等說。五寶等物。置不置。自有二途歟

名香　沈香　蘇合　檀香（机上）　薰陸（集經）

五色糸（細縷白縷已上　結線料隨事可用一）

註進

十一面觀音供七箇日支度

壇一面（方三尺五寸）　燈臺二本　脇机一脚　半疊

一枚　酥蜜　名香（沈檀）（薰陸白）　壇供（如常）　燈油

如常　白布一端（壇敷料）　小桶二口（杓各加）　折敷

二枚　淨衣（白色若黃色可隨法家）

阿闍梨　承仕一人　驅使一人（已上淨衣日供如常）

右註進如件

年　月　日

結線（隨事可戴之。糸色如上註之）

一起首時分

❶軌上云。於白月十四日。或十五日。為我不食。可一夜

又云。從白月一日乃至八日。

下云。吉日吉辰吉曜

十一面經云。能於半月半月。或第十四日。或十五日。又云。從白月一日至第八日。每日三時（集經并神呪心經同每日三時云云）

疏云。謂白月一日至八日。是即陽時也。謂萬物順陽氣而成故。白須白月也。若欲破除。應用陰時也。謂黑月是陰時也。從十六日至三十日也

一向方

軌下云。東面安本尊像。像面向西。應習先行法云云（集經等同之）

一行法

八家祕錄諸觀音部十一面法三云

十一面觀世音神呪經（周宇文氏天竺三藏耶舍那崛多等譯第一譯）

十一面神呪心經（大唐三藏玄奘譯 出內典錄第二譯）

十一面觀世音神呪經（出陀羅尼集經第四）

私云。以前三經。同本異譯而。集經中。印法稍廣。前二本經。不說印法

十一面神呪心經義疏一卷

十一面觀自在菩薩三卷（內題云。十一面觀自在菩薩心密言儀軌經 不空譯貞元）

私云。此經。譯者下註云。此儀軌。通蓮花部一切尊念誦云云　此中具說念誦儀則。護摩法等。見其行儀。可謂悉地蓮花部法。但共所用眞言印等。異蘇悉地。是則本法所說歟。先達以此儀軌。為行法規。今且先附悉地通法而記略行

前方便（如常）　唱禮

南無三身白衣

❶頭註云，本軌悉地蓮花部約此也，通蓮花部一切尊念誦云云

南無曼荼羅主嚧迦娜舍目佉冒地ととと
三反
馬頭　五大　大小　三部
次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願教主　遍照如來
本尊界會　十一面尊　蓮花部中
諸菩薩衆云云
次五大願　次三部三昧耶　次被甲護身
次地結　次金剛牆　次大海
軌云。當觀曼荼羅私云。持明房記云。前地界是乎爲大乳海。以二手内相叉。仰掌旋轉。卽成甘露大海。誦此密言曰　唵尾麼路捺地吽
次寶山
軌云。復於海中觀蘇彌山。其山四寶所成。無量衆寶間錯莊嚴。以二手内相叉作拳。誦此密言。唵阿者攞吽
結此印。誦密言。思惟從大海中。出生寶山也云云
次道場觀定印
軌云。復於山上。想寶樓閣。其殿無量衆寶所成。處處懸列珠鬘。瓔珞。鈴鐸。繒旛。微風搖動。激出和雅音。間錯。種種摩尼半滿月等而校飾之。復有無量諸經供養具。遍滿樓中。於其殿内。觀大曼荼羅云云
私云。觀想。曼荼羅中央有八葉蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成開敷蓮花。蓮花變成阿彌陀佛。佛左邊花臺中有[梵字]字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至。右邊花臺中有[梵字]字。字變成微敷蓮花。蓮花變成觀自在。阿彌陀佛前花臺中有[梵字]軌意[梵字]字。字變成軍持。軍持變成本尊觀自在。肉色。四臂。十一面。右邊第一手把念珠。第二手作施無畏。左第一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面當前三面。作寂靜相。左邊三面。威怒相。左邊三面。利牙出現相。後一面。笑怒容。最上一面。如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身。種種瓔珞莊嚴。蓮花部聖衆乃至十佛世界。微塵數界會。恭敬圍繞行者在閣前。對本尊已上觀法。依本軌意。若依通途。中臺本尊。第二重蓮花部尊。第三重護世諸天。又集經第四明曼荼羅。文廣可見之
次三力偈　次普供養　次治路　次成不動
次振鈴　次送車輅　次軍荼利印明如常。軌云。行者。觀想。
次請車輅　次迎請聖衆用蓮花部心印明　次辟除從
軍荼利念誦。駕御七寶車輅。至於極樂世界。想請無量壽如來。昇七寶車中央。座左大勢至。右觀音。阿彌陀前本尊坐云云
魔馬頭　次示三昧耶　次金剛網　次火院
次閼伽　次花座　次普來偈　次重結大界
次成事業身　次五供養　次普供養　次讚先本尊　次四智　次蓮花讚
唵鉢納麼二合　囉誐濕寧逸反　摩攞迦引　摩曬誐
母答𤚥二合　路迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者出軌
次祈願　次本尊觀定印
觀想。自身胸臆間。有滿月輪。卽此月輪。是自性光明所成。菩提心圓滿。潔白如淨月輪。於月輪面。有[梵字]字。字變成軍持。漸舒漸大。擧體成軍持。軍持變成本尊身相如前　我身卽本尊。本尊卽我身。一體而無二云云
私云。本軌入三摩地。文。其意難辨。今依常途而抄記之。軌意可更問之
次根本印本軌不說之。集經第四。於十一面各有印相。起立作印印相不詳。往而見之。凡彼經中說多印明。其中兩三抄之
別本軌云。次結十一面觀自在根本印。以二手。右押左外相叉。合掌。以印置頂上卽成本尊身。誦根本密言七反云云
本軌上云。爾時觀自在菩薩。口說自根本密言曰
[梵字]
怛儞也二合　他唵那羅とと地哩とと度嚕と
[梵字]
と壹知陟奚反　嚩知者隷とと鉢羅者隷二合　と
[梵字]
ととと矩蘇銘矩蘇摩嚩隷壹里弭里山里山
[梵字]
致惹羅麼攞曩也波羅麼秫馱薩怛嚩二合　摩
[梵字]
訶迦嚕尼迦引　娑嚩二合　訶引
私云。有歸命句且除之。十一面經。無歸命句。法性房胎記。除歸命句
不空羂索經第四云。十一面觀世音印合腕相著。二大栂相合橫屈掌中。各以頭指。中指。無名指。小指。握大栂指。作拳。拳面相合。面目熙怡。發大悲心印眞言曰
唵謨名良反　穰婆娜泥波羅棠娜舍納野𠮷吽　此印三昧能祐成就一切明。法無所障礙云云

❶頭註云，種子依軌[梵字]台圖[梵字]迦，然和尚[梵字]普守[梵字]云云

(梵字)集經一云。十一面觀世音菩薩印呪
❶二中直。相捻直二頭指去四寸半並二大豎
二無名。去一寸八分二小豎去五寸頭指來
去。呪七遍已漸屈頭指入掌內。呪曰　唵阿
嚧力迦二莎訶三
or定額記云。印同軌。眞言曰　唵嚩蘇摩底
索里二合　曳娑婆賀
或說云。十一面觀音眞言　唵歸命三身義　摩訶
大也　迦嚧尼悲也　伽種子　莎訶速疾成就義也
丹州合行記云。金剛合掌。眞言曰　唵嚕鷄
入嚩羅紇哩
次加持珠作法如常。軌云。蓮花部念珠。用蓮子或摩尼寶。云云
次正念誦先部母　大日　本尊　蓮部心　諸天總　不空羂索　馬頭　次又部母
若修大供者。當壇護摩明之矣可加念
護摩
多分息災本軌。略明。息災。增益。敬愛。鉤召
四種。護摩。隨事用之。師曰。觀音法大旨可
依增益
軌云。觀自在菩薩通增益法。護摩之時。迎
請。觀自在。大勢至。義成就。大威德者。安
置於爐東邊。並持明仙一切藥叉。吉祥天。應
置爐南邊。又於爐北邊安佛並諸不退轉菩
薩。梵王。並訶利底。西邊應置白衣觀自在。
如上建立名增益儀軌云云
又云。息災面向北。南方置戌羅鞘。西安嚩素
枳。北置金剛杵。爐東邊應置三戟叉。大印
各以本密言呼召及發遣云云
私云。此等文意可能尋問之
先火天　曜宿如常

本尊壇
軌云。去念誦處不近不遠對彼道場。護摩先
獻部尊。次供本尊云云
問。部尊者誰哉　答。軌云。次應結部尊
印。誦三遍則成。加護本尊。部尊印密言
先以說馬頭自在是也
勸請詞云
我今稽首請　本尊十一面　觀自在菩薩
部主馬頭尊　及以諸眷屬　唯願降臨此
納受護摩供
諸尊壇有無隨形勢
世天段如常
軌云。所有護摩。殘物隨意。供養外諸天云云
私云。軌意。火天　本尊加部主。并諸尊　諸天三段
歟
護摩呪可用阿嚕力迦
❷伴僧呪儀軌眞言
後加持北壇時者。可用軌眞言。只一壇時者或馬頭云云
軌云。部母白衣觀自在菩薩。印相如多羅菩
薩。內屈頭指。多羅菩薩印。二手內相叉作
拳。豎合頭指。如未敷青蓮花。密言曰　唵濕
吠二合　帝惹致爾半拏羅嚩引悉爾惹吒引摩
矩吒馱引哩抳娑嚩二合訶
部尊密言曰。曰唎二合阿引路力迦上亦同明
私云。不說印。但註四字指上馬頭明歟。其
文云。先金剛合掌。豎合二中指。以二頭
指。各搊名指頭。頭指各押中指上節。小指
並豎入掌中。二大指並豎與小指聚。密言
曰　唵婀蜜哩二合　姤納婆二合　舞納婆嚩

吽發吒
次還珠軌云。芙蓉合掌。頂戴念珠。次觀本尊慈愍心禮　次入定
觀想。心月輪上有(梵字)字。一切法離作業不可
得義也云云
次根本印明　次部母白衣　次五供養　次
普供養　次讃　次祈願　次閼伽　次振鈴
次迴向方便　次隨方迴向　次奉送先偈。次印
明　次三部護身　次出道場
次轉讀般若隨意經行
右。依悉地及本軌意。略記大指。外見憚
多可破却之
集經第四云。身印　合腕。左右二大指並
豎。以二頭指。屈中節。各頭押二大指頭。二
中指頭相拄。二無名指直豎開一寸半。又開
二小指離無名指背一分許。二臂肘相著。頭
指來去用上大呪
大心印　準前身印。唯改二頭指押中指背
上節。以二大指各押中指中節側。大指來
去。呪曰
唵一阿嚟耶二婆路枳帝攝跋羅耶三菩提薩
埵耶四摩訶薩埵耶五摩訶迦嚧尼迦耶六跛
跢姪他七訶訶訶訶八伊利九彌利十脂利十一
毘利十二企利十三醯利十四莎訶十五
小心印　准前身印。唯改二頭指屈頭。當中
指中節側上。頭指來去。呪曰
歸命如常　跢姪他六豆樓豆樓七訶々々々八
莎訶九
私云。集經出身印等五十印明。今且其中
准常通習印等三所抄記也。具可見本經

❶頭註云集經云二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸半並二大指直豎二名指相去一寸八分二小指直豎相去五寸頭指來去呪七遍已漸屈頭指入掌禮拜奉請作法亦如前說呪　❷頭註云有云伴僧可用大呪歟上根本明也後加持呪可用本尊呪

文

依胎藏界修行之者
經疏之中。不擧此尊。玄法。青龍。廣。攝軌
等。雜列其名。不出形像幷印眞言
或都壇行法如常
尊位蘇悉地院。右方第四。千手南。一鑿羅刹北
種子[梵字]迦　然和上云[梵字]普[梵字]初
三形　軍持
尊形如下出之
印明云云
梵號　唵迦娜舍目佉[梵字]
密號　變異金剛　慈愍金剛
別壇蓮花部別壇

依金界者
四印一印等如聖觀音法。　但金界中不見此
尊。可更問之
一作成就法此有十法
初除人畜疫法
本軌云。復次法。若人疫牛疫對觀自在菩薩
取❶苦練木。搵芥子油。應作護摩。以耕縷右
糯作線。麁如銅筋。爲兩條。誦一遍作一結。
乃至七結。　繫於患者頸下或頭髻則得疫病
除息解
私云。爲兩條者其作法如何
集經云。若有國土人民疫病。一切畜生疫病
死時。取白芥子油一升。紫薑木大如筆管。寸
截。數滿一千八段。先於像前。燃紫橿木。次

取寸截細紫橿木。浸著油中。取其一段。呪
一遍投火中燒如是。乃盡一千八段。能使人
畜疫病悉得除愈。經云玄奘本　復次若國土中。
人畜疫病起於此像前。燃任婆木。復別取彼
木寸截。以爲一千八段。每取一段。塗芥子
油呪之。一遍擲置火中乃至皆盡。　復取耕
縷。結作七呪結。一呪一結。繫置最上佛面
頂上。能令疫病一切消除。疫病除已。解去呪
索
疏云。任婆木。此云木綿木。此土所無也
私云。木綿木。本朝多多。所謂杜仲。一名
木綿。和名波比萬由美。世間所謂神祭ユ
フ者此木皮也。似苧付榊。付神馬尾是
也。而云此土所無如何
二除拏枳儞等難法
本軌云。復次法被拏枳儞等諸魅所持者。取
白線。如前。繫於寂靜面經宿然。後取線呪二
十一反。結繫病者頸下卽得除愈
集經云。若人卒得狂病。呪其白線。一呪一結
成三七結。像前胡跪。更呪其線一百八遍繫
此像正前頂上。經一宿。已取。繫病者頂。若
二日不差還取呪索。更呪一百八遍。絞著像
頭。又經一宿解取繫病人項。其病卽差
經云玄奘　復次法若有卒爲荼耆呼上聲尼等魅
著成病。應取白縷。作二十一呪結。一呪一
結繫著當前慈悲面頂上。經一宿已解取以
繫病人頸上。病卽除愈。若業障重不除愈者。
應取此索。更呪一百八遍。繫前所繫像頂上
經一宿已解取。以繫病人頸上。必得除愈

三降伏怨讐法
本軌云。復次法。密語者欲其寃敵。勿論欲
得勝者。應供養觀自在菩薩。以縛捨加木。燒
芸臺子。加持白線一百八遍。繫於忿怒面。一
切鬪諍。言語皆悉得勝除息。　若繫於寂靜
面。能除一切障難
集經云。　若有怨讐。　欲求人便取其白線在
於像前。一呪一結。一百八結。　繫像左相於
瞋面頂上。經一宿已解取此索。稱彼怨字。一
稱一截乃至截盡一百八結。　怨人所作惡計
不成
經云玄奘　復次若爲怨讎。　伺求其便鬪諍厭
禱欲作囊害。　應以種種香花等物。　供養此
像。以婆鑠迦木。　像前燃火。　取芸臺子一百
八顆。各呪一遍擲置火中。復取白縷結作一
百八結。　一呪一結。　繫着此像左邊瞋面頂
上。經一宿已解取此索。　稱怨讎名。　截一一
結。各令異處。一稱一截乃至都盡。　令彼怨
讎。所作不遂。自然歸伏
四除㾂病等鬼病法本軌幷十一面經無之
集經云。若患㾂病。　若患鬼病。　皆以此印呪
呪病者一百八遍。　卽得除愈。　若罪障重者。
用五色縷。一呪一結如是結成一百八結。繫
病者項。或繫臂上。罪障消滅卽病差
私云。印呪可見經文。觀世音甘露印呪第
十云云
五和結恨法
集經云。若人相恨。取五色線。搓爲呪索。像
前胡跪。一呪一結一百八結。繫像左於瞋面

❶頭註曰苦練大紫薑木任婆木皆同法也等異可尋之

頂上。經一宿已解取。自繫右臂之上。令彼瞋者和解歡喜

私云。右一法本軌幷十一面經等無之

六求善事法（此一法本軌無之）

集經云。若有人等欲求善事。取五色線。搓作爲索。像前𧿳跪。一呪一結成七結已。繫著正前像面頂上。經一宿已取繫自身所求如意

經云（玄奘） 復次若人欲求諸善好事。取五色縷。結作呪索一百八結。一呪一結。復於像前呪之七遍。繫置當前慈悲面頂上。經一宿已解。繫自身上所求如意

七除障難法

本軌云。復次衆香和水。沐觀自在菩薩。又加持浴觀自在水。一百八遍浴毘那夜迦像。一切障難皆得殄除

集經云。若有人。自知身有障難。種種妙香於和塗像。復以香水洒浴其像。浴像畢已還收取水。對像呪水一百八遍。浴自身已。一切障難悉皆消滅

經云（玄奘） 復次若知身中有諸障難。所求善事多不如心。禳禍時時無因而至。應以香水浴此像身。復取此水。呪之一百八遍。以俗毘那藥迦像身。復取呪之。一百八遍。自灑其身。一切障難自然消滅。諸有所求無不如意

私云。本軌浴觀自在·毘那夜迦。不浴自身。集經 洗浴本尊·自身。不云洗浴毘那夜迦 然玄奘譯。本尊·障者·幷行者身。次第洗浴。頗委悉歟

抑疏云。毘那夜迦像者。此云律。亦云法也。謂如法像也（云云） 可思擇之

八除長病幷惡鬼法

經云（玄奘） 復次若有長病困苦不差。或惡神鬼來入宅中。應取薰陸香一百八顆。在此像前。顆呪一遍。擲置火中。乃至皆盡復取白縷。作二十一呪結。一呪一結。繫置當前慈悲面上頂上。經一宿已解取。以繫病者頸上。所患除愈惡鬼退散

九降怨鎭國法

本軌云。若有他敵及疫。災禍不令入國界。欲結方隅界者。燒薰陸香。作護摩。作五色線。加持繫於寂靜面。卽成堅固大威德方隅界

集經云。復次若有他方怨賊。欲來侵境。以此觀世音像面正向彼怨賊來所。種種香花飲食供養。應取烟支大如大豆。誦呪一千八遍。滿已塗像左相於瞋面之上。令彼怨賊不能前進

第十求子法（本軌幷經等無之。私云。一切求願法。亦可依此儀）

先可儲支物

本尊（圖樣可仰佛師） 四肘壇 水灌一口 五穀各少少 柳枝各少少 生絹五尺許 雜色幡 五色糸（各五尺許） 蓮花座 單座 十六燈 十二盤食

集經云。若婦人無兒。欲得兒者。以五色粉。作四肘壇。壇中心安十一面觀世音菩薩。東方安阿彌陀佛頂。北方安大勢至菩薩。南方安馬頭觀世音菩薩。西方安摩醯首羅天。取一淨罐滿盛淨水。中著五穀。以柳枝等塞其罐口。復以生絹。束其柳枝。種種好花莊嚴其罐。卽將此罐著於壇中。懸雜色幡。壇開四門。燃十六燈。復以種種上妙香花十二盤食而爲供養。於四門外。各安一部。好細音聲。如不能辨。一部亦得。嚴辨供已。呪師洒浴著新淨衣。壇西門外。面向東坐。作印奉請觀世音菩薩阿彌陀佛等。次第請已。各安本位。令其婦人香湯洒浴著新淨衣。於西門外。作大蓮花座。於花坐上。敷生淨草。次阿闍梨右手把跋折羅。以左手。把婦人右手。引來向壇北門外立。阿闍梨至心誦呪二十一遍。敎令婦人至心。念彼觀世音菩薩名字二十一遍。如是次念阿彌陀佛。馬頭觀世音菩薩。大勢至菩薩。摩醯首羅天王名已。令其婦人至心三禮發願。乞兒阿闍梨。以五色線。一呪一結成三七結。繫婦人項。次令婦人坐花草上。念觀世音菩薩一百八遍。次阿闍梨以右手。按水罐上。以左手。把數珠掐。呪其水罐。一千八遍竟。次與婦人護身結界。次阿闍梨手承擎水罐。婦人邊立。發願。口云。仰啓十方一切諸佛。菩薩。聖衆。天龍。八部。諸鬼神等。以他心智證知今日此優婆夷。欲得有身生好男女。願大慈悲速滿其願。婦人合掌念觀世音菩薩。阿闍梨灌其頂上。卽得聰明端正男女。具諸相好。一切求願法亦如是。隨願皆果作法。以後令其婦人。燒香。禮念觀世音菩薩。勿令斷絕。必果所願除不至心

一形像

本軌云。若欲成就者。以堅好無隙白檀香。彫觀自在菩薩(別本云。身長一尺三寸作十一頭云云)四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無畏揚掌也。在第一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面。當前三面作寂靜相。於左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面作咲怒容。最上面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種種瓔珞莊嚴像成已。於有佛舍利處安置

集經云。爾時觀世音菩薩。白佛言。若有善男子善女人。有能依行觀世音教作呪法者。用白栴檀。作十一面觀世音像。其木要須精好堅實。不得枯燥。其像身長佛一肘(若人肘量二肘一搩)若不得者。一尺三寸作之。亦得作十一面。前三面菩薩面。左相三面當作瞋面。右相三面似菩薩面狗牙上出。後有一面當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各戴花冠。其花冠中各各安一阿彌陀佛。其像左手把一澡罐。其澡罐口插一蓮花。右臂垂下展其右手。以串纓絡施無畏手。其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身。若以金銀鍮石等悉皆得之

私云。十一面神呪經同之。神呪心經又同。但云。展右臂以掛數珠及作施無畏云云

圖云。肉色。十一面。前三面寂靜相。三面利牙上出相。右三面威怒相。大面三左右二面靑黑色。左一手持蓮花。次手把軍持。右一手持念珠。次一手施無畏坐赤蓮云云

師傳云。十一面者。除本大面。頭上有十一面也。故頂上佛面卽十一面一也。非冠中彌陀像云云 冠中彌陀一說。一一面花冠中有之云云 又云。十一面者卽十一地也(眞言宗意十一地故耳云云) 卽表斷十一品無明云云 頂上佛面卽第十一地佛果位也。而世所圖造。十一面像。頂上佛面作身體甚非也。唯佛頭面也。如餘十面云云 若全體現云頂佛 不云頂上佛面云云 或說。加大面表斷十二品無明云云

十一面經疏云。十一面者。前三面慈相。見善衆生而生慈心大悲與樂。左三面瞋面見惡衆生而生悲心大悲拔苦。右三面白牙上出而見淨業者發希有讃勸進佛道。最後一面暴大咲面見善惡雜穢衆生而生怪咲懲惡向道。頂上佛面或時對習行大乘機者而說諸法究竟佛道故現佛面。各示三方三面爲化三有。故現三面。若合本面。應十二面。而十一面是方便面。本體常面。是眞實面。離於身不知面主面表內壞以顯權實。故常面上現十一面。故曰十一面也。又云。十一面者實是十二面也。上佛是果。下菩薩面是因也。謂是因果一雙也。亦上十一面是方便面。下是眞實面也。謂是眞實方便一雙也。是十一面中前三面慈相。左三面瞋相。慈是文。瞋是武。一雙也。右三面白牙上出相。是讃。後一面暴大咲相。是嗤。謂讃嗤一雙也。謂是觀自在菩薩反現十一面。或現佛面。或現慈面。或現瞋面。或現白牙上出面。或現暴大咲面。雜現十一面。本體不二。故擧反現面。故曰十一面也。問。是菩薩有慈面相不可怪。而何是菩薩有瞋面耶。亦有牙出相等三相耶。答。聖絕染汚之氣。豈有瞋咲相耶。然隨世間者依違境而發瞋也。依順心而發咲也。現牙出相而讃淨也。白牙上出相者方便。經曰。身口意淨故二牙白相也。故知讃淨三業有情惡大咲相者化善惡雜有情故現暴大咲相也。何知然者夫咲之者見善而心喜咲也。見惡嗤謗故咲而今日暴大咲相者必雜咲謗悲惡罪。故有暴人言。故嗤彼善惡雜穢有情故有咲面也。謂世間人面表於心。心出於面。見善色善。見惡色惡。趣善惡面色善醜。故隨世間故聖現此面相也。問。若化善衆生。但以慈面化惡衆生。但以瞋面而化善惡雜穢有情。但以暴咲面化淨業有情。但以白牙上出面者 是娑婆有情 善者甚少惡者甚多故 多以瞋面而化度耶。少以餘面化耶。答。先以瞋面而化有情惡。後若調其心而成善心者。乃以慈面而化度也。亦以瞋面 能除怨敵也。故下云取燕支一顆。誦一百八遍。粧點此像左邊瞋面 面向怨敵不進也。問。若爾各各一一面現化耶。亦得具現十一面耶。答。方便化物不可定相。或具。或不具。令依具現之。但若有惡緣怨害。行者至誠發願欲離此怨者。是觀世音乃現瞋面而降伏之。若有衆生。欲求佛道。卽現佛身而爲說法也。若有衆生。勸修淨業而現白牙出面乃觀讃進也。若有衆生。欲見觀音現後化度卽現慈相而說也。若有衆生。或善或惡或行不行心性不定。欲見觀音化度卽現暴咲面爲說法也。令

更釋十一面以五義而釋一聖有二化方便。一聖默然術化 如維摩詰默然 卽是本面也。二聖說法。謂種種方便種種說法也。卽是十一面也。二聖有二化說實惠而化有情。所現之身亦眞實體卽是前三慈面也。 二說權方便惠而化有情。所現之身。亦方便身。如瞋面咲面身出面也。三聖有二化。一者聖往化如咲面嗤惡業也。二遂化如瞋面菩薩意也。牙出面讃淨業也。四聖有二化。一相順化如花嚴經田獵魚捕共助而化也。 卽如暴咲面化也。 二相翻化如持逼迫化卽瞋面菩薩意也。五聖有二化。一慰喩化。如維摩慰喩章。卽成此慈面咲善也。二調伏化。如維摩調伏章。卽如瞋面菩薩意也。觀不對一生菩薩而作十一面像。如法修行者願令得也。問。何故佛面是一。慈面瞋面牙出面各有三面。亦咲面是一耶。答。果道無二故佛面無二也。慈面三者慈不生三故示三面也。 一慈有苦無樂有情而令離苦得樂也。二慈有福無惠有情而令(字落) 三慈有惠無通有情而令備神智慧故慈面面一也。瞋怒面三者。一怒欲離苦報重迷苦業也。二怒欲求樂果不知樂因也。三怒欣寂靜理還著散亂境故瞋面也。 白牙上出面三相者爲讃三業淨故三面也。亦爲化三有故有三三九面也。暴大咲一面。捻嗤善惡雜穢有情故有一面也。問。至人無相隨緣現故不見世間人面十一身。一者。何故違世而現身耶。答。每應有以面知彼人。故淺識之者。見彼瞋面人。但知瞋人不知觀音方便。今爲淺者今知觀音一身現十一面之身故現十一面身也

私云。師云前唐院有一檀像。是唐佛也。當前三面(中面大左右小)左右各三面(細小) 後一面(大如當前中面) 頂上一面合掌 居佛自頭 至腰皆造顯之。頂無化佛。 自餘九面皆有化佛。 右手操瓶幷三莖蓮花。瓶口向下。右手作開蓮勢。此像只十一面也。無常面。可謂相叶經軌等說。而疏意云。若合本面應十二面云云 計知。大宋有二樣歟。又頂上化佛每十一面可安之也。然見今世像。頂上佛面不安化佛。頗違文歟。叡山講堂十一面頂上佛面有立化佛是大師造也。 但本面上無化佛耳

一御衣木

十一面神呪經云。用白旃檀作云云(本軌集經同) 同經疏云。問。若無白檀之國者爲何木作像耶。答。若依方法者必求白檀而作像也。若以義門而推者。若求不得者。亦以柏木作像也。何故者若觀世音必依白檀木像而現瑞應。何故不空羂索經以布而作像耶。 若彼經所說方與此經所說異者。此一經中用木。何故或用底花木或用任婆木或用菩提樹木或用蘇末木香。故知彼國多有種種香木故。用種種香木也。若定用一香木爲法者。可擧四種香木。若求白檀而不得者應用全木也。若燒香木而無四種木之國隨得用也云云

問。柏何木乎 答。廣韻云。柏木名諸侯墓樹亦作栢。栢字玉云。補白切木名。詩云。軌彼柏舟然擧世云柏(加之波) 柏(加恵) 如世說者各別木歟

又本草和名云。 柏(比桃吾會) 如此異說是非難知。本朝柏木有少香氣相似白檀。世間通途白檀之代用柏木是常事歟

一身量

十一面經疏云。問。彼菩薩身量爲幾許耶。答。是身量亦是處處不同說也。 故無量壽經云。阿彌陀佛身高六十萬億恒河沙由旬。 觀世音菩薩身長八十萬億那由他由旬也。 又三昧經云。身長一丈項背日光也。故准彼而造像者不可堪營也。故隨根機而造少形。不空羂索經云七尺。此經云一磔手半也。夫聖人現身長短不定故就一釋迦身量不定也。 若現遍法界之身時。名盧舍那也。若現王宮時名釋迦身長一丈六尺也。 若俱尸羅長者以尺量佛足自跟至膝不知云云

一功能

十一面神呪經云。 爾時觀自在菩薩。 白佛言。世尊。我有神呪。心名十一面。具大威力。十一俱胝諸佛所說。我今說之。欲利益安樂一切有情。除一切病故。滅一切惡故。爲止一切不吉祥故。爲却一切惡夢想故。爲遮一切非時死故。欲令諸惡心者得調淨故。有憂苦者得安樂故。怨對者得和解故。魔鬼障礙皆消滅故。心所願求皆稱遂故。世尊。我不見世間若天若魔若梵若沙門若波羅門等。以此神呪防護其身。 受持讀誦書寫流布而爲一切災横魔障力杖毒藥厭禱呪術所能害者

我亦不見。以此神呪隨所住處。若遠若近結作界已有能越之來相嬈害。唯除決定惡業應熟。世尊。彼當證知是事必爾唯應信受。不應分別。如此則令一切災橫。皆悉遠離不得侵近。此神呪心。一切諸佛。同所稱讃。同所隨喜。一切如來憶持守護。世尊。我憶過去過殑伽沙等劫前有出世名百蓮花眼無障礙項熾盛功德光王如來應正等覺。我於爾時作大仙人。從彼世尊。受得此呪。得此呪時。見十方佛應時證得無生法忍。當知此呪具大威力。是故若有淨信善男子善女人等。欲受持讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念。每晨朝時如法清淨。念誦此呪一百八遍。若能如是現身獲得十種勝利。何等為十。一者身常無病。二者恒為十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬先言。六者蠱毒魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者終不橫死。復得四種功德勝利。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不困嶮厄而死。四者得生極樂世界。世尊我憶過去十殑伽沙等劫復過於此有佛。名出世美音香如來應正等覺。爾時我身作大居士。於彼佛所受得此呪時。便於生死超四萬劫。誦持此呪。復得諸佛大悲智藏一切並解脫法門。由此威力能救一切牢獄繫閉杻械枷鎖深當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難。由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅。以此呪力。攝取一切勃惡藥叉邏刹娑等。先令發起慈心愍心。然後安立於阿耨多羅一遍卽能除滅四根本罪及五無間。令無有餘何況如說而修行者。若有曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根。乃於今時得聞此呪。能受持如說行者。若能晝夜讀誦受持此神呪者。我當令彼所有願求悉得如意。若有能於半月半月或第十四日第十五日受持齋戒。如法清淨繫心於我。誦此神呪。便於生死超四萬劫。世尊。我由此呪名號尊貴難可得聞。若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念。彼二功德平等平等。諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地。離一切病。脫一切障。一切怖畏。及能滅除身語意惡。呪能於我所說神呪。受持讀誦如說修行。當知是人於無上菩提。則為領受如在掌中

行林第二十八　十一面

本云

承應二年五月二十九日以二尊院本出之　舜興

元祿十六年癸未夏月敬寫

台嶺橫川兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第二十九

不空羂索法

一支度

❶不空羂索御修法七箇日支度

御本尊(有無隨形勢)

壇一面(可有螺桶)　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一面(可有半疊)　酥　蜜　名香　白布一端二丈(壇敷幷佛供覆料)　芥子袋　大幕一帖　壇供(如常)　燈油(如常)　淨衣

阿闍梨　伴僧　承仕二人　驅使四人　見丁二人(已上人供如常)

小桶杓各三口(閼伽神供等料)　折敷三枚　供所雜具

僧房裝束(如常)

右註進如件

年　月　日

注進

不空羂❷索七箇日支度

壇一面(方三尺五寸)　燈臺二本　脇机一脚　半疊一枚　酥　蜜　名香　壇供(如常)　燈油(如常)

白布一段(壇敷料)　小桶二口(各加杓)　折敷二枚

淨衣

阿闍梨　承仕一人　驅使一人(已上淨衣日供如常)

右注進如件

年　月　日

名香

不空羂索呪經云。燒沈水香(云云)

三卷經上云。以栴檀沈水蘇合龍腦。如是等

❶(註進)+不㊥　❷索+(供)㊥

香和雜燒之。而爲供養云云

一起首時分

經上畫像楨法分云。於春秋時。白月八日或十五日。吉祥星下。選擇好時云云

師傳云。吉祥星下等者。吉星相直也其日日下也云云

又云。每日三時云云

經中策使羅刹童子分云。於白月八日或十四日云云　經下入壇法分云。若欲作壇。先擇星日云云

三十卷經第二云秘密心眞言品　修此法者。當於十方一切諸佛。神通月修。所謂正月五月九月。白月一日至十五日云云

第二十卷云。持眞言者〇從後夜時至明晨時。日沒至三更時〇午時子時消息〇云云

不空羂索呪經云。一日三時

一行法

祕錄被載多本經等。其中三十卷經可委披見之。所傳受者一兩本也

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷寶思惟譯

不空羂索呪經一卷

不空羂索神呪心經一卷

池上大原私記未見。今依悉地而記簡要

前方便如常

次唱禮

南無三身　白衣

ヽヽ曼荼羅主阿謨伽不空　播捨索　冒地ヽヽ三反

馬頭　五大明王　大小　三部

次發願

至心發願　唯願教主　遍照如來

本尊界會　不空羂索　觀自在尊云云

道場觀大海乃至樓閣

觀曼荼羅

樓閣中有大曼荼羅。曼荼羅中心有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有❶[梵字]讓字。字變成蓮花或說羂索　花❷變不空羂索觀世音菩薩。首戴冠。冠有化阿彌陀佛。被鹿皮七寶衣服。珠瓔鐶種種莊嚴。執持器仗。聖衆眷屬圍繞

谷合行記。[梵字]字羂索云云

勸請用蓮花部心印明

讚可用聖觀音讚

入本尊觀

觀想。我心月輪上有[梵字]字。字變成蓮花。花變成本尊

根本印

二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。卽誦眞言云云

經上云。南謨囉哆那怛囉夜耶〇怛跌他唵阿慕伽鉢囉底曷多許許泮吒娑婆訶

師傳云。此呪除歸命用之。其印千手軌中用之云云

私云。上所出印卽是也。谷合行記印如上眞言出光明眞言耳

經上云。誦不空空心神呪。王作蓮花印禁出入息。默然而住云云

又下云。以其兩手。作蓮花印。誦不空羂索心呪云云

師傳云。蓮花印者有二。一定印是也。其印二手風空相捻。各如半蓮也。而相叉結定印。一如常蓮花合掌是也

又三十卷經第三集經第五。各有印明可見之

私云。金剛頂降三世教中。觀自在法云。芙蓉合掌是爲大蓮花印云云　後說叶此文歟

義釋第十出十二種合掌之中。第三屈滿羅合掌。以十指頭相合。指亦齊等。然掌內空合稍穹隆。第四僕拏奴鬧反合掌。以二地二空相著。餘指稍令開張云云對受記云。珍和上說。蓮合二空小開是爲蓮掌私云。見師作法乍立小去　蓮和上云。合掌內空二中末少開云云

裏書云

有記云。根本印此印明出千手軌。印相如面眞言。唵阿謨伽跛娜摩幡捨矩嚕馱羯羅灑野鉢羅吠捨野摩訶賀跛輸跛底焰摩嚩嚕拏矩吠羅沒羅憾摩吠灑馱羅跛娜摩矩攞三摩琰吽ヽ

小呪。唵鉢頭摩陀羅張烏可反　慕伽惹野泥主嚕ヽヽヽソハカ此呪在二十卷本第二名祕密小心眞言

師傳云。千手軌印用經眞言云云

三卷經上卷出之。唵阿慕伽鉢羅底喝多許ヽ泮吒ソハカ有歸命　已上

❸念誦先部母華部心　次大日諸天總❹呪　次本尊　次又部母　次蓮

若修護摩者當壇明。臨事可加念之

護摩多分息災。或隨事餘法

火天　曜　宿如常

❶頭註云種子[梵字]圖[梵字]普[梵字]初私記　❷變＋(成)？　❸頭註云，裏書云有私記云念誦大日白衣馬頭本尊　❹呪＋(部主)㊙

本尊讚　勸請
我今稽首請　不空羂索尊　部主明王等
及以諸眷屬　唯願降臨此　納受護摩供
諸尊壇(有略隨時更可思之)
世天壇(如常)
隨事相應物。隨法可用之
護摩呪(本尊呪)
伴僧幷後加持(同用上呪)
入三摩地
字梵云怛嚩。此翻爲我。我有二。人我法我也。若見嚩字門。卽知諸法有我人衆生等字義所謂諸法吾我不可得故。是名實義人我。謂四種法身法謂諸法。從一法界一眞如一菩提乃至八萬四千不可說法。是如是四種法身。雖其數無量。而體則一相一味。無彼此。寧有吾我此處。金剛已還四種行人不知不覺言斷慮絕。經云。嚩字大日種子。一切世間雖計我我未證實義。唯大日如來於無我中得大我也。心王如來旣至如是地塵數難思。心所眷屬誰不得此大我之身。經云。嚩字化身義者。化者化用化作義。遮娜如來自受用故。化作種種神變。又嚩字者三昧耶自在義。無所不遍義。三昧耶者。唐云等持等者。本等持者攝持法身。三密入纖芥而不近亙大虛而不寬不簡瓦石草木不擇人天鬼畜。何處不遍何物不攝。故名等持。若入嚩字〻吾我門攝之。諸法無一法而不說故。經云。我則法界。我則法身。我則大日如來金剛薩埵。一切佛一切菩薩。緣覺聲聞大自在梵天。帝釋天龍鬼神八部衆等。乃至我則一切有情非情。無不嚩字。是則一而能多。小而令大名圓融實義云云 一切諸法執瀑流不可得云云
部母(白衣印明如十一面之處)
依胎藏界修此法者
大日經中不說此尊。現圖之中雖置此尊。玄法靑龍攝廣軌等。不明形像。印契密言雖然現圖有其形像。仍就台藏修行此法。有何妨哉
依都壇者
尊位　觀音院第三行中
種子(台圖)(善)(初。已上然和上)
三形　開敷蓮花(台圖)　或羂索
尊形(如下)
印明(云云)
梵號　阿利也母伽跛舍(台圖)
阿牟伽皤賖(唐云不空羂索。集經第四)
密號　等引金剛
別壇(蓮花部別壇)
依金剛界者
四印。一印等如聖觀音法。或可依理趣釋觀音。壇法不能具而已。但金界中不見此尊。更可思之
一作成就法
經中云復次有法。應呪白線二十一遍。一遍一結以繫病人卽能除差一切諸病。亦復不爲諸鬼擾亂。又云復次有法。若爲諸鬼之所魅著。或瘦或癲。應誦神呪呪白芥子。或呪三遍或復七遍。火中燒之。又云復次有法。若患惡鬼之病。經四日者先應泥作四角之壇。散諸香花。令其病者壇中而坐。復以麵作病人形像。應誦不空羂索心王神呪。稱病人名用賓鐵刀段段截之。病人見聞心卽驚怖。瘧鬼捨離。永不復來。又云。若爲藥叉鬼所著者。呪白芥子。或一切種子。或安悉香。和白芥子。呪之一遍一燒云云
若爲天龍神鬼所著者。以白壇末及沈香末相和。呪已一遍一燒云云 又云。若爲一切鬼神之所著者。取胡麻和芥子。或和白芥子。呪之一遍一燒云云 又云若有狂橫及諸災厄。或星現惡相若王難鬭諍飢饉之事。應以牛乳和鹽。呪之一遍一燒。一切惡事卽自銷滅云云
一形像
經上云。畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白首戴花冠紺髮。分被兩肩前後。慈顏和悅放百千光。淸淨殊勝面有三目。以純白綖交絡肩膊以繫泥耶鹿王皮而覆肩上。莊飾寶帶以繫其腰。尊者四臂。左邊上手執持蓮花。下手執持澡瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠。皆以珍寶而嚴飾之身。著天衣。❶蓮花上有大威德瓔珞。短長交膊垂下耳。瑞臂印及以環釧皆寶飾之。頂上畫作無量壽佛。於其楨內畫種種花云云 經中云。畫聖觀自在菩薩

❶(立)十蓮⑨

形像。其像立在蓮花座中。頂上螺髻紺髮垂下首上。寶冠畫無量壽佛。其尊者身一切莊具而嚴飾之。形狀白色如頗胝迦。應作四臂。右邊二手一持蓮花。一持澡灌。左邊二手。一持數珠。一施無畏。面貌端嚴熙怡寂靜。圓光之上畫作天花而嚴飾之。於其胸前作萬字印。俯身低視

圓圖云。肉色四臂。右一手持念珠。次手持瓶。左手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮花云云後本不著鹿皮

又本云。白肉色四臂云云 有三面。面上三目左右二面大青也云云 不空羂索經一云。不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。首戴寶冠。冠有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服。珠瓔珞。鐶釧。種種莊嚴執持器仗云云 第二卷云。眞金色身顏貌熙怡。左手當胸。執金蓮花。右手指珠結跏趺坐。一切莊嚴身故。種種奇持光明(此文可問之)

第五云。以金或銀鑄。不空羂索觀世音菩薩身長八指量(取手兩把量是) 三面兩臂。正面慈悲。左面大瞋怒目張口。右面微瞋。頻眉合口首戴寶冠。冠有化佛。左手執羂索。右手揚掌七寶瓔珞鐶釧天衣而莊嚴之。坐蓮花座云云」

第八云。口張金造像。三面六臂。正面熙怡。左面頻眉怒目張口。豹牙上出。右面頻眉怒目。合口首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手執羂索。一手把三叉戟。一手執瓶。一手施無畏。一手揚掌結跏趺坐。坐蓮花座。其座山上天諸衣服。寶瓔珞。鐶釧種種莊嚴。像腹內空以白栴檀香。主龍腦香末。和佛舍利內像腹中

又云。口一面四臂。面目熙怡首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手持羂索。一手執三叉戟。一手揚掌。結跏趺坐天諸衣服珠瓔珞鐶釧而莊嚴之披鹿皮云云

又云。一面三目一十八臂。身金色結跏趺坐面貌熙怡首戴寶冠。冠有化佛。二手當胸合掌。二手當臍。倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈。象開蓮花。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手執不空梵甲。一手把羂索。一手持金剛鉤。一手施無畏。一手執君持。一手持寶瓶。一手寶花。盤披鹿皮衣七寶瓔珞。天諸衣服寶珠鐶釧。而莊嚴之佩身光焰云云 第三十云身色相好如大梵天。面有三目(四閒同第八卷)半跏趺坐云云

第十六云。一面三目。身有四臂。一手執三叉戟。一手持羂索。一手執蓮花。一手掌如意寶珠。結跏趺坐首戴寶冠。冠有化佛。像腹內空舍利百粒。龍腦香白檀香安內腹中。花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴

第二十二云。三面六臂。正中大面慈悲熙怡如大梵天面。眉間一眼首戴白冠。冠有化佛。右面頻眉怒目。豹牙上出極大可畏。眉間一眼鬢髮聳竪。首戴白冠有佛。○(六臂同前第八文但二手各不同也。前文云。一手執鉞云云。文云。執鉞斧。前文云。一手揚掌云云。今文把如意寶仗云云)

又云。三面六臂○一手羂索。一手三叉戟。一手鉞斧。一手如意仗。一手澡灌。口吐蓮花。一手施無畏云云 第三云。不空羂索觀世音。變作大梵天身相云云

私云。三十卷經形像多多可委勘。見世間普通圖八臂像。雖不見文造來久矣。可更尋問

一使者形像(僮僕使者 辨事使者 羅刹使者)

經中云。此使者卽是不空羂索經神呪之童僕。容貌端正○於其頭上作五髮髻身相如童子○所有衣服皆作赤色○面目喜悅熙怡微笑。其身形相淺黃白色。應作兩臂。一手執菴摩羅菓。一手持種種花。其像常於密處安置云云

又云。羅刹童子色相形容如童子像。以一切莊具嚴飾其身。於頭之上爲五髮髻。面狀喜悅身相端嚴。衣服黃色如乘雲行。手執蓮花其體金色。經云。爾時聖觀自在菩薩復說使者。能辨事法。此之使者卽是聖觀自在菩薩。不空羂索經神呪之使○髭布植上畫使者。形又作藥叉童子像頭髮直竪。如熾火焰。面目瞋怒綠眼平鼻。形貌赤色身服赤衣。口出四牙二上二下。其舌於口或入或出。一手持劍一手執索。嚴身之具。皆悉周備

一功能

經上云。如是所說不空陀羅尼自在經呪 卽是一切祕密神呪之主。若有人能誦此呪 成就之者卽能通達一切神呪但是呪法所有事業皆期圓滿。又云。爾時聖觀自在菩薩○復

說不空羂索神呪經。法若成就者福不唐捐。能令無量無邊諸衆生界。一切業障悉皆清淨。能集無量福德。資糧增長善根方便。善巧通達無邊智慧境界。六波羅蜜多皆得圓滿。復能證得無上菩提
又云。若有常誦此神呪者。三業惡障皆悉銷滅。若誦一遍。所須飮食臥具湯藥衣服什物無所乏少。安樂無病長壽自在云云 經中云。爾時聖觀自在菩薩復說成就能除一切著鬼魅。若持呪人欲成就此法。應發信心。修清淨業精進堅固心無疑惑。至誠決定常懐報恩起慈悲心。此諸菩提方能成就。非諸下劣怯弱有情。何以故。由佛敎中先爲阿難說於四種不思議法。所謂末尼寶珠威力不思議。神呪威力不思議。妙藥威力不思議。佛境界威力不思議。若能誦呪一百八遍。一切諸鬼所著之病皆得除差。或經一日乃至七日專誦聖者不空羂索神呪。下至一遍乃至擬聲一向。若患天行時氣一切熱病悉能除差
經中云。若有人受持此呪。以諸花香幢幡寶蓋供養恭敬尊重讃歎。終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中。常生極樂世界。阿彌陀佛前壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩威德神力
不空羂索神呪心經云。爾時會中有一菩薩○名觀自在。而白佛言。我有神呪心名不空羂索。我於往昔第九十劫時。有世界名殊勝觀。其中有佛名世聖王如來○爲我說此大神呪心云云 又云。世尊若有衆生造諸重罪。習行惡法毀辱賢聖。誹謗正法當墮無間大地獄中。住無數劫受諸劇苦。諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通。而不能救。後若聞此神呪心經。能生悔愧終不更造。若後能復經一日夜。受持齊戒誦此呪心。所作罪業現世輕受。不復當墮無間地獄（現世輕更種々病 若文廣可見之） 由斯呪力向現輕受重罪消除。說餘有情身心清淨。聞持此呪而不獲福。先世罪業未得消除。現在未來常受快樂。又云。若有衆生爲勝他故。或怖主故。怖怨讎故。怖惡獸故。怖危難故。或隨他故。或求尊貴多財寶故。聽聞如是神呪心經。雖復聽聞而不恭敬。或復誹謗輕[1]財毀呰智者。應故非其自力。是觀自在威神力故。今彼耳聞。爲令彼得現在未來利益事故。世尊譬如有人採沈取麝。或復栴檀龍腦香等。種種誹謗輕賤毀呰。而復擣磨用塗身體。然沈麝等。不作是念。彼淩蔑我而與其香。而性自然恒作香事。此神呪心亦復如是。雖有誹謗輕賤毀呰。○或如上說以諂誑心出寫。受持恭敬供養。而亦作彼善根。因緣令彼當來隨所生處。具戒定惠功德妙香。亦能爲他作斯香事故。此神呪威德難思信。傍倶能作饒益事
又云。世尊若善男子善女人。白月八日受持齋戒。專心誦此大神呪心。乃至七遍不誰異語。當知是人現世定得二十勝利。云何二十。一者無病安樂。二雖有業病而速除瘥○四者衆人愛敬○大多財受用○十九諸天善神常隨衞護云云
又云。復護八法○一者臨命終時見觀自在菩薩。作苾芻像來現其前歡喜慰喩○四者得捨命時住正念云云 三十卷經一云。於不空羂索菩薩前。每日誦此陀羅尼眞言一百八遍者。當知其人先世今世所造十惡五逆。四重諸罪悉滅無餘不墮地獄。唯除五逆。現世輕受云何證知○瘧病熱病○世尊此人以是輕受能攘地獄一切劇苦重報之罪。何況淨信輕受有情。受持此陀羅尼眞言不成就耶
師傳云。難成之事必祈請不空羂索者。必得成就是心願不空義也。如云聞名及見身心念不空過是也。羂索愛護引接之義也云云
一卷數
御修法所
奉念
大日如來眞言　馬頭　白衣　護衞　本尊　護摩　三部　火天　曜宿諸天
奉供
大壇供　護摩供　神供
右謹依　仰旨云云
[2]行林第二十九　不空羂索
本云
康正元年十一月十四日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫訖
本云
承應二年三月二十三日以三會院本令書

[1]財＝賤？ [2]以下甲本無

寫畢

元祿十六年癸未卯月書之竟　舜興

鷄頭院闍梨嚴覺

行林第三十

如意輪法

一支度

註進

如意輪觀音御修法一七箇日支度

御本尊一鋪 有無隨形勢

壇一面 可有壇桶 燈臺四本 脇机二脚 禮盤一面 可半疊 蘇 蜜 名香 沈水薫陸 白檀出經 安息

白布一端 二丈壇敷幷佛供體料 芥子袋 大幕一帖

檀供 如常 燈油 如常 淨衣 白色或紅色可隨事

阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見丁 已上人供如常

小桶杓各三口 閼伽桶神供等料 折敷二枚 僧房裝束 供所雜具等 如常

右註進如件

年 月 日

註進

如意輪觀音供一七箇日仕度

壇一面 方三尺五寸 燈臺二本 脇机一脚 半疊一枚 蘇 蜜 名香 沈丁子 白壇 壇供 如常 燈油如常 白布一端 壇敷料 小桶杓各二口 折敷二枚 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上人供如常

右註進如件

年 月 日

一起首時分

經云。不假占擇日月吉宿。亦不一日二日斷食。亦不沐浴。亦不作壇。著常衣服。明水灑淨如常。呑食。作成就法

瑜伽法要云。此大悲軌儀。不擇日及宿時。食與澡浴。若淨與不淨。當應不間斷。遠離於散亂。不營諸世務

一向方

經云。當於晝夜居淨室中。面東跏趺座

都表如意轉輪王念誦法云。尊面西方在目前。行者像前面東座

一行法

如意輪陀羅尼經一卷 出大蓮花部金剛三昧耶加持祕密無障礙經 貞元菩提流志譯

私云。此經略說念誦儀。則作成就法。見其儀軌。可謂悉地蓮花部法

案開元錄第九云。沙門菩提流志。本名達磨流支。唐言法希天后。改爲菩提流志唐言覺愛。 南印度人婆羅門種。 姓迦葉氏。於崇福寺譯此經也。 弟子般若丘多宣梵

本

如意輪菩提念誦儀軌 不空

此軌悉地蓮花部軌也。 具其行儀同十八道

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 金剛智

此瑜伽法。金剛界中如意菩薩持明軌也。」❸

丹州池上私記二本共依念誦儀軌次第有大原記。亦以同前。今依丹記加師說等聊以記之

先方便如例 次啓白。神分等。次供養文。次唱禮

南無三身 白衣

南無曼荼羅主阿利耶震多摩尼折羯羅冒地 三反 〻〻〻

馬頭 五大明王 大小自在 三部

次驚覺 次五悔 私云五悔 私云儀軌出金界五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

聖如意輪 觀自在尊 圓滿意願

半荼羅波濕嚩 大勢至等 蓮花部中

菩薩聖衆 賀野紇哩婆等 諸大明王

三部五部 云云

次五大願 次三部三昧耶 次被甲護身

次地界 次金剛墻 次道場觀 用定印

應想。有大海。海中有補陁落山。山上想寶獅子座。於其上復有微妙寶蓮花。上復觀諸寶樓閣。懸以繒幡。上有寶纖羅矜羯尼網而以莊嚴。閣內有大壇。於壇中心有大蓮花臺。臺上有[illegible]字。字左右有[illegible]字此三字變成如意寶 大原記云。有紅色妙蓮花。三字共變成金剛寶蓮謂紅色蓮花。上置震多摩尼寶 寶變成大聖如意輪觀自在菩薩。六臂具足。相好圓滿。諸供養菩薩聖衆眷屬周而圍繞

私案經意云。分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花出。 蓮華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺座。 顏貌一熈怡。身金色相。首戴寶冠。冠有化佛菩薩。左手執開敷蓮華。當其臺上畫如意寶珠。右手

❸押紙云，都表如意轉輪王念誦法解脫師子譯，私云，解脫師子者若無畏也，此法中說根本印明護摩等法尤委悉也、文意但以根本印明用奉諸供養等歟

作說法相。七寶瓔珞種種莊嚴。身放衆光。
東面畫圓滿意願明王。　左白衣觀世音菩
薩。北面大勢至菩薩。左多羅菩薩。西面馬
頭觀世音明王。左一髻羅刹女。　南面四面
觀世音明王。左毘俱胝菩薩。是等菩薩寶
冠珠瓔天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花上。半
跏趺座。　外院東西天帝釋云云　具如下抄。
如經意者二重內院如意輪菩薩幷八大觀
音。外院世天也。若依常途說者可依三重。
中臺本尊。第二重八大觀音。第三重世
天
又勸都表如意輪法云。行者像前端坐。思
惟存心諦觀。布多勒迦山。衆寶莊嚴。花菓
茂盛。其山頂上聖者宮殿本在其中。應想
聖者安坐殿中殊妙俱具莊嚴其身。　行者
於此心之中。自性彼山迎請聖者。引入道
場於中心蓮花臺上安置聖者云云
次三力偈　次大虛空藏或此次振鈴　次寶車輅
次請車輅私云。師傳云。眞言未嗣羅伽(二合)耶句下　可加本尊梵號　次請
本尊三昧耶私云。用師說用蓮花部心印明　明末加梵號來句　次辟除從魔
用馬頭印明　次示三昧耶　次金剛網　次火院
次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界
次五供養　次普供養　次讃
儀軌云。次應誦讃嘆偈
[悉曇]
伽魔攞目伽摩迦攞路引　左曩迦摩攞引　娑曩
[悉曇]
迦磨攞賀娑跢二合　迦磨攞婆去　母　儞　迦　磨
[悉曇]
攞迦磨攞三婆縛娑迦攞磨攞乞叉二合　攞曩
[悉曇]
磨悉帝
ム云。或此次可結諸尊印
先圓滿意願明王印
二手外縛。二中指建之如幢。眞言曰　唵嚕
雞入縛二合攞引　羅惹訖哩二合娑縛二合賀
次白衣觀世音菩薩印
虛心合掌而二水二空入內也眞言曰　歸命
半怛他引　蘖多微灑也三婆吠鉢曇　摩　履儞
二合娑縛二合賀
次大勢至菩薩印
二手虛心合掌。如未敷蓮花勢也　歸命三
髯髯索急娑婆賀
次多羅菩薩印
二手內縛而二風二空立雙合也　歸命耽
嚕拏嗢婆二合吠多灑多喁捉娑ﾞﾞ
次馬頭觀世音明王印
二手合掌。屈二頭指二無名指於掌內。甲相
著背豎開二大指　唵阿密哩二合　都引　納婆
二合嚩吽發吒莎娑ﾞﾞ
次一髻羅刹女印
本軌云。禪智進力忍願等向內相叉。右押左
戒方豎頭相柱。檀惠共相押。眞言曰　唵翳
門惹憐吽
次四面觀世音明王印
普通合掌　歸命俱縛隷野娑ﾞﾞ
次毘俱胝菩薩印
如多羅尊印。但二風端相叉　歸命勃哩二合
薩縛儞也怛羅散儞入娑破二合吒也二合娑縛
賀
次帝釋等印明云云　或用想印明
次入三摩地用定印
觀想。心月輪之上有[悉曇]字。空左右有[悉曇]字。字
變成如意寶。此寶漸舒大。量同身體。寶成如
意輪菩薩。六臂相好。具足圓滿或用儀軌觀念
私云。軌云。次應思惟想於身中正當胸間。
如滿月形光明照曜月上八葉蓮花上有如
意寶珠。如紅頗梨色。赫赫光明至無量世
界。於光明中。想自身如本尊像六臂相好。
起大悲心云云
大原記云。想於我身胸間有八葉白蓮花。
上有心月輪。上有[悉曇]字。左右有[悉曇]字。此
二字共合成金剛寶蓮謂紅蓮花上置誐多摩尼寶也。此寶蓮。
漸舒漸大。擧體成寶蓮花。蓮花變成如意
輪觀自在菩薩身。六臂具足。紫磨金色也。
項背有圓光。首著七寶冠。冠中在自在王
住說法相。右第一手思惟相。第二手持如
意寶。第三手持念珠也。左第一手按光明
山。第二手持蓮花。第三手持金輪也。八大
觀音。十波羅蜜菩薩。八供養四攝菩薩及
以外金剛部天等圍繞也。　如是作自身作
本尊觀已訖。　次亦壇上觀本尊界會如前
道場。分明觀念之畢。壇上本尊與我身一
體無二也。本尊引自證眷屬共入我身。譬
如明鏡裏影現衆多色像。　又我身率自眷
屬入本尊身。亦如明鏡裏影現衆多色相。

本尊入我身。卽加持我。然則蒙法身加持。
我身入本尊。卽奉歸依功德法身云云
次根本印 私云。若修護摩加可當壇護摩印明。念誦亦爾
軌云。卽結如意輪根本印。二手合掌。二頭指屈如寶形。二中指屈相柱如蓮花葉合竪二大指卽成。誦根本眞言七遍。想於本尊如對目前。頂上散之。眞言曰

曩謨引 羅怛曩二合 怛囉二合 夜引 耶曩莫阿

引 里也二合 嚩路引 枳帝濕嚩二合 羅引 耶冒引

地薩怛嚩二合 耶磨賀引 薩怛嚩二合 野摩賀引

迦嚕抳迦引 耶儞也二合 他去引 唵斫訖羅二合

韈底振哆引 摩抳摩賀引 跛納銘嚕嚕底瑟姹

二合入嚩攞阿羯羅引 灑耶吽發吒娑縛二合賀

次結心印
准前根本印。無名指小指外相叉卽成。誦眞言七遍。頂上散之。眞言曰

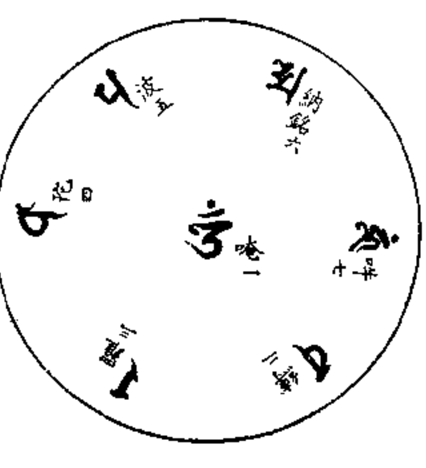
唵跛納磨二合振哆摩抳入嚩二合攞吽

次結心中心印
准前根本印。中指外相叉小指橫竪卽成。誦眞言七遍。頂上散之。眞言曰

唵嚩囉娜跛納銘吽

私云。如意陀羅尼經曰。根本印。二手合掌虛掌內二大指相並竪。伸屈二頭指捻二大指頭上相柱。誦大心明小心明明印三遍。印頂上左右髆上喉上心護身被甲云云
大心印
准前印。改左手當心仰。改右手向外揭掌。誦大心明三遍程示聖觀自在請願成。辨一切事業
都表如意輪法云。根本密言。云第三根本祕密眞言曰 私云如不空軌根本明 誦此眞言於七日中滿三十萬遍。聖者卽現。持誦人前隨心所求皆得成就。若常持誦每日三時別念誦一千八遍或八百遍。如是數滿三十萬遍卽成悉地云云
大心密眞言　唵鉢蹋銘上 娜跛納冥二合 進哆末尼磨賀入嚩攞二合 吽發吒
小心密言第四小心密言曰 私云。如不空心中心眞言 此中密印相貌我今說之。初作大印。當心合掌。二小指及無名指鉤在掌中。其二指押中指背第二節上。二大指並竪。此是大心眞言密印。第二根本眞言印。以二手腕相著當在胸前。其十指並散。二小指及二大指並竪。猶如蓮花形。惟有迎請。母指來去。以二手虛心合掌猶如未開蓮花。撥遣尊者開二大指。此小心印密通蓮花部一切處用云云
次加持珠　次正念誦 先白衣 次大日 次本尊 三明馬頭 或八大觀音明 各少少 諸天總呪 羂索 次白衣 不空
大原記云。次加持念珠。以右手大指與中指。取蓮子念珠。懸左手四指上節。纏五榮已。次承右掌。薰燒香煙上誦字眞言。次左右掌三度相移畢。卽持芙蓉掌內當心。誦淨珠眞言七遍。眞言曰　唵嚩日羅嚩呬也惹跛三磨曳吽
次正念誦
想。本尊身有心月輪上。有陀羅尼字。右旋而分明列也。我身中亦有心月輪上。有陀羅尼字。右旋而分明列也。字也。
本尊念誦時。卽出自尊口聯聯 力然反 不絕也 連也連合縮也 入自我頂。至心月輪上。右旋而住。我念誦時。卽出自我口入自本尊足掌。至心月輪。右旋而住。如是觀念字道觀是也
護摩 息災。增益。敬愛等。隨事可修之。但多分敬愛並壇之時。多依息災
六壇作法 如常
本尊段勸請
我今稽首請　本尊聖如意　觀自在菩薩
八大觀音等　及以諸眷屬　唯願降臨此
納受護摩供
經云。白檀木長四寸許半截之。爐中累燒。等分以稻穀花白芥子沈水香和蘇乳酪。於五更時護摩五無間一切業障消滅。若天亢旱以白芥子和蘇。三日三夜如法護摩則降甘雨。若多震雨。取護摩灰。仰觀空雲明一百八遍。上散空中。其雨卽晴
又云。若三七日作護摩者。三十三天釋提桓因。幷諸天衆皆來擁護與諸願。執金剛菩薩與大勝願。聖觀自在當現其身。授加大願隨意滿足。令世人民皆當敬伏
都表如意輪法云。取曰恬木十六指。八百或千八 息災 蘇蜜及檀木 增益 取鹽和大麥麪隨心

作善其形敬愛　禮嚕根苦練木王木麵和人迪
諸毒藥濕薪降伏取心抄也已上
護摩呪用心中心呪
都表如意輪法云。作護摩用小心呪。念誦根
本大眞言云云
伴僧幷後加持用大呪
次念誦已置珠本所　次入定
觀想於心月輪之上有[梵字]字。是知業不可得
之義也。或以心中心眞言。於心月輪之上觀
布。爲字輪逆順。觀於字義云云

次根本等三印眞言　次部母白處　次五供
養　次普供養　次讃或此次振鈴　次閼伽祈願　次
解界　次奉送結前寶車輅印
誦請車輅眞言。除迦羅灑野句。加蘖車々々
句。以二大指向外撥二中指頭。次結迎請聖
衆之印故。眞言末除曳醯呬句。爲蘖車々々。
以大指向外撥之三度
私云都表如意輪法云。引大聖者還本宮。

安置尊者彼殿已辭別。自念還本方云云
上奉請文云。想念奉請大聖王。一一自須
彼山。存心頂禮而奉請云云
次三部被甲　次五悔　次隨方迴向　次下
座禮　次出堂　次作善
右依丹記加師說等粗抄記了。爲自行
也。他人不可用

或依胎藏修此法者
大日經幷義釋不說此尊。玄青軌等。觀音院
中列名文云。大吉祥明如意菩薩云云上句雖不要依生起出之
印明形像共不說之。　現圖尊位置觀音院
第二行中
種子　[梵字]紇里二合入　然和上云。[梵字]普[梵字]初
三形　如意寶
尊形　現圖六臂金色坐赤蓮花
梵號　阿利也二合眞多摩尼
密號　持寶金剛　又與願金剛
前方便乃至供養如常　唱禮九尊佛眼本尊五大　明王大小
自在三部　驚覺乃至讃大日　本尊蓮花部讃若別讃　四智
次入本尊觀定印
普光淨月輪乃至　應願濟群生云云
大日心月輪　內有五字門　次有本尊呪
右旋而布列　遮那心月輪　本有本尊呪
是故大日尊　即是如意輪　六臂身金色
頂髻寶莊嚴　冠坐自在王　住於說法相
第一手思惟　愍念有情故　第二持意寶
能滿一切願　第三持念珠　爲度傍生苦
左按光明山　成就無傾動　第二持蓮手
能淨諸非法　第三手持輪　能轉無上法
六臂廣博體　能遊於六道　以大悲方便
斷諸有情苦　身口意和合　三密平等故
大日即本尊　本尊即我身

次出定根本印。大日本尊經釋諸軌不出之。可用本軌印明。台藏印明集出本軌心印明
次正念誦先部母三部心次大日次本尊次諸天總次又部母
次還珠乃至禮佛出堂
若作別壇者。蓮花部別壇云云　具如聖觀音

或依金剛界修此法者
金剛智譯。瑜伽法要金剛界中如意輪尊持
明軌也。須依彼法。修此尊法。但其儀則。
所所存略。唯三摩地軌。觀自在王如來軌
等可用之。或以通法可補其闕歟
或依對受記一意者依大軌次第觀置大曼荼
羅。以本尊安中臺。三十七尊互爲主伴云云
私云。慈氏儀軌有其意歟。但金界不見六
臂形像更思。又四印一印理趣經等。行法
旨趣可問明師
裏書云。後日見瑜伽法要。說六臂像金界
之中。說六臂像可爲明據

一眞言遍數
不空軌云。　次第記數之至一百八遍乃至一
千八十遍。金剛軌云。一千與百八。隨力而念
誦
經云。六時時別一千八十遍相續不絕。一一
字滿三落叉梵云。落叉唐云。十萬數口云云

都表云。於七日中滿三十萬遍。聖者卽現誦人前。隨心所求皆得成就云云

又云。若常持誦三時。時別念誦一千八遍或八百遍。如是數滿三十萬遍卽成悉地云云

裏書云。私云。三時時別各千反百日通計三十萬反。私云。於七日中滿三十萬反云云

七個日三時合二十一時。時別萬四千二百八十五反可滿之不足十五反

一形像幷曼荼羅

不空軌云。六臂相好云云

金剛智軌云。卽變其寶蓮爲眞多菩薩。手持如意寶六臂身金色。頂髻寶冠莊嚴坐自在王住於說法相。第一手思惟愍念有情故。第二持如意寶能滿一切願。第三持念珠爲度傍生。若左按光明山成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪能輪無上法。六臂博體能遊於六道以大悲方便。斷諸有情苦。行者如是觀坐於月輪中。身流千光明。項背佩圓光

又云。持眞多妙寶如前己身觀今所觀亦然

淳內供記云。六臂具足紫摩金色也。項背有圓光。首著七寶冠。冠中在自在王住說法相。右第一手思惟。第二手持如意寶。第三手持念珠也。左第一手按光明山。第二手持蓮花。第三手持金輪也

圓堂圖云。金色六臂。右一手思惟。次手持寶。次手持珠數。左一手按光明山。次手持蓮花。次持金輪。左足上立右足也。坐赤蓮花。後本坐白蓮花云云

不空羂索經九云。如意輪觀世音身六臂。一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手折右頰一手把蓮花一手按地結跏趺座云云

如意摩尼輪聖王經十臂四臂二臂六臂十二臂云云

如意輪陀羅尼經云。於閑靜處。方量四肘。或復五肘。或復八肘。隨自力能如法(キリ)𤬪地除惡云。分爲二院內院當心。畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。而西結跏趺坐。顏貌熙怡身金色相。首戴寶冠。冠有化佛菩薩。左手執開蓮花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服珠璫鐶釧。七寶瓔珞種種莊嚴。身放衆光。東面畫圓滿意願明王。左畫白衣觀世音母菩薩。北面畫大勢至菩薩。左畫多羅菩薩。西面畫馬頭觀世音明王。左畫一髻羅刹女。南面畫四面觀世音明王。左畫毘俱胝菩薩。是等菩薩。寶冠珠瓔耳璫環釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花上半跏趺坐。外院。東面畫天帝釋。左右畫諸天衆圍繞。南面畫焰魔王。左右畫諸鬼母衆圍繞。西面畫水天王。左右畫難陀龍王。鴻波難陀龍王。及諸龍王衆圍繞。北面畫多門天王。左右畫諸藥叉衆圍繞。東南面畫火天神。左右畫苦行仙衆圍繞。西南面畫羅刹主。左右畫諸羅刹衆圍繞。西北面畫風天王。左右畫風天衆圍繞。東北面畫大自在天王。左右畫宮槃鬼衆圍繞。又東面畫日天子。左右畫七星天衆圍繞。又西面畫月天子。左右畫七星天衆圍繞。又西面畫地天神。左右畫諸藥叉神圍繞。又東面畫大梵天王。左右畫諸梵衆天圍繞。又西面畫阿素落王。左右畫阿素落僕從圍繞。又西面畫始縛(無可反)婆歌(婆我反)明王。是等天神。各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐。內外院界畫寶街道。外院界上遍畫獨股金剛杵。令頭指相次繞畫火焰。此祕密曼拏羅三昧耶力不逮者。但畫座位。各於位上題畫名字。作法供養亦成就

熾盛光軌云。左掌摩尼珠。惠舒施願印。身皆白紅色。住大蓮花中

一功能

如意輪陀羅尼經云。爾時世尊。出迦陵頻伽美妙梵聲。說深妙偈讚觀自在菩薩曰

善哉善哉善男子　汝能愍念諸有情
說是如意陀羅尼　拯濟有情大利益
令信受者消諸罪　當超三界證菩提
隨方若有修持者　世出世願得圓滿

又云。一切諸明神通威力。無能及此如意輪陀羅尼明。神通力者所以者何。是陀羅尼。若有能信受持之者過現造積四重五逆十惡罪障。應墮阿毘地獄支者悉能消滅

又云。此祕密曼拏羅三昧耶。是聖觀自在現身與願處。是一切諸天明佛呪禮敬讚歎守護處。是諸有情蠲除一切罪障處。是成就世出世間三種樂處。增長福聚。命終當得往生西方極樂刹土蓮花化生。著天衣服而自莊嚴。識宿命智乃至菩薩不墮惡道

儀軌云。若能日日三時。依此念誦罪障消滅得大智慧。三昧現前成就本尊現前。所獲功德如經所述云云

瑜伽法要云。若如是修習現世證初地過此十六生成無上菩提。何況世悉地現無不如意云云

都表如意輪法云。若能承仕此尊者。不是一生種善根。曾經無量諸佛所修集菩提究竟門。就中若値善知識一生卽入不壞門。我若廣說此功德無量億劫嘆無窮云云

一六手利益

大心抄云。私云。問。餘手不別別度其道何故持珠別度傍生。答。六手利益可有二義。一者別表。以六種三昧。利六道衆生也。二者總表。一一三昧普利六道乃至十界衆生也文言雖略義趣意必然貴。在得意莫守杭矣。又問。五手所表義唯可知

以持珠手度傍生苦其意云何。答。此義未得。念珠功德經云。珠表菩提果中絕爲斷漏。線貫表觀音。母珠爲彌陀佛。以是不應越由珠積功德故。速成就故云云

今案云。珠表菩薩等者。菩薩是智德也。彌陀觀音俱是五部中智慧門之尊也。又念珠記持令不妄失是惠分也。若爾念珠表佛智慧歟。千手經云。我若向畜生自得大智慧云云准知畜生愚癡重故以智手而化度也

右第一。思惟愍念有情手。若約別義。此度地獄。地獄衆生諸苦最重。菩薩於彼慈悲偏重故。入深三昧思惟愍念拔苦與樂。總而言之。一切衆生未離苦者。慈善根力皆拔濟之。此手表之。

第二。如意珠能滿諸願手度餓鬼也。餓鬼慳貪報飢火燒其身故。如意三昧雨樂具而施與。乃至法界一切衆生。一切所願皆令滿足總別三義准前可知之

第三。持珠度傍生手。畜生是愚癡偏增者也。故以惠珠手滅除癡暗。乃至法界一切衆生。無明煩惱皆令除滅

左第一。按山不傾動手。修羅恒與諸天鬪諍於諸善品易退動也。故調伏其心。令不傾動也。乃至能令一切衆生斷惡修善

第二。次蓮淨非法手。入道起諸煩惱垢染處也。故以蓮花清淨手令淨煩惱非法垢。乃至能令一切衆生離垢清淨

第三。持輪轉法輪手。三界諸天難免。三途極重苦未斷生死輪迴苦故。轉法輪令卽斷苦輪。乃至法界亦復如是已上私用意也

如理趣釋云。觀自在菩薩。手持蓮花。觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能滿云云　又有處云。觀自在菩薩。內證清淨無染智。外觀一切衆生三業清淨除五欲無礙自在云云

大日經疏釋蓮花部云。是如來三昧能滋榮萬善也云云

觀音是蓮花部主也。故以蓮花表其德也云云

秘教中釋。佛菩薩功德有淺略釋深祕釋。淺略釋中亦有多義。佛意如大海一言含萬法。隨宜用心自得會理故。任行者智解應作種種觀。念誦時可作如此念又可觀。本尊與我。一體無二。依作此觀。所願成就乃至成佛是密事也已上

已上大心抄

一眞言句義

如意眞言句義釋註

唵[illegible]字者。覺不可得義。不生不滅義。具足三身供養佛聖之稱也。又三部中充蓮花部也。[illegible]鉢頭麼二合者。是蓮花部三昧耶也。淨諸非法以爲其義。自性清淨本不染故。[illegible]眞多磨尼者。如意寶珠名也。眞多者如意也。摩尼者寶珠名也。是菩薩恒以如意寶施與有情。是卽發菩提心。無邊行願當被集成如意寶珠也。復於是菩薩如意寶藏有六種三昧以能滿有情所求之願此其寶藏也。[illegible]入嚩二合羅者。是自在義。熾然之義。光明照耀遍滿法界之義也。或云。上驚覺諸佛菩薩賢聖。降集道場。令施有情所求所望乃至下請召一切天仙。龍神八部。令諸有情利益加護以爲其義。[illegible]吽字。是無恐畏之聲。是無因寂靜義。無住涅槃義。不著生死義也。由此吽字與相應故。摧伏四魔具薩波。若智成等正覺轉正法輪。若釋字門如來何法恐怖諸障耶。謂卽以訶字門。已下三昧諸。卽是具修德萬行。上有大空點。卽是已成萬德。如是義。故適發聲時。魔軍散壞也。又吽者。是令恐怖彼內外二障聲也。內障者是智障也。外障者是煩惱障也。是二障皆是摧滅。以威猛之力遍破壞諸縛。令同於大空。卽入佛不空法須是其義分明也。次想尊口中流出祕密言分明成字道。五色光照耀間錯殊勝色。入於瑜岐口列心月輪中。瑩如紅頗梨。一一誦思惟一千與百八。隨力念誦了。如意輪隨心

眞言句義字釋注幷布字

唵字。一切法流注義。無所得。以方便覺不可得。嚩字。一切法超越之義。言語道不可得。囉字。一切法離塵義。多不可得。娜字。一切法施義。畢竟無所得。跛字。一切法勝義。性相不可得。娜麼(二合)字。一切法離我取執不可得。吽字。一切諸法了義亦不可得

次想。一一字有五色光輪。從尊口流出轉入行者口連。心月輪中瑩如紅頗梨。從行者口出轉入尊足連。尊心月輪瑩如紅頗梨。從尊口出轉入行人口。如是不移緣。觀口出入一千與百八。隨力而念誦四時。或三時。或隨暇。如是觀照不久。當證法身三昧

右如上眞言諸字盡作鬱金之色。從本尊口引入自口。心滿月輪中分明布列已。一一諦審觀之。從此三昧耶速獲一切智。夫瑜伽法念誦數畢卽布諸字。更於心上布列小心眞言。復於字字分明。觀照如日初出明赫奕廣照無邊。如斯觀照不久。當證法身三昧。唵字。安於頂時圓滿如來四德常身爲法界主。一切人天三乘無能見我頂上。嚩字置於額時。一切諸法卽相無相三點圓備。囉字布兩目無垢。一切塵垢淨除。如來法身淨無垢眼速疾開敷。見一切生猶如一子。娜字觀於口時。口密清淨。四辯頓足。辯才無窮爲輪王。跛字安於心時。意密清淨。心中一切諸法皆入平等法界則無高下。證得涅槃安住寂靜。娜麼(二合)二膊時。離我執。佛座道場普門流出。如來祕寶遍施群生。吽字臍輪時。不久當成就如來行。獲得一切種智而具足三身

以前觀字門。速悟無生理。不久成就獲得如來智。如意輪小心眞言。布列梵字。菩提心月輪

如意輪眞言句義釋法

曩謨(歸命義)羅怛曩(三寶)怛羅(二合)夜也(所謂歸命三寶)曩莫(稽首義)阿哩耶(二合聖者)嚩路枳諦(具大悲者)濕嚩(二合)羅野(聖觀自在)冒地薩怛嚩(二合)野(菩薩)摩訶薩怛嚩(二合)野(大勇猛道心者)摩賀迦嚕抳迦(大慈悲者)怛儞也(二合)他(所謂開如來藏說眞言)唵　其唵字成於三身義。此字以三字成一字。所謂唵阿摩等三字共合成唵一字。唵字者。一切法生不可得義。阿字者。一切法本不生義。摩字者。一切法我無所得義。又釋云。唵字化身義。阿字報身義。摩字。法身義。由此三字。契冥理則成稽首禮一切如來。亦如來無見頂義。斫羯羅(二合)韈里底能轉無上法輪義。亦摧破義。震跢末抳思惟寶義。亦如來寶有六種。能滿衆生願故。摩賀鉢娜摩(二合)大蓮花表淨諸非法。本不染故。嚕離塵垢義。有二種故重稱也。二塵者。所謂內塵外塵也、內卽是五根眼耳鼻舌身。外色聲香味觸。於二種塵。皆以無所得爲方便。成瑜伽觀智。底瑟吒釋云。住義。亦云無住義。以無住爲一切法本。亦云無住涅槃。由大智故不著生死。由大悲故不住涅槃。入嚩(二合)攞。釋云。熾燃義。光明照曜遍滿十方虛空法界。上驚覺諸佛菩薩聖衆降集普赴。下召一切天龍八部諸覺有情類利益加持護念故。阿羯哩灑耶請召義。由此請召諸佛菩薩天龍八部。應召而至。悉皆集加持護念。吽字者。一切法無因義。亦云。菩薩道場。如金剛頂瑜伽經說。纔發菩提心。卽坐菩薩道場轉正法輪。由此相應此眞言一字則能證悟一切佛法。念念證悟佛法之時。具薩婆若。智直至究竟。坐金剛座。四魔現前。則入大慈三摩地。降伏四魔故。則成正覺。四魔者。謂蘊魔。煩惱魔。死魔。天魔。自悉降伏。復云。法無因者諸法無因。依勝義諦果亦無得因果故。本來清淨。泮字者。是破壞義。亦云。摧壞義。得成佛時摧四魔。亦云。三德之中斷德義。由以智斷三界九地位煩惱習氣。皆悉斷

滅。福德智慧二種資糧悉皆圓滿。從無始來。一切有情以爲已觀念彼息故。往詣轉法輪處演說十二行法輪也。[梵字]吒一切法。無所得義。其吒字梵書如半月。釋云。一切法無我義。所得以爲方便。則成生空成半字義故。[梵字]娑囀引二合字。平等無言說義。卽成法空智滿字義。亦云。大福德成就義。[梵字]賀引字。是斷煩惱義。令諸有情積大福德。斷煩惱及隨煩惱一切習氣。自他身中遍滿。圓寂後開滿字之教證。得無餘依無住涅槃。修行瑜伽者。結契誦眞言。定意專注於此一字。由與眞實道理相應。思惟時。能取所取。能緣所緣。自他平等。同體大悲。頓集一切福德智慧。現在除遣一切災禍。非令一切人見聞歡喜。所出言辭。天人敬順。不敢違越。臨命終時。衆聖現前得生極樂淨妙國土。於大集會中。蓮花化生。見無量壽佛。聽聞正法頓證無上菩提

如意輪菩薩六臂相頌

手持如意寶　六臂身金色　頂髻寶莊嚴
自在王說法　第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿有生願　第三持念珠
爲度傍生苦　左按光明山　成就無傾動
第二持蓮花　能淨諸非法　第三手持輪
能轉無上法　愍能發悲故　寶能隨施故
珠能斷滿故　山表不動故　蓮性不染故
輪摧障惱故　六臂廣莊嚴　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦　身流千光明
隨念能普照　喩如於明鏡　能現於萬像
自心本不生　法性圓寂故

如意輪隨心眞言旋轉字輪觀

[梵字]唵字門。生不可得故。[梵字]縛字門。言語道斷故。[梵字]羅字門。離塵不可得故。[梵字]娜字門。施不可得故。[梵字]鉢[梵字]頭摩二合字門。離我執不可得故。[梵字]吽字門。無因寂靜故是名順觀[梵字]吽字門。無因寂靜故。[梵字]鉢[梵字]頭摩二合字。離我執不可得故。[梵字]娜字。施不可得故。[梵字]囉字門。離塵不可得故。[梵字]嚩字門。言語道斷故。唵字門。生不可得故是名逆觀

金剛頂瑜伽說

阿字一切字母本不生義也。故最初開口先被稱阿字　唵不生不滅義也。具足三身義。供養神聖之稱耳　娑字無因寂靜無住涅槃之義也　婆字一切法本來無言說義也

惹吽召驚覺義也。若能誦此遍入一切衆生之心驚覺之令隨盡不於法身之佛也

怛儞他是佛部　唵是蓮花部也　娑縛訶是滅罪義。金剛部又成就義也

如意輪讚

[梵字][1]

[梵字]

[梵字]

已上祕訣畢。私云。如意輪觀門義注□

祕決一卷海右本

如意輪菩薩眞言注義一卷仁可尋見之

如意輪法第三十

承應二年三月十五日以二尊院本令書寫了　舜興

元祿十六年癸未卯月既望寫之竟

台峯橫川兜率谷雞頭院嚴覺洪□

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第三十一

白衣觀音法

註進

[2]一行法　私云。起首時。向方等可隨事矣

師曰。無指本書。又不見先達私記私云有古人記如下出之師傳云。白處者白衣是也。唐招本寶冠之上覆白繒。左右之端垂肩上云云驗知不空羂索經第八九二十二三十。並云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒儞之句。又十一面軌。白衣眞言。有半拏羅縛悉儞之句。而大日疏云。半拏ささ譯云白處云云

法性房御說云。白衣者白身觀世音菩薩也云云

春定額說云。白身觀世音。私謂白身者白衣歟云云

私云。依師傳幷法性御說等驗知。胎藏觀音院白處白身。卽是白衣之一體異名歟。千手軌中有白衣大白衣二尊。法性房說云。大白衣者。火明白身是也云云　春定額說同也云云　不空羂索經云。白身觀世音母菩薩云云　法大佛頂陀羅尼云。半拏羅嚩徒尼此云白佛女云云　蘇婆呼經云。半拏囉嚩悉寧。此云服白衣云云　大日疏云。白住處菩薩云云　今暫置法性御說等。師傳依言白處。卽白衣者先付胎藏可行此尊法

大悲壇

尊位　觀音院第三行西終寂留明菩薩北大吉變西

❶[梵字]　❷（一支更，註進，白衣觀音御修法七箇日支度）十一

胎軌列名云。近聖者多羅作於白處尊云云 標具緣品文同之 經云。多羅毘俱胝及與白處尊云云 秘密曼荼羅品

種子 𑖥

三形 鉢曇摩花有赤白二種云云

尊形 白黃色。左持蓮花。右手與願手。著天衣坐赤蓮花

梵號 跛拏羅嚩悉尼

密號 離垢金剛 又淨照

唱禮

三身

南無曼荼羅主半荼羅波悉儞菩提摩訶薩三反

馬頭 五大明王 大小 三部云云

根本印明

經第五密印品云。如前以定惠手空心合掌。水輪空輪皆入於中。是白處尊印。彼眞言曰

歸命怛他引薩多微灑也三婆上吠平二 鉢曇摩二合忙履儞入三莎訶私云。藏品所說眞言同之

同種子心眞言云經第二藏品 歸命𑖥半私云。胎軌以此種子置前眞言初矣。 疏云。次白處尊印。雙屈二水指入掌。其二空指亦而屈之令相到。餘作三補吒合掌

怛他揭多肥舍耶如來境界也 三婆嚩生也。言從如來境界生也

鉢曇摩二合摩里底鬘也。嚴身具也。即此能生諸佛功德以爲莊嚴々々法身

又云藏品次白住處菩薩 怛他竭多如來也 毘舍也境界也如來境界所謂如之 三婆吠從彼生也鉢頭摩也白花 利儞摩 以波頭摩爲鬘。因以爲名也。即是處義住處也。然此眞言以初怛字爲體。即是如之也。如如即是諸佛境界。我今從彼而生也。白者即是菩提之心。住此菩提之心即是白住處也。此菩提心從佛境界生。常住於此能生諸佛也。此是觀音母。即蓮花部主也

釋云。白處尊眞言。此是蓮花部母。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴。從此出生故以爲名。初云。怛他蘖多尾灑野。是如來境界。以最初多字爲眞言體。如於心實相。即是本淨菩提心。次句云。三婆吠是從生義。謂從彼如來境界生也。末句云。鉢納摩二合是蓮花。摩里顆是鬘鬘謂結集衆花以爲嚴飾。即蓮花部衆多眷屬之義。此又轉釋前句。誰從如來境界生耶。謂蓮花鬘從彼而生。故爲蓮花母。又此白處是本淨菩提心三昧故。作女天形。若本淨之惠。即是大日如來也

私云。白衣印明諸處有之皆異。大日經之所說蘇悉地軌眞言與千手軌眞言同之於印者異。蘇軌未敷蓮花印也。千手軌二手內相叉作拳。竪進力頭相拄。令圓禪智並竪。十一面經中卷眞言與集經第五眞言同之印異。十一面經云。次結部母白衣觀自在菩薩印。印相如多羅菩薩。內屈頭指結此印。亦護本尊亦護白身。念誦速疾成就。密言曰

私云。多羅印上文云。多羅菩薩印契者。二手內相作拳竪合。頭指如未敷青蓮花

集經印。兩大指竪各捻二小指頭兩手並竪相著。二頭指相捻。在大指小指上。無名指亦爾二中指在上頭少不相到、掌下相著頭指來去云云

十一面經下卷云。白衣觀自在密言曰私云無印 唵濕吠二合帝濕吠二合帝半拏羅嚩引悉儞婆嚩二合 訶人多持之

不空羂索經第四。最勝心明王經。又有白衣眞言。可見之

讚用蓮花部讚

念誦先佛眼三部總 大日諸天總 本尊成就明 馬頭次佛眼 當壇護摩

護摩息災

六壇如常

本尊壇勸請

我我稽首請 白住處菩薩 唯願降臨此納受護摩供

護摩呪可用十一面軌呪。或只用唵梵號娑嚩賀云云又可用種子心明。抑用梵號有文說哉有之

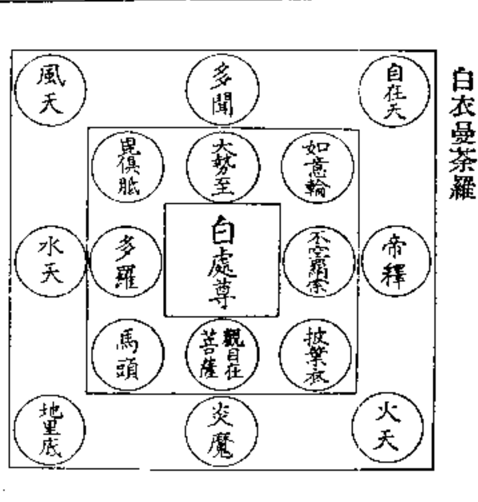
後加持並伴僧呪用上根本眞言。但祕上一說後加持用馬頭呪云云

部母若都壇者可用佛眼。若別壇者白衣即蓮母也不可有別部母

或都壇 或別壇 或隨行一尊

右三法如聖觀音法更不注之

白衣曼荼羅

師曰。私圖之任。胎軌列名次第。自觀音始之。右迴令坐也。二十一尊中。取世人耳近也。餘尊壇皆做之。但千手如意輪不空羂索等。各有本經所說曼荼羅等。斟酌用之。如此事隨時宜可有行者意耳

私云。蓮部別壇之時可用之。隨行一尊曼荼羅者。本尊中台自眷屬爲次院八部爲第三重。

師說云。此法以攘災決之中眞言爲根本。眞言是祕說也。但彼文中。不說印。更可問之云云

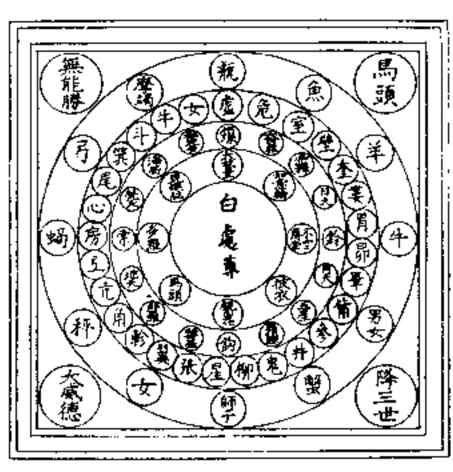
私云。彼決云。若日月五星在人本命宮中鬪戰失度者。當建立息災觀音壇。誦此陀羅尼。一切不祥之星能入吉祥。眞言曰

私云。名九曜息災大白衣陀羅尼

曩謨囉怛曩怛囉野也娜莫索摩羅瞞諾乞灑怛囉邏惹野者都地皤阿路迦囉野怛儞也他唵努麼底皤努麼底薩賓儞佉細娑嚩賀

私云。此次出破宿曜障印眞言。幷北斗七星印眞言。九曜各別印眞言。十二宮印眞言曜總印明　二十八宿印眞言。總印明　然者依此決持誦彼明之時。上件印明等皆具足之可修行歟。凡案決意。日月蝕時。惡星變現。兵革蜂起。如是之時專可持誦攘災次明。若爾其時觀曼荼羅等。可有用心歟。可謂中台白衣。第二院觀音院諸尊。第三院十二大天如熾盛光法　第四院二十八宿。第五院

十二宮神。如此建立欲修行之。但未聞師說不可用之努力云云

依十八道行之者

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花。花臺上有月輪。輪中有𑖭半字。變成體曇摩花白色　花變成白衣觀自在菩薩。髮冠瓔珞白鉢曇摩花手。蓮花部聖衆圍繞

入三摩地

心月輪內觀𑖭半字。字變成白蓮花。漸舒漸大量同己身。變成白衣觀世音。寶冠之上復白繒。左右之垂端肩上云云𑖭半字一切法第一義諦不可得也云云

或舊人記云。天慶三年東西賊亂之時。近江國司馬賀茂忠行奏　公家言被修白衣觀音法者。兵革降滅。其法名曰九曜息災大白衣觀自在法云云　坊城右僕射問。或闍梨曰。如今聞者。白衣觀音法能除災害云云欲修件法。于時闍梨報啓不明。仍以神護寺別當寬靜令修件法矣。彼闍梨就東寺別當寬救尋求白衣法。彼救院答曰。闍梨之職。是都法之號。豈不知有無哉云云　天德二年七月。信濃守宅讀經之次。隱者問般若寺神惟大德。若有白衣法耶。答曰。長慶大德云。披葉觀音此則白衣觀音也。又寬靜內供於右大臣殿有修此白衣法。彼時台山或律師參殿之次云。無白衣觀音法。依何修之。人笑云。此律師者。此天台眞言業之人。若不習學此道歟。隱者亦問曰。就何儀軌誦何眞言耶。答曰。依葉衣觀自在經誦葉衣菩薩心眞言云云

隱者案致法。若依葉衣經者。可誦葉衣眞言也。若依觀自在最勝心明王經及千手軌等者。可誦白衣觀音大小心呪也。若依攘災決及九曜曆等者。可誦彼所說明也。若依胎藏教者。可誦大白身觀自在眞言也云云

私云。隱者私義可否如何。見師御抄息心抄可詳也

白衣觀音法次第

先方便加持灑淨等如常　次神分如常　次唱禮

次佛號三身如常　次佛眼　本尊白衣觀音但普通觀音名號也三反　不動　四大明王　大小自在等三部等云云

次驚覺　次九方便　次發願　次勝悉地印明　次佛部　次蓮花部　次金剛部　次降魔印明　次護身　次被甲　次結髮　次地結　次方隅結　次以覽字向內三度投之

觀在文　次結五股印　次以覽字向外三度投之(口決)　次結金剛掌印誦字句　次道場觀　次大海印明　次結寶山印明(但非須彌山觀想補陀落山可)　次以我功德力偈　次大虛空藏印明　次蓮花發生菩薩印明　陀羅。毘倶胝。得大勢。耶輸陀羅(口傳)　次白衣披葉衣馬頭等。幷蓮花印諸尊等四明王十二天也。次第印明　次大輪壇印明　次治路印明。或迎車輅。但請不同也　次不動　次振鈴　次勸請　次召請(但有口傳)　次辟除從魔印明　次樂三昧耶印明　次閼伽　次本座　次虛空結　次火界結　次重大結　次塗香　次花　次燈明　次飮食等　次普供　次讃(三)　次念珠旋轉　次結定印觀想　次大　次結本尊印明　次結金剛合掌印(心但有)　次取珠入念誦大日百遍　次本尊百遍畢

次護摩　六段作法(如常)　次護摩畢　後作法如常

東塔院三昧大僧都。依　宣旨於桃苑妙法蓮寺。始從寛弘三年五月二日。修白衣觀音法。是長日御修法也。但以十日爲番。於此康禰修初二番。伴僧之間承行時之御手替是非普通法仍行法之次第聊以記之抑付。蘇悉地成就妙門行法修是了

一功能

集經云。若有人誦持能除身中百億劫重罪。一切菩薩聞此呪者。皆得奢摩他。由此因緣得成佛位。故名菩薩母。呪有能受持者不久當蒙諸佛授記。一切觀世音菩薩由此呪。卽得奢摩他記持一切

千手軌云、誦眞言七遍。蓮花部母聖者加持、故諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行時。乃至求成就時。念誦遍數奉獻。此尊掌持設令出念誦處。誤失三業。破三昧耶戒。所有念誦功課定。宛先行成就數劫不虛。辨勉蘇悉地。或有惡人無事作留難者想彼人在瑜伽者足下誦眞言二十一遍。所有作留難者。悉皆消滅。慈心相向不能障礙

攘災決云。若日月五星。在人本命宮中闘戰失度者。當建立息災觀音壇。誦此陀羅尼。一切不祥之星。能令吉祥九曜息災。大白衣陀羅尼曰(云云)　(私云。其眞言如上與諸經軌等說大異)

一卷數

❶白衣法　第三十一

(本云)享德四年潤四月二十日於西圓寺聖門院以石山寺本書寫畢

行林第三十二

葉衣法

一支度

傳授池上記。依經意分十二種法。先就第一第三法。明其行儀之中第一法(云云)

先就第一法明之(私謂於呪有驗者可修此法云云)

先畫尊像(如經說)　次可儲道具　賢瓶一口(滿盛香水)(插花葉樹枝)　懸像竿一枝(有龍頭鐵欄)　法螺二口　大鼓二口(加枚)　磬二口(加枚)　香爐一口(加香壺。此等之物。兼日儲)(道場內。以辨事眞言加持之)

以上記文今依師傳注支物等

註進

葉衣觀音御修法七箇日支度

一御佛一鋪(御衣絹一鋪半圖樣可仰佛師)　懸像竿一枝(可有龍頭鐵欄)

一大壇一面(方七尺二寸)　燈臺四本　脇机二前　禮盤一面(可有半疊)　酥　蜜　名香　沈水　白檀(欝金)　龍腦　安悉(此內安悉香十兩自餘各各七兩)　金銅瓶一口　法螺二口　大鼓二口(加枚)　磬二口(加枚)　香爐一口(加香壺)　大瓷瓶一口(可斗納)　机一前(方二尺高三尺安瓷瓶料)　白絹五尺許(瓶帶料)　白布二端二丈(二端壇敷料二丈佛供覆)　大幕三帖(二帖壇可料南門外置水瓶所料一帖)　小桶三口(閼伽神供等料)　小杓三柄　折敷五枚　呂子二覆　壇供(如常)　燈油(如常)　淨衣(白色)

阿闍梨　伴僧十二口　承仕四人　驅使八人　見丁二(已上淨衣人供如常)

五穀各五升　麨三升　時珍菓子少少

一護摩壇一面(可有爐桶方六尺)　脇机二前　燈臺四本　禮盤一面(可有半疊)　酥　蜜　名香(如❷常)　白布一端二丈(壇敷幷佛供覆料)　芥子袋　壇供(如常)　燈油(如常)

一十二天壇一面(方三尺五寸)　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　白布一端二丈(壇敷幷蠟燭料)　酥蜜　蠟三兩　壇供三石五斗　燈油三升五合　五穀各一斗

一雜具　閼伽棚一脚　長櫃　桶杓(大小)　疊

❶甲本奥云、行林第二十九、不空羂索、第三十一、白衣、元久二年二月十四於正覺院僧堂、沙門　❷常＝前㊥

[illegible] 自餘雜具如常

右大略註進如件

　年　月　日

右支度存略隨時任人意耳。只依師說注大略許也

一起首時分向方等

本經之中不說此事。但晝本尊。取鬼宿日。若准此者。或晝本尊。或起首法。或正修追鬼之法。時可取鬼宿直日也。師傳云。此法依息災云云　然者向方等可依息災之儀歟

私問。師傳有何故此法依息災云哉　答。建立護摩軌。明息災護摩功用云〇疾疫刀恴儉鬼魅諸不祥云云　穢積軌云〇幷除鬼神法云云　息災法。尤允合矣

一行法

祕錄云。被葉衣法七

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經　內略無陀羅尼字。不空貞元海列外題。仁

列內題云。葉衣觀自在菩薩法一卷

梵字葉衣心眞言一本仁

　私云。此經中說

師傳云。有人心耳。若胎。若金。若悉云云

私云。若依胎者。或大悲大壇。或都法壇。或蓮部別壇等。准餘法可知之。若依悉地。又如前云。若依金界者。忌四印一印等。又如他法中注。今且付大悲大壇。示其尊位

尊位　胎曼荼羅。觀音院。第三行。西終白身觀音西

大隨求北

胎軌。觀音院列名云。白身觀自在。披葉衣菩薩。不明形像印明。經疏之中不云此尊

種子 [illegible]娑

三形　未敷蓮花　或鉞斧

尊形　肉色。左手持索。右手持丈。立右膝坐

　赤蓮花。後本坐白蓮

　私云。經說四臂。如下出之

印相　左手持羂索。右手作施願。眞言曰

唵一鉢羅拏二合捨嚩哩二吽引發吒半音

　右印明。出葉衣觀音經

梵號　阿利也二合　波囉舍縛唎

密號　異行金剛

　已上依胎圖。幷印明集等抄之

唱禮

桂記云

三身　佛眼若可云。半荼羅婆悉備冒地サタバヤ摩訶〻〻〻〻〻

南無曼荼羅主。葉衣觀自在。冒地サタハヤ

摩訶〻〻三反

　或阿利耶鉢囉嚩哩底

〻〻阿〻〻訶野〻〻冒〻〻〻〻摩〻〻

〻

〻〻五大明王　〻〻大小自在〻〻〻

〻〻三部海會等云云

發願私注之

　至心發願　唯願大日　本尊界會

　葉衣觀音　蓮花部中　諸尊聖衆

　大聖不動　大悲明王　三部五部

　界會諸尊　外金剛部　護法天等

　盡騁法界　一切三寶　還念本誓

　降臨道場　所修三密　靈驗勝利

　決定現前　護持國主　安穩快善

　閻魔界中　行病鬼等　於諸有情

　起大慈心　令此國界　無諸災難

　息災延命　增長福壽　恒受快善

　無邊御願　決定成就　決定圓滿

　宮內安穩　諸人快樂　及以法界

　平等利益

道場觀

桂記云

種子 [illegible]南師記　[illegible]大原口決

三形　八葉蓮花大原說　吉祥葉南師說

尊形　經云。其像作天女形。首戴寶冠。冠中有無量壽佛。右第一手當心。持吉祥菓師傳云。唯掌中持一菓也。如寶等耳。或枝云云　第二手作施願勢。　左第一手持鉞斧師傳云。鉞者。廝左加利云云　第二手持羂索也。師傳云。蓮花索兩端付蓮花是也

讚師傳云。觀音讚云云通用云云

根本印

八葉印南師說　大原云。三昧耶印爲根本印云云　開敷八葉蓮花印也。如彌陀印云云　次雖出羯磨印。但以三昧耶印爲根本印云云　羯磨印者。右手施願。左手拳安乳邊。想持羂索云云

眞言

[illegible]已上記

念誦私次先部母白衣　次大日　次本尊　以蓮花部母次佛頭　次諸藥叉　次諸天總　次普壇護摩　次成就明　次又部母

諸藥叉明。爲宛二十八大藥叉呪也。而師傳。鎭宅時立別壇。請供持念。餘時不然云云　然而案經意。第四法末云。由灌頂戴像。二十八

❶甲本傍註云北房安慶 ❷葉十(缺)⑨

大藥叉將。常隨擁護云云意彼第四法中。刻葉衣像。受灌頂。依如此大藥叉將擁護云也。以之思之。經中諸法。皆可仰大藥叉衛護仍持念之

護摩師傳云。依息災修之

六壇作法如常

本尊壇勸請

我今稽首請　披葉衣菩薩　白衣馬頭等
蓮花部聖衆　二十八大將　及以諸眷屬
唯願降臨此　納受護摩供

諸尊壇有無隨宜

世天壇可加行疫神等分

十二天壇或七箇日之間。三箇度修之。是大疏也。近代每日七箇日乃至三七日。以行法終爲期修之

以羅刹天可爲當壇天主。更問之

已上私記之。人不可用耳

第七夜正作遣除法

記云。七日七夜修護摩法可具助修十四人至第七夜。正作遣除法。於初夜時修供養法乃云念誦。念修已了。未修護摩。阿闍梨。助修。相共先作三部。被甲等云云

私云。此日酉剋。南門外邊掃地灑淨。左方若右方。隨宜。曳大幕。其內立花机。其上安瓷瓶。入淨水。加乳酪。飮食。五穀。雜菓子。麨等。種種物。且令人守之。待阿闍梨來耳

然後出壇場。一人持賢瓶誦心眞言。加持之。又誦之。持之

私云。此瓶開白時。滿盛香水。插花菓樹枝。以絹束之。懸瓶頸。種種莊嚴。其花春秋採時花。夏冬用採花安場內。以辨事眞言等。加持者是也

一人持懸像竿無間斷誦大陀羅尼又先誦之加持之

私云。取壇場所懸之像。先誦陀羅尼。加持竿。然後。懸竿持之。出場內也

二人吹螺誦摘枳王眞言。加持之。又誦之吹之

二人鼓鼙誦摘枳王眞言二十一遍。加持所擊之杖。又誦之擊之。又令淨人荷此鼓

二人鳴磬誦摘枳王眞言二十一遍。加持所擊之杖。又誦之打之。又令淨人持此磬

二人持香爐

師傳云。誦吉慶及吉祥也。然吉祥讚世無之。師傳曰。四智讚用之。件讚等梵語用之云云

一人持香爐燒安悉香。其香以心眞言。一百八遍。又誦之。加持之。燒之。香煙勿令斷絕。又令淨人持香壺

師傳云。安悉香逐鬼類也。謂桃野梶。或卽用之。兼日以來葛等。漬用宛之云云

私云。安悉香逐鬼用。并桃野梶。本菓等事。不見。更可尋之

阿闍梨在後。出行。結根本印而無間斷。誦大陀羅尼或持杵加持也引入王宮。從南門入右遶一匝。又從南門而出復從東迦遶城內坊市一匝。便從城南門出。至於城南門外大水瓶處云云

師傳云。先結印誦明加持道。以持杵加持。行。印煩故也。又云。問城內坊市一匝云。中軌文。內外各一匝見如何　答。爾者南門者羅城門也。內裏外一匝。又內裏內一匝也。合二匝遶也云云

至彼處竟。阿闍梨誦妙色身如來眞言。加持此瓶七遍。眞言曰　曩謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶怛他誐哆耶娑嚩引二合訶

師傳云。或可用五如來名號。又如常可用神供法歟。阿闍梨示惠耳云云

又誦葉衣觀自在陀羅尼七遍。於眞言句中其句可問師稱國王名號。加持之可云。國主某甲。除災安穩。增長寶壽。願王國界無諸災難

師傳云。[illegible]之次稱之云云

然後於路側曠野。辨擲水瓶令破。作是告言。閻魔界中行病鬼等。汝等受領此飮食。復道而歸。於諸有情起大慈心。令此國界無諸災難金剛合掌。誦之。私謂。又誦般若心經。仁王般若四非常偈。金剛般若兩段偈頌。諸緣度等。以爲法施

私云。阿闍梨加持瓷瓶之間。助修等立迴幕外。加持畢令驅仕取瓶而立前行。阿闍梨助修在後行列。卽至路側可令棄之。或阿闍梨自棄之。或令驅仕棄之。可隨宜歟。門外机幕等可令取去之耳

次阿闍梨助修。三部被甲等。然後相共還入壇場。安置佛像修護摩法云云

師傳云。還入間不吹螺云云

右依本記次第注師傳等了

仵僧呪大陀羅尼或用別葉心眞言云云

護摩呪用經心呪

一第一法文

經云。若國內疫病流行。應取白氈闊一肘半

長二肘。先令畫人潔淨齋戒。以少瞿摩夷汁和其青綠。以香膠和勿令用皮膠。取鬼宿日。畫葉衣觀自在菩薩像。其像作天女形。首戴寶冠。冠中有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。身有圓光。火焰圍繞。像有四臂。右第一手當心持吉祥菓。第二手作施願勢。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐紅蓮花上。畫像成已。懸於竿上。令人執竿。執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼。擊鼓鳴聲。所擊之杖。用摘枳王眞言。加持二十一遍。方乃擊之。眞言曰　唵摘枳吽短聲弱

又令二人誦讃。一人誦吉慶讃。一人誦吉祥讃。令知法弟子三五人。一人持香爐燒安悉香。其香以葉衣觀自在菩薩心眞言。加持一百八遍。然後取香爐。燒香煙勿令斷絕。一人持賢瓶。滿盛香水插花菓樹枝。令持瓶人在前。先行引像二人吹螺。引入王宮。右旋一匝。南門而出。復從東却。又遶城內坊市一匝。便城南門出。於城南門外。置一大水瓶。於中。置種種飮食。雜菓及麨。阿闍梨。誦妙色身如來眞言。加持七遍。然後誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼七遍。於眞言句中。稱國王名號加持。願主國界無諸災難。然後於路側曠野。棄擲水瓶令破。作是告言。閻魔界中行病鬼等。汝受領此飮食。復道而歸。於諸有情起大慈心。令此國界無諸災難已上第一法文了

一大陀羅尼幷心呪私云。此陀羅尼字句多而難行。用者。用唐院別葉呪無妨歟。

曩謨引囉怛曩二合怛囉夜野一曩謨引弭哆引婆去引野二怛他去引孽跢引夜引囉賀二合帝引三去藐三去沒馱引野三曩莫阿去引哩野引二合嚩路引枳帝引濕嚩二合囉引野四冒引地薩怛嚩引二合野五摩賀引薩怛嚩引二合野六摩賀引迦引嚕捉尾整反迦引野七曩謨引摩賀引婆顊引二合摩鉢羅引二合跛跢引二合野八冒地薩怛嚩引二合野九摩賀引薩怛嚩引二合野十摩賀引迦引嚕捉迦引野十一縛引摩寧引怛鑁引二合曩麼寫去引弭二怛莴引二合曩莫寫去引弭嚩引麼寧三毘舍引止鉢囉孥捨嚩哩四鉢囉孥二合捨嚩哩妣舍引止五婆去誐嚩底丁以反六跛囉戍上播引捨馱哩捉七夜引顊迦引顊質八捺婆去夜引顊❶聿二合答跛二合儞也二合麼引曩引❷顊聿二合答跛二合❸撚帝九夜引入

迦引室質二合儞泥以反多庾引二十一夜入迦引室質二合怛麼引二合哩庾二合二十夜引迦引室❹質二合坦播引摩賀引摩哩庾二合曳計質㲼鉢捺囉二合嚩引無跛反三曳計質㲼播引夜娑引入曳計質捺地野引二合娑去引嚩無博反五曳計質㲼跛薩羅誐盧引六塢跛薩囉誐三❺滿馱嚩七引❻塢跛撚帝八薩嚩引顊❼跢引顊薩嚩引娑嚩引二合九薩吠帝嚩引攞哆二十曉武引坦鉢❽撚帝二十一曩❾半泥多多娑多二合娜鑁曩薩帝曳引曩薩底也二合嚩引計引曩三惹惹惹四曉鼻室❿止二合半泥跢引五地⓫瑟恥帶引㗚滿(可云國⓬王某甲除災安穩。增長⓭寶壽。願此國界殿內無諸災難)坦囉二合跛乃引六麼鼻麼薩嚩薩坦嚩引二合難上引者七囉⓮迦惢引二合矩嚕八嬖不井二合

❶傍註云井　❷傍註云怛庾　❸傍註云儞野　❹傍註云制　❺傍註云狄　❻傍註云啤　❼傍註云屋怛儞野　❽傍註云鉢　❾傍註云儞演　❿傍註云鉢　⓫傍註云者　⓬傍註云主　⓭傍註云作主　⓮傍註云䋲　⓯傍註云蕎母

矩嚕九 跛哩坦羅二合 喃矩嚕四十 跛哩藥囉
二合❶垣上 矩嚕四十一 跛哩播引 囉難矩嚕二 扇
引 井矩嚕三 娑嚩二合 娑底野三合 野❷曩矩嚕
四 難上 拏跛哩賀引❸朗矩嚕五 設娑怛囉三合
跛哩賀朗矩嚕六 尾灑❹怒引 灑喃矩嚕七 尾
灑曩捨曩矩嚕八 棠嚩引❺滿蕩矩嚕九 馱囉
抳*滿蕩左矩嚕五十 怛儞也二合 他去引五十一 阿
蜜哩二合 帝阿蜜嘌姤引五十二 納婆二合 吠阿濕
嚩二合❻娑黨引二合 覽三 嚩鼻引 鼻囉嚩鼻引 嚩
囉四 合嚩鉢囉二合 捨嚩五 覩奴鼻 尾覩奴六
覩黎覩母黎娑嚩引二合 賀

心眞言

唵鉢囉拏捨縛哩二合 吽發吒半

祕錄云。梵字葉衣心眞言一本仁

❼觀自在葉衣菩薩心眞言

唵一 曳引 曩薩帝曳引 曩三 薄識嚩帝引四 鉢
囉吉惹拏三合五 播引 羅蜜彩引六 薩普吒引七
眼馱縛日里尼八 作葛哩引 拏九 帝曳引 曩十
薩帝曳引 曩十一 播引 跛劍引十二 唵十三 頡唎
引入十四 覲入引 失利引入 噳嚕底十五 薩蜜哩底
十六 尾惹曳十七 薩縛引 賀引十八

私云。前唐院別葉眞言者是也。大陀羅尼。繁廣。心眞言簡略。此眞言中用也。念誦幷後加持可用之。但伴僧等不讀付之間。用少眞言。何事有哉

以上第一法畢

第三法

一支度

註進

葉衣觀音御修法七箇日支度

一御本尊一鋪可仰佛師可調寸法
一大壇一面 燈臺四本 脇机二前 禮盤一面可有半疊 白布一端壇敷料 酥 蜜 名香白檀沈水鬱丁子薰陸龍腦蘇合豆蔲 佛供覆 大幕二帖 壇供如常 燈油如常
一護摩壇一面可有爐桶 燈臺四本 脇机二前 禮盤一面可有半疊 白布一端壇敷料 酥 蜜 名香如前 芥子袋 佛供覆 壇供如常 燈油如常
一藥叉壇一面方三尺五寸 半疊一枚 脇机一前 燈臺二本 白布二端壇敷料蠟燭料 酥 蜜 蠟七兩 名香白檀安悉 上紙ム帖紙錢料 白絹一丈 幣帛料 檜榑一寸檫料 溫石八枚廣一寸餘長九寸厚五六分許 朱砂一兩可磨調不可入皮膠 牛黃一顆供物 壇供能米二石一斗 燈油二升一合 五穀各七升 胡麻一升
一十二天壇一面方三尺五寸 半疊一枚 脇机一前 燈臺二本 酥 蜜 蠟三兩 名香白檀安悉 上紙ム帖紙錢料 白絹七尺幣帛料 檜榑一寸 白布一端二丈壇敷料蠟燭料 壇供能米一石四斗 燈油一升四合 五穀各七升
一雜具
鐵槌一柄 切釘二連 鍬一口 小桶杓各三口 折敷十枚 長櫃二合 呂子覆 松明二十把 閼伽棚一脚 梯一臺長可及寢殿梁上
一淨衣白色
一人供
阿闍梨 伴僧十二口 承仕六人 驅使八人 見丁二人已上淨衣供料
一供所雜具僧房裝束如常

右支度大略註進如件

年　月　日　行事大法師

阿闍梨

以前支度且依師說且任例注之。正用之時取捨可隨時宜矣

一行法就此有八。一大壇。二護摩壇。三十二天壇。四聖天壇。五藥叉壇。六作護持法。七作護持後藥叉壇行法。八結願作法

一大壇康午八年七月二十四日大原上綱。於花山院爲鎭宅被修此法之時無大壇云云

先堂莊嚴

以寢殿南面。可爲壇所。中心立大壇向北右護

❶傍註云懷 ❷傍註云南 ❸傍註云覽 ❹傍註云曩 ❺傍註云畔淡* ❻傍註云捺黟 ❼頭註云 此眞言經有之但異本也多無之

摩壇(左右可隨時)　護摩壇右方立藥叉壇。大壇左方十二天壇等隨便❶宜。各壇上安置道具。辨備供❷物

供養法

師傳云。胎金悉可在人意樂云云

私云。師曰。經文不說行法。且以台藏行法修之。就之有七分

一行願分(自前方便至五大願)　二。三昧耶分(自入佛三昧耶至持地印)

三。成身分(自內五輪觀至慈氏印)　四。曼荼羅分(自一切三世無❸凝力至示三昧耶印)　五。供養分(自閼伽印至讚)　六。作業分(自入本尊觀至奉送)　七。三摩波多分(入佛三昧耶等也)

付初行願分

唱禮

八葉　白衣

曼荼羅主阿利耶ハラハリチ冒地サタハヤ

マカサタハヤ

二十八藥叉(泥羅伽等。藥叉。摩伽藥叉。依師傳。可禮大小自在後耳。更問)

或人五大明王上禮之。私依有所存。且本尊。次禮之。更問

馬頭　五大明王　大小自在　三部海會(可有都別等異。更問)

次付三昧耶分(如文修之)　次付成身分

次付曼荼羅分

道場觀(如常)

觀曼荼羅(大悲壇如常。但以觀音院披葉衣菩薩。爲本尊。而現圖二手也。經說四手。私云。依經觀四臂可無妨歟。二十八藥叉周匝此菩薩觀圖之種子三形尊形等。更問)

次付供養分

讚(聖觀音讚用之。諸器等當類供養)

次付作業分

入三摩地(更問)　種子沙　三形吉祥菓(私云。如開菓。藥枚也)

根本印(八葉印。付之。有可如用印明。作法更問。師說云。八葉印。加阿彌陀印。私云。此旨未得意。更問)

正念誦用心呪(有二。更問)

付三摩波多分。爲二。一者。檀那參會壇場。護摩阿闍梨左召居之。可修此法(作法更問)　不用後加持。近代。檀那雖參會。無此作法等。法陵遲也。不修其也。若壇那不參會者。置標物。可修此法也。二者。所謂入佛等是也。阿闍梨自法也。具旨更問之

二護摩壇(依師傳息災)

六壇作法(如常私云。師說。至本尊段。二十八夜叉加持之。以前三夕。供本尊。以後三夕。供諸夜叉云云。私云。常途師傳。於世天段供之。別別不供之。只總供三夕云云)

護摩呪(用小呪)

番僧呪(用小呪)

後加持(同用別葉眞言云云　或念誦。并後加持)

致王房說云。鎭宅時。何用後加持耶。如不動安鎭。不用後加持云云

三十三天壇(如常)　四聖天壇(如常)　私云。師曰。此壇存略。在人意耳

五藥叉壇

經云。則於所居之處。用牛黃。或紙。或索上。書二十八大藥叉爲眞言。帖四臂上等云云

傳授池上記云。書二十八大藥叉。持眞言。建立別壇。隨其方位而安置之(經云。於二十八大藥叉將位。各各以白檀香塗一小壇　壇上燒香。雜花。飲食。燈燭。閼伽)　次辨備諸供具　以助修一人。每日令勸請供養(讚後。令讀祭文)

私謂。經文帖眞言已。作供養啓白。雖然。兼日作之。有何妨乎

井房記云。延久三年五月十八日(壬寅)於大原山莊。葉衣法始修之。二十八藥叉將眞言。兼於山奉書之。麝牛黃。加少許朱砂。薰陸。相和。紙書之。長五寸廣五六分許。卽爲入大原始行法。後檜木板。長五寸廣一寸許削。二十四枚。以香水洗淨。以大豆粉。奉付眞言。二更以紙板廣定切。眞言上覆。周以粉付。又板頭皆穿小穴。是釘料也。其板頭小尖削。卽板裏隨方。書東一東二等銘。四方四隅等各別取重收之。　又地下眞言兼高尾山髮剃砥堀遺磨治之。長五寸廣一寸餘許。作八枚設之。眞言料四枚。其眞言上覆蓋料四枚。卽四枚石書地下四方眞言梵本。以刀雕之。雕了洗淨之。卽以蓋料石。相覆。以糸上下束之。爲之。又新鐵槌一柄切釘二十五六許。以香水洗淨。并加持之。爲了。更建立別小壇。陳列供具如例。於壇四方各安置眞言。　先東方次第安置四眞言。寄近東北角。安置東一眞言。板頭向外。下端向內。如是次第。回東南角安東四眞言。　南方西方北方准東方皆次第置之。次東北隅安其隅眞言。乃至西北隅了。次其內院四方安置地下四方眞言。卽其內院四隅上方四隅眞言。次第安置之。修略供養法(依十八道)　勸請二十八藥叉將供養之。讚用諸天讚。讚了後讀祭文。卽經文唯願二十八藥叉等乃至壽命長遠云云　以此爲祈願祭文。祈願了後。卽發遣。發遣卽明。依施餓鬼法

私云。藥叉壇行法

❶宜＋(立之)㊥　❷物＋(如常)㊥　❸凝＝量㊥

大壇阿闍梨。正念誦時。先護身三甲等。若不動。夜叉壇然後立座。可向 次禮佛著座 次塗香塗手 次加持香水 次灑淨供物等 次加持飮食等三印
次觀曼荼羅定印
想。壇上有數多荷葉。葉上有𑖧字。字變成二十八大藥叉將。各與眷屬儼然而坐
次輪壇 次打磬二度想。奉驚右在大壇所請尊 次取香爐勸請之。頌曰
至心勸請　二十八大　藥叉大將
與諸眷屬　降臨此處　哀愍納受
我此微供
近代作法。壇上安香爐。壇下置磬。仍此間出之。若無之者。直可用印明勸請也
次置香爐。以印明請之
定拳屈風。如鉤請之　藥乞叉二合濕嚩二合羅野曳醯呬有歸
想。大壇尊來。與此曼茶羅等。契當一身也
次四字印明　次閼伽　次花座四葉　次善來偈　次塗香　次花　次燒香　次飮食　次燈明有蠟燭者。此時付火。誦飮食。燈明。二明奉之　有幣帛者。此次可供之　次普供養　次讚諸天　次根本印明用勸請印明。除召儀未向　次念誦作法如常八將各眞言。欲略者。可用大日　佛眼　藥衣　二十諸藥叉明慈護吉祥　大次法施心經。諸緣度。諸經貫文。或大日五字明。或波羅蜜明等　次還珠次根本印明　次左方五供　普供讚　次祈願
唯願二十　八大藥叉　幷諸眷屬
各住本方　護持某甲　爲除災禍
不祥疾病　延壽獲得　色力增長
聽事威肅　端嚴果報　具足易長
壽命長遠已上經文
私云。爲鎭宅修之時祈願詞可改用少少句歟
裏書。敎王房記云於經文啓先賢還私添削之
虔誠啓告　唯願四七　大藥叉將
幷諸眷屬　各住本方　能護家宅
水火盜賊　王難等怖　悉皆遠離
非但當方　乃至十方　示相擁護
護持殿主　某甲々々　消除不祥
疾病夭壽　獲得色力　所生男女
易長易養　壽命長遠　作是啓告
諸藥叉將　不敢違越　諸佛敎勅
晝夜擁護　臥安覺安　有大威德
非啻一家　乃至國內　災疫不起
人民豐盛　娑縛訶云云已上
次閼伽　次迴向　次奉送用前勸請印明。𑖦𑖲儀如常。想。所請尊奉送大壇　次誦金剛輪陀羅尼是爲令補行法之間。忘念越法也
次下座禮佛　次還著本座
右依師說記之。近代人所行。多異之。可察之

北
燈　燈
瓶　花　塗　閼　燒　閼　塗　花　瓶

此圖依師說圖之
本山院鎭時無各各蠟燭供等。只飯二杯如常云云
師匠被修此法之時。蠟燭紙錢等。各各奉獻之。又以机立壇。今依井房記不立而例置之

北
瓶　花　塗　閼　火舍

此依横川定心房御藏曼荼羅之第一重圖之
依此行之又有何失哉

此圖依經意私圖之

一二十八大藥叉將眞言

東壁一 唵儞引曬伽二合 吒枳入 吽弱娑嚩引賀

二 唵蘇寧怛曬二合吒枳〻〻〻

三 唵布曬拏二合〻〻〻

四 唵迦比攞〻〻〻

南一 唵僧入伽〻〻〻

二 唵塢波僧伽〻〻〻

三 唵商企羅〻〻〻

四 唵難上娜上〻〻〻

西一 唵訶哩入〻〻〻

二 唵訶哩入計奢〻〻〻

三 唵鉢羅僕〻〻〻

四 唵迦比攞〻〻〻

北一 唵馱邏拏〻〻〻

二 唵馱邏難上那〻〻〻

三 唵塢儞庾誐跛羅〻〻〻

四 唵尾瑟拏〻〻〻

東北隅 唵半支迦〻〻〻

東南一 唵半引左羅攞拏〻〻〻

西南 唵娑毖儗哩〻〻〻

西北 唵害摩嚩多〻〻〻

地下東 唵步莫〻〻〻

地南 唵蘇步莫〻〻〻

地西 唵迦邏〻〻〻

地北 唵塢波迦引羅〻〻〻

上方西隅 唵蘇哩也〻〻〻 東北隅

東南 唵阿銀儞〻〻〻

西南 唵蘇摩〻〻〻

西南 唵嚩引庾〻〻〻

六作護持法私云。敎王和尙。康和三年十二月。於內大臣家被修此法之時第五日。正鎭云云 傳授記云。次至第七夜。作護持法。於初夜時修供養法乃至念誦。念誦了未修護摩。阿闍梨助修相北。先三部被甲等。然後持所寫藥叉將眞言。出於壇場到彼所居之處。隨諸方位。次第帖之。❶眞言已。又阿闍梨助修三部被甲等。然後。相供還入壇場。修護摩法云云

私云。師說。護摩之段如常。護摩畢。護摩師。卽起禮盤。暫居本座。大阿闍梨幷夜叉供師。起座召承仕。取札等不亂方隅折敷上置之。切釘鐵鎚等相具。出堂外次第帖之。但至下方鎭仰供師阿闍梨。先於方方受地略作法修之。以驅使。令堀其地散供因縁。可有用心初。更可修護摩。一時藥叉供阿闍梨同著座。念誦少少讀祭文修後供耳私云。祭文者。別不用之。供師密書可讀之。具作法在別 大阿闍梨同著座。可念誦二眞言更問 護摩畢。如常後供養云云

井房記云。至第七夜。初夜時念誦了。後往小壇所。供養啓白祈願了。卽闍梨幷助修皆三部被甲。先四方及四隅眞言各一具。取重安置新折敷上。卽鐵搥釘等相具。重加持之。灑淨。令持一人。更令一人登天井。母屋天井上。近東北角置二尺餘。帖東一眞言。次去二尺餘帖東二眞言。如是乃至東四眞言。近東南角置二尺餘帖之。先釘眞言板頭穴。入以鐵搥打付椽側。此間闍梨助修共誦藥衣眞言。幷如誦其方眞言。次往南方四眞言次第帖之如東方作法。但廣狹相計帖之。椽側打付 次西方次北方次第作法如前 次東北隅帖之。次東南。次西南。次西北。此間以紙燭照帖之。帖了人人下了。次往小壇所。取地下四眞言。往下方鎭所。卽南庭南邊兼造作假舍。堀設四穴。但中心。自本不動鎭宅眞言被埋安置。仍其四方除二尺許。堀設之辨備散供等。修略行法供養地神敬白事由。祈願了後。取其下方眞言。從東方安之。其眞言石。豎如杜立之。卽塡土築堅。了解界幷被甲護身。還

❸（帖）＋貼

又入舍內。取上方四眞言如始。令上天井。從東北隅前四隅眞言上更帖之。以此表上方。從東北隅次第帖之（作法如前）還來詣小壇所。重又二十八藥叉將啓白祈願。修後供養了。發遣之（祈願詞如經）即往護摩壇修護摩。六段如例。但本傳段大日。葉衣。世天段更加供二十八藥叉將。不用各別板只總供三板。護摩了後往供養法壇。修後供養等（如例）此間總護摩❶二箇度也。是存略故也。護摩多少可任意樂之。第七夜，初夜時。幷次日中結願時修之也。又小壇眞言供養。師說從初修之。但今眞言遲奉誦之間存略。但二度修之。以此不可爲規模

延久三年六月一日爲後記之　安慶

已上井房記畢

師傳云。正鎭作法有二說。一如私記。一如例。供養法護摩世天❷段。趣鎭所。帖眞言了。還入壇處。更亦可修護摩。六段如前。然則正鎭時可辨備二時料支物之云云

私云。帖眞言次第幷其作法。先達說不一准。如本記者。出於壇場。到彼所居之處。隨諸方位次第帖之云云　如大原說者。始自東一終于東北。巡帖之。次上方。皆天井上四方衎側帖之。以上方四高自四方上帖之。如文者。先四方四隅下方上方次第帖之。今始東一。終東北。以上方而下方之先帖。是依便宜也。次闍梨出外。以下方四。東南西北垣下迴埋之。其間助修等不起于座念誦。但除雜役人。又帖眞言之間。誦大陀羅尼帖之。或用心呪云云　又帖下方眞言之時。無別作法。垣下，入一尺許堀埋之。以眞言之面向上，橫置之。或築垣之面，孶於二尺許。穿穴而埋之。以泥土塗塞之云云　如教王房說者。如經文。四方四隅下方上方次第帖之。但下方眞言。分助修四人。指遣四方令埋之。當日午後。四方築垣之下。各相當中心穿穴（縱一尺廣六寸許）各行向件所。埋眞言畢。於其上令修神供。五穀粥等四具設之。又以眞言面向於中方竪埋之。又以上方札打付角木端云云　如前所出井房說者。次第如經說。但以下方眞言。南庭埋之云云（具如上出之）如是事且任阿闍梨樂惠。且可隨時宜歟

七護持法後藥叉壇行法

私記云。還入壇場。供養啓白大藥叉將云云　師傳曰。如前於藥叉小壇修供養也。雖無壇上眞言唯修之云云

私云。師說。藥叉供師入場著壇前。先且取❸去壇上花器等。更篩拭。以白壇香泥二十八大藥叉位。各各塗一小壇。壇上隨方隅立標（依文意暫如此記也。如大原延命記。迴文置上。初日曾作此壇耳）又師傳云。雖無壇上眞言唯修之云云　仍不可立標歟。如本花器等❹別置之。各各眞言少少念誦部主部母眞言必可修加之。然後頂戴珠置之。讀祭文。其文經有之云云

私云。更備香花等修供養具如前。但如井房說者。神供養啓白。後起座取帖眞言事畢。修後供養。更備香花不修供養。此說尤可歟

八結願作法（如常）

❺師傳。以佛像置梁上云云

私云。結願事畢。助修等退下。阿闍梨暫留。取本尊入於箱。堅封其蓋。以如釘打付之而置梁上。以釘可打付也。教王房說。出葉衣眞言梵本爲加入箱中云云

一第三法文

經云。又法。若國王男女。難長難養。或薄命短壽。疾病纏綿寢食不安。皆由宿業因緣生惡宿直。或數被七曜陵適本宿。令身不安。則於所居之處。用牛黃。或紙。或索上。書二十❻八藥叉大將眞言。帖四壁上。先於東方壁上帖四大藥叉將眞言。從東北角起首。所謂第一藥叉將眞言曰云云　帖眞言已。於二十八大藥叉將位。各以白檀香塗一小壇。壇上燒香❼雜花。飲食。燈燭。閼伽。虔誠啓告。作是啓告已。二十八大藥叉將。不敢違越諸佛❽菩薩敎勅。晝夜擁護。臥安覺安。有大威德。若有國王作此法者。其王境內災疫消除❾此國土安寧人民豐盛（已上第三法文）

桂記云。經云。於二十八藥叉位○塗一小壇云云　今案。諸佛集會陀羅尼經所說之二十一小壇心。先簡擇清淨之處（以梅檀末而塗其地）成一方壇（縱廣七寸）月初八日（香湯洗浴受八戒齋）取黑沈香及龍腦香共備一兩。置於壇上又取白檀香。或沈水香。或龍腦香。或復丁香。迦矩羅香。而置於壇。其人誦此陀羅尼呪（呪此諸香於日日中皆七七遍）滿于七

❶二＝一㊥　❷段＋(了)㊥　❸去＝其㊥　❹別＝列㊥　❺傍註曰大原　❻八＋(大)㊥　❼雜＝散イ㊥　❽傍註云如觀自在菩薩及金剛手　❾(此)－㊥

日至十五日。一日不食。其日中時以欝金香。於其檀上作二十一小壇。其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王壇 又於壇外作四小壇。名四天王段等云云 以之可潤色歟。非正用彼尖次云。小壇安隨方安之云云

然則。建立一壇。二十八大將眞言。隨方位安之歟。各壇香塗之歟。又四隅迴大壇可建立二十八小壇歟。文晤難知。更可問之集會經二十一壇意云云。一壇上可帖之。若依四天王壇意。迴大壇可安歟

又云。藥叉眞言札經云。四壁上帖云云如口決者。推陰陽符七十二星符等歟 札書紙裹。八方可懸之云云 如南授者。札書打付桁等云云 於地下者。會釋云云。築垣地上一尺許堀埋之云云 但又隨時可有會釋歟

右經中十二種法。先就第一第三兩法抄記師傳等。自餘十法。依池上記之篇目抄入經文

第二長壽無病法

經云。又法。欲求長壽無病者。隨意大小白氈上。畫葉衣觀自在菩薩像。於施願手下。畫彼求願男女形狀其像。置道場中。每日香花飲食。如法供養。發願。常時加持。滿其所願云云

第四除宿曜難法

經云。又法。應畫本命宿形像。每月供養。若作如是法者。惡宿直轉成吉祥。復以白檀香。剋作葉衣觀自在菩薩像。幷於樺皮上書葉衣眞言共帶。若作此法。取鬼宿直日受灌頂。其灌頂瓶。以綵緊頂。滿盛香水。水中著七寶及五種藥。所謂娑訶者羅。娑訶泥嚩建吒迦哩。[1]藥勿哩訶底。藥儗哩羯囉拏。藥。及五穀種子。諸香等。以葉衣觀自在陀羅尼。加持一百八遍。以用灌頂洗諸障難。灌頂已。取一瓦瓶盛種種飲食。於彼男女頂上。旋遶三匝。令一人[2]知法者遠送出野外。擲破瓦瓶。即結[3]界線索。以葉衣眞言加持羂索懸其頸上。若作如是法加持者。身上疫病。鬼魅厭禱。執曜陵逼本宿及惡㬇等。[4]惡宿所作皆悉殄滅云云

第五除人疫法

經云。又法。若人疫病取舍彌木此國無。取榴木替之燃火然後牛蘇。護摩。人髮。人骨等。護摩一百八遍。投於火中。燒七日已來每日如是供養。葉衣觀自在菩薩。每護摩之時。稱彼國城名聚落名村坊名。一切災難悉皆除滅云云

第六除畜疫法

經云。如是。象疫馬疫。牛疫。水牛疫。各取本類骨本毛。作護摩。七日七夜。亦皆災滅又法。取一瓶滿盛香水。誦葉衣眞言。加持水瓶一百八遍。然後以水淋彼畜身上。一切疫病悉皆消滅云云

第七除頭痛法

經云。又法。若人頭痛。取有香氣花加持一百八遍。令藏及鼻嗅即得除愈

第八除鬼魅法

經云。又法。若人患鬼魅。所粳米粉。披作彼魅形。誦葉衣眞言。以賓鐵刀子段段截之。七日護摩即得除差

第九除瘧病法

經云。又法。若人患瘧。若一日二日三日乃至七日。或長時患瘧。用牛黃書此眞言戴之。即得除差

第十除嬰魅法

經云。又法。或嬰孩被鬼魅。出此眞言帶得除愈

第十一除劫賊法

經云。又法。劫賊侵奪坊市村邑。或欲遠遊道路怖畏劫賊。取佉陀羅木末。護摩。誦眞言一百八遍。所去之處無諸障難

第十二除苗家稼虫法

經云。又法。若虫食苗稼。取隨其多少砂。以眞言加持一百八遍。散田中虫自遠去。五穀豐熟。如是等。[5]種種災難。但依此法隨意加持皆得願滿云云

一先持誦數遍

經云。若欲作此法者。先於我前。誦此葉衣陀羅尼。滿三十萬遍已。然後作法。無不應驗云云

一功能

經云。爾時婆伽梵住極樂世界。與諸大衆宣說妙法。時金剛手菩薩。從座而起。偏袒右肩雙膝著地。頂禮觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫如幻三昧。能除一切有情苦惱。與出世間利益安樂。縱使三千大千世界一切衆生。同時有種種苦惱及八難苦。或希望世

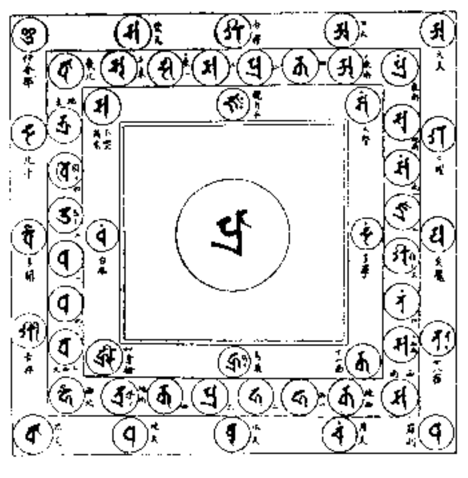
[1]〔藥〕—㊁* [2]〔知法者遠〕—㊄ [3]〔界〕イ—㊁ [4]〔惡宿所作〕—㊁ [5]〔種……云〕十八字—㊄

問出世果報。若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願。卽現種種隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。亦能攝受養育增長吉祥。亦能遮止囚禁苦形。亦能銷除蟲毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能消除水火災難。亦能斷除厭禱呪咀。亦能結護方隅地界。唯願聖者哀愍末來一切有情國王男女。若淨信三寶。護持佛法。相承王業勿令斷絕。爲彼等故說此陀羅尼加持方便。爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起頂禮佛足。右繞三匝還座本處合掌。向佛而白佛言。唯願世尊哀愍加持。我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼。能除一切有情災禍。疫疾飢饉劫賊刀兵。水旱不調宿曜失序。亦能增長福德國界豐盛人民安樂。我今欲說唯願聽許。佛言。善哉善哉。隨汝意說。爾時觀自在菩薩。承佛威神而說陀羅尼云云

又云。爾時觀自在菩薩。說此陀羅尼已。白佛言。世尊。若男子善女人。誦此陀羅尼一遍卽護自身。若誦兩遍幷護伴侶。若誦三遍能護一家。若誦四遍護一聚落。若誦五遍護一國界。何況七遍乃至多遍。能饒益六趣四生云云

池上記云。當明此法分爲兩段。序分正宗也。就初序分又分爲二。初通序次別序也。初爾時下是通序也（此中有三。初禮尊。次聖者下歎德。三唯願下正勸請也）次爾時下正宗也。所請大士應請說法。分文爲三。初請許。次佛許。三正說。此卽初也（此中有三。初禮佛。次合掌下擧說法。三我今下正請許也）次佛言下佛許。三爾時下正說分文爲三。初說陀羅尼。次時觀下總明功能。三若欲下別說除難等法。分文爲二。初總明先持誦法。若國下正別說除難等法。此中有十二種法云云

一曼荼羅（橫川定心房御本）

私云。畫大曼荼羅之時。二十八藥叉形如何。何所明之哉。可尋之

一私問。第三法。唯爲鎭新宅修之。雖不爲鎭宅。但爲息災等不可修之歟　答。師曰。近代之習多分爾也。但第三法之意。未專鎭宅之意。以令國王。男女之難長難養。易養易長爲期崇也。雖設爲鎭宅。不修之。爲國王王子。除災與樂。尤可行此法哉。仍今上御本坊之時。奉爲御息災安穩。依執柄御命。修此法之趣。詣鳳闕。而欲帖眞言之處。且怖違先達之行儀。且懼驚當時之耳目而秘默止。後藥察之依文可行之。縱有凡愚之誹謗。定非聖旨之元由歟

問。二十八大藥叉供。只限第三法而修自餘法之時不可供之歟　答曰。如文者然也。修餘法之時。不可供之耳

私云。經異本第四法末注云。由灌頂戴像。二十八大藥叉將。常隨擁護云云　意。第四法中。剋葉衣像。受灌頂。依如此。大藥叉將擁護云也。以之思之。於帖眞言之者。限第三法。而於別請供藥叉者。可通自餘諸法歟。凡經中所說諸法。可❶寫大藥叉將之衞護矣

問。二十八藥叉。又在他經之中哉　答。孔雀經中不空云佛告阿難陀。復有二十八藥叉大將○住於十方。擁護十方所有衆生令離憂惱。名其曰云云

私云。此經所說梵名與今經眞言。全同之。義淨譯孔雀經。梵漢並出可見之

問。今經二十八眞言皆有吒枳哶弱之句。其意如何　答。未聞師說。但胎軌召請諸天眞言之末有此句。或云。請召義歟云云　雖未見誠文且召請句歟。更可尋之

問。第一法文云。摘枳王者誰哉　答

問。以牛黃書眞言心如何　答。佛意難知。未聞師說。但牛黃。除邪逐鬼德。一往存此故無傾失歟

問。牛黃其體如何　答。開重本草云。味苦有小毒。除邪逐鬼治小兒百病。於牛得之。卽陰乾百日。便時燥無令見日月光。注云。黃有三種。散黃粒如麻豆。慢黃若鷄卵中黃糊。在肝膽。圓黃爲塊形。有大小。並在肝膽中。又云。神牛出入鳴吼者有之。唐本注云。牛有

❶寫＝瀉ヵ㊥

黃者。必多吼喚。嘉祐本草云。牛出入呻者有之。牛有黃者。毛皮光澤眼如血色。時復鳴吼。開重本草注云。伺其出角上。以盆水承而吐之。卽墮落水中。今人多皆就膽中得之。唐本注云。喝迫而得之。謂之生黃。尤佳。嘉祐云。夜光走角中。牛死入膽中。如鷄子黃。此有四種。喝迫而得者名生黃。其殺死而在角中得者名角中黃。心中殺得者名心黃。初在心中如漿汁。取得便投水中。露水乃硬如碎蒺藜。或皂莢子也。肝膽中得之者名肝黃。大抵皆不及。喝迫得者最勝。又云。此物多僞。今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者爲眞言

問。金剛壽院和尙。於宇治大納言隆國亭土御門富小路爲鎭宅。修此法之時第一法兼行云云又康和之比。敎王房座主於內大臣亭土御門高倉爲鎭宅。修此法之時行嚴律師日記云。第五夜修鎭件夜雨降不追鬼。作法只鎭許也云云推日記意。遍有其儀歟。此事如何 答。如文說幷私師說者。更不可兼行之。但兩和尙者是我朝高德。顯密傳燈也。所行之旨定有由緖歟。更可問明匠耳

問。名葉衣有何故耶 答。就所服得名歟。師傳云。ハカロモ如十波羅蜜菩薩所著云云或云。衣者。是嚴身覆形之美。葉者是欝茂蔭涼義云云

行林葉衣法第三十二

❶享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第三十三

安鎭私記

行法胎若十八道

決云。唱禮等如不動法。云云。種子三形讃等皆如常。云云 私云。今軌大旨。以五字眞言爲不動眞言。然者阿字塔婆以之可爲不動種子三形歟。仍塔婆變成不動可想也。但降敵之時修之ニハ如常可用𤙖字。劍形也。所以何者。軌文彼降敵法之中出𤙖救明。以之知之矣

開眼不動八方天

表白有別

唱禮祭文

三度。一開白時。事由。次。二讃後。三後閼伽。振鈴後。但開白已後。勸請次讃之。或略二度。若一度

一念誦

伴僧自供養法至于本尊段之初。大日五字一千反。次不動一千反。或說發願後至世天段終大日。次不動

一護摩如常

可隨施主趣。但安鎭息災護摩呪大日五字云云 師曰。爐底輪軌意

一乳木隨施主年紀乳木云云 然者命木不可加用也。長十二指云云

一讃本尊之次諸天讃可加誦之

一鎭夜初夜時。護摩畢。大阿闍梨入三摩地前。八箇阿闍梨相共趣鎭所。次八供鎭已還行壇場修中夜護摩。大阿闍梨登大壇。念誦等如常

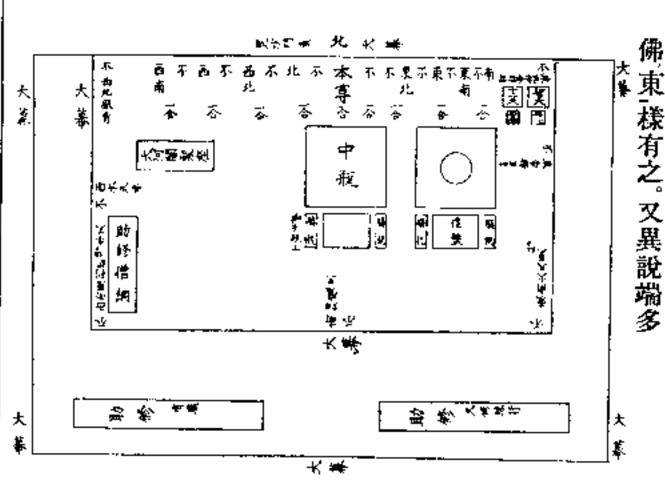
一幡十六流其內八流ハ皆白色。不動ハ皆畫蠶。八流各當方色。天ハ採色

一壇所

十六流幡。開眼時佛左右云云 開眼畢懸八方

私云。十六幡不見軌文。如軌心者只九旗也。如彼文云。不動旗一旗。本方旗各一口云云 以之知之。凡幡數諸說不同也。其中三昧八流。是又不叶軌心。況十六流全不見軌文者也。如文不動幡一流。八方幡八流合九流也。大將以不動幡止住中央。八方アサリ各持本方幡可住各方。然近代中央無幡。其理豈然乎。如凡魚忘筌耳

件幡開眼之時。付。北方。並立。此東北。天。立。佛。東。事。金剛壽院樣。又北方天。立。佛。東。樣有之。又異說端多

❶此奧書甲本無，甲本奧云元久二年六月十七日於正覺院僧房寫了，二十日移點了，沙門

一曼荼羅

軌云。二手身金。坐金石無輪。四臂身紺。處輪坐山。身色所坐異其故問之。佛意難慮。只是隨時宜歟

問。何故以二手黃色像安王近處。云。八方鎭處云安四臂紺青像云耶　答。是又只時宜也。黃色文云。此之形像王宮置乃至庶民屋舍中心安置。此像四臂紺青。文云。上從王宮下至黎庶乃至皆於所居安置形像文彼此共王民皆可供養也。　又八鎭日可行之也。但安鎭大旨摧敵也。依之立印軌使者法。底哩三昧軌等皆爲摧敵說四臂尊像也。付此有金色紺青之異具。如彼軌等。仍且八方鎭時云。王民黃色二臂像可供之。鎭時云以四臂紺青像王民供之歟。上文云坐金盤石。　下文云坐金山云云　金石金山同須彌山王也。又鎭處置一素不動。四臂。本方天供養時云王近二手金色尊置云也❶

伊舍那　帝釋　火天
毘沙門　四臂不動　四臂　四臂　四臂　四臂　四臂　四臂　四臂
兩臂金色不動
皆青黑色座輪須彌
風　水天　羅刹　焰魔

是三昧樣也。金剛壽院同之

谷。中臺青色四面四臂不動坐金色八輪輪盤石。外院只八方天許也

❷平等房本。八輻大輪中心黃色二臂尊。輻問紺青四臂不動八體。其外八方天

一九方鎭所

中方寢殿前假家一字子午造之　三間許如切繫不可見人耳。八方鎭所假家一字方丈。片庇內方。高外下坦。四隅家。當方隅向造。各爲向當方也。　大阿闍梨幷知法助修相共鎭所點定。クヒヲ打。細繩引圍。　假家造之切懸仕。大幕可曳也

一受地中方受之❸

午時已前中方假家內茅草敷之。　上供一前。閼伽。花。燒。飲食。菓餅。燈。錢幣左右如常

神供粥一桶　散供　幣供如常

一說。散米一折敷。香水一坏許云云　兩說有人意耳

鍬等儲置云云

先阿闍梨著坐　次禮本尊諸尊　次加持

次灑淨　次須彌王等　次啓白

謹敬白眞言教主大日如來。大聖不動四臂明王。護世八天。別殊堅牢地神部類眷屬。今某甲爲鎭護國家受此地。給備種種供具加三密加持。財施法施相幷恭敬供養。願哀愍納受發此志願令成就給已上

*五大願或說五大願前小祈願　入佛　法界　轉法　被甲　[梵字]字觀　無堪忍　驚發地神但鐸泥戶　地神持次第　灑淨アハラチサメイ　地神召請鉢印ハリチ　持地作禮印三

次地天偈諸佛慈悲等　反悔地　次五供養等銀錢　次普供養如台　已上無堪忍已下印眞言私略之。具如台

次諸天讚　次❹念誦大日諸天❺文殊八字大吉祥❻如來慈護地天

次法施心經十二緣　四六三摩耶戒　次左方五供　普供讚閼迴向

發遣護身　次散米　次掘穴軌云。三肘云云。深三肘。廣之勝記之

先以辨事明加持鍬等

次加持土印　內縛二小指申。相合。指地。

明曰　唵度比〻〻迦也度比鉢羅曰縛里子イソワカ

次不動乃印加持地明慈救

次外縛禪智進力竪合　唵儞佉那縛ソ提ソワカ

❼次印。中ニ捽。鍬。小許掘穴。　已後驅仕掘之。深廣各四尺許

次瞿摩夷香等加持印　合掌二頭指二無名二節合。二大並竪二頭指如口形　唵アミリト娜ハヽ吽頗吒ソワカ

次塗地印　右手舒五輪如塗壁塗之　唵迦羅レイ摩訶迦羅レイソワカ

然已後幕引。不見人。餘八方不作法。直以驅仕令掘之

一輪橛鎚供養以前

大壇西北方立一❽小壇先可然香ヲ煎ナル少桶ニ入レテ置之　次灑水一杯　塗香花燈各一杯　五供ニ面也。但別塗花燒各一杯可儲之。　輪等供養料也

次輪等以香水洗拭。壇中心ニ九枚。輪重置。其輪西。九枚。鑌鍬束置。　其輪東。鎚積置。其前。供養法台若十八道　金剛薩埵爲本尊　加持香

❶頭註云、私云如軌文以此曼陀羅安置八方鎭所可供養歟，乃至王民皆所居安置，誦五字眞言 施殘食增勝福問答，爾者何隨方安鎭，文云於其鎭所壇儲一素不動本方天向尊供養，乃至如是周遍八方耶，答私會之恐二樣有之歟，凡軌文玄難𢈘，仍無道異議町〻也，吉〻斟酌也 ❷頭註云，私云平等房是根本歟，初本也後〻人人不依用之，各臨時任意歟作頗似無師傳耳 ❸頭註云，私云，正穿穴時ニハ八方同取其所地神可請，供之少散米可有之，灌頂時取後夜木作法體尤可也，師說於中方受之，八方ニハ不受地云云，頗所可思也，谷ニハ八結也，於東方歟，受地於中方更無所行事耳 ❹頭註云，私云，念誦次可堀地，其後左方五供等不可發遣，其堀作法如次下，一一可符之堀地後瓦礫朽木等可擇之 ❺傍註云私除之 ❻傍註云私除之 ❼頭註云，谷記云，阿闍梨供養啓白後，結鍬印取鍬云云，私云此文難義之更可問之，但或人讀後啓白，受地之由取鍬掘地，若其心歟，然者行法最初啓白，其之由重又用之是何心哉 ❽小＝水？

水。灑淨（自身・同伴・壇地鎭支物）　次加持去垢清淨等（如常）
次表白（若略）　次五大願　次供養法　次五
供養（如常）　次輪等供
先以香水灑輪橛鎚等（是閼伽供也）　次以塗香塗輪
等（是塗香供養也）　次取花器轉輪等上（是花供養也）　次
取輪等薰燒香（是燒香供養也）
次普供養　次讃
ハサラ薩タ婆マカサタハ縛曰羅サルハ但
他ケタサ曼荼ハタラ縛曰羅儞耶ハサラハ
ネイナモソトテイ
次入三摩地　種子□字。三形五古。次外縛
五古。明三摩耶サタ鑁
念誦（大日百反 多百反）
輪明曰　唵縛曰ラシャ迦ラ吽サ吽鑁解
橛明曰　唵キリミ嚩円ラホリマンタミミ
吽ハタ
鎚明曰　曩ミミ南サホタ野ハサラミ婆吠
ムハタ（已上各百反許）
次薩埵印明　次左方五供等　次廻向（願以此功德云云）
一鎭支物。橛九合（各方ト名書付。）
一合納輪一枚　橛一枚（鎭宅明中ニ卷付）　槌一柄（柄一尺）
七寶　金中　銀西　眞珠南　瑠璃東　珊瑚　馬腦北
五香　蘇合青　龍白　欝黄　安悉赤　沈黒
五穀　稻中　大麥東　小豆南　小麥西　胡麻北
已上各以當方色織裹之
五方色　東青　南赤　西白　北黒　中黄

五色割出各五寸許加入　散米少紙裹入之
紙一枚入之　五色合幣帛一棒　五色錢形
一貫（委任ハ可隨年數歟）　白紙幣一棒　銀錢一棒（但銀錢ハ白幣ニ挿ミ加フ之）
已上一合納了。如是九合也。委如下。九
合一一幡前隨書付置之
一折敷九枚各供九種

菓	蘇	蜜
燈	飯	燒
花	塗	閼

（雖以斷仕各九方鎭所盛之）

一小壇九前（方各三尺五寸）
閼　塗　花　燒　飯　菓子　灑水（加散杖）　壇
敷布二丈　半疊　鈴　打鳴（九方鎭前各可儲之）
一鎭夜初夜時已前。知法助修幷行事僧。中
方鎭家內北方薦四五枚敷之。薦上布重敷
之。布上絹重敷之。其前穴。穴前大阿闍梨
座。左右八個阿闍梨座敷之
私云。以薦等重敷事依三昧之說歟。谷不
用之。私案之於此所敷薦等事。是加持鎭
支物之料歟。然者其煩多。正鎭以前加持
之有何失哉。況八闍梨各持幡入挾少借
屋之內。並立幡。各坐所敷儲絹布之上。尤
不穩便。仍只九箇阿闍梨各隨身鎭支物
幡等。出壇所直可行道。於舞等者行法之
間可作之。又尙於此所可加持鎭支物者。
只薦一枚之上如机立之置。其上加持之
不可見歟
一初夜時始之護摩畢。未入三摩地已前阿
闍梨從坐起。即八箇阿闍梨上﨟爲前次第
行列。先助修一人持不動幡前行列。次阿
闍梨以當天幡次列（或令持從僧）
谷記云。助修在前誦當天明。阿闍梨在後
誦不動明行列云云
私云。此說與軌相叶。大原御說與軌幷師
說相違。何會之。今記依大原於資心不感
心耳。請同法等可依谷御說。相叶軌故也」
次鎭橛　次東南方一一出壇所到假家　次
大阿闍梨行列（今持鎭橛許從僧持之）　各阿闍梨不動助
修當天明誦之❶
一八方天明
東方帝釋　唵因多羅野帝縛チハタ曳吽ハタソワカ
東南火天　唵阿迦十曳利尸阿地顛多曳吽波多ソワカ
南方焰魔　唵琰魔野嚩隷多地ハタ曳吽ハタソワカ
西南羅剎　唵地里地曳羅訖叉沙地ハタ曳吽ハタソワカ
西水天　唵波路吒ャ嚢迦チハタ曳ムハタソワカ
西北風天　唵縛野吠佉左路チハタ曳吽ハタソワカ

❶傍註朱書云，上ニ助修持不動幡，アサリ取天幡云云，然云者令何アサリ，不動修天明誦之云哉，勝記之

北毘沙門　唵クヘイ羅耶訖叉キハタ曳吽
波吒ソワカ
東北伊舍那　唵イシャ那歩多チハタ曳吽
ハタソワカ
中央大阿闍梨　不動明
次假家內。入北方如開眼時。佛天左右並
❶立之各樻前。大阿闍梨穴前半疊坐。八
箇阿闍梨左右列坐。此間承仕燃火云云 ❷次
大阿闍梨護身結界等　次加持香水灑淨諸
物等　次以辨事明加持諸物等　次以地天
明加持之　次以如來慈護明加持之　次以
不動明加持之　次結金剛輪印加持輪輪壇印
唵ハサラシャ迦羅吽サムハムコ
次結金剛橛印加持橛地結印
唵キリミ縛曰ラホリマンタミ吽ハタ
次鎚內縛二空並立如打勢
嚢ミミ赦ソハタ野ハサラ三婆吠ソハカ
次表白安鎭供養之由　次祭文在別　卽奏音樂　先亂
聲。鎭舞。延喜。萬歲。地久。❸嘉天舞三五可隨時。始自此時至鎭畢奏樂云云
次心經三卷許　次念誦不動八方天皆反。諸天五字外別不可誦之。但隨時依事可斟酌之。如先示耳。　祈願寶號　願以此功德云云
一次大行道。樂人等同行道。始自東方九箇
阿闍梨各如前幡二流相持。從東方行道。大
阿闍梨最後行道一匝。中方留了
第二匝。　八箇闍梨從東方各所當方留了
八方鎭始之大阿闍梨於中方可修鎭。　但天
幷不動幡無之仍不可修供養法
私云。大行道是降怨法之時。各持幡行向
心歟。然者只偏爲安鎭者。八闍梨直行當
方可修鎭也。　又近代作法行道之時以幡
卷幢橫持之。尤不可然。持幡行事是降怨
之時。以幡向怨者彼歸伏也。乃至隨靡方
知勝負等歟。端直持之專不可卷隱。谷幷
三昧不云之。卷持之度卷持之說被用之。
於餘心不感心耳。又樂人同行道之說。是
永保年中三條內裏鎭之時歟。是又無其
謂。　如大法會行道是遶佛奏音樂作供養
也。今不然。持幡向怨人作法也　然者奏長
曲音樂尤不相叶。若具示人如軍喚之時
可之作亂打也。　但鎭支物行道已前迭鎭
所之
近代皆如之軌文相違。豈得成就耶
決云。問。中心修鎭耶答。或說於中心且修
題。謂九方鎭也。卽是以鎭具鎭中心之地。
如三昧支度等也。今師說不必爾也。私云
三昧九鎭尤叶軌心。今師說頗乖軌文。仍
可依用三昧之說耳。　八方九方鎭近代各
隨樂修之。但案軌心尤可九方。若捨中央
者以何可爲本哉。軌文其八鎭所云只九
方。非云無中方。以中方爲本八方云也。
八方九方鎭幡數不同。皆是師說也。今只
依軌文欲行諸事耳
一先東方
二幡西方向東並立佛右天左　阿闍梨向西坐
私云。先小行法念誦。後可用此作法也。行
法以前頗不被感心耳
次半疊敷穴底下居。　開鎭支物櫃。　取紙
一枚誦辨事明敷穴底。次取絹上敷。
❹大原上綱御記云。八方阿闍梨同時具隨
方旗幡。幷鎭支物各入隨方幕內立幷修
略供養法作法在別。但至念誦也。二幡前安方壇
時修鎭。先開鎭支物櫃。取紙敷穴底。乃至
取散云云　然後供養等。次以卒土築之令堅
固。次以持地印明云云
次輪置其上誦輪明
唵ハサラ折迦羅辨吽弱吽鑁解
次橛入輪穴立橛明
私云。淨土寺和尙說。燒香。灰。勢。取。輪。中。
方。穴。入。卽橛。ホソラ以入。灰不冷。競。
打一呪一打千反云云　是何所說哉。軌文
所不見也。仍非可爲規模耳。又同說每鎭
所護摩云云　是又軌文有無不詳。但爲成
就修之可無妨。然而時短促所作事是多。
兼修護摩尤煩多歟❹
唵キリミ縛曰ラハシリ部リ曼多ミミムハ
タ
次取鎚誦明
ソホニ野ハサラ三婆吠ソワカ
次誦不動明一遍。一下鎚。一千八十反打橛云云
私云。不動明者是五字明也
鎚可入穴云云　但近來不入云頗不法也
次七寶布輪上分置之
珊瑚青
北　馬黑　金黃　虎赤
眞銀白
次五香

❶頭註云，皆南面立之　❷頭註云，谷記云，於東方加持鎭支物．云云，私云於東方總加持之歟，爲當於各〻方加持之歟，於各方加持頗有其煩歟　如愚意者開白日行法以前總於壇所加持之，至正鎭之時更不可加持之歟　❸嘉天＝賀天カ㊇　❹頭註云，私義既相叶上綱御意，幸甚之，請問法等委見彼御記悉之

蘇
沈　麝　安
龍
次五穀
大麥
胡　稻　小豆
小麥
五方色
東青
北黑　中黄　南赤
西白
次五色繒錢帛等立之分方立之。或重立之一捧立也
問。軌云。鎭之後夜護摩其壇四角依五方色。繒採錢帛鎭之取明相分修功德了。然者如文者。後夜護摩之時。於其壇四角。以繒綵錢帛可鎭之歟　答。如文者爾有何失。但軌之亂〻。若然者其壇指上文之時方壇歟。如云四角散五穀於橛四角以繒綵可鎭之也。依之古之人於鎭所有其作法護摩時不用此事可
問。雖設時方壇得心。既壇四角何橛四角得心哉　答。立時方壇行此等事。仍壇四角者言總意別歟。又向壇修行法此等事仍付其邊。且〻壇歟。凡此間軌文幽玄也吉吉可斟酌之
次蘇蜜等九種供。以加持飮食印明加持入穴
次散供散之

以右大指撚中指甲。又以大指捻頭指禪指。明曰　曩莫サルハタタケタハロキ帝唵三婆羅〻〻吽
次施無畏印
當食上云　甘露印　曩莫ソロハヤタ丶ケタヤ怛儞也他唵ソロ〻縛ラソロソワカ
次一字水印
與願印　曩〻〻南
次以驅仕本土反入築堅了云云
或云。平石一尺餘許置其上。是令人知不踏穢料云云　用不有意耳
次以持地印按地七反
作禮。方便印。明曰　曩〻〻南薩縛タタケタ地瑟吒ナ地スチ帝阿佐レイ尾摩レイ娑摩羅爾ハラキリ底ハリステイソワカ
私云。此等行法如上注之
次立小壇略供養法
以四臂不動爲本尊。當方天加供
東方帝釋　獨古
內縛二風竪合二空並竪。明如上
東南火天　仙杖
右手竪向外。空置掌中。風召定腰。明如上
南閻魔　壇拏棒
虛合。地風入內。屈空自風上越致大指
西南羅刹　劍形
左手刀印惠腰
西水天　索
內縛二風申圓柱。是索印也
西北[1]風天　幢形
惠拳直申。水空押地。火風申定叉腰

北方毘沙門　寶棒
虛合。二地屈入掌內交二風。[2]加火背二大屈火不著當心歟。屈末一寸許不著
東北方伊舍那　三古戟
定拳。直立火風當火背屈之不相著
中不動供養法但用不有意
次供養法了。八箇阿闍梨持二流幡行中方。諸阿闍梨共還壇所了
次修中夜護摩六段此度護摩不入護摩度數云云
決云。中夜護摩者彼日初夜時歟　答然也云云
私云。付此有次第疑。一者近代鎭之還入壇所。更修護摩一段。是名中夜護摩。其後如常修後夜日中時。若如決云。以鎭夜初夜時中夜護摩云者。鎭ー還壇所修護摩何名中夜護摩。二者軌文偈頌中夜後護摩大陽安鎭畢。隨方安鎭文當於中夜作法護摩業乃至　鎭後夜護摩〇取明相分修功德了。如文者中夜護摩後修鎭　鎭ー修後夜護摩取明相了也。依何更中夜後夜前護摩哉。但三阿面受云。中間護摩者爲成就鎭之云云　雖無文說偏是師資口傳歟
問。上置師傳付軌文。中夜護摩後修鎭。鎭了修後夜護摩不修中間護摩如何　答。可然是又一師傳也。故決云或說不如七日不修之。以第五日中夜護摩爲結願云云決意。中夜者近代所修中間護摩也。准軌文者。即是相當後夜護摩。仍不修中間護摩以後夜護摩爲結願也。加之大原記云。還入壇所修護摩。乃至後供養至明相

[1]押紙云，風天印說如何，右內拳水直合立掌向左也，當肩　[2]傍註云，加火背二大屈火著當心歟

修功德了云云　此記意不修中間護摩歟。問。同記異本有中夜二字。若然者記意尚修中間護摩歟　答。雖有中夜字至下文乃至後供養取明相修功德文仍記心若指中間護摩中夜云者其外又可有。後夜護摩然取明相了云云。知如軌文鎭之卽修後夜護摩取明相了云歟。然者似無中間護摩耳

大阿闍梨登大壇念誦五供養等如常

一結願了曼荼羅幷十六幡各入櫃。隨方假殿梁上九方以釘打付

一結願作法如常

谷記云。若於鎭所無借舍者。事了助修各持旗幡入壇所。如本安置之。若有借舍者各於鎭所每時持念云云

私云。近代多不然。正鎭之卽破借舍無。其謂正鎭以後不破借舍。八鎭阿闍梨各率伴僧二人。至鎭所每時可持念也。今度雖中行此事大將無承引事。事卽破舍了證可然哉

私云。近代以日曜直日修正鎭。○文。大陽安鎭畢者。日曜直日云云。師說。依之。然而頗思案軌。前後文隨方安鎭文云。取明分修功德文此文心。取明相修了云云。然者大陽安鎭畢云。只是可取明相何日曜直日。得心哉。依之阿彌陀房口傳云。三日午前起者是以日曜爲始數之第三日火曜直日之五日午後成者。又自日曜數之第五日木曜直日也。火曜直日始之。木曜直日。

畢云云　如此說日者必必。以日曜直日不修鎭歟。但師說定有由致歟。可仰信之那以取明相分文得心。大陽安鎭畢云云。只可取明相者是私義也。若和會師傳者。日曜直日起首。次日取明相修了可得心歟

一修安鎭日。阿闍梨幷陰陽寮問合可撰之。第三日第五日當大陽日尤吉也。初日第二日甚早

一土用事

師說不可去之云云　仍大原圓融不忘之。但金剛壽院十用已前秉堀置云云　一乘同是云云

一鎭日若惡日不可修鎭可延修也。仍大炊殿安鎭時。鎭日凶會也。猶延修。亦第二七日亦凶會也。故猶延修。第三七日修之　●

但伴法過七日事未聞之雖無例。亦會釋延修是日數功積吉歟

一八方九方鎭不同

三昧。梨下。金剛壽院。圓融。一乘。仙陽。皆九方

大原。蓮實。八方云云

但大阿闍梨南方鎭云云。家。中心故也

一旗　輪　鐝　槌

旗 姑圍切。旗總名　旗　旟 子盈切。析羽爲旌　旟同上　旒 除矯切。畫蛇爲旗　旂

瀑 衣切。懸旗於竿　據 於旗切。旗旒　旗 才於切。鳥隼爲旗　揚 文周切。州里所建旗

也。赤作勿　旒 力周切。强旗柔者　旇 普皮切。旗靡也　旃 諸具切。繼旗曰旃　勿

無弗切。非也又旗也

旗十六流。其中八流八色如上　隨方色畫八天。綵色八流白色四臂不動羂畫云云

長七尺廣一幅。囊長二尺五寸只一囊也

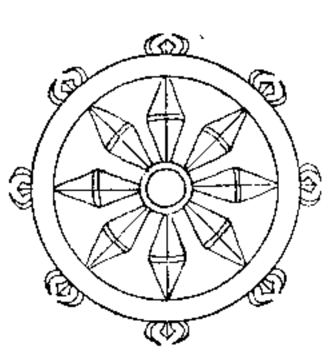
私云。播長師傳如此。但軌云。於其鎭所其上畫一素不動明王。四臂者○其素像取羅惹身量長短爲之云云　然者囊長五尺作也。足長隨其可計作之。囊廣隨長可計之也。其囊內等身像可出程。可計之光幷座程許也

一龍頭十六頭

[1]柄長八尺

一輪樣

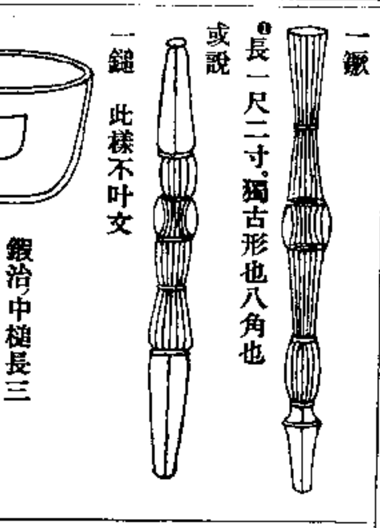
[2]廣六寸。八幅輪外八方有半三古形。輪中心有穴入橛料[3]也

二四三

[1]傍註朱書云，勝私云隨情長短可記之，軌云廣一肘云云，勝記之　[2]傍註朱書云，勝私云六寸何所說哉　[3]傍註朱書云，軌云長八指一半已上作獨股形具八楞已下橛形可入輪中四指云云，勝記之

一鐝
❶長一尺二寸。獨古形也八角也
或說
一鐃　此様不叶文

鍜冶中槌長三寸有柄一尺

一支度 發日可進上之
註進 仍敎王
安鎭御修法一七箇日支度
一御佛
曼荼羅一楨 三幅。圖様可仰佛師　❷八色幡二具 合十六流。長七尺。旗長如上注之。七尺似無據耳　白色二流 東方　黃色四流 東南方。北方　黑色二流 南方　㣲色四流 西南方　赤色二流 西方　青色二流 西北方　綠色二流 東北方
是內不動幡八流。八方天幡八流 形様可召仰
一壇所
大壇一面 方七尺二寸　護摩壇一面 方六尺三寸 爐桶三尺五寸　小壇二面 方三尺　燈臺十二本　脇机四脚　禮盤二脚　半疊四枚　白布五段 壇敷
一壇供
大壇七石四斗　護摩壇八石四斗　十二天壇二石一斗　聖天壇一石四斗　油二斗三升一合 大壇八升四合 護摩壇一斗五合　酥蜜各少少　蠟少少　名香 沈香 安悉 蘇合 乳頭 龍腦 白芥子 鬱金　御命木少少　白布二丈 十二天壇 蠟燭料
一修僧
阿闍梨一人　伴僧二十口　承仕四人　驅仕八人　見丁二人　淨衣 白色
軌云。修供養時。最相應者著赤色衣服。
文。而近代皆著白色。如師傳者。軌心大旨
增益云云　然者依增益可修之歟
雜人等布淨衣 如常人供 如常
一安鎭料物
小壇九面 方三尺　半疊九枚　銅輪九枚 廣六寸。其形在別
鑌鐵橛九枚 長八寸 其形在別　鎚九枚 其様在別　新鍬九柄
新鐵九柄　新鏾九柄　七寶各九裹 金 銀 瑠璃 珊瑚（若無者可替用赤色珠） 馬腦 眞珠 琥珀　五味香各九裹 ❸沈。蘇合 龍腦 安悉 鬱金　五穀各一斗 大麥 小麥 稻穀 小豆 胡麻　酥二盞
蜜三合　乳九合　牛黃一顆
軌文云。事眞言等。牛黃又難得借物也。不可載之近代支度不載例多耳
五色絹幣九棒 長三尺五寸　五色紙一帖 色別十枚　五色絹各一丈　八色絹各三尺　弘紙十帖 料紙錢
雜紙一帖　名香少少 沈香 安悉香　手作布九段 九方壇敷料　米二石七斗 九方各三斗　菓子少少 料九方　油二升七合 料九方　白絹八丈 料中方　白布八丈 料中方　雜薦十四枚 料中方　長莚五枚 料中方　大折櫃九合 可在蓋　折敷九枚　❹机九前 長三尺 廣二尺 九方料　小桶九口　小杓九口　續松二百把　大幕九帖　石九枚 鎭物埋。置上料面廣一尺餘。許是様石也　借屋九宇 廣八尺 鎭所點定了可造之。但中借屋三間 廣一丈許　御佛櫃九合 一合長七尺。八合長三尺　三寸釘三連　小釘二連　祭文　高梯二脚　御衣　鎭夜可有舞樂
右註進如件
長治元年三月十日行事大法師
阿闍梨少僧都

一表白
謹敬白祕密教主摩訶毘盧遮那如來。教流布者釋迦牟尼無上薄伽梵。十二大願醫王善逝。十方三世應正等覺者。八萬十二顯密聖教。娑婆世界施無畏者。大悲觀世音菩薩摩訶薩。殊。別。御本尊界會大聖四臂不動明王。八方鎭護護世八天。堅牢地神部類眷屬。三部五部界會諸尊聖衆。外金剛部七曜九執二十八宿—叡山三寶乃至佛眼所照微塵刹土佛法僧境界。每驚言。大日本國某甲深歸敬佛教。撰吉日良辰。拂當所寢殿。令修安鎭家國法給。謹尋其大旨。夫空無爲宗佛界。以四花七珍莊嚴其界。求榮愛美之人間隨官品秩。修營居所是卽世俗古今例也。依之卜別處爲戲地。立屋宅爲寄宿所之間。掘棄朽木。植新木。平崎處別立曲石移外流爲池塞通溝爲庭。依如此造營恐各咎尤深。又付處有靈鬼由陰陽家所告也。然而安鎭家國之法。毘盧舍那如來爲愍念一切有情。於三界中現威德自在。不動明王像說此殊勝。安鎭祕法殿中安置此像。行此方法。所諸

❶傍註朱書云，勝私云是何可記哉　❷頭註云，軌文八色旗二具不見之八方鎭所不動可置旗之由又不見之若爲降魔可修之依文可作九旗也近代八旗十六旗不同有九旗說不見之似不叶文吉吉斟酌之　❸頭註云，軌異本沈字下有檀字恐白檀歟　❹傍註朱書云，可除之

佛常護念諸天擁護怨敵全無臨侵。災難凶衰永摧滅。殿裏安穩福德倍增壽命長❶國土榮盛。然卽企鎭護攘災之計。設諸神冥供之禮。寄扇底迦法建立大壇護摩壇。展隨方供養調護摩支物。自今日此時分起首。限七箇日二十一時間致三密行法。仰本尊諸尊悲願。待大陽直日施八方安鎭儀式。伏乞。願大日大悲不動明王。護世八天堅牢地神。部類眷屬當所主託神靈界鬼等。證明知見此旨。於財法二施供養。垂哀愍納受隨喜悅豫。大施主殿下慈悲覆護給。貴體久保本命。行年凡元辰三摩呪。凡ゝ三十六衰七十二危。永拂除災殃。百歳千年安穩太平。奉持子孫繁昌一家榮花。未來永永無絕。眷屬廣多云云自在無窮云云。凡一一御願併令成就圓滿給

一鎭宅明 或說中方樞ニ六此明餘八方ニ六小明云云

曩莫三曼多嚩曰羅二合 赦戰拏摩訶路灑拏羅乞叉二合羅乞叉二合 穭薩嚩訥瑟吒二合鉢羅二合訥瑟吒二合 南嚩曰羅二合 跛蘇南嚩訥野縛曰羅佉契儞曩娑婆吒野吽怛羅二合 吒唅輪吼吽二合 或本 [illegible]

三昧說。紙鎭宅眞言。書押付以朱書之云云

私云。是何說哉。又鎭宅眞言者。是五大尊式所出眞言也。是又不可然。彼此異也。何依彼哉。若尙可書眞言者軌所說五字若。慈救可書歟

一御衣開白夜可申之

一卷數大原

安鎭國家御修法所

奉念

大日如來眞言一萬八千九百反

不動明王眞言二十萬反

護衛本尊眞言二千一百反

三部ゝゝゝ　諸天ゝゝ　息災ゝゝゝ

奉供

大壇供七箇度　護摩供二十一箇度。神供三箇度

隨方安鎭

大日如來眞言八百反

不動明王眞言八千八百反

八方天眞言各百反

壇供八箇度

八方安鎭各一箇度

中夜護摩供一箇度

神供九箇度

右謹依　仰旨。始自今月十二日至于今日。幷七箇日夜之間。九口僧綱阿闍梨大法師等。內共勤修上件教法。殊致精誠安鎭殿內八方奉祈

殿下御願圓滿之由如件。仍勤行事　謹言

延久二年六月十九日　阿闍梨

書本云。康治二年癸辰六月三十日。於敎令院以師御本寫之。右記者是故南圓房阿闍梨耶自製也。師於彼邊諸問此法要。以自記奉覽之師。卽書寫之。然師軌文簡要幷私義等表裏所所著抄之。又本自有裏書等。凡狼藉尤其外見憚多。不可出莒底。若有披覽之同法者。明察兩師意趣勿失其旨。爲後慶勝記之

赤黑裏書是自本所記着本也。以但黑所記師御抄著也。不可之混濫之云云

康治二年十二月二十二日於東塔一校之。

二校之

裏書

一此不許❷出家人行。須自禮拜諸天云云

大原云。出家可行云云　一大日等流身故。二法身理等故禮諸天無過云云

一文云擇勝上地無穢惡云云

案此文。有不淨物者鎭所可去也。但此地不然尤可計也。此地不用之無驗。尤理也非法先耳

一每月一日及十五日依此供養云云

一雖非國王大臣已下皆可修安鎭法也。軌意也。金剛壽院六條大裏鎭

一八方鎭。ー本尊幷八方幡天井ニ安置。ー大阿闍梨中方ニ密ニ加修五方鎭云云　獨古五枚ヲ儲。先中央ニ立ヲ綱ヲ下ニ鎭之。次東乃至北方云云　七寶五香五穀等如私記依五大尊式給歟。又三井寺鎭只用此事云云

金剛壽院同六條大裏鎭事也

一大壇中央ニ一尺六寸ノ金色二臂不動安置之。修安鎭法云云

一牛王可入支度供物。件牛王磨書鎭宅明云云

❶長+(久)?　❷(非)+出?

一舞樂事

每時雖可奏樂。有煩故開白鎭夜結願三夜初夜時許也。初夜時五供養時護摩了至左方供養。不斷可奏樂。但鎭夜請僧樂人共行道云云 可隨體不可定執。了舞中方鎭物加持之後鎭舞。一萬歲。二地久。三延喜。四賀天。五舞。三五可隨時耳

一曩莫三曼多縛日羅二合 赦戰荼摩賀嚕灑拏羅乞叉二合囉乞叉二合鎗薩嚩納婆婆二合鑁嚩日羅二合吽泮吒

一幡。三種悉地明

表白散王

敬白摩訶毘盧舍那如來。大聖不動明王。八方天部類眷屬。總三部五部諸尊聖衆外金剛部護法天等言。娑婆世界南贍部州大日本國。中宮職今構皇后宮殿令修鎭宅祕法給。以不動安鎭家國法。今此教法摩訶ヒル遮那如來爲拔濟一切有情苦難。示現不動金剛明王。威德自在身安鎭國土宮殿。令無諸衰患給。依之令爲奉令能居所居倶安穩故。今日擇吉日良曜。所令修不動安鎭家國祕法給也。仰願。大聖不動明王。還念本誓悲願給。新造宮殿可怖災橫悉拂。萬里之外國女殿下玉體可鎭御。怖却百由旬內明王更告勅八方天王。汝等各領無量軍衆摧破內外之難示給。然東方帝釋天始。乃至東北伊舍那天王至。各引八色當方之旗幡。領無量天衆鬼神羅刹金翅鳥王藥叉軍衆。別各各當方可來。怖畏拂。總從八方上下可來不祥却。各各不違明王大將教勅。一一加持擁護。水火盜賊口舌病患災地拔內外怖畏悉消除解脫。國母殿下與聖王萬歲。倶玉體安穩可奉令持給者也。御願意趣如此具被❶裁祭文

次祭文在別

次奉釋マンタラ并八色幡諸尊者。先曼荼羅其中臺明王三臂金色。出同金輪王降伏形。他方來怨賊等難以威令退散之。頭左垂一辮髮表內垂一子慈悲愛念苦惱衆生也。右手執大惠刀。承奉如來忿怒之命。敬害衆生三毒也。左執金剛羂索。繫❷嚩不降伏者也。安座大盤石上。爲表鎭押衆生重障成菩提心妙高山王也。左目閉。表掩閉二乘左道入阿字門也。右一目開給。表以佛眼鑒唯一佛乘也。迦樓羅炎遍身上者表智火金翅鳥王。噉食惡毒有情龍宮也。淺深祕釋不能具之。次八方四臂不動明王。爲鎭八方后害。示現極大忿怒形給也。中臺明王守護王宮中以八方四臂明王爲大將。勅八方天王鎭八方來難給也。大旨如此」

結願時御卷數可立壇。與佛西歟

五味香事

見軌文。五味香云云出六種。所謂沈乃至安悉乳頭云云 然者際佛香可爲五味哉。凡出香八種也。次下文出白膠草白豆蔲子前後并八種也。軌文此間似有亂脫。能能斟酌也

九方鎭物裹樣

七寶各九裹九方斷。七九六十三裹 可裹料紙一枚。鼻巾定疊入切。八枚切八八六十四成。一切餘六十三可裹也。然者料紙八枚也。然後切紙九切取片隅金書付九切置。次又取九切各一隅銀書置。次合五寶各九切馬腦書乃至珊瑚書置了。次七寶各九隨書付金銀等一具置。次以八七色絹各九切囊之一色絹九切方四五寸許也。一尺八切今一切不足今五寸延可切加。餘三切置金以黃色絹九裹。銀白色。玉玉靑色。珊瑚燈色。馬腦黑色。眞珠綠色。虎珀赤色。已上各九裹一具七寶去串揷一方料。如此七寶揷朱也裹了斷絹七色各一尺八切。又各五加其四分之一取九成。各殘三切置可入絹七色各一尺五寸也

五味香

裹絹寸法如七寶　五香九方斷五九四十五裹也料紙八枚也。切紙四十五九切取放。如七寶書付片隅沈書付九切疊。次蘇合龍腦欝金安悉各隅書付。然後黑靑白黃赤五色絹。如七寶一尺五寸竪切之沈黑色絹裹九裹也。蘇靑九龍白九欝黃九。安赤九。已上五色各九裹各揷置。一色一尺八切。今三切餘

❶裁＝載？　❷嚩＝縛？

五穀如五香。五九四十五嚊隔各書付。然五穀隨書付囊之。次五色絹隨色囊大麥(東青絹)小豆(赤南)小麥(白西)胡麻(黑北)稻穀(黃中)囊斷絹五色寸法如上。但五穀世間多物仍可多囊歟

五色絹幣各九本。謂五色各五寸切。二折各九揷絹又幷錢料二尺許可入也。料絹五色各四尺五寸。加可及七八尺歟

又五色紙幣各九本。九方合四十五枚。各色一帖有五枚錢形彫。一切散供可切之　散供半枚囊之。九方四枚半也。前後兩度料合九枚也。散供料色色薄絹一色二尺合五尺也

銀錢一方前後神供錢幣幷埋穴料合一帖也

已上五色絹各一丈五尺。燥色綠色各五尺五色紙各一帖。白紙合三帖

一祭文。三昧

單誠謹請　護世八天　七曜九執
二十八宿　十二宮神　十二月將
五帝九龍　堅牢地天　隱顯主龍
寶宮神等　國內鎭寶　諸大明神
行疫流行　一切神祇　大日本國
一切帝王　歸依仰信　大聖明王
安鎭國家　殊勝祕法　建立大壇
護摩大壇　七ヶ日夜　二十一時
諸供本尊　八方鎭護　四臂不動
三部諸尊　護世八天　諸護法者
引以陳設　安鎭供養　燒閼塗花
飮食菓子　摩尼燈明　繒綵錢帛
五香七寶　五穀散米　音聲妓樂
徵妙供養　財法二施　種種供養
唯願諸天　守宮神等　隨順明王
大教令輪　降臨照見　哀愍納受
同心守護　國王帝王　三十六❶襄
七十二危　四百四病　萬病萬惱
年月日時　凡宮怖畏　天變怪異
惡夢物怪　邪氣鬼氣　怨家怨敵
呪咀厭魅　一切惡事　皆悉消除
未然解脫　玉體安穩　寶壽長遠
王位無動　德化不變　佛法王法
興隆自在　正法依法　悉皆圓滿
一切御願　皆令滿足　宮裏安穩
八方鎭護　七難消除　七福卽生
千秋萬歲　無畏無難　男印女印
恒受快樂　國土世間　亦復如是
及以法界　平等利益　單誠啓白
再拜再拜
雖有多本繫注之

ウラ書

問。自上古以本尊置虹梁上文不見之何
答。師云口傳歟。思事意尤妙也

問。或師傳云。旗幡納宮念後時用之云云此言何　答。是不置虹梁非可捨故歟。執云。若不行時於本像處安置。勿令穢汚文其心有之次歟

三昧樣。八方天幡加埋。只マンダラ置梁上云云

マンタラ不埋中方如何

佛像埋土底四等律文。如法經如何。但如法經淸淨地埋之。是如然所有何事哉。但安鎭不可然歟。皆梁上之九方置之。常事如內裏舍壇邊行鎭故祕可置。舍垣內歟是祕事也

或說尊像不埋土。又不置梁上。只安置印宛後用云云

軌云。爾時毘盧遮那如來。爲愍念一切有情。常於煩惱苦海之中流浪生死。不出三界受衆苦難。爲受苦故展轉造作無量苦業相續不絕。我爲拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎭家國令無衰患。若有國土多諸災難。日月失度。惡星變怪互相凌逼。水旱不調。衆生薄福。天龍捨離。遇此之時不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡蟲蜞。怨敵頻興群君背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災與相續不斷。絕其國仁王若知有此持明之人。應起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召請如是持明大士。應捨賊帛衣服。珍玩園林屋宅。象馬車乘奴婢僕從。種種上妙吉祥等物。而告之言我爲一切有情及國土不安。仁和尙爲我成就此法。我聞此法

❶襄＝災？

威力難思。汝當爲我一切有情速可建立此殊勝法。除衆災殃所要之持物。尙隨意取終不違。汝等持明者受請已勿生厭倦。依教修崇尙須淸淨 造立不動尊明王形像。及八方天王幷其眷屬。如法修造。隨其自力或金銀乃至銅鐵泥木綵畫。身長八指其兩臂身俱摩羅相云云。其身洪滿其色如金。頭髮左垂威容極忿怒。右持智劍左執羂索。坐金盤石光焰熾然。其焰多有伽樓羅狀。此之形像王宮中置。乃至百官黎庶。人民所居屋宅房舍皆於中心取少分處安置此像

又云。其八方鎭處。卽作四臂大忿怒身。紺青色洪滿端嚴。目口皆長利牙上出。右鈎左索。其上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八輻金剛輪。內其輪四外現八。三古金剛杵頭輪。復有伽樓羅炎坐。四大寶須彌山上及八天王。幷諸眷屬云云。及鑄金輪自有圖樣上。從王宮下至黎庶悉行此法。若不遍行無有是處。皆於所居安置形像。勿生怖畏。我本先願不捨衆生常居。一處淨同穢惡悉令淸淨。及施殘食而爲供養。幷受大日如來五字心眞言。幷軍旅衆入五帶此眞言。及施殘食令增勝福。其王宮中每月一日及十五日。依法供養。以諸香花上妙幡蓋。僧幢寶網蘇燈閼伽。瓶寶器微妙塗香。種種上味珍妙甘饍。及諸湯藥幷陳種種上妙音等。其王爾時捨憍慢心。生謙下心。善爲國界及諸人民。親自祈❶哀恭敬供養。施續禮拜慇懃祈請發。殊勝願增加福爲人民安樂不受諸難。每年春秋依教護摩如法供養。表王志重於諸有情。不生疲倦。爲我國界求勝上福。如是陳設八鎭之後。其國永斷一切災禍。天龍歡喜愍念衆生。諸佛常常護念一切有情。爲加持故俱修慚愧。苦行十善。國界自然安穩豐饒。其諸人民受諸快樂。仁王所化倍增福宅。相繼不絕。壽命長遠國土榮盛。有大威力如獅子王。無能勝者。爾時世尊以偈讚曰

我大日如來　安鎭家國法　現威德自在
號不動明王　於一切有情　斷三惡道業
能離諸八難　便三界獲出　故贊說修行
及護摩儀軌　供養當時分　宿曜日相應
一一悉加持　淸淨無雜染　住三密觀行
所作俱威儀　三日午前起　五日午後成
中夜後戶摩　大陽安鎭畢　大悲根本號
五字心眞言　王勑普流行　軍衆皆帶受
建立尊形像　印契具分明　童子威怒身
面貌皆宛滿　儀軌及供養　敎令悉相應

曼荼羅普通根本自著別如上次第法每鎭畫。依前起作憍尸迦右旋伊舍那

周帀由旬內　四臂大怒王　一髮左下垂
身作紺青色　坐蹦彌盧山　成就斫羯羅
猛焰從心王　狀如金翅鳥　八天依本位
面向至尊前　持自契眞言　眷屬皆奉獻
龍神咸歡喜　稱美贊人王　八難不能侵
一切同安樂　所有難調者　災變自消除
設使軍陣中　斷彼人身命　爲帶眞言故
大士力加持　永斷怨害因　生勝不動國
其王等近處　兩臂根本身　黃色坐金山
作俱摩羅相　以幡花繒蓋　種々妙莊嚴
初自十五晨　王親自瞻仰　所捨於殘食
奉獻不動尊　供養勿生疑　成眞實上味
迴奉十方佛　我願滿衆生　大千國土中
一切同安樂

私案。以五字眞言書於札上。欲怙八方家如葉衣法其故。何者上文云。軍旅帶眞言云云 偈頌云。設使軍陣中。〇生勝不動國云云 能居人既依帶眞言得安穩所居殿宅。又依怙眞言可無動搖。能所是同。身土不二也。其理顯然歟。大唐東都永南宮寺門樓柱上。書三種悉地眞言云云 推其心。是見聞覺知人自得功德。又爲鎭坤內寺歟。今五字明。彼第二眞言也。功能尤高。大日經中雖有法身。於此眞言殊號降伏四魔。解脫六趣滿足一切智智金剛智智。金剛字句經大旨以此明爲宗。仍事所居殿宇欲除諸難耳。但自古至今人師不謂此事。雖無走例有何妨哉

又此軌大旨以五字眞言爲不動眞言。於二手四臂像前可誦之也。其心尤其深也。依憚多委不記之。更問之

問。爲降敵修之時。以下文摧他敵法中慈救呪軍衆誦之。帶之上文之中何云五字心眞言軍旅帶哉　答。五字眞言功能委示其無便。學者各知之。但互用之可無妨歟。軌上下文影略互顯歟。此軌甚深々

❶哀十(懇)?

事尤有五字明也。軌趣不可示之事

問。行此法起首日何。答。軌處處文每月一日十五日文

問。每月者白黑兩月中何。答。偈末文云。初白十五晨王親自瞻仰文 若然者每月者白月歟

問。慈覺大師金剛頂經疏云。天竺云黑前白後云云 爾者何云初日耶。成立印軌等多以黑月八日爲不動法成就日者也

答。大唐者白前黑後也。然而今軌心用唐土風歟。至立印軌等之說者。陀同尊法軌主其旨異也不須和會耳

問。彼衆々諸法所々起首日時。諸三藏西天曆法不須巨唐風俗云云 然而何今軌獨用唐土曆法哉 答。西天黑前白後。大唐白前黑後也。雖似前後殊異。於日無相違。用一日十五日耳。仍非背天竺法用唐土風而也

軌云。次說隨方安鎭法。當欲鎭時。先起東方擇勝上地。無諸穢惡結界加持。當其鎭處掘深三肘廣亦三肘。以瞿摩夷塗飾。辨備塗香閼伽燈明飮食蘇乳菓子。別作時方曼荼羅於此壇上。置本尊像。幡花嚴飾廣設供養。尙於中夜作護摩業。其所鎭處以金銀瑠璃硨磲瑪瑙眞珠琥珀七寶布輪上。於輪齊中下鑽鐵橛加持一千八十遍。一遍一下槌乃至遍數岸 四角散五穀。前卽下土塡平欲鎭之時從午後至夜半。前修良吉祥時分。卽當下鎭之了。後夜戶摩其壇。四角依五色綵綵錢帛鎭之。取明相分修功德了。於其鎭處其上置一素不動明王。四臂者及本方天眷屬。各執本契長短爲之。其功未畢。且開眼目廣大供養。設大音樂悉令殊勝。依此鎭已如是。周遍八方置如上說。卽於王宮中心置兩臂根本不動明王。依法建立如教安置也。卽勅下四方。王命及處上從宰相官下至黎庶。所居室內如前安立不動明王像。及令誦五字心眞言。幷行尙制嚴令彌加戒勸殘食供養。勿令斷絕。其持國界安樂。普聞設有於此大聖尊前。歌舞戲笑生輕慢心。此大明王寂不生厭離。我施勝福。若諸有情施少錢食。供養我者卽同以十方無量勝妙珍玩。百味飮食衣服臥具。上妙湯藥七寶宮殿。象馬車乘僮僕。奉施功德無異淺過於此。百千萬倍卽成眞實廣大供養。 修供養時良相應者着走色衣服持大吉祥

問。軌作肘方曼々於此壇上置本尊像云云 爾者此本尊像者何歟 答。軌文亂脫實所難分別也。私案之。兵戈鎭々時素四臂不動幷本尊天可置歟。如文中方不動八方本方天也。八方燒安息香。以素淨飮食各誦本方明供養。本方旗幡大將於中上宿燒沈水香。眞妙上者亦以淨食供養。誦不動明一云慈救也 若非兵戈時。若息災除病禦饑求官敬愛失約求財等爲鎭々不可作旗。只如上文四臂紺靑尊供養。誦五字眞言。令增勝福。此時以二手金色尊王近處置也。上下其旨委細也。具見文悉之。已上有二心歟

一說。七寶不々辨方只輪上散之大原

鎭所三種供五供散米一折敷前。 九種供養一折敷

私云。至當方灑淨護身可有之歟

正鎭之間止樂云云 但大阿闍梨大行道已前。中方支物等委不加持之。此所誦輪等明一々可加持之。如上土左右掘置。行者前方小許キサハシ樣掘爲下居也。行道或說只遶寢殿。此世不用之念誦反數可隨時歟

軌云。次說作戶摩鑪及所用。若護摩時。於明王前作戶摩爐。廣一肘深半肘。取本處城邑四邊。順流水及彼河峯土。及雜香加持。和爲泥以用泥爐壇。復以瞿摩塗。拭行者左邊羅惹位次。大卜位次。大將位次。地主位。地主應須親入道場發至誠心本位中坐。道場內不得過三人。於壇外四面七步外嚴勅解兵執持器杖。一如兵法。及奏種々上妙妓樂。大陳供養。廣宣王命於大聖尊前。爲一切有情如法安立。本方天像幷諸眷屬修功德時。尙占大相如有不祥。依教攘之既安鎭了。卽於尙處召衆三人。能修行者令彼受持三時樊香灑掃供養。每月一日及十五日。燈明飮食種種音樂如法供養。諸天歡喜護持此界。無有囊難一切安樂。其戶摩時用牛蘇四斤或三斤。五穀

巨勝乳酪飮食菓子。蠟蒸豆子塗香。五
味香沈壇或本省之香。蘇合龍惱欝金安
悉乳頭白芥子。密隨施主年紀。乳木長
十二指。蒸豆白膠草白豆穀子及羅惹。上
服以代其位如同道場。將用所表如親自
供養。瞻仰無解。每鎭鐵橛銅輪各一橛。長
八指一半。已上作獨股形。仍具八摱已下
樣形可入輪齊日指輪廣一肘內八輪外八
方。各出三股半金剛杵。以輪齊有孔可
容。鐵橛每鎭不動尊。旗一口本方天王
旗。一口軍馬行時卽將引落大將隨後若
不行時。於大像處安置勿令穢行
私云。五味香等文有少ゝ亂脫歟。蜜恐可
置牛蘇次歟。又乳木次蒸豆白膠草白豆
穀子。此二種香又五味香文未可置之歟。
又蒸豆恐剩歟。上文有之故歟
決之沈檀乃至安悉云云　何六香耶　答。或
沈壇爲一種云云
私ゝ。雖設令沈壇爲一乳。雙倚餘。仍合
沈壇事雖非思處也。建立戸摩軌丁字白
壇沈云ゝ。各別擧之。合沈檀五味數足ゝ
合ゝ有ゝ。不然之如軌文所擧香等皆可出
之歟
問。白芥子擧世不謂香。今文香中似出之
何　答。今文亂之恐可入五穀中歟。又接
香邊有歟。建立戸摩軌息災文出香中有
白芥子。然者今文置香中歟
問。乳木次所出蒸豆。白膠草豆穀子是所
用哉　答。或人藥種出之。但山家例不然。

更問。之建立戸摩軌息災文。ゝ丁香。白壇。
沈。熏陸。龍腦香。荳蔻。白芥子。及以蘇合
香半未半爲丸云云　以此文准知。知文蒸
豆白膠草荳蔻乳木次可用之歟。近來大阿
闍梨只加持香水灑淨加持鎭物等次祭文。
次念誦此間奏樂次出假家大行道然者八方阿闍梨各穴輪等委可加
持又若土地人民兵役災變有不祥相。依教
攘如有惡相。不作功德。三昔之內必有應
驗。不然別作大福。隨處迴攘卽須爲之
若息災時用乳木。爐中輪印。白食白衣。若
增益時。用白檀木。炉中幢印。衣食俱赤。
若敬愛時。用蓮花。投火如無雜花代之炉
中蓮花印。衣食俱紅。若調伏時。投苦緤
木。棘釘皁莢刺及毒等。炉中鈲契。衣食皆
青
或說天幷不動幡。八方立之其本各置積
云云
又若爲當國衆生周百由旬內鎭之。於王
城每方面一千里。內五百里外。當取所使
安鎭俱不過其信卽得
若調伏時不應顯名目。作必須祕密爲之。
勿使尙處知。唯監着者知之。藥物先須
備。擬自將行要卽用之
私云。藥物事吉ゝ閑口傳必用之。但降伏
許可用之歟。更問
問。今軌心五種戸摩中。正以何爲宗歟
答。軌心以降伏爲宗。如之若有國土多諸
災難。乃至相續不斷絕文　此等災起時依
降伏可修之也

問。以何爾知　答。軌說起災之相文。與建
立戸摩軌。降伏文同之。但臨事任施主
等。何法修之可無失也
問。或ゝ軌心正依增益云云　何　答。是言
尤可也。隨方安鎭文末出。修供養時最
相應者著赤色衣服。皆大吉祥又　依此文
爾云也。文證炳然也
問。大原記云。後文殘食供養時。着赤色
衣也。正增益宗ゝ。非ゝ著赤衣云云　答。雖
有親疎殊異。先達皆是久師祖師等也。取
捨可有心。非可致是非耳。著赤衣事。雖
出殘食供養文。未只限其時。ゝ不可定執
歟。隨五種護摩。衆色皆別行。息災法行者
欲供養殘食脫本色。衆吏著赤色哉。恐不
動法他軌等殘食供養時未ゝ著赤色耳
又云。如此祕法不許出家人。行持此法
者。所作供養皆須自禮拜。諸天出家之人
具佛禁戒。令諸天不敢受禮。所求福德悉
不成就故。違行者尙犯大罪是以不傳出
家之人本法。金剛智三藏於天竺大師所
受得。勿令傳之。只許與白衣修行者。祕
之祕之。西方深重此法。設欲行密行之不
令諸國知有是。以西國相承繼嗣不絕。又
西方慳法只流轉身樣於諸部中以爲大
護。殊不知有安鎭家國土法
若助修多時十六流助修令持之
自座起。爲出壇場。先八箇阿闍梨護身被
甲云云　薦布絹重敷事。眞鎭支物積料也
營玉曰戈瓊切度也。弋吏力切。今作桟瓊渠營切。市居也

軌云。不動尊摧他敵。八方天王旗幡并八方天降怨眞言法云云

又說不動眞言畢云云

若行營所八旗在外。各依本方。國諸軍將士卒所下營上宿各依本方。竪立八旗。執旗人燒安息香。以諸素淨飮食本方旗幡大將於中山宿。燒沈水香。眞妙上者亦以淨食供養文

又云。作一石不動尊。明王像高十二指。畫彼人形及書彼姓名。以此不像當上厭々如是不久自尙消滅文

問。今所云不動尊者。二手金色。四臂紺靑。二尊中々何　答。八方鎭所所說四臂紺靑尊歟

問。其故何　答。如彼文之想。不動明王號令八方天王。云汝等各領無量軍衆。摧破逆賊。若作此法彼賊自彌滅決定無疑文爾知也

問。若爾者何者何底哩三昧軌所說。四臂不動眞言不用之耶　答。彼此何必一須耶。今軌以慈救明顯爲四臂不動眞言歟。

問。近代人師多食加持四臂不動眞言。不用彼底哩三昧軌。又不用慈救明何　答。依一師傳也。依之近代皆以殘食呪。知四❶智臂不動眞言管見故也

卽依同師傳以慈救呪。護摩時四臂不動眞言用之。傍人妨之。守一隅不見餘方也。師說恐依此軌心歟。他軌等皆似四臂尊。降敵時旗幡書之

私云。谷御記云。若偏爲安鎭修之者可依息災法云云

問。偏爲安鎭修之者其意何。一軌始修皆安鎭也。若非安鎭可修邊有之歟何　答。災未發之前兼修之。所謂近代於新宮如修是也。偏爲安鎭歟。故軌々能與人天安樂利益安鎭家國令無衰患也文未然行之是爲偏息災也

決云。異國軍等來時。修降伏。但不修八鎭。只似神幡向敵鎭之如軌云云

私云。若事卒爾者可然。若閑修八鎭可無妨耳

問。摧他敵之文中。作八方旗不作不動旗故何　答。軌文似亂。上記作護摩爐及所用物文中云。每鎭不動尊旗一口。本方天王旗一口。軍馬行時卽將引落。大將隨後若不行時於本像處安置。勿令穢汚文

恐以此文迴可置彼所歟。不然者大將於中止宿。燒沈水香以淨食供養誰哉

問。或右記只八旗云々何　答。是見下說。八旗文不知上交文也。若不然不對本尊。失見之又不順八方。是又失也。仍大將執持不動旗。燒香供養。想成本尊不斷誦呪賊殄滅也

七寶九方料各以當方色割出。襄之八方色。如幡但中方黃歟

問。八旗有文炳然也。依何文作十六旗哉

答。隨方安鎭文。於其鎭所置一素不動。四臂者及本方天眷屬云云　依此文八方作不動旗云云

私云。此文心極晴。於其鎭所者中八方也。一素不動及本方天者只九旗也。中不動八方本方天也。末々以不動置八方。何以此文爾得心耶

師々相傳頗所難思也。仍餘若有天運。承修此法時。可用九旗。修九鎭耳。古今八旗十六種不同有之。不用九旗。頗以似無據。雖儲九具鎭支於中方旣無本尊。調十六旗有煩無詮。下文脫信上交不覺是豈可然耶。准餘獨知之。背古例雖似有恐唯任軌文耳。年來九鎭無思。諸師又文閉口今日始得此文。覺語初發者也

問。何故軌八方鎭所不云九方耶　答。大將在中鎭。八方且八方有文炳然。重煩不可問之。但八九不同。先達賢愚之異也。如此事隨時宜也。可云顯味隨時行藏有運歟

保延六年十月二十九日。法橋上人位無障金剛記之。說護摩所用物中文。大陳供養廣宣王命於大聖尊前。爲一切有情如法安立本方天像并諸眷屬文

私云此文心中不動。八方天王云得心耳

如戒者可有前後。供養但略香水一坏。塗花燒各一坏行供養也

當方穴キサハシ樣堀一重行　行者下居料也。委如下

啓白次祈願神分略之　其詞々仰願地天還念大

❶[智]ー？

誓此等。聽與。不動明王。加持。當方天。護
念相加。擁護此等。此方。可起。怖畏災
害消除給等寶鈔
又說。九方各受地仍神供等。各九前也。但
先師幷人師不用之。中方。事盡故也云云
此說吉也
一行道。路。　大牆內八方。鎭。假家。外也
仍五六尺許行道路置之
私云。軌心似此形像中心。　第二院八方
天歟。若謝者。無第三重院尊失有之。仍中
心二臂不動。身長八指四寸　許其身金色
倶摩羅相坐。　金盤石炎焰有伽樓羅狀髮
兩手如常
又云。　黃色大身云云　依此說只大小可任
人意歟
私云。軌ー其八方鎭處卽作四臂大忿怒。
未く曼荼羅第二重。而師傳難思。何曾之
耶。凡今軌心。說二重曼荼羅歟❶
八方四臂トタラー第二重　身紺青色。目口皆張。利
牙上出。右鈒左索。其上兩臂在口邊。作
忿怒拳。處輪金剛其輪外次八三古金剛
杵頭。其身有迦樓羅焰坐。大四寶須彌山
云云
瑜護云。四臂不動青色。二手金剛拳頭指
小指曲如鈒。形安口兩邊相如牙云云
東方白色旗。畫帝釋
右手持獨古杵。左手叉腰。乘六牙白象。
瑜護云。乘象住五色雲中。身仰金色云云」
東南黃色旗畫。四臂火天

乘羊。右手作施無畏。第二持念珠。左手
持仙杖。第二持澡瓶。瑜護云。乘青羊赤
宮遍身火焰云云
南方作黑色旗。畫焰摩天
乘水牛。右手持焰摩幢。左手叉腰。瑜云。乘
水牛右手執人頭赤黑色云云
西南方作燦色旗。畫羅刹天
乘師子。右手持鈒。左手叉腰。瑜云。乘白
師子身。著甲冑。〇赤肉色云云
西方作赤色旗。畫水天
乘龜。右手執蛇索。左手叉腰。其天頭上
有七龍。頭狀如蛇形。瑜伽乘龜綠色云云
西北方作青色旗。畫風天
乘䴥。右手持旗。左手叉腰。瑜云。雲中乘
䴥著甲冑云云　不說色
北方作黃色旗。畫毘沙門天
乘鬼。右手持棒。左手叉腰。瑜伽。乘二鬼
身上著甲冑金色云云
東北方作綠色旗。畫伊舍那天
乘犎牛野牛　右手持三古叉。左手叉腰。瑜
云。乘黃豐牛〇淺青色三目忿怒。二牙上
出髑髏瓔珞頭冠中有二仰月云云
是三昧樣金剛壽院依之給歟
安鎭私記　行林鈔三十三
山門東塔南谷淨教房眞如藏三百五三　弟以本
書寫之畢
延寶四丙辰歲十月　日比叡南山無動寺
法曼院藏朱墨校了

裏書云
延寶四丙辰十一月　日於無動寺法曼院
燈下校合了
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第三十四

光明眞言法

一支度
注進
光明眞言護摩一七箇日支度
壇一面可有爐桶　禮盤一基可有半❷減　脇机二脚　燈
臺四本　酥　蜜　名香沈白檀鬱金　白布一段
二丈供具敷佛供料　芥子袋　大幕一帖可有幔代無懸緒等　壇
供如常　燈油如常　小桶三口各可有杓。閼伽神供等料　折敷
三　枚
淨衣色淺紅　阿闍梨　助修二口　承仕二人
驅使四人　見了十二人已上淨衣人供如常
敷設雜器等如常
右注進如件
　保元三年四月四日行事大法師
　　　　　　阿闍梨法印
右支度美福門院五十日御逆修之時。法
印大和尚被修支度也
一起首時分向方等隨法斟酌
一行法
師傳云。光明眞言法。出不空羂索經第二
十八卷。自件卷別本軌記出也云云

❶傍註曰,又云曼荼羅普通根本自差別,乃至八天依本位面向至尊前,云云,私云普通者三重也,根本差別者中尊二手四手異歟,第二重自眷屬第三重八天也,然谷無二院尊,三昧以四手爲二院,同以難思處之,　❷減＝疊？

私云。師曰光明眞言儀軌世有二本。其中一本三十卷〇經第二十八卷清淨蓮花明王品略文書出。今一本者全非經。立共隨圓師皆以傳授。但桂林云二本儀軌不堪依憑。以彼淸淨蓮花明王一品所說爲正本書。隨彼闍梨傳受此品仍書出之可爲本法云云

私勘祕錄諸觀音部。不空羂索法五之中云。不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言一卷出不空羂索經二十八不空譯貞元海仁

有大原記。依蘇悉地如具本書也

光明眞言私記

先前方便如常 次佛部印明 次蓮花部ヽヽ 次金剛部ヽヽ 次護身ヽヽヽ已上如十八道 次大護身印明如悉地 次結髮印

右手作拳直舒大指。印於頂上眞言曰

唵蘇悉地羯里娑縛訶

次地結如十八道 次金剛牆如十八道 次道場觀用定印

樓閣中有大曼荼羅。中心有𑖀字。字變成塔婆。塔婆變成大日如來。三部諸尊陳列圍繞

次三力偈普印 次普通供養如十八道 次治路如台記

次振鈴如台記 次迎車輅 次請車輅 次奉請本尊 次辟除從魔 次示三昧耶 次金剛網 次火院 次閼伽 次花座 次普來偈普印 次重結大界 次塗香 次花鬘 次燒香 次飮食 次燈明 次普供養 次讃用普印大日略讃是也 次入三摩地定印

想心月輪上有𑖀字。字變塔婆。塔婆變成大日如前

次根本印二印二明有口傳 次念誦 次入三摩地 次根本印 次部母印 次五供養 次普供養 次讃如前 次閼伽 次振鈴 次解界 次奉送 次三部被甲 次九方便 次隨方迴向 次下座禮佛 次堂外作善

承曆三年九月四日於大原仙洞被記之

行法事

大原說云依台藏大法。或依悉地修之云云

ム云。別軌題云毘盧舍那佛說金剛頂經光明眞言云云 然者依金界亦無妨歟

唱禮事

同說云。八葉歟云云

私云。師說云

南無淸淨法身毘盧遮那佛

ヽヽ圓滿報身盧遮那佛

ヽヽ千百億化身釋迦牟尼佛

ヽヽ伴馱羅縛日尼菩薩摩訶薩

ヽヽ賀耶枳哩婆菩薩摩訶薩

ヽヽ阿謨伽播捨菩薩

ヽヽ執金剛菩薩摩訶薩

ヽヽ五大毘儞耶羅惹摩訶羅惹

ヽヽ大小自在羅惹

ヽヽ三部摩訶羅惹

本尊事

❶同說云。師云。大日不空羂索二尊之間可用之云云 以不空羂索爲本尊者依彼經也。但猶以大日爲本尊尤可云云

❷持曰。唯以大日爲本尊云云

三昧阿闍梨說云。大日爲本尊。件大日蓮花部大日也。大日三部共在之胎藏對授記有之人不知事矣

私云三部大日事。對受記幷瑜祇疏委可見之。

佛部ソトハ出攝大軌。蓮花部ソトハ印出觀音軌。金剛部ソトハ印出瑜祇經云云

大原說云。光明眞言經意猶謂不空羂索呪歟。故呪中有不空句蓮花句等也。又猶大日眞言歟。若然者觀音部大日歟。只隨意樂修之。或懸不空之像有何妨哉云云

私云。傳聞。大原上綱宇治殿御追善料被修此法。懸台藏曼荼羅云云

二印二明口傳事

大原記云。金合二中指並竪。頭相合。二頭指當二中指第三節上。少不相著。二大指掌中二節相並屈入

私云。大原以永承四年五月十一日。於持明房受得之。私撿不空ヽヽ經第三說。不空ヽヽ根本印。與此相似耳云云

三昧阿闍梨。康平三年五月二十日。於中道房受上印記。云二頭屈著二火初節云云

師曰。若勝身三昧印招以二頭指著二火。初節離不離可尋之者云云

唵阿謨伽尾嚧左曩摩賀母捺羅摩抳鉢納摩二合入嚩二合攞鉢羅二合韈多野吽或本加泮吒ソハカノ句

又無所不至印

合掌頭指置大指上。頭柱少有峯也。明曰

❶傍註云大原口決 ❷傍註云持明房也

惡尾羅吽欠

私云。師說云。根本印二印二明。次釋迦印。
左手仰掌橫置心上。右手火與空相捻地
直竪。水風竪少屈之立。臂向外。此說法印」

歸命（引）一婆薩嚩吃哩捨涅（入）索娜曩薩嚩達

摩嚩（無鉢反）姑多鉢羅（二合）鉢多誐ゝ曩三摩ゝ

ゝ婆嚩賀

不空羂索印
二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度
入左掌口中。卽誦眞言曰
（蓮花印）歸命　唵阿慕伽鉢囉底喝多許許吽吒ソハ
カ

部母印
二手內縛。合二頭指圓屈。禪智並密。眞言」

唵旃拏摩訶樓沙拏吽（此眞言金界也）

金剛手
五古印唯二水內相交

（金印）歸命　嚩日囉（二合）播捉嚩日囉（二合）薩坦嚩（二合）

❶吽

念誦事
私云。師說云。大日部主部母釋迦本尊

唵（三身時進）阿謨伽（無間無斷）尾盧左曩（大日如來）摩訶（大）母

捺囉（印）摩捉（寶藏）鉢納摩（二合蓮花）入縛（二合）攞（光明）鉢攞
（二合）韈利多野（轉法輪）吽（引菩提心義。亦是金剛不壞義）泮吒娑婆
訶

成就金剛手。當壇明三部火天曜宿佛慈護
私云。先部母。次大日（同之）釋迦金剛手。三
部總呪。諸天總呪。當壇明成就部主。次又
部母

護摩事
大原記云。爲滅罪除病等修之時。息災法修
之。爲亡者。鉤召法修之。又除曜宿二段云云」
火天段（如常）曜宿（如常）本尊段（以大日爲本尊）護摩呪
五字明　諸尊世天（如常）番僧後加持（同用光明眞言）
私云。師說且附增益蓮花部尊可增益之
故也（云云）
ム云。師說支度淨衣淺紅色也。若依增益
可用黃色。可更問之
護摩眞言大原御說用五字明。本呪長句之
故也（云云）
師曰。但用本眞言。雖云長句不似尊勝陀羅
尼等。若鉢多摩之句以下可用之

土砂加持事
軌曰。若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪。猶
如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡道。以是
眞言加持土砂一百八遍。屍陀林中亡者骸
上。或散墓土。塔上邊皆散之。彼所亡者。若地
獄中。若餓鬼中。若修羅中。若傍生中。以一切
不空如來。不空毘盧遮那如來。眞言眞實本
願。大灌頂光明眞言。加持土砂之力。應時
卽得光明身。及除諸罪報。捨所共身。往於西
方極樂國土。蓮花化生乃至菩提更不墮落
云云（經第二十八卷同之）
私云。尊勝陀羅尼亦有此功能。所行雖易
能成難思大事。以思議之心勿疑。眞言不
思議矣
師曰。土砂置左脇机。每護摩終三時加持。立
於別壇修供養法。似有其煩。若修五十日護
摩者。初七日滿先以少少令散墓上。結願以
後以多土沙。始自彼墓寒林之中。靑塚黃壤
散在屍上。悉皆散之可散法界皆救願也。但
於此事爲現存人修此法者。不可有之。具可
見息心抄

一句義
儀軌別本之初阿謨伽者。此三身萬
德如來心中密言。次毘盧舍那者。
此其如來眞實明句言。次摩訶穆陀羅
。此五智如來心中密言。次摩尼婆頭摩
者。四攝智菩薩等心中密言。次蘇
婆羅者。觀世音菩薩心中密言。次鉢攞
婆利陀耶者。是三世三劫一切諸
佛如來一切菩薩等心中密言。次吽婆吒
者。此毘盧舍那如來。無量如來大神力
威猛大勢力密言。破裂地獄成淨土句言。次
蘇婆訶者。此證得大菩提果句言

一功能
軌云。若有過去一切十惡五逆四重諸罪。燼
燃除滅。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明

❶傍註云，離怖畏義，又自在力義，又無一切怖畏義，又無因緣之義，又接伏一切義，又菩提心義，又恐怖之義，此字之義也，又金剛不壞義

眞言二三七遍。經耳根者。卽得除滅一切罪
障云云
別本云。若有一切衆生。耳聞一遍眞言。此人
滅除無量億劫微細生死重罪。證得大三昧
地。亦常誦持人。無量壽如來荷負令生極樂
淨土。具足三十二相八十莊嚴。速令成正覺。
軌云。復有衆生連年累月。痿黃病惱苦楚萬
端。是病人者先世業報。以是眞言。於病者
前。一二三日每日高聲誦此眞言。一千八百
遍則得除滅業障病
別本云。此祕密眞言呪。此萬德無數諸佛如
來心中祕密呪也。誦持此眞言神呪。卽萬億
無數諸佛如來歡喜。此大毘盧舍那如來。無
量壽如來。兩軀如來心中呪誦一遍。爲誦百
億無量大乘經。百億無量陀羅尼。百億無量
諸法門了。最此大毘盧舍那如來肝心祕密
呪。三世三劫一切諸佛。由誦持此眞言呪力。
速得成正覺。此神呪是百億無數諸佛如來
母。百億無數菩薩聖衆母云云
又云。一切行人智常可受持。讀誦此眞言。一
切天神地祇。一切靈鬼等。成佛因緣
又云。誦持此眞言。常不可撰淨不淨。不可障
滯。一切穢惡常不可間斷。誦持此眞言者。一
切天神地祇靈鬼等。悉所歡喜。可蒙大福德
故
又云。欲令父母靈。生極樂淨土向西方。誦千
遍。定生極樂淨土。是故建立父母墓所。以此
眞言制無量壽梵字。安置父母墓所。必彼靈
雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫。不墮惡

道。必往生極樂淨土。蓮花中寶坐上成佛時。
從眉間放白毫光明故。名光明眞言
又云。若有一切女人。欲厭女身成男身。誦持
此眞言者。必轉女身得成男身。若常讀誦女
人得成大梵天王。若貌形醜陋女人誦持此
眞言滿一萬遍。必得端正形貌。爲世間諸人
愛敬無疑
又云。若有世間一切佛弟子。爲免妄讀妄誦
罪。必誦此眞言。免妄讀妄誦罪。成如法淸淨
了
一卷數
御祈所
奉念
大日如來眞言　一萬五千遍
馬頭觀音眞言　白衣觀音眞言
護衞本尊眞言　光明眞言。十一萬五千
遍
當壇護摩眞言　不空羂索眞言
三部總呪　火天曜宿明各
奉供
大壇供　一百五十箇度
護摩供　諸神供　二十一箇度
右謹依　仰旨。始自四月十一日至于今日。
幷五十箇日夜之間。三口僧綱大法師等。相
共殊致精誠勤修。上件敎法奉祈。禪定女院
陛下。御滅罪生善。寶壽長遠之由如件。仍勤
行事謹言
保元三年六月一日阿闍梨法印大和尙
位

本云　享德四年閏四月十五日於西園寺聖門
院書寫畢
行林　光明眞言法　第三十三
裏書云
光明眞言三身印。此印說取可尋
虛合二水指。二中指背オホヘ。水指背。
二風。オホヘ。二大指二中指面間ツケ
ヨ。是法身印。次印佛眼印。是報身也。次印
左五指展テ心上ニオケ右手五指。展テ肩ニア
テヨ。是應身也
有人云。光明眞言有上求下化印云云可尋
之
[illegible]字義多多也注了。[illegible]破壞之義。以
甘露之智力除諸障難者。又除放光。照法
界除闇焚燒。惡業煩惱。[illegible]驚覺義。息災
成就義。一切悉地成就義。諸佛作證明之
義。證得菩提之義也

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第三十五

普賢法　金剛薩埵法

普賢法

一支度（支物如常）

名香（燒香　塗香　沈水香　壇香等供養　普賢菩薩集經用全軌等不可也）

一起首時分

金剛薩埵念誦軌云圓滿月夜

集經云。白月八日十四日十五日

一向方

薩埵軌云面向東方。或面隨取隱便

一行法

八家祕錄諸經部之中般若法第三。此中理趣般若.仁王般若.般若菩薩儀軌等出之。內擧普賢修行儀軌等所謂

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行儀軌一卷（不空。貞元錄。海•仁•珍）

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷（不空貞元海仁珍）

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌一卷（不空　貞元海仁）

金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷（內云金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌。圓覺。仁。珍云大金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌。海無念誦字）

私云。右四本諸菩薩部之中普賢法更出之（云云）

私云。上四重出（云云）此外擧二本。所謂

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法（不空貞元海仁念誦法經）云云

普賢金剛薩埵念誦法一卷（內云瑜伽念誦儀軌。不空貞元。海外題證云普賢金剛瑜伽法。仁云普賢菩薩金剛薩埵瑜伽念誦儀軌）

又諸金剛部之中。金剛薩埵二出右經法之中二本（除普賢修行儀軌）并普賢法之中普賢金剛薩埵念誦法（云云）

私云。上四五出經法菩薩金剛（云云）

私云。以前經軌法等。經法菩薩法金剛法三所重出。其意如何。可更思擇

今勘普賢修行軌等。皆依金界說。一印曼荼羅明十七尊（大日薩埵十七自餘十三云云）儀則多違大法修行。丹州池上就五祕密軌而有私記。如下出之。今附成身會通行法而聊記之

前方便（如常）淨地淨三業觀佛金剛起四禮金剛持（如常）啓白神分等供養文唱禮

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

〻〻金剛堅固自性身阿閦佛

〻〻福德莊嚴聚身寶生佛

〻〻受用智慧身阿彌陀佛

〻〻作變化身釋迦牟尼佛

〻〻曼荼羅主阿里也三曼多跋那羅菩地薩怛嚩耶摩訶薩埵嚩耶

〻〻四波羅蜜菩薩摩訶薩

〻〻十六大菩薩摩訶薩

〻〻八供養菩薩摩訶薩

〻〻四攝智菩薩摩訶薩

〻〻五部海會一切佛菩薩等

次五悔發願（如常）次勝地（乃至）現智身〇智身（如常）

若以人佛菩薩爲本尊時。此出可加用意。

今以金剛薩埵爲本尊故。今軌文觀之

次四字明（乃至）振鈴（如常）次八供養印明　次奉獻事供　次普供養　次讃（大日四智本尊）

本尊讃曰（是金剛界十六尊中薩菩薩讃也）

嚩曰羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩嚩曰羅薩嚩怛他蘖多三漫多跛捺羅嚩曰羅儞耶嚩曰羅播傳曩等薩都諦

金剛薩埵念誦軌云

次當誦普賢菩薩讃曰

先結欲金剛羯磨印誦第一句。薩嚩（引）努羅（引）誐素（上）佉薩怛莽（二合）曩娑（去一）次結計里計羅金剛羯磨印誦第二句。怛①納（二合）嚩曰羅（二合）薩怛嚩（二合）跛羅莫素（上）羅多（入二）次結愛金剛羯磨印誦第三句婆嚩冥摩訶素（上）佉濕哩（二合）②佉型羅也諾（三）次結慢金剛羯磨印。誦第四句。鉢羅（二合）底跛儞也（二合）悉輸者獨虞鉢羅（二合）擧多（入四）

私云。四印如下書之

私云。軌意將欲誦讃。先觀念金剛薩埵及行者所居皆有十六尊圍繞端嚴位（云云）胎軌大讃初云。毘盧遮那位及行者所居皆有海會衆圍繞端嚴位（云云）或云。諸尊涉入我我涉入諸尊譬如多圓鏡相對互顯現

次結本尊三摩耶印誦金剛百字明（如常）不改前印。誦薩埵明　嚩日羅薩怛嚩（二合）

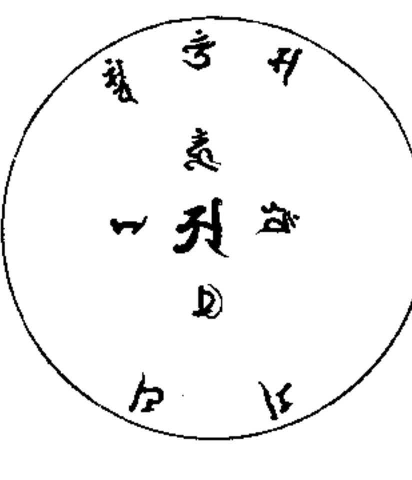
理趣會軌云誦百字眞言。由是加持。無上菩提尙不難得。何況諸餘成就。設犯五無閒罪。

①納＝梵イ◎　②佉＝譯＝謀イ◎

纔誦消滅無餘。何以故。由本尊堅固己身故云云

次加持珠。暫置本所。住定觀念

大日心月輪內有五字門。次有本尊呪。右旋而布烈

我身中亦有　清淨滿月輪　大日本尊明
與彼等無異　此中字門　轉成五智杵
反成普賢尊　戴五佛寶冠　身如水精月
右手持五古　左手金剛鈴　是一切如來
菩提心祖師　亦是長子也　薩埵三摩地
名爲諸佛法　能成諸佛道　離此無有佛
一身與二身　乃至無量身　同入於本體
流出亦如是　一理無二故　我身卽大日
大日卽本尊　本尊卽我身

次出定執珠念誦先部母次大日次本尊五部總諸夫次成就次又部母

普賢金剛薩埵軌不空云。則住普賢菩薩大印。誦大樂不空三昧耶眞言密語曰

唵摩訶素上佉縛曰羅二合薩怛縛弱吽鑁

斛素羅多娑怛鑁

菩提心義云。理趣經大樂金剛薩埵卽是普賢金剛薩埵。經名妙❶遏淸淨句。其下十六句卽普賢爲主。薩王愛善爲四親近。八供四攝如次圍繞。覩有十七句十七尊。其十七印具如十七尊迹義也。其十七明。別如勝初瑜伽經普賢儀軌也。彼中普賢根本眞言十七字卽理趣釋所列十七尊種子十七字也。又名蘇羅多金剛。此云妙著。卽金剛薩埵異名也。故知十七合唯普賢十七離名大樂。若五祕密法中。以此大樂四親五印具歷五方五位皆爲此法云云　當知一切諸尊內證外迹名義離合行相通別隨各各部皆亦如此。此義極祕不能縷說云云

敎時義云。如理趣會說十七句義。述釋云此十七尊各有三密。普賢儀軌同此十七。但普賢根本眞言有十七字　唵三身摩訶大素樂囀曰羅二合金剛薩埵囀二合成心惹春吽雲鑁秋斛蘇色羅摩多香薩多鑁三昧著樂心合妙樂心❷惹鉤吽索鑁鎖斛鈴　此十七字卽大樂十七種子。如次配云云　普賢一尊合爲自身。令入大樂法樂。分爲十七尊身。初一字三身義爲大樂尊。次四字大樂義爲四親近。次四字金剛心義爲內四供。次四字引入住喜義爲外四供。次四字樂著亦妙樂義卽四攝也。此是開一法門眞如三密亦得諸法眞如三密。如是十七句義開合。一切諸法開合亦然。彼一法門入眞如界。眞如界卽大日如來。證得一切諸法故。以一切諸法合爲一身。則以一切諸法皆爲一種三密。名一印會。若開一法分爲諸尊。則有胎藏四重海會法諸尊。皆有三密。無有一法出此外者云云

私云。薩埵軌等。以此眞言爲根本明歟。大印者是羯磨印也。軌文明羯磨印中云。普賢菩薩住金剛慢印云。五祕密軌云金剛薩埵大智印。二羽各作金剛拳。左置於胯。右手調擲金剛杵勢置於心上。右脚押左云云

薩埵軌明三昧耶印云。二手金剛縛。以二中指入掌交合。二小指二大指各竪頭指柱如獨鈷杵形。是普賢菩薩三昧耶印。用前羯磨密語云云

五祕密軌。以此印爲三昧耶印。眞言曰素羅多薩怛梵云云　理趣釋云。妙適者梵音蘇羅多也。蘇羅多者如世間那羅那里娛樂。金剛薩埵是蘇羅多。以無緣大悲遍緣無盡衆生界。願得安樂利益。心曾無休息。自他平等無二。故名蘇羅多耳云云

普賢金剛薩埵軌云。次結金縛。合竪二中指。是金剛薩埵三昧耶印。密語曰。唵一三摩耶二薩埵鑁三二合　由結此印修行者。當住普賢大菩薩三摩地。坐於滿月背倚於月輪。令身圓備」私云。五祕密軌同之。法花軌等。此印爲普賢根本印明也云云　但薩埵等意。以此印明

❶遏＝滴カ ❷頭朱書云勘普軌并理趣釋惹終等四字無之若加之者可七字爲十七種尊字恐剩歟更可尋

爲三昧耶分。非是正爲根本印明歟
金界羯磨會金剛薩埵羯磨印
左手作金剛拳安左腰側。想取五古鈴。右手
想取五鈷杵拗擲之三返。卽置乳上。誦眞言
唵縛曰羅二合薩怛縛二合阿
三昧耶會云金剛縛。忍願直竪。二大指二小
指各開立不相著。是五鈷印　三昧耶薩怛
鑁二合
右二印明用不在意消息而已
次還珠法　次入三摩地　次根本印　次應
結四祕密羯磨等印如出下五祕密記　次八供養　次
事供養乃至禮佛出堂
右大略記之。專不可用之。恐擺塞心矣
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
私云。師傳云。此軌爲末。入壇者不可授之。云云
薩埵私記丹州池上　私云。此記者編章書軌文。但其文略。今具抄入軌文幷註大原說。見者
莫奇矣
大原說云。別本軌云。修行此法者。常住本尊
觀。行步蹬蓮花❶主於精室門。揮指三稱吽。
右目置摩曰。左目置吒月。以左金剛拳。當心
竪頭指。右手二復然。頂上三右旋。指空及下
界。次復又旋轉。皆誦吽自明云云
師云。此門前作法也者。行步之間觀如文次於
門前揮指三反。次兩目置摩吒字成日月。次
以降三世右手印結護。以左手印立心前誦印
次正開門入室。以前所成摩吒目顧視云云
別本又云。次思惟乃至禮三寶云云　次又有淨
三業印明云云
師云。謂如常行作法耳云云

已上異本軌說不必用之。　仍依通途之文
耳
私撿理趣會軌文入之也
文云。當禮四方如來。以身供養。誦本眞言。
由捨身故。　則捨三業有漏之體則成受三
世無礙律儀戒
次金剛起
文云。次於空中想一切說佛菩薩。然復右膝
著地。結金剛起印。誦其眞言。心當思惟。令一
切如來不應貪現法樂住。　惟願哀愍不越本
誓加持覆護。別本。此次有普禮印明也。師曰
此別本文不必用
次五悔
文云。當對聖衆發露懺悔隨喜勸請私謂如金剛界用之
次五大願
文云。復發五種大願
次發菩提心
文云。則結金剛薩埵跏。謂以❷布脚押左。當
結定印。誦無上正等菩提心眞言曰
唵薩嚩瑜誐質多母怛跛二合娜野弭
由誦此眞言故。　一切如來令瑜伽者獲得不
退轉。能摧一切魔怨。是人等同大菩薩及諸
如來
次勝悉地私謂。文有部觀念。不敢前定印
文云。瑜伽者作是思惟。我應發金剛薩埵大
勇猛一切有情具如來藏性普賢菩薩遍一切
有情故。我令一切衆生證得金剛薩埵位。又
作是思惟。一切有情速得大菩薩灌頂地。證
得虛空藏菩薩位。又作是思惟。一切有情法
藏性能轉一切語言故。　我今一切衆生得同

一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位。　又
作是思惟。　一切有情羯磨藏性善成辨一切
事業故。　今一切衆生於諸如來所作廣大供
養。證得毘首羯磨菩薩位
又作是思惟。　一切有情旣具四種藏性獲得
四大菩薩❸之云云
以我功德力如來加持力及以法界力。　願以
一切有情速證
清淨毘盧遮那佛身。眞言曰私云如金剛界
已上行願分
次金剛合掌
文云。卽結金剛合掌印。二手合掌。十指相交
右押左誦眞言
唵嚩曰蘭惹里
由結此印故。十波羅蜜圓滿。成福德智慧二
種資糧
次金剛縛
文云。次結金剛縛印。准前金剛合掌。便外相
叉作拳。誦眞言　唵嚩曰羅二合滿馱
由結此印。卽成金剛解脫智
次開心
文云。次結金剛縛。三指自心。誦眞言曰
唵嚩曰羅二合滿馱怛囉二合吒
由結此印故。能摧身心所覆藏十種煩惱。則
召一切印。處在身心隨順行者成辨衆事。　一
切印者所謂大智印・三昧耶智印・法智印・羯
磨印
次召智
文云。次結金剛尾捨印。二羽金剛縛。屈禪智

❶主＝至ヵ《原》　❷布＝右ヵ《原》　❸之＝也ヵ《原》

各薩戒方問。誦眞言曰
唵嚩曰羅(二合)阿尾捨惡
由結此印。令四智印發智暉。有大威力速得成就
次閉心
文云。次結金剛拳三昧耶印。准前印屈進力捻禪智背。眞言曰
唵嚩曰羅(二合)母瑟置(二合)𤚥
由結此印。能縛堅固一切印(一切印者是四智)當於行者身中而不散失
次普賢三昧耶
文云。次結三昧耶印。二手金剛縛。合豎忍願安於當心。誦眞言
三昧耶娑怛梵(云云)
由結契印。誦眞言已。於背後想有月輪以爲圓光。身處在其中。想金剛薩埵由結此印及誦眞言故。大智印等一切部中所結一切印一切如來身口意私金剛印而不虛。無敢違越。若誦一千遍。結一切印。皆得成就。大原說云云
文云。於背後想有月輪以爲圓光。身處在其中(云云)
師曰。其月如圓珠如圓室觀之。於中觀在身也。而背後光只是如畫而之形任人以爲之爾也。若誦一千遍。卽上三昧耶眞言曰
次極喜三昧耶
文云。次結大三昧耶眞言印。二羽金剛縛。忍願入掌相交。合檀慧禪智面相合如獨股金剛杵。以忍願觸於心上。誦眞言曰
娑摩耶斛蘇羅多娑怛梵(云云)
由結此印觸心故。金剛薩埵遍入身心。速與成就欲希望諸願皆得(私謂。已上依金剛界行之。已上三昧耶分)
大原說云。大三昧耶眞實印者。謂獨磨印是也。其大平開腕結之。猶如花方定印。開掌之勢耳。彼金界❶北亦可爾也。而此等頗用心。少少回掌寄腕少許
次大智印
文云。次結金剛薩埵大智印。卽解❷次前印。二羽合作金剛拳。左置於胯。右手調擲金剛杵勢。置於心上。右脚押左。誦眞言
嚩曰羅(二合)薩怛舞(二合)含
誦已。想自身爲金剛薩埵。處大月輪。坐大蓮花。五佛寶冠。容貌熙怡。身如月色。內外明徹。生大悲愍。拔濟無盡無餘衆生界。令得金剛薩埵身。三密齊運。量同虛空。由持瑜伽大智印相應故。設若越法具造重罪幷作諸障。持彼大智印故一切供養恭敬。若有人禮拜供養尊重讃歎者。則同見一切如來及金剛薩埵
私云。安和尚以此一印明准五相成身。文中略故但有一尊無餘四印。故下文云如自身觀以月圍繞等(文)是故行人可加觀之
大原說云。右拳弄擲杵而後置心上(如常勢)左拳置胯。腰際拳面付腰。拳指節方付胯也。自身卽處月中。其月者我我第八識所變月也。自身卽一大月一大蓮中。四印圍繞住。卽是我九識所變五智所成之五尊也
次現智身
文云。當住此智印。則於想金剛薩埵智身自身觀以四印圍繞。同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠。瑜伽者專住身前金剛薩埵。心不散動。卽誦眞言曰
縛曰羅(二合)薩怛嚩惡
由誦此眞言故。金剛薩埵當阿尾捨顯現
大原說云。謂於身前亦大月一大蓮中觀五尊。謂先大智印明時。我身卽成五尊。是觀成新佛也。今現智時。卽於身前觀古佛。卽召入我身也
次見智身
文云。誦眞言曰
縛曰羅(二合)薩怛嚩嚩(二合)澀哩(二合)捨
由誦此眞言故。令定中見金剛薩埵了❸了明(私謂。此上三明不散前大智印誦之)
次四字明
文云。卽誦四字眞言曰
弱吽鑁斛
由誦此眞言故。金剛薩埵智身令召入令縛入令(云云)喜與瑜伽者定身災合體
私謂。用降三世印。前現智身之時。身前觀薩埵智身。此卽因圓果滿薩埵也。今四字明召彼薩埵智身入於前大智印時觀所成之身也
次素羅多
文云。次結素羅多印。二羽金剛縛。右智入左虎口中。乃於心額喉頂四處加持。各誦眞言一遍
蘇羅多薩怛梵(二合)
由結印加持故。四波羅蜜身各住本常恒護

❶北＝此カ　❷次＝以カ　❸了＝分カ

持私謂。是加持護也

次灌頂

文云。次結五佛寶冠印。二羽金剛縛。忍願並豎令屈上節如鈷形。進力附著忍願背。以印置於頂上。次置髮際。次置頂右。次置頂後。次置頂左。各誦眞言一遍。眞言曰

唵薩嚩怛他引蘗多羅怛曩二合阿毘曬迦阿引

由結此印故。獲得一切如來金剛薩埵灌頂位

大原說云。師曰。其眞言中有羅怛曩之句。而非是寶部灌頂印明。只寶冠故有羅怛曩句也

次繫鬘

文云。次結金剛鬘印。二羽金剛拳額前相繞結二羽分腦後。又結便從檀慧徐開如垂冠繒帛。誦眞言曰

唵嚩曰羅二合摩引羅引阿毘詵者滿鋡

次甲冑

文云。即結甲冑印。遍身擐甲私謂。依金剛界耳

次拍掌

文云。次結歡喜印。二羽平掌拍令歡喜。誦眞言曰

嚩曰羅二合都使也二合斛引

私謂。已上成身訖

次根本眞言

文云。次結前金剛薩埵大智印。誦根本眞言曰

唵摩訶素佉嚩曰羅二合薩怛嚩二合弱吽鑁斛引素羅多薩怛梵三合

次讚

文云。次應結四祕密羯磨印。即誦金剛歌讚四句每結一印當誦一句。讚曰

薩嚩弩囉誐素佉薩怛摩二合曩娑怛納二合嚩曰羅二合薩怛嚩二合跛羅莫素囉多二合婆嚩冥摩訶引素佉涅里二合注䵍野諾三鉢羅二合底跛䏶悉地也者攞虞鉢羅二合曩多四私謂。每句各用一尊印。如文

次羯磨印

文云。次作欲金剛印。二羽金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭如射勢。即成此尊印身。稱眞言曰

薩嚩引弩羅引誐素佉薩怛摩二合曩娑

大原說云。欲金剛羯磨印。如金界愛菩薩也

次結計里計羅印

准前印二拳交抱於胸。即成此尊印身。誦眞言曰

薩怛鑁二合嚩曰羅二合薩怛嚩二合跛羅莫素羅多文

大原說云。觸金剛印。先二拳交抱胸。謂以左付胸以右付左肘上。以右押左也。金界王菩薩印亦爾也。問圖繪何故交十指抱耶。答印彼異也。抱時。尤可爾故全不可如印也

次結愛金剛印

准前二金剛拳。左拳承。右豎右臂如幢勢。即成此印身誦眞言曰

薩嚩冥摩訶引素佉涅里二合住䵍野諾

大原說云。愛金剛印。以左拳面付當右拳立肘。以右臂尻立左拳虎口上也如金剛界幢菩薩印也同之

次結金剛慢印

二金剛拳各安胯。向左少傾頭如禮勢。即成此尊印身。誦眞言曰

跛䏶悉地也二合左攞虞鉢羅曩多文

大原說曰。慢印。二拳安胯❶老拳面付腰指節付胯也

次三昧耶印

文云。次結五祕密三昧耶印。即結金剛薩埵三昧耶印。作金剛縛。屈忍願入掌相合如前。禪智檀慧各相柱如獨股金剛杵。誦眞言曰

素囉多薩怛梵三合

由結此印誦眞言故。神通壽命威力相好等同金剛薩埵。大原說云。忍願面合如以前者。唯是如前大三昧耶忍願相合也。其形似前故也。是獨胋羯磨印也。而其印忍願指心摧破斷也

次結欲金剛三昧耶印

准前印屈進力上節由背相合。以禪智並押其上。誦眞言曰

弱嚩曰羅二合涅哩二合瑟知二合娑野計摩吒

由結此印故。能斷微細無明住地煩惱

大原說云。以先印合腕。屈二風甲相合。以空各押風。如彈指也。即結計里計羅三昧耶印。

准前印右智押左禪相交。誦眞言曰

吽嚩曰羅二合計里吉隸吽

由結此印故。能拔濟護持一切受苦衆生界。皆獲大安樂三摩地

大原說云。以先印而以左空二風甲合兩間付之。而以右空重左空甲上

次結愛金剛三昧耶印

❶老＝左カ

准前印進力互相拄。忍願進力並合如眼勢。
竪戒方相合檀慧亦然。誦眞言曰
鑁嚩曰里二合掘婆摩二合囉囉吒
由結此印故。獲得大悲解脫。憐愍一切有情
由如一子。皆起拔濟安樂之心
大原說云。如前印以右❶大端出左虎口。以左大端出右虎口。而以右風絞左火初節。文。口左風絞右火初節。文。而其二如本甲相背合。又其二火端各虎口出。如眼形耳。而二地二水中合之。又其二空如前印押重風甲間耳
次結金剛慢三昧耶印
次用前印觸其二股。先右次左。誦眞言曰
斛引嚩日羅冥濕嚩二合里怛覽二合引
由結此印故。獲得大精進波羅密。剎那能於無邊世界一切如來所作廣大供養
大原說云。如前印先安右胯上。次安左胯上耳。謂以二小指合問安也
次念誦先百字明
文云。次住金剛薩埵三昧耶印。誦大乘現證百字眞言曰
唵嚩曰羅二合薩怛嚩二合乃示　薩嚩惡　私謂。可用薩埵三昧耶印
私云。金剛百字明。如常
次正念誦
文云。入金剛薩埵三摩地幷結大智印。誦大乘現證金剛薩埵眞言曰
嚩曰羅二合薩怛嚩二合
或住大智印。或持數珠無限念誦。勿令疲頓。由住三摩地誦此眞言故。現世證得無量三摩地。亦能成本尊之身。一切如來現前。證得五神通。遊歷十方一切世界。廣作無邊有情利益安樂等事　私謂。用前大智印。或用數珠
大原說云。文百字明次云即入金剛薩埵三摩地云云　師曰。此是指後念誦三摩地也。於此處非入其三摩地耳
私云。誦百字明了。不散其印。而誦薩埵眞言曰。住大智印。或執數珠。入金剛薩埵三摩地。可無限念誦也。如軌上文者。以十七字明爲根本呪。如今正念誦文者。嚩曰羅二合薩怛縛二合爲朝宗。更可思之
大原說云。師曰。念誦已後行住坐臥常觀一月一蓮。四印圍繞藹藹無其終耳。故文無念誦已後作法也。若每日若時時欲修之。又隨意樂修之。而如之相續四儀中念誦。四儀中住此觀耳。凡此法唯自行之觀心也。全不許爲他修其法耳。故不具五供等法事相。不用隨方諸發願迴向諸餘開表祈願等。只是四儀之觀心也。若向壁等若於空室觀修之耳。如彼胎藏大法意支念誦。亦不具事相不對尊像。只觀本尊相耳。今此五祕密行法亦是有心行者四儀之觀法也。云有軌。即不受師傳者准餘行法者甚可咲可咲。若强入道場對像欲修。若金界前。若薩埵之像前等。若敷一薦若坐繩床修之。而無奉送等作法故。即下座之後於四儀中住此觀念誦。更無終之作法耳。又雖不念誦常住此觀。四儀勿廢耳。行時五尊同處月中。臥時諸尊同臥月中。不異我身耳軌意。一大月輪我身即中一住前欲金剛❷弄前左右後金剛皆座。後金剛如抱我身。如之觀行住坐臥不廢耳。如傳大士云。夜夜抱佛起也。而彼五祕密軌初作法次第在之。後藹藹不可作法得意可甚貴甚貴。私記奧。文有略科。文云。今此五祕密法分爲三段。初序說。次正宗。後釋義也。就初序說分文爲二。初總叙祕密乘此中間自他受用身　次金剛下別叙此儀軌。次瑜伽者在閑靜下。二正宗。此中行願分等得意知。次瑜伽行者行住坐臥下三釋義也。分文爲五重。初明所住法。次明所持印。三明觀智。四約諸尊。五雜明。就初分文爲二。初結前行法明觀法此即初也。次金剛下正明所住法。分文爲五。如文可知。即此五尊也。初就金剛薩埵分文爲三。初釋人。次釋法。後明能。此即初也。次經下二釋法。次此法下三明初能也。餘四尊如文可知。次欲金剛者持下第二明所持印。如文可知。次欲金剛者是第三明觀智。如文可知。此中金剛薩埵先明體性也　次金剛薩埵者下第四約諸尊文中。明五部八供四攝。如文可知。次普賢曼茶下第五雜明。分文爲三。初約四大品。次約引。後約二門。此即初也。分文爲二。初結上文明五身。次終三世下正約四大品。次金剛薩埵五下二約五部文中。無羯磨部更問　次五身同下三約二門也。分文爲二。初正釋悲智二門文中明也。此中釋薩埵名云云　次是故菩薩下引證。此即理趣經文也。彼文五行偈頌分爲五段。此即五部也。如文可知。文末以大日

❶大＝火カ＊　❷弄＝菩薩？

經三句釋之云云

寬德三年四月十四日　延曆寺遍照金剛抄之

大原說云。文云若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵他受用身。師曰。謂大日於尼吒成道。自佛身出轉日羅薩埵云云 即種子也。此字成衆多月。令一切衆生住一一月中。即令成薩埵即月輪遶來大日如來乃至云云如是熏衆生。以之爲自受法樂之境。即十地菩薩非其境界也。經中有中此等說故云自受用所說內證等也。而下須彌頂爲金剛薩埵住阿字門之前月。是爲他受用。是約十地菩薩所見也。故云大普賢他受用等也。又五佛同座五方。正爲他現身。凡此眞言教主以理智法身自受用身爲本。須彌頂即花藏界中應現他受用身正爲十地菩薩頓悟之機現曼荼羅說祕密乘。今案金剛頂經意正說曼時即大日變成大持金剛身說之。是作事業故也。靈髻記之。能可安經意耳

文云。金剛薩埵五祕密即爲如來部。是金剛即蓮華部即是寶部云云

問。此約五部也。爾者何故闕羯磨部耶

師曰。羯磨部者即前四部之中事業是也。故以羯磨一部攝前四部之中耳。爲顯此義故不擧羯磨部也。如金剛頂說十六大菩薩中云。金剛薩埵得五部灌頂。餘十五尊唯得一部。而其薩埵灌頂羯磨部灌頂闕。義決中釋云。前四部中灌頂事業。事即是羯磨部灌頂也。故別不云之云云 取意 又先日師一說曰。羯磨部中不說護摩。謂前四部中五種六種護摩。即是羯磨事業故也云云

已上私記儀軌之文幷師傳等抄入之畢

軌云。瑜伽者行住坐臥常以四眷屬而自圍繞。處大蓮華同一月輪。金剛薩埵者是普賢菩薩。即一切如來長子。是如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵。如經所說。金剛薩埵三摩地。名爲一切諸佛法。此法能成諸佛道。離此更別無有佛。欲金剛者。名爲般若波羅蜜。能通達一切佛法。無滯無礙。如金剛能出生諸佛。金剛計里計羅者。是虛空藏三摩地。與無邊衆生安樂。拯拔濟無邊衆生溺貧❶遺涅者。所求世出世間希願皆令滿足。愛金剛者是多羅菩薩。住大悲解脫。愍念無邊受苦有情。常懷拔濟施與安樂。慢金剛者是大精進波羅蜜。住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事。及作衆生利益私云。已上明五尊所住法

欲金剛持金剛弓箭。射阿賴耶識中一切有漏種子。成大圓鏡智。金剛計里計羅於金剛薩埵者。表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛。成平等性智。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受用果德身。愛金剛者持摩竭幢。能淨意識緣慮於淨染有漏心。成妙觀察智。金剛慢者以二金剛拳置胯。表淨五識質礙身起大勤勇盡直無餘有情皆頓令成佛。能淨五識身成成所作智私云。已上明五尊所持印幷功能 次金剛者是慧眼。觀察於染淨分依他性。知一切法非有非無。金剛計里計羅者以無染智觀染智。觀察淨分依他與果德位中圓成不即不異。知一切法與菩提涅槃不即不異。金剛薩埵者是自性身。不生不滅量同虛空。則是遍法界身。愛金剛者以大悲大眼觀見一切有情身中普賢體不增不減。金剛慢者以清淨無礙肉眼觀一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性靜淸淨。若與大精進相應即得離垢淸淨私云。已上明五尊觀智 文云。五身同一蓮花者爲大悲義。同一月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃私謂。約悲智二門明五尊。同一蓮月義。約五部四攝八供日大密三約法門加此金剛界。胎藏無惑法門無不攝惑。此五祕密具不見文 金剛阿闍梨釋大樂金剛薩埵五祕密口決不空云。悲愍金剛以表大悲。念衆生徹骨髓。如世大界之中摩竭或呑或齒衆生無再改生表手中持摩竭幢。金剛慢以表令一一衆生證毘盧遮那佛體以表我慢。如天竺人慢於前人以二手抱腰。以成不敬威儀便成慢。成慢二金剛拳抱腰之時。同世間我慢之法。爲廣度利益有情便成印契云云

依胎藏界修此法者

大悲都壇如常

尊位八葉東南

梵號　阿哩也二合三曼多跛娜羅二合菩地薩怛縛二合

❶遺涅＝匱泥カ㊥

密號 眞如金剛
種子 [梵字]暗
三形 賢瓶
尊形肉色。左手持蓮花上有鈒。戴五佛冠。右手如三股印向ヨレ外ニ。謂定剛。白肉色。右手持蓮花上有利鈒開リレ炎也。祕藏記
印明
經云。以定慧手作未開敷合掌
義云蓮花堅二空
軌云々々々々
廣大軌云。作未開敷蓮花合掌。建立二空指而稍屈
胎記云。虛合如❶來敷蓮花。唯中指端少開二空並竪
師傳云
曩〇南一暗惡娑縛二合賀引
對受記云。一切支分生印
海大德說。文云普賢曼荼羅滿月金剛繞蓮花。竪二空者虛心合掌二大少開立小許二空少屈。意大德說同權僧正大和上說惠和上說同海說也但云二空直立少屈 珍和上說惠和上說好。
別記云。虛心合掌二❷大頭少開二空頭少屈正僧正說。大方普賢。支分蓮花合掌雙立二空少屈 東寺山記如芙蓉蓮花安心靈巖作三補吒。稍開曲空開掌如掬水像。當心
私謂。已上印相未入壇人不用之
或別壇三重中台有二文 九尊部主第二又有二文三部自部更可間之
文殊院普賢 私云。此種子此東寺一圖云[梵字]也一圖云[梵字]也天台
梵號密號同八葉

種子 訶引
三形 蓮花上三股
形像 肉色。左手持蓮花❸由蓮花。調定圖。肉色左手蓮花上三股
印明 內縛五股 曩〇南一三曼多跛捺羅二合野莎嚩二合賀
菩提心義云。問。八葉已有普賢・文殊・慈氏・觀音。第一重亦有觀音。第二重亦有文殊等。第三重釋迦眷屬亦有普賢・文殊。此有何別。答。抄記曰。觀音・文殊・普賢・彌勒也。在八葉中卽大日大法身也。爲度人故漸漸出于外。故次門中復有文殊觀音等。 以類可解外也云云
私云。撿圖。釋迦眷屬觀音・虛空藏・文殊眷屬普賢・觀音也。而今問中之釋迦眷屬普賢文殊如何 又云。華嚴云普賢。唯依如如不依國土是自性身。又云。普賢一毛孔中有不可說微塵佛剎。是自受用。理趣釋云。普賢於色究竟成受用身。爲伏九十五種外道下南閻浮八相成道。是他受用。法華云從東方來。 普賢觀云在東方淨妙國土相如雜花經已說。是變化身云云故以等普賢安八葉中東南方之云云
又云。當知一切諸菩薩化迹無定方處 遍一切方故。安諸方無復妨難
依蘇悉地而行之者行法如常但依佛部
唱禮
三身佛眼
曼々々主阿利也三曼多跛陀羅 菩地菩地三

反嚩曰羅蘇婆儞冐地冐地
四大明王々々 大小々々 三部々々
道場觀
樓閣中有八葉大蓮華。台上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成五古。五古變成普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持金剛杵。左持金剛鈴。身處在滿月輪。欲觸愛慢等眷屬圍繞云云
讃 金剛界十六尊中薩菩薩讃用之如上出之
印明 金剛界三昧耶會菩薩印明也
金縛忍願直竪二大指二小指各開立不相著。是五股印三昧
三昧耶薩怛鑁三合[梵字]
理趣釋云。吽字者因義。因義者謂菩提心爲因。卽一切如來菩提心。亦是一切如來不共眞言妙體。恒沙功德皆從此生。此一字具四字義。具賀字以爲本體。賀字從阿字生。由阿字一切法本不生故一切法因不可得。其字中有吽聲。吽聲者一切法損減不可得。其字頭上有圓點半月。卽謂摩字。摩字者一切法我義不可得。我有二種。所謂人我。此二種皆此妄情所執。名爲增益邊若離損減增益。卽勢中道云云
私云。若欲廣知可見吽字義
集經第六云。普賢菩薩滅罪呪私云。有印呪。可更撿之
支波啄決定毘尼波啄斷結烏蘇婆啄生盡三此呪平旦七遍夜七遍誦。去厭魅野蟲毒。能得身心惠三解脫。生不受生死身。得法身常身。境內外國怨。一切惡人。一切鬼神。一切

❶來＝未カ㊙ ❷大＝火カ㊙ ❸由＝開カ㊙

盜賊。虎狼師子。惡毒蟲惡獸聞此呪聲。皆口禁不相惱亂。惡夢災殃鳥鳴百怪。自然消滅。此呪功能說不可盡

金剛薩埵

梵號 阿利也(二合) 縛日羅(二合) 薩怛嚩(二合)
密號 眞如金剛
種子 嚩吽 [梵字]
三形 五股
形像 肉色。左手拳當左腰。右手當心三股杵。坐赤蓮花
印明
以二手相合。而水輪相交入於掌中。二火輪地輪向上相持。而舒風輪屈第三節令不相著猶如欄麥。是執金剛印。彼眞言曰
南○枚(一)戰拏摩訶(引)路灑拏許
有印明出經
都壇作法 如常
尊位左方金剛手院
或作別壇者 行法如常中抄(二)兩要事 今其
成身成地 如常

於彼中思惟 道師諸佛子 水中觀白蓮
妙色金剛蓋 八葉具鬚蘂 衆寶自莊嚴
常出無量光 百千衆蓮繞 其上復觀想
大覺師子座 寶王以校飾 在天宮殿中
寶柱皆行列 遍有繞幢蓋 珠鬘等交給
垂懸妙寶衣 周匝香花雲 及與衆寶雲
普雨雜花等 繽紛以嚴地 諧韻所愛聲
而奏諸音樂 宮中想淨妙 賢瓶與閼伽
寶樹王開敷 照以摩尼燈 三昧總持地
自在之綵女 佛波羅蜜等 菩提妙枝花
方便作樂伎 歌詠妙法音 以我功德力
如來加持力 及以法界力 普供養而住

虛空藏轉明妃曰
曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝驃(一)尼濕縛(二合)三目契弊薩縛他(二)缺(四)鳴娜蘗帝娑頗(二合)羅係[illegible](五)誐誐娜劍(平引六)娑嚩(二合)賀(引)(七)(感多誦)
由此持一切眞實無有異。作金剛合掌是則賀部次當轉嚩字成金剛薩埵。無盡刹塵數普現圓光內千界爲增數流出焰光輪遍。至衆生界。隨性令開悟身語遍一切佛心亦復然

祕密品云
復次祕密主 今說第二壇 正等四方相
金剛印圍繞 一切妙金色 內心蓮華敷
臺現迦羅奢 光遶如淨月 亦以大空點
周匝自莊嚴 上表大風印 鑁字猶玄雲
鼓動幢幡相 空點爲標幟 其上生猛焰
同於劫災火 而作三角形 三角以圍之
光鬘相周普 晨朝日暉色 是中鉢頭摩
赤繽猶劫火 彼上金剛印 流散發焰鬘
持以許字也 勝妙種子字 光佛說是汝
勤勇漫荼羅

釋云。次作第二曼荼羅者。謂從蓮華部數之。蓮華爲初。金剛界第二部也。我正宜說之。謂善說也。非前非後依次而說也。其曼荼羅。四方作。皆以金剛圍之。以三股者作界緣相接圍之。圍中黃色中安蓮華。華上有瓶。瓶白如月色。或用金剛圍之。或用餘物圍之(謂隨彼尊之印)(插爲中心。亦以其印圍之)彼瓶上大風。謂半月形。此中如黑雲狀(鑁如雨時雲垂黑)其下狀如有幡形。如大風吹勢流動半月中。如火猛火焰。作三角形。如三角亦以金剛圍之。三角赤如日初出也。其中置蓮。蓮極赤如災劫火焰色(謂發深赤或可赤黑) 蓮上畫金剛(謂或其本尊形。或其五股印。或字也) 其金剛流出種種焰光。若畫形者心上安種子。謂[梵字]吽字也。若畫印者印上置字也。想[梵字]吽字謂而加持之也。此是汝曼荼羅者。佛親對金剛手說之故。告云是汝曼荼羅也。古昔諸佛皆說。我今亦如是說也。諸明各依本坐類形色者謂金剛母及金剛針鎖之類衆多金剛眷屬各依本尊形也。差別或畫形或作印或置種子字也。各依其法次第相應。謂成就妙悉地故。案此中金剛手爲中胎。諸部類爲第○院也。此皆說中台也轉作無量壇也。昔說者安右。後言者安左。隨所開門。以辨左右也

私云。前品有五金剛。此中有七金剛。加持與劍印。亦有六。五如前。亦如槌。又攝大軌二明王上有眞言主眷屬七金剛使金剛密一切持金剛一切奉教四印明。廣大軌云。金剛手右吽字爲種子。各現威怒身。印與持地同。金剛手左金剛案外縛金剛。右一切奉教獨股印圍中佛奉教者(金剛部口) 如來使者△金剛拳(在二明王間口)

金剛薩埵(中台)[梵字] 一大日[梵字]牽觀波(在東葉上) 二寶幢[梵字]光焰(在東南葉) 三花開敷[梵字]金剛(在南) 四彌陀[梵字]初割蓮花(在西葉上) 五大鼓音[梵字]萬德莊嚴具(在北葉上) 六普賢[梵字]賢瓶(在巽葉上) 七

文殊[梵字]青蓮花(在坤葉上)　八彌勒[梵字]蓮花上迅疾印(在乾葉上)　九觀音[梵字]蓮花上法住印(在艮葉上)

已上內院了

一忙莽鷄□[梵字](□乾)　五股二商羯羅□[梵字](□坤)　鎖三部主(巽北)　四金剛鉤[梵字](又[梵字])　五金剛針　六月黶(巽)(兴巽)　衆器械大一切奉教(西)

已上第一重了

私云。具緣品釋云。若作印者。金剛座上安白蓮花上表其物。作字者。執金剛眷屬通用[梵字]字。餘金剛通用[梵字]字云云若准上下壇例側半月中安三角向不作之(今且依圖作之)　可以八方天爲第三重

右依水尾玄靜阿闍梨金剛部持誦法攝之。持誦不同文同之。持誦不同意云。中台有二文。一准不動壇釋。安九尊。二准諸壇例。可安部主第二重有二文。一依大悲壇釋。以三部眷屬爲二重。二依部母壇。以自部爲第二院云云

讃　次入定觀念　次金剛等八尊印明

次帝釋等　八方天印明

次金剛部淨珠眞言云云　次金剛部持珠眞言云云　次念誦　次入定觀念　次根本印眞言云云

已上。金剛部持誦法意了。行法首尾可依隨行軌

依金剛界行此尊者

四印・一印・理趣經等行儀作法。可問明師

一曼荼羅幷形像

普賢金剛薩埵瑜伽念誦法云

中央普賢菩薩。與八金剛明妃圍繞四隅。遶四隅嬉戲等外供養。金剛鉤女等四門無量菩薩圍繞。次當於曼荼羅中位想圓滿月。於月中有普賢菩薩住金剛曼印。次於大聖前想欲金剛。形色皆赤。衣冠瓔珞種種嚴飾。自瞻大聖。住金剛弓箭印。次於大聖右想計里計羅尊。曰以二金剛拳交臂住抱印。於大聖後想受金剛。形服皆青。堅左臂執摩竭幢。以❶右金剛拳承其肘亦共持幢。於大聖❷右邊想金剛慢尊形服皆❸黃。以二金剛拳各安胯。頭向左少低。此五尊皆住羯磨印。拳金剛菩薩○想聚者居中院東南隅。色服俱白。持花以爲印　雲金剛○想此尊左壇內院西南隅。形服皆黑。持香爐　秋金剛○想此尊在內院西北隅。形服俱白。持花以爲印　霜雪菩薩○想住內曼荼羅東北隅。形服皆黃色。持塗香器以爲印　次結外供養諸尊印。東南嬉戲菩薩。以二金剛拳當於心。西南金剛笑菩薩。以二拳各在口傍向後散勢。西北金剛歌菩薩。左手作拳竪臂展頭指向身持箜篌爲印。右作彈絃勢。東北金剛舞菩薩。以二拳旋轉結舞印。此四尊形服皆作金色　次結四門　菩薩印儀。東金剛鉤菩薩。居曼荼羅東門中。青色。南門中金剛索菩薩。色黃持索爲印。西門中金剛鎖菩薩。赤色。持鎖爲印。北門中鈴菩薩。綠色。持鈴以爲印。此四菩薩各具冠鬘種種嚴麗云云

五祕密軌云。金剛薩埵大智印　二羽各作金剛拳。左置於胯。右手調擲金剛杵勢。置於心上。右脚押左　金剛薩埵處大月輪。坐大蓮花。五佛寶冠。容貌熈怡。身如日色內外明徹。則於身前想金剛薩埵智身如自身觀。以四印圍繞。同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠云云

又云。金剛計里計羅抱金剛薩埵者云云(五尊身相如前。軌不說八供四攝像)

勝初瑜伽軌云。依前觀滿月。皎白現壇中。大聖處於同契住金剛慢眼前在其前。冠鬘以嚴飾。二羽彎弓矢。瞻矚薩埵儀(十七尊如前經一切無異)

大樂金剛薩埵軌云。金剛薩埵坐白蓮花臺。端嚴而處。形貌如前所成身法當住大印云云(十七尊如前經無異)

普賢曼荼羅

西

金剛鎖　赤

金剛笑　金剛歌

嬉金剛　黑　計

秋金剛　燈　赤

愛金剛

計里計羅　白

普賢

金剛慢　黃

金剛索　金剛鈴

欲金剛　色赤

五尊四菩薩皆金色　不云普賢色　五秘密軌云身如月也

春金剛　花　白

雲金剛　香　黑

喜戲菩薩　金剛鉤　青　金剛舞

依普賢金剛薩埵軌圖之

師傳云。五祕密欲等如次薩等也。爾者安前左右後次第也。而愛金無左右後。是未詳。只是順軌文云

❶原本傍註曰左　❷原本傍註曰右　❸原本傍註曰黃

次第也

又右圖有此不衜可尋之。或愛安左云云可尋之

一十七句

妙適清淨句菩賢。慾箭清淨慾金剛。觸清淨句金剛髻離吉羅。愛縛清淨句愛縛金剛。一切自在主清淨金剛。菩薩見清淨清淨意生金剛。適說清淨適悅金剛。愛清淨貪金剛。慢清淨金剛慢。莊嚴清淨春金剛。雲清淨色金剛。聲清淨聲金剛。香清淨香金剛。味清淨味金剛

雲金剛		香金剛		秋金剛
	髻離吉羅	愛金剛	愛金剛	
聲金剛	髻離吉羅	金剛薩埵	金剛慢	味金剛
	意生金剛	欲金剛	擻金剛	
春金剛		色金剛		冬金剛

種子依理趣釋書之

依理趣釋圖之。與前少異。金剛王軌同用此曼荼羅。以大樂十七字明爲十七尊種子。令同理趣釋

一金剛薩埵　二欲金剛　三金剛愛　四愛金剛　五慢金剛　六意生金剛　七金剛髻黑吉羅　八愛金剛　九金剛徹　十春金剛　十一雨金剛　十二秋金剛　十三冬金剛　十四色金剛　十五聲金剛　十六香金剛　十七味金剛

已上眞言十七字宛十七尊文

一金剛薩埵中　二欲金剛前　三髻離吉羅右　四愛金剛後　五慢金剛左　六意生金剛右前隅　七髻離吉羅右後隅　八愛金剛左後隅　九左前隅　十春金剛外院四隅初　十一雨金剛次　十二秋金剛　十三冬金剛次　十四色金剛外院前　十五聲金剛右　十六香金剛後　十七味金剛左

已上說曼荼羅文

法花軌

聖觀音軌。明轉法輪印中云。觀自在身如金剛薩埵菩薩。左手執金剛鈴置於左胯上。右手持五股杵當心作跳擲勢。身如白月色。頂戴五佛冠。坐月輪中云云

白蓮花經云。身相淺紫色。左定蓮上劍❶左惠拳押膝云云

普賢延命經云

私云。圖幷八大菩薩之中像如上出之。又有五普賢曼荼羅云云　金界九會之中西北會卽是也

一功能

五祕密軌云。於顯教修行者。久經三大無數劫。然後證成無上菩提。於其中間十進九退。或證七地。以前可準福德智慧迴向聲聞緣覺道果。仍不能證無上菩提。若依毘盧遮那佛自受用身所說

❷理趣釋云。時婆伽梵毘盧遮那一切祕密法性無戲論如來者。復當說五種祕密三昧地。復說最勝無初中後大樂不空三昧耶金剛法性般若理趣者。復當如廣釋。所謂菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就者。此是欲金剛明妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩大樂最勝成就故卽得一切如來大菩薩最最成就者。此是金剛髻梨吉羅明妃菩薩三摩地。菩薩摩訶薩得一切如來大菩薩最勝成就故卽得一切如來摧大力魔最勝成就者。此是大樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩地也。摩訶薩得一切如來摧大力魔最勝成就故卽得遍界自在王主成就者。此是愛金剛妃菩薩三摩地。菩薩摩訶薩得三界自在王主成就故卽得淨除無餘界一切有情住著流轉以大精進常處生死故攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就者。此是金剛曼明妃菩薩三摩地。此五種三摩地密中最勝祕密。今說修行曼荼羅像。同一蓮花坐同圓光。中央畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具金泥曼荼羅東南隅是也。修行者得阿闍梨灌頂。方可修此五祕密。所獲福利。文廣不可具說。得廣經者自應尋見耳。菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃者。此是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上文應知耳。般若爲方便知自度所加持諸法及諸有一切皆清淨者。此是欲金剛明妃菩薩三摩地行般若波羅蜜義攝也。欲等調世間令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有者是髻梨吉羅明妃三摩地行大靜慮義攝也。如蓮體本淨不爲垢所染諸慾性亦然不染利群生者。此是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝也。大慾得清淨大安樂富饒三界❸染自在能作堅

❶左＝右？　❷頭註云裏書　❸染＝得？

因利者。此金剛慢明妃菩薩三摩地行大精進所攝也。成無上菩提要妙速疾法門。雖有多種皆攝四種法。所謂一大悲是般若波羅蜜也。二大靜慮。是大三摩地也。三大悲。於生死苦不疲倦。四大精進。濟拔無邊有情令證金剛薩埵。是故現自在位。同一蓮花同一圓光。體不異故輔翼悲智。不染生死不住涅槃。是故大欲得清淨(金剛) 大安樂富❶饒。三界得自在(蓮) 能作堅固利(羯磨)則成金剛薩埵毘盧遮那佛大悲行願身也

私云。金泥曼荼羅東南隅是何乎

勘祕錄薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一楨(仁。會昌滅佛法日。和上密駕手工合圖。本)

金剛三藏手繪金剛界大曼荼羅一鋪(仁。合與分)

此兩本中前金泥曼荼羅歟。但東南隅者見世流布現圖。西南五寶會。西北十七尊會。亦云理趣會也。於此二會可論之。東南會。現圖微細會也。更非五祕密。又不知彼金泥本如理趣會安東南歟。可更勘之

內證自覺聖智。及大普賢金剛薩埵他受用身智。則於現生遇逢曼荼羅。阿闍梨得入曼茶羅爲其足羯磨。以普賢三摩地引入金剛薩埵。金剛薩埵入其身中。猶加持威德力故。於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門。次不思議法能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法華生。得佛法財(法財謂三密菩提心教法) 三密教法。謂身密印契相成佛種語密眞言義有佛種密觀知本如佛種也。纔見曼荼羅。能須臾頃淨信。以歡喜心瞻覩故。則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號。從此已後。更得廣大甚深不思議法。超越二乘十地(私云。已上總敘祕密乘) 此金剛薩埵五密瑜伽法門。於四時行住坐臥四儀之中無間作意修習。於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等。現生證得初地。漸次昇進。由修五密。於涅槃生死不染不著。於無邊五趣生死廣作利樂。分身百億遊諸趣中。成就有情。令證金剛薩埵位(已上。別明此法功德)

菩提心義云。普者遍一切處。賢者最妙善。謂菩提心所起願行及以三業善皆平等遍一切處。恭事諸佛拔濟有情故名普賢。若天台云梵號颰修跋陀。如此云普賢。位居衆伏之頂故名普賢(云云)

義釋云。普是遍一切處。賢是最妙善義。謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等。一切紙一妙善備具衆德故以爲名(云云)

大佛頂經云。普賢菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我已曾與恒沙如來爲法王子。十方如來教其弟子。菩薩根者修普賢行從我立名。世尊我用❷以聞分別衆生所有知見。若於他方恒沙界外有一衆生。心中發明普賢行者。我於爾時乘六牙象。分身百千皆至其所。從彼障深未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰令其成就。佛❸問圓通❹義說本因。心聞發明分別自在。斯爲第一(云云)

智度論第十云。是遍吉菩薩。一一毛孔常出諸佛國土及諸佛菩薩。遍滿十方化衆生無遍住處(云云)

一普賢金剛手同異文

大日經列同聞衆云。其金剛名虛空無垢執金剛乃至金剛手執金剛。如是上首。十佛刹微出數等持金剛衆俱(私云初明金剛衆) 及普賢菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞。而演說法(次列菩薩衆)

又云。彼菩薩普賢爲上首。說執金剛祕密主爲上首。蓋義釋云所言十佛刹微出數者。如來別智印○毘盧遮那內證之德。以加持故。從一一智印各現執金剛。身形性類皆有表像

又云 次列菩薩衆。以四尊者而爲上首。前明諸執金剛。一向是如來智印。今此菩薩。又兼定慧故別受名也。亦是毘盧遮那內證功德

又云。又般若釋論。生身佛成道時。阿難密迹力士等是名內眷屬。舍利弗目連等諸聖人。及彌勒文殊諸阿鞞跋致一生補處菩薩等是名大眷屬。今謂。佛加持身亦復如是。諸執金剛各持如來密印。名內眷屬。諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生補佐法王行如來事名大眷屬。經云。又現執金剛普賢蓮花手菩薩等(云云) 釋云。今比擧三聖者。以爲稱首也。執金剛對金剛智慧門。普賢對如如法身門寂災方便。觀音對蓮華三昧門增益方便

金剛界軌云。歸命禮普賢金剛蓮華手(私云。師傳云。今普賢指大日。大日普賢也。云云)

義釋一云。金剛手祕密主者。梵云幡尼。即是

❶饒十(賣)？　❷以＝心？　❸聞＝問？　❹義＝我？

手掌。掌持金剛與手執義同故。經中二名互出也。西方謂夜叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕可了知故。舊翻或云密迹。若淺略明義。祕密主是夜叉王也。執金剛杵掌持衞佛故曰金剛手。然是經中深義言夜叉者。卽是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等。於是祕密神通力所不及。祕中最祕。所謂心密之主故。密主能此印故云執金剛也

入祕密漫荼羅法品釋云。由此菩薩能知如來身口意密故名祕密主也。如來意密之法唯佛與佛乃能究了。如意者。當知身口亦如是。今此菩薩亦能知之。當知是位同大覺。爲欲度衆生故而爲菩薩而相起發也云云

理趣釋云。金剛手菩薩者。在毘盧遮那前月輪中。表一切如來菩提心。初發菩提心。由金剛薩埵加持。修普賢行願。證如來地

又云。金剛手菩薩摩訶薩者。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽與灌頂。名之爲金剛手云云

私云。先德引理趣經文。次出大日經幷義釋同聞衆二類文。而述義云。今金剛手非是普賢也。兩經金剛手。名同體異歟。但撿兩界密號。胎藏普賢。金剛薩埵。金剛界金剛薩埵。此三皆名眞如金剛。可詳云云

菩提心義云。若金剛百八名讚。十六菩薩各有或六或七或八號爲百八云云　如普賢百八名中別出六號。一金剛勇。舊經云金剛薩埵乃至四普賢。舊經亦同。五金剛初。舊經云金剛上首。六金剛手。舊經云執金剛。疏云○今准六中第一號是私明義○第四號是三密名義。第五號是現三密身執持五鈷作用名義。第六號是大日尊授五鈷印灌頂名義云云　又大日經云。金剛祕密主。義釋中云。梵云嚩曰羅駄羅。〻〻是持義。此菩薩執持金剛故名金剛手也。祕密主。若淺略義卽夜叉王。其性速疾。今深祕釋。此菩薩執持大日如來身口意密故名祕密主

密迹力士經云。有力士名密迹金剛云云

註梵網經云。昔有大王千子發心願成佛道時有二兒誓成神王護千佛法。今諸寺門金剛力士二神是也。法華云。應以執金剛神得度者。卽現執金剛神而爲說法云云

註維摩云。天竺夜叉。亦名暴惡。亦名貴人云云

大般若云。諸夜叉等所說神呪言辭隱密難可了知。俱舍云。須彌四角有四峯。金剛手所住云云　蘇悉地衣釋說處云。可栖普賢所住須彌山頂云云　此金剛手內證外迹云云

八大菩薩曼荼羅經云。次說普賢菩薩眞言曰

纈利二合惹也娑縛訶

戴五佛冠。金色身。右手持劍。左手施願。半跏坐。次說金剛手菩薩密言曰

唵鑁羅縛娑縛二合訶

右手執金剛杵。左手安於胯。戴五佛冠。身青色。半跏坐

已上諸文。隨見抄之。二尊同異。見者細

恩

普賢法　第三十五

本云

承應二癸巳年二月二十日以二尊院本於河原森草庵書之　善祐六十六歲

舜興藏

元祿十六年卯月書之　兜率雞頭院嚴覺

行林第三十六

延命法

❶一支度

註進

延命御修法一七箇日支度

御本尊一鋪　壽命經四十九卷一卷複七卷可調七軸

壇一面可有搖榍　燈臺四本　脇机二前　禮盤一

基可有半疊　酥　蜜　名香白檀。鬱金龍腦　壇供如常

燈油如常 若燃四十九燈者。例油外一石三斗七升三合可加之日別一斗九升六合。燈別四合定也

輪燈一本七層。每層可有合輪燈之構。若燃可九燈者可設之。不然者止之矣　打布一

端二丈壇敷幷佛供後料　芥子袋　大幕二帖　小桶杓

各三○供料閼伽料　折敷五枚　小春日十五重燈

心七十把已上三物不燃四十九燈者可止之　淨衣黃色

阿闍梨　助❷衆六口　承仕二人　駈使四

人　見丁三人已上淨衣供❸料如常

僧房裝束供所雜具如常

右注進如件

年　月　日

❶頭朱書曰表紙有文功能文等在普賢延命　❷衆＝僧㊥　❸〔料〕－㊥

右支度大略也正用之時存略在人[1]意耳

注進

延命供七箇日支度

壇一面(方三尺六寸)　燈臺二本　脇机一前　半疊

一枚　酥　蜜　名香(白檀鬱金)　壇供(如常)燈油(如常)

白布一端(壇敷料)　淨衣(黃色)

阿闍梨　承仕一人　駈使二人(已上淨衣供料如常)

小桶杓各二口　折敷三枚

右注進如件

年　月　日

[2]延命法

一起首時分

金剛壽命陀羅尼經法(不空)云。三長月或自生月乃至生日云云

金剛壽命陀羅尼念誦法(金剛智與不空共譯)云。三長[3]月或自本生日云云

私云。山王院大師御說[4]言。三長曆月者。謂正月五月九月也。故法臺云。正月是衆生現生之初。五月是興盛之中。九月是欲藏之始。又世傳云。天帝分月判四天下。正月南天。二月西天。三月北天。四月東天。五月南天乃至九月還至南天。雖未見正教。深有其理云云

普賢延命經云。依月一日八日十五日建立道場云云

諸佛集會經云。從月初八日至十五日云云

建立護摩軌云。若求增[5]益長者月九至十五云云

一向方

不空本說四種法(息・增・降・敬)。共相應方如常

金剛智與不空譯本云。於東邊安金剛壽命菩薩像云云

一行法

本儀軌法。中無修行方法。但見其大旨。依金剛界可修行之。此菩薩者本是普賢金剛薩埵(ノ)故。依不空所譯大樂金剛薩埵修行儀軌而可修之歟。然而見彼儀軌。[6]雖誠依金界。多違大法修行次第。然則但依大法修之且無妨歟。今附成身會粗記大略矣

前方便如常

唱禮

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

〻〻金剛堅固自性身阿閦佛

〻〻福德莊嚴聚身寶生佛

〻〻受用智慧身阿彌陀佛

〻〻作變化身釋迦牟尼佛

〻〻四波羅蜜菩薩摩訶薩

〻〻大曼荼羅主金剛壽命菩薩摩訶薩(三反)

或可云嚩日羅愈曬胄地薩埵婆耶摩訶薩婆耶

〻〻十六大菩薩摩訶薩　〻〻八供養菩薩摩訶薩

〻〻四攝智菩薩〻〻〻　〻〻縛日羅蘇婆儞胄地薩埵婆耶〻〻〻

〻〻諸大明王〻〻〻　〻〻大小自在〻〻〻

〻〻五部界會一切佛菩薩等

若欲略[7]用

三身　佛眼　本尊　降三世　諸大明王

大小自在　五部

次五悔　次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

三十七尊　一聚全身　普賢延命

大願薩埵　五部界會　諸尊聖衆

降三世尊　諸大明王　盡窮法界

一切三寶云云

次五大願　次勝悉地乃至五相成身(可依金剛薩埵成身)

次諸如來加持乃至振鈴印　次八供養　次奉獻事供　次普供養　次讚(大日四智)　本尊

本尊讚

唵嚩日羅(二合)羅細(堅固勇勤)　摩訶燥契耶(大安樂者)　嚩日羅(二合)喩勢(壽命)　摩訶喩曬嚩日羅(二合)惹儞哆摩訶惹儞底(延命)嚩日羅(二合)毘喩(不老不死)　摩訶毘耶唵(三身佛眼佛母)砧(法眼法寶)欲(惠眼僧寶)毳設寧都(二合)帝

闍梨深祕之故不載於錄。不出儀軌。口決云。金剛智三藏附不空[8]三藏。不空附惠果。惠果阿闍梨附法全等。法全阿闍梨以此傳慈覺大師云云

次百字明

結薩埵三昧耶印。誦金剛百字明一遍。不散前印。誦金剛薩埵眞言

[9]次加持珠。暫置本處。住定觀念

我既成大日　有五部眷屬　三十七聖尊

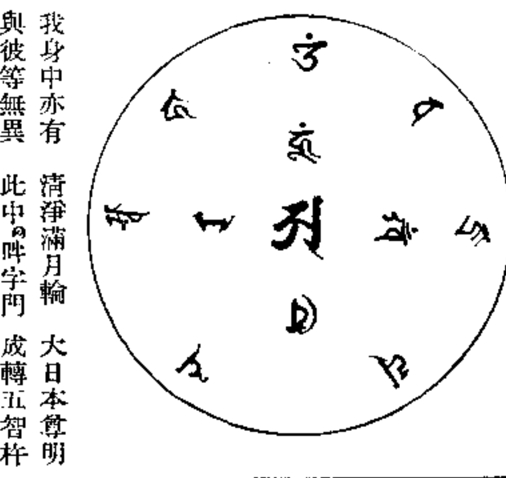
一一部亦有　不可說塵數　諸眷屬聖衆

復更有已成　五部諸聖衆　一一部亦有

不可說眷屬　而與我相對　卽是諸如來

[1]［意］－甲　[2]［延命法］－甲　[3]（齊）＋月甲　[4]言＝云甲　[5]［益］－甲　[6]雖誠＝誠雖甲　[7]用＋（者）甲　[8]三藏不空＝不空三藏甲　[9]頭書曰三摩地軌云衆會眷屬自圍繞・住於圓寂大鏡智・定惠二羽金剛縛・忍願如刀進力附・先誦金剛百字明・然令加持不傾動・眞言曰（金剛百字明）不改金剛界印・便誦本尊根本明唵ハサラタト鋑

涉入吾身中　吾亦復涉入　諸如來身中
譬如多明鏡　相對互相現　❶大日心月輪
內有五字門　次有本尊呪　右旋而布烈

我身中亦有　清淨滿月輪　大日本尊明
與彼等無異　此中❷吽字門　成轉五智杵
變成降三世　尊頂有大日　從大日身上
遍體毛孔中　流出白甘露　灌注於自身
次復自心中　有金剛薩埵　相好威德勝
種子[梵字]或[梵字]

金剛壽命陀羅尼❸經云。次說三摩地門　結跏趺坐。閉目端身。二手重疊或結定印安於臍下。於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上觀淨滿月光明瑩徹。上有五股金剛杵。形漸大如等己身。變爲降三世金剛菩薩。頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中出白甘露注自身。次於自身中復觀金剛薩埵菩薩。相好殊勝❹自在云云

師傳云。成身先成降三世。於頂上虛空觀毘盧遮那從佛毛孔出甘露注頂。謂甘露者延命之意也(如瑜伽軌出甘露)即是不老不死之甘露也故注也。注甘露故。其甘露入心中。成金剛薩埵延命也。此有二說。一云於降三世心中有金剛薩埵云云　一云此降三世尊舉身變即成金剛薩埵菩薩云云

裏書云　金剛壽命念誦法云。毘盧遮那報身佛於色界頂第四禪成等正覺。即下須彌頂金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集前後圍遶。異口同音。惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種輪○毘盧遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時。即入三摩地觀。見摩醯首羅天等剛强難化執著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地從。胸臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威儀熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那及一切諸佛。惟願世尊示敎於我何所爲作。佛告降三世菩薩。汝今調伏難調諸天。令歸依諸佛法僧發菩提心。諸天盡皆歸依。唯大自在恃大威德來相拒敵。降三世種種苦治乃至於死。毘盧遮那佛入大悲愍三昧耶。說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三摩地。乃結印契。加持摩醯首羅天。復還得蘇。更增壽命。歸依諸佛。灌頂授記證得八地○云云已上

次出定根本印明(先三種印次本尊)　次降三世

本尊印明(降三世印明如金界)

金剛壽命陀羅尼經法云。　次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳。以進力右押左相鉤安於頂上。即誦壽命眞言七遍

唵縛日羅二合喩曬薩縛二合訶引

次安於額前。分手繫頂後已。直舒進力旋轉如環。下至心上。相纏如繫甲勢。次至背後。復來至齊兩膝腰。後當心二肩頂前頂後。復至額前重繫頂後。金剛拳繫漸垂。兩手徐而下如垂帶勢。　當誦眞言成被甲冑護身被甲眞言曰

唵砧(諸豎反)　縛日羅欲

❺結密印加持威力。身如金剛堅固難壞。離諸災橫。見者歡喜。一切人民生大恭敬

次正念誦(佛眼　大日　降三世　❻三部心　諸天總❼呪　次又佛眼)

護摩

本法雖說四種壇法。不明委細。護摩儀式。師傳依增益修之。火爐形用本法

瑜伽護摩軌云。　延命爐如前增益爐外作甲冑形云云　同軌說增益爐深廣量文云云　增益兩肘量深量應用半云云　說爐底印云增益三貼杵云云　別本軌云。　延命如增益爐外畫甲冑如人被甲形。　而令雙袖垂袖如三獨鈷下如覆薰籠。上作三峯形如三獨鈷杵云云

本法云。　於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑。中央穿作一肘火爐。或深半肘。隨其所宜云云

私云。如瑜伽軌者。延命爐量可作二肘。如本法者一肘半矣

師傳延命爐樣

相應物

瑜伽護摩軌云。　若欲延命燒屈葉草○其穀米屈葉草。其比餘物授十倍多云云

❶次下四句甲本作於圖下　❷吽＝𤙖㊙　❸經＋(法)㊙　❹(威德)＋自㊙　❺(內)＋結㊙　❻(延命)＋三㊙　❼[呪]－㊙

本法云。取骨蔞草一千八百八莖。以搵其蘇。誦壽命眞言。隨其草數一誦一擲云云

一本云。以骨屢草青者一莖搵蘇。誦金剛壽命陀羅尼一遍擲於火中云云

師傳云。骨蔞草能摘去葉等調結束。一千八十枚謂以之爲滿反數也。其草長乳木。等。各百八ニ十束ニ結。本末均平ニ切調云云

骨蔞草者シハノ根用也。是慈覺大師傳也。大師在唐時。大師御師匠是骨蔞草ト取出。奉覽大師之草樣。卽此土シハノ根也。故大師歸朝ノ後シハノ根用給也云云

又云三井寺人用滑(カラス)蔞根云云

私云護摩抄法三宮云。屈蔞草❶也者。此間當擬庭草云云　又云。屈蔞草者其根遠行草也倭云伊知之波　又云。屈蔞草❷者唯在天竺。自唐吾朝都無。其代用沍蔞草耳云云　公家式文云。可掃朱雀門前庭草云云　件庭ニシハ多生ス。故庭草云シハノ根可得意歟

金剛壽命陀羅尼法云。若求男女幷及聰明。當候太陽虧時。加持牛蘇服之卽得。若加持九節昌蒲令煙暖光等。三相現已而取服之。卽滿其願。日誦萬言。辨說無礙。若求陵空隱顯自在。當以牛黃一依前法無間加持。三相現已塗足點額。遊空自在。若更求餘一切諸願。但於餘部隨心作之。悉皆成就無不遂者云云

乳木

護摩軌云。增益用菓木云云

本法云。先辨乳木截長二十一指量。或可長十指云云　一本云。先辨乳木。長十指。麁如大指二十一莖云云

義釋云。增益用樹中枝。下文云天木云云 私云寶積附經云天木松木也云云

師傳云。數乘等有乳木。爲乳木云云　乳者生育之本也。延命法願生命。故。尤可用乳木也云云

私云。先達云。可以松木柏木宛用乾薪乳木柏木殺宜云云

火天曜宿壇如常

本尊壇

先引本法文。金剛壽命陀羅尼念誦法云

於爐中燃炭。先辨乳木〇以蘇搵兩頭。誦金剛壽命眞言。擲於火中。燃熾盛已。卽於火中想八葉蓮華。於花胎中想阿字陀羅尼經法云當觀欲字光明遍照成金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩入火爐。令受諸供養。卽以右手作半金剛印。以印灑火令淨。次取一器盛滿融蘇。以骨屢草青者一莖搵蘇。誦金剛壽命陀羅尼一遍擲於火中。乃至一百八莖或一千八十莖。次後擲諸香乳酪。念誦已畢。以三滿杓蘇傾於火中。初後如是云云

私云。如本法者。先擲乳木。後請本尊。其旨明矣。雖不似常途護摩。任本說❸作之亦無妨歟

次依師傳明常儀則

先積乾薪　次淨火　次扇火　次華座

次觀尊如文。但師傳云。大日延命請供云云。私云。降三世於此段請供之。若供之者。中觀大日。左觀降三世。右觀本尊

次誦勸請偈

我今稽首請　大日降三世　本尊大聖者
普賢延命尊　唯願降臨此　納受護摩供

次召請印明如常　次四字　次嗽口　次杓觀

次大小杓油先三杓供大日次三杓總供降三世幷本尊　次熟五穀　次飯　次生五穀　次花

師傳云。此次取屈蔞草一束。乍束本末。搵蘇取。左手解結一一投之。謂若每筋各別損蘇甚難也。故束ニ搵。分ニ一一投之私云可用延命明

次芥子百反用瑜伽降伏明　次胡麻百反用瑜伽息災明　次粳米千反若百反。隨宜用延命明　次三種物總合一器　次取乳木三十六枚投之

師傳。此次草三束投之作法如❹常用延命明

次投合物百反。若二十一反在意　次木三十六

師傳。此次草三束如前

次合物　次木三十六

師傳。次草三束如常

次合物

已上燒草作法。依師傳記之。只是意樂耳云云

私稟受護摩本尊段作法。供花之次可用各各法隨事相應物如今延命增骨屢草等是也

次乳木百八枚一段投之　次三種物各百反其中當壇物須十倍加　次合物反數在意本尊明　次次如常

若依此作法者。供花之次十把合千八十枚草一段投之　次百八木等

次香等　次大杓油　次祈願　次嗽口　次奉送

❶〔也〕－㊤　❷〔者〕－㊤　❸作＝修㊤　❹常＝前㊤*

次諸尊壇（如常。請供五部聖衆。誦五部總呪。可供養諸佛菩薩執金剛可請供於此壇。師傳云。諸佛六誦佛部眞言而供之。唵阿蘇婆訶是也。執金剛六經中ノ吽ヽ尸囉婆訶明用之云云。金剛壽命院普賢延命記云。本尊壇供之後。恒河之）召集十方諸佛三杓供之。次執金剛一杓。次四天王各一杓云云。又云。諸尊壇燒供之後。誦無量壽命決定如來眞言二十一遍。投粳米云云

世天壇（如常。若依延命經等意者。可加四天王分。師傳云。供毘沙門之次。即四天王供之。壽命經中ノ各眞言用之。云云金剛壽命院普賢延命記云。帝釋・四天王炎魔天殊供之。太山府君等冥官殊加供之云云）

護摩眞言（小呪）　諸僧呪同

後加持呪（古昔除三世近代用小呪云云）

次還珠法　次結定印入三摩地　次根本印

眞言　次❶供養　次❷普供養　次❸事供養

次讃　次閼伽　次鈴杵　次迴向方便

次迴向　次解界　次奉送乃至四禮

右或記師傳。或抄古跡。但抄寫之間紕繆

定多歟。人不可用之矣

先達❹（三井大阿闍梨）云。有人問云。若依普賢延命經云。請三七比丘僧轉讀此經各四十九遍。別持是陀羅尼滿十萬遍已上。今案。可用助修六人。但日中時先爲續經別可發願。阿闍梨助修各續七卷而後迴向。即七ヶ日中一比丘僧轉讀四十九卷經也。七日之間七僧所讀三百四十三卷。即可載卷數者。此事云何。答。必可然。但事雖出彼最勝陀羅尼經。世間所讀傳之壽命經宜歟。❺抑予往年有見處處修善作法矣。阿闍梨令從僧及伴僧幷弟子等讀壽命經。若金剛般若是則爲❻新。施主息災延命兼祈一期修行無妨難之由也。近代頗有修善事以來。此事漸不被行也。上代既修他法尚轉讀此經。何況修此法。蓋得轉讀哉云云

私云。依諸佛集會經等。建立壇場行此法時（是爲普賢延命之法）有讀經事❼亦共六口伴僧修延命法。未有讀經。今就先達說欲行讀經。仍以前支度中所載四十九卷經也

或依胎藏修此法者

師傳云。台界大安樂不空即是普賢也。普賢菩薩爲延命故所現身也云云

私云。如師傳者。依台界時。以彼大安樂不空可爲本尊矣。但經疏中不說此尊。現圖安之。胎軌依現圖而列之。不說印明

行法

大悲大壇（四重一壇）

尊位（院上方第一重遍知院左方南第三）

梵號　❽〔梵字〕

縛日羅（二合）　母伽三昧耶薩怛嚩（二合）

密號　眞實金剛

種子　〔梵字〕

三摩耶形　甲冑

形像（肉色。具二十臂。持十六尊及四攝三昧耶形。首戴五佛冠。坐赤蓮花）

印相（普賢延命印（普通眾❾或是用））

已上台藏印明集

都壇

移大日而置寶幢位。以本尊安中臺（如常。或可作大日即本尊之觀）

別壇

佛部別壇

唱禮

八葉　佛眼

南無大曼荼羅主大安樂不空眞實三昧耶冑地冑地（三反）

降三世　諸大明王　大小自在　三部

或依悉地修❿此者。如丹州池上私記

先驚覺　次五悔（用金剛界）　次發願　次三部三昧耶　次被甲　次地結　次金剛牆　次大海

次寶山

次道場觀

次定印。觀想前地界上金剛壇內有大海須彌山。山上有寶樓閣。七寶所成有無量莊嚴。閣中大壇。壇四角有四賢甁。四門各有香爐。無量供具周而陳列。曼荼羅中心有寶蓮花臺上有月輪。輪上有蓮華座。座上有〔梵字〕欲字。字變成甲冑形。甲冑形變成普賢延命菩薩。菩薩放光普照曼荼羅內外八供四攝薩埵二十天等顯現圍繞云云　行人坐閣下向曼荼羅云云

次三力偈　次普通供養　次送車輅（可想車輅至本尊所居界宮也）　次請車輅（眞言迦羅義耶句下可加縛日羅喩曬曳醯呬句）　次迎請聖衆

唵嚩日羅特力迦縛日羅喩曬曳醯呬浴縛賀

次辟除從魔（如蘇悉地或通五眞頭）　次觀三昧耶（如蘇悉地）　次金剛網　次火院　次閼伽　次華座　次普來偈　次重結大界　次塗香　次華鬘　次燒香　次飮食　次燈明　次普供養　次讃

次入三摩地（用定印）

軌云。結跏趺坐乃至上有（私云。吽字金色也。）五股金剛形。乃至金剛薩埵（字變）

❶（八）十供㊐　❷普＝部㊊　❸事＝普㊐　❹〔三井大阿闍梨〕―㊐　❺頭注曰長久五年九月記云其香僧如法花法不斷經讀之如也或是皆修之也寬德二年六月記延命法讀壽命經事如長久二年四月記　❻新＝祈㊐　❼〔亦〕―㊐　❽甲本梵字無　❾或是＝是或㊐　❿此＝之㊐

次根本印

軌云。即結金剛壽命菩薩乃至如擐甲冑勢(具如金剛界轉十二處轉十二處)　甲冑眞言曰　唵砧縛日羅欲(私云。誦此眞言)

次加持念珠(如悉地)　次正念誦　次念誦已置珠

本處

次入三摩地

觀想心月輪上有[illegible]欲字。諸乘不可得義也(若以眞言旋布月輪上。觀共字義句誐。是三摩地念誦)

次根本印(如前)　次部母(或用金剛部母或用佛部母)　次塗香

次華鬘　次燒香　次飮食　次燈明　次普

供養　次讃　次閼伽　次解界　次禮佛

次奉送(前車輅眞言未迦羅菩耶句下改奉請句加縛日羅喩曬驃車ヽヽ句。又前迎請聖衆眞言改奉請句加縛日羅喩曬驃車ヽヽ句)　次三部　次被甲　次五悔

次隨方迴向

次下座禮佛　次出堂作善

已上池上記了

問。大辨正廣智(不空也)三藏所譯金剛壽命陀羅尼經法云。安置金剛降三世尊像。南天竺國三藏金剛智與沙門不空譯金剛壽命陀羅尼念誦法云。治一淨室。於東邊安金剛壽命菩薩像云云　然者修此法時。本尊可有兩說歟

答。如文者似有兩說。但彼不空所譯至護摩觀尊文云。於光焰中觀作八葉蓮華。於花胎中當觀欲字成大金剛壽命菩薩云云　依此文者亦不可違彼念誦法意。上文云降三世。此且望本而云之歟。不然者豈一軌之中上下二文乖角哉(更可詳之)

問。金剛壽命菩薩形像如何

答。不空三藏所譯佛說一切如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經之中延命像是歟

[1]延命法　第三十五

[2]享德四年五月七日於西園寺聖門院以石山寺本書寫畢

承應二年三月一日以二尊院本書寫畢

舜興

元祿十六年癸未夏五書之

兜率谷鷄頭闍梨嚴覺

享保十三戊申天於出雲寺書寫校合訖

行林第三十七

文殊師利五字法(玄妙吉祥。亦云妙德。亦云妙音。亦曼殊師利。亦曼祖室利)

一支度

注進

文殊五字御修法一七箇日支度

壇一面(可有爐桶)　脇机二前　燈臺四本　禮盤一基(可有半疊)　酥　蜜　名香　白布一端(壇敷料)　大幕一帖　壇供(如常)　燈油(如常)　小桶三口(閼伽御供等料各可有杓)　折敷五枚　芥子袋　佛供覆　淨衣(白色)

阿闍梨　伴僧　承仕　驅使　見丁(已上淨衣人供如常)

僧房裝束供所雜具長櫃等(如常)

右大略注進如件

年　月　日　　阿闍梨大法印

已上支度臨時隨事可斟酌之

[3]承保三年十月十一日。依　宣旨。大原上綱於文殊樓限百ヶ日被修此法之時。有大壇(中央ニ輪ニ入ケル寶瓶也。瓶立之輪內ニ瓶前ニ立之)　開　幷十二天壇云云

如此事可隨時宜。不可定執耳

名香(五字陀羅尼頌云。鬱金　龍腦　白檀[4]八字三昧注幷軌說如彼處注)

一起首時分

五字陀羅尼品云(金剛智。白月十五日云云)　不空本云。或十四日十五日云云　修行教云。朝午昏中夜四時爲定准云云

一向方

五字陀羅尼品(金剛智)云。凡修行者入精舍時。先從東門作禮菩薩。次禮南門乃至北門亦復如是。入精舍已。面於西方以對菩薩。復五體投地一心歸命云云

ム云。文意可向西方歟

一行法

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼一卷(金剛智)文云。爾時執金剛菩薩等一切菩薩。皆於毘盧遮那佛前各各自說心陀羅尼印。於是曼殊室利菩薩從座而起。白佛世尊。我亦爲欲利益未來一切有情速得成就摩訶般若波羅蜜故。亦說心陀羅尼。時佛言善哉善哉。時曼殊室利菩薩承佛告旨。即說陀羅尼曰云云略抄之。此法中明灌頂曼荼羅法(此中說根本印小劍印是也)五字陀羅尼義幷功能成就遍數等[5]奧有修行法要委明入修方法。所謂金剛界中文殊一尊持明軌則也。但初用悉地之中地結・金剛牆・金剛網云云

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品(不空)

[1]延命法第三十五＝功能文等在普賢延命，行林第三十五(甲)　[2]奧書甲本無之　[3]頭注曰白河院御在位時也　[4]頭朱書曰八字三ヽ燒種種香沈香白檀香八字軌塗壇文云白檀白龍腦鬱陸香等　[5]奧＝具カ(甲)

此法大旨與前本同。但明大三法羯四種曼荼羅文中。假有亂脫見而可知。奧有儀軌供養法。又是金剛界文殊一卷持明儀軌也。大略與金剛智本同。但無初地結等印有。丹州池上私記依不空本引用金剛智本云云 今就此記。次第而抄入兩本軌文。有要文者又引他本而已

文殊五字略私記依不空本。引用金剛智本

失室內作法如例。次入堂作法如例。次禮佛著座如例。次塗香塗手。次加持香水灑淨供物等如例明用文殊忿怒若辦事

私云。不空本奧云。文殊師利忿怒眞言

唵縛日羅二合底乞叉拏三合俱嚕二合馱曩ゝゝ吽引泮吒半音呼 用此眞言。護身辟除結界淨諸香花及一切供具等並得

次加持供物如例明用共 次拍掌辟除 次彈指辟除 次去垢 次清淨 次光澤 次三金觀

爲成三業金剛故。當於二手舌心中。應想五智金剛杵。猶此加持皆悉地 私云。金界對記云。行和上說三金印。蓮花合掌。掌想月輪。輪上有八葉蓮花。花上有吽字。字變爲五智杵。斷淨身中煩惱。速顯佛部諸尊。卽誦吽字三遍。次以印當口。舌上月輪。輪上八葉花。花上吽字爲五智杵。斷淨口業。顯蓮花部。誦吽三遍。次以印當心。心上月輪。輪上八葉花。花上吽字。爲五智杵。斷淨意業。顯金剛部。誦吽三遍。是名卽身成佛云云 記者私云。三處各有月輪八葉吽字智杵。具出❶慈氏儀軌下卷末也云云 師傳云。三處金剛杵合聚成一。共杵變成金剛薩埵三業淸淨也

次驚覺

二手作金剛拳。檀惠相鉤竪進力二度側柱成覺悟。驚覺眞言曰 唵縛日羅二合底瑟姹二合

次四禮私云。如金剛界 次遍禮

次復散禮十方佛。想身遍在諸佛前。觀想五輪著地禮。當結金剛三摩耶。遍禮十方眞言曰

唵薩嚩怛他引蘗多一迦耶嚩引枳質二合多二嚩日羅二合鉢羅二合拏梅三嚩日羅二合滿娜南迦嚕弭四 唵嚩日羅二合勿微吉反

私云。印相用印如金界金剛杵持火印。三摩地軌用唵嚩日羅二合 勿一句

次啓白 次神分 次靈分 次祈願 次供養文 次唱禮

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

ゝゝ金剛堅固自性身阿閦

ゝゝ福德莊嚴聚身寶生佛

ゝゝ受用智慧阿彌陀佛

ゝゝ作反化身釋迦牟尼佛

ゝゝ曼荼羅主文殊菩薩摩訶薩

ゝゝ四波羅蜜菩薩摩訶薩

ゝゝ十六大ゝゝゝゝ

ゝゝ八供養ゝゝゝゝ

ゝゝ四攝智等ゝゝゝゝ

ゝゝ縛日羅蘇❷頞冐地薩埵婆野摩訶薩埵婆耶

ゝゝ三部界會一切佛菩薩等

大原說云。三身佛眼

南無曼荼羅主曼殊師利菩薩摩訶薩

ゝゝ八大文殊師利菩薩

ゝゝ嚩日羅焰慢德迦冐地ゝゝゝゝ

ゝゝ四大明王ゝゝゝ

ゝゝ大小自在ゝゝゝゝ

ゝゝ五部界會一切佛菩薩等

次五悔如金界軌無之 次五大願 次勝悉地

次誦成就妙眞言。所有衆生求勝事。願諸如來悉加持速令成就無上道。成就一切衆生眞言曰 普印 唵薩嚩怛他引蘗多一鉤悉鐸當名反二 薩嚩薩怛嚩二合引南引三薩嚩悉馱引藥四三鉢睍擔引五怛他引六蘗多室者二合地丁似反

次淨三業蓮合眞言如常 次金剛合掌 次金剛縛

次開心 次召智 次閉心私云已上下明用印如金界

次文殊三昧耶

十度相叉成滿月。直中忍願金剛劍。想身同等

妙吉祥三摩耶眞言曰

唵縛日羅二合底丁以反引乞叉儜三合 三摩耶娑怛鑁三合

次極喜三昧耶印明如金界 次降三世

次結金剛降三世。想身同彼無差別。止觀二羽金剛拳。檀惠相鉤竪進力。左轉辟除右結界悲心示現威怒形降三世眞言曰如金界

❶頭註曰，ム云勘彼軌上下卷文更無其說更可問訪 ❷(婆)十類ヵ

次蓮花三昧耶
爲令觀行成就故。十度相叉作爲月。禪智檀
惠竪相著。眞言曰
唵嚩日羅二合跛娜麼二合三摩耶娑怛鑁三合
次五相成身通用一定印
行者應修阿薩頗那伽法者。不動支節。止出
入息。令其微細。勿使散亂。卽應觀於虛空一
切諸佛由如胡麻遍滿十方。以金剛彈指告
行者言。善男子汝觀本心。行者聞已卽想。自
身禮諸佛足禮畢諸觀本心。白諸佛言。心相
無體云何修證。諸佛告行者言。善男子汝觀
心中月輪。如在輕霧。卽誦瑩徹菩提眞言。諦
觀心月。眞言曰　唵質多鉢羅二合底丁以反吠
劉迦嚕弭
行者應了了諦觀。不久當見淸淨菩提心。離
諸塵垢淨如滿月。卽誦菩提心眞言曰　唵
冐地質多母怛跛引二合那夜彌
想菩提月中有𤙖字。如金色輝曜。如日放大
光明。便卽變成般若波羅蜜劍。離諸分別。能
斷煩惱。想爲智劍。眞言曰　唵底瑟姹二合渴
誐
想其智劍漸漸增大遍周法界。眞言曰　唵
娑頗二合羅渴誐
想其智劍漸漸收攝等自身量。眞言曰　唵
僧賀囉渴誐
爲令智劍堅固不散。復誦眞言曰　唵濕嚩
二合茶底瑟姹二合渴誐
想空中如來盡入智劍同爲一體。作是思惟。
如彼諸佛體性我亦同然。眞言曰　唵三麼
喻引合摩訶引三麼喻引合薩嚩怛他蘖多𡀔
三去冐引地渴誐怛麼二合句引合
想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具
大威德。身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智
劍。左手執靑蓮花花上般若波羅蜜經夾。身
色如欝金。心誦阿羅跛者讚一遍
次金剛智劍印此文殊加持意歟
止觀相叉作滿月。忍願●背如劍形。印心及額
喉頂上。卽成護身竪本尊眞言
唵嚩日羅二合底乞叉拏二合地瑟姹二合娑嚩
二合賀
私云。金剛智本云。此加持已。設心散亂本
相不易。一切非人見修行者。與曼殊室利
菩薩等無有異
次曼殊灌頂印明用金剛智印明
十度和合。戒惠檀方忍力願進各頭相合。禪
智並竪。誦陀羅尼。印於心上右左肩喉安於
頂上。各誦一遍。作此法已。五方如來皆在於
頂五髻之上。陀羅尼曰
娜摩三漫多勃陀南鉢羅低訶多沙上娑娜南
怛姪他唵羅羅娑桑色反　摩囉阿鉢囉底訶多沙
上娑那俱麼羅路路跛陀哩嚴尼奚反　吽々薩泮
吒涉縛訶
次繫寶鬘印明用金剛智印明
福智圓滿。禪智入中進力相戚如摩尼寶。安
於額上。陀羅尼曰　唵囉怛娜句捨阿上起哩
也三合吽
次甲冑依金剛界　次拍掌
二羽齊拍三相拍。由陳拍印眞言。幷能令聖
衆發歡喜獲本尊堅固體。歡喜眞言曰
唵嚩日羅二合底引乞叉拏二合覩使野二合斛
引
私云。金對記二云。記者私云。凡成金剛成
本尊加持灌頂繫鬘可有六例。一者三十
七尊中隨修一尊。謂諸軌中心月輪上隨
用其尊種子變成某尊。三昧耶形變成某
形之身。次成一尊隨某部加持灌頂繫鬘
云云　若文殊軌屬第一例。唯成本尊處用
根本五字明一遍。次用五鬘印明。次自加
持　次灌頂　次劍灌頂　次便繫鬘用之。
合略出經云云
次道場觀不空金剛智本隨依其一也。廣略在意耳
次當行者座前觀八葉蓮花具鬚蘂上觀師子
妙高座。座上復有七寶樓中想七寶蓮花王
上想𤙖字。具威光遍照法界靡不周。其字變
爲金剛利了了諦觀如本形
私云。三摩地軌云。想於己身前觀無盡乳
海出生大蓮花王。金剛爲莖。量同法界。上
想七寶珍妙樓閣。天如意寶以爲莊飾。花
雲香海妓樂歌讚。於寶樓中師子座上淨
滿月中現妙白蓮云云　金剛智本云。先於壇
中畫像。心上想一𤙖字爲金剛劍。化爲眞
身菩薩。然後重請入於像內云云
次振鈴私加之私記無之
次四攝印明
二手作日進如鉤。想身同於彼菩薩。金剛鉤
菩薩眞言曰　唵阿去引夜引呬弱祚惡反
次當結索入尊身。結月禪押智入掌。由此

密印加持故變爲一體無有差。金剛索眞言
曰　唵阿引吶吽ㄑ
次當鎖印令堅固。作月四度猶如環。由此祕
印威力故悉令堅固而不變。金剛鎖眞言曰
唵係娑普二合吒鍐
次結鈴印令歡喜。禪智入掌如鈴鐸。令鈴及
衆皆歡喜加持令速妙成就。金剛鈴眞言曰
唵健吒惡惡
次遏伽作捧器。浣心中顚已上成身會意歟
行者次當兩手捧遏伽。想洗金剛利菩薩及
諸眷屬足。或以百字眞言加持遏伽而獻。遏
伽眞言曰　唵嚩日羅二合娜伽吽引
ム云。金剛智本。此次出百字明。并八供之末不出之
次花座ム加之。軌并私記無之
三部三昧耶中。蓮花部印相也。眞言曰　唵
迦摩羅娑婆訶
次文殊羯磨印明羯磨會意歟
❶二羽皆作金剛拳。禪羽置於自心上。右手猶
執鈎勢。由此羯磨妙印力。身獲如尊等無異。
羯磨眞言曰　唵嚩日羅二合底乞叉拏二合曇
次文殊鈎印三昧耶會意歟
❷結月忍願中如鈎。由此金剛利妙印。當獲般
若甚深智。金剛利眞言曰　唵癘佉淤娜
次內四供養
❸結月當心竪禪智。由結金剛喜戲印。速滿檀
那波羅蜜。金剛喜戲眞言曰　唵摩訶囉底
丁以反
次結金剛鬘供養
依前喜戲直申臂。由結此印加持故。當得淨
戒波羅蜜。金剛鬘眞言曰　唵嚕跛戌引粺
次結金剛歌詠印
鬘至齊口垂下散。由結金剛歌密下。速獲安
忍波羅蜜。金剛歌眞言曰　唵戍嚕二合引怛
囉二合引播磔
次結金剛舞供養
二手拳旋如舞勢。由結舞印加持力。速滿精
進波羅蜜。金剛舞印眞言曰　唵薩嚩布爾
次外四供養
二手作月向下散。由結燒香印力故。當證靜
慮波羅蜜。金剛燒香眞言曰　唵鉢囉二合賀
攞二合儞引寧上
次結金剛散花印
結月向上如散花。由此散花印加持。速證般
若波羅蜜。金剛散花眞言曰　唵頗攞誐銘
次結金剛燈明印
作月禪智頭相著。由結金剛燈明印。當得方
便波羅蜜。金剛燈明眞言曰　唵蘇帝惹引蘗
哩二合
次結塗香印
加持月當胸散如塗香。由結塗香印加持。速
滿持願波羅蜜。金剛塗香眞言曰　唵蘇健
蕩倪倪以反
次事供ム云。先香次花次燈次塗次飲食次普供養。用無量壽軌印明
次讚一十六中一數
行者次應誦一百八名讚。供養本尊
嚩日羅二合底乞叉拏三合摩訶也引那一縛日
羅二合何數句睺摩訶廋陀二曼殊室利二合縛日
羅合二懺吳廿反　鼻引哩耶引二合三　嚩日羅二合　冐弟
曩謨引蘇覩二合諦四
ム云。軌只云誦一百八名。不出其讚。是金
界十六尊中利菩薩讚也。師傳以此爲別讚
八字文殊軌出此讚。祕鈔云。文殊師利一
百八名讚一本也
次百字讚
結金剛利鈎印於心上。誦百字眞言。加持自
身。假使過去世中造種種惡業五無間等一
切罪障。由此百字眞言加持故。一切罪障悉
皆消滅。現身獲得首楞嚴三昧。若心散亂數
誦此明。或一七三七乃至七七一百八遍。心
離攀緣。速得三摩地。百字眞言曰
唵渴誐薩怛縛二合一三摩耶麼努播引攞耶
上渴誐薩怛嚩二合三　底吠二合努跛底瑟姹二合四
濕哩二合仡荼護反　銘婆嚩五素覩使喩二合　銘婆
去嚩六阿上努羅訖覩二合銘婆去嚩七素布使
喩引二合銘婆去嚩八薩嚩悉朕反提欽　銘鉢羅二合
也瑳上薩嚩羯磨素者銘十質多失唎二合藥句
嚕十一吽引訶ㄑㄑㄑ斛引婆誐鑁十二薩嚩怛
他薩多十三渴誐麼銘門上者渴倪倪以反　婆嚩十
五摩訶三摩耶薩怛嚩二合惡引十六
不散前印。諦觀前有本尊。及想自身如本尊
無異。了了諦觀。即誦五字陀羅尼。或以金剛
語誦。或分明蓮花語誦。或誦七遍三七遍。以
印於頂上解散
次加持珠印明
取珠。虛心合掌。頭指中指無名指和開竪。中
置念珠當口。即誦加持眞言。其眞言曰
唵嚩日羅二合嚧吶也三合惹波三摩曳引吽

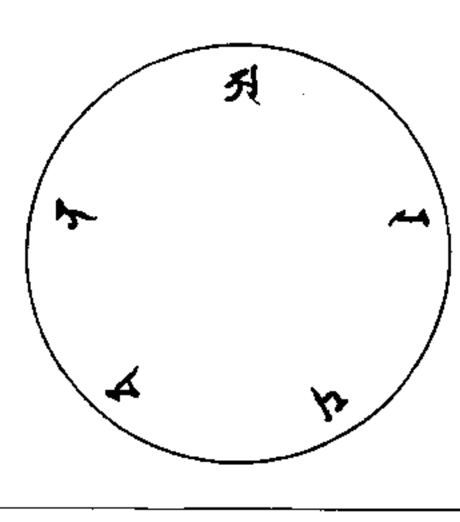
❶頭朱書云羯磨會印明也利菩薩　❷頭朱書云三昧耶會利菩薩印明也　❸頭朱書云三昧耶會八供養印明也

誦此眞言已。以珠子從致頂三變。而復置本處

次正念誦私云。先部母　次大日　次本尊　次大威德　次觀音　次又部母　當壇護摩明五部總呪等。隨時可加用之

ム云。修行敎云。二手持念珠。菩提及遺子。當以蓮花印。或住說法印云云

次念誦了置珠本處　次三摩地念誦

若三摩地念誦者。當心觀大圓鏡智。中有五字門。了了諦觀。隨義相應。心與般若波羅蜜合。此名三摩地念誦

金剛智本云。二羽相叉仰押臍下。諦觀菩薩。演五字陀羅尼。五色光明從修口而出。入於行者心月輪之中。阿字當前。餘四字右旋次第而布。一一思惟五字義。是名三摩地念誦云云

五字眞言勝相不空云。阿者是無生義。囉者淸淨無染離塵垢義。跛者無第一義諦諸法平等義。左者諸法無有諸行義。娜者諸法無有性相義言說文字皆不可得義。以那字無有性相故。左字無有諸行。以左字無有諸行故。跛字無第一義諦。❶字脫故。囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故。阿字本不生云云　善男子常觀是心本來淸淨無所染著。離我我所分別之相。入此門者名三摩地具眞修習。當知是人如來印可。殊勝功德不可思議云云

護摩息災 增益　餘法隨宜本軌不說護摩 本記無之。ム加入之

私云。護摩儀則有二種別。建立儀軌依胎藏界。瑜伽護摩附金剛界。今須依用瑜伽護摩。丹州池上護摩記云。兩界護摩。其作法各別。猥樂不可雜用之。又云可問明師云云　又云。又私云。瑜云迎請三昧耶至迎請。皆依本法乃至　各立本羯磨印。安立樂本三昧耶。誦護摩眞言一百八反。然後取一花。今依此文意。若修金剛界行法作瑜伽護摩。如例修供養法。然後結羯磨三昧耶印。誦其眞言。次結當護摩印。誦其眞言。然後誦同明一百八反。然後始修護摩。此文自得意作胸臆說。後人不可爲證。恐背聖意歟云云　大旨如此委細在得意歟

先火天壇如常　次曜宿如常　次本尊壇　勸請偈

我今稽首請　本尊妙德尊　八供養四攝
及以諸眷屬　唯願降臨此　納受護摩法

次諸尊壇有無隨形勢　次世天壇

私云。六壇護摩傳來久矣。但隨時宜開合在意

師傳云。瑜伽儀軌出於三段。一火段。二諸尊段。三世天段云云

ム云。諸尊段中可有二分。一三摩多分。二一切有情分

護摩呪五字　番僧呪五字 但初加唵字。終加娑婆訶句

後加持呪大威德 私師說本尊呪

次根本印明　結本尊劍印。誦五字陀羅尼七遍　次八供養印明如前　次事供如前　次普供如前　次讚如前　次閼伽新願 作持器　次振鈴私入之

次解界用降三世印明如前　次禮佛　次奉送作印可捧花歟

結金剛利劍印奉送諸聖各還本宮眞言曰

唵訖哩二合觀引隮乃至唵渴誐薩怛隮二合目入

次加持五相次智劍印明歟重以三摩耶印誦加持　明以印四處　次灌頂　次繫鬘已上二印無文 但用前印明歟　次甲冑如前　次拍掌　次四禮如前　次五悔　次迴向

次出堂　次堂外作善

右依池上記。抄入兩本軌文。并注自餘要事等。是爲自行也。人不可用之。本記批云。依兩種儀軌抄出之。或金剛界。亦文中雖不說依例加之。恐任凡愚違聖意。不可爲規模。所謬後賢削之。寬弘八年十月五日金剛子皐ー抄之云云

或依大軌次第。可修行此尊。但以三十七尊總爲大日一部。卽用大日百字大日根本眞言三昧耶印。卽結本尊印。心月輪中觀其種子。想毘盧遮那成彼尊云云 具如前云云

已上金界總別行法畢

依胎藏界者　大悲大壇行法如常　唱禮

南無淸淨法身毘盧遮那佛

〃〃東方寶幢佛　〃〃南方花開敷佛

〃〃西方無量壽佛　〃〃北方天鼓雷音佛

❶字脫＝跛字無第一義諦？

〻〻東南方普賢菩薩　〻〻西南方文殊師利菩薩
〻〻西北方觀世音菩薩　〻〻東北方彌勒菩薩
〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻
〻〻曼荼羅主阿哩也二合曼殊師利二合冒地
〻〻〻〻三反
〻〻擲日羅焰慢德迦冒地〻〻〻
〻〻四大明王〻〻〻　〻〻大小自在〻〻
〻
〻〻三部界會〻〻〻〻

尊位八葉西南東方文殊院具緣品
疏云　往第二院畫釋迦牟尼。阿闍梨云。此中第二是隱密語耳。若從中向外。當以釋迦眷屬爲第三院。今則大日法門眷屬爲第一。釋迦生身眷屬爲第二。諸菩薩在悲智之門上求下化故爲第三所以如此互文者。此是如來祕藏。爲防諸慢法人不從師受者變亂經文故。須口傳相付也

ム云。師傳云。第三妙吉祥者遍知院是智門初釋迦院是悲門也。悲智二中故云第三云云❶

都率御說云私云。諸文略爲三類。一經中釋迦第二文殊第三。圖亦似之。二者疏幷廣軌。釋迦第❷三文殊第二。三者今軌。釋迦文殊俱云第三。今謂。經云釋迦第二文殊第三。疏會云釋迦第三文殊第二故似不違。今軌俱云第三。或彭略經疏二記歟。或恐文誤歟。但圖中釋迦在內。文殊在外。似經異疏。恐於經文得意歟。若異說歟。更問明師云云❸

梵號如唱禮
密號　吉祥金剛
種子　阿
三形　青蓮花
形像　祕藏記云西南文殊。黃金色。五髻冠。右手執青蓮花上有三股跋折羅。右手梵篋
調定圖云。黃金色。左手持青蓮花上立五股杵祕藏記三股杵　右手持梵篋左右手各當乳　首有五髻後本髻別安化佛。右手作拳當腰持鉞軌云鉞金色

印明　經云。虛心合掌。開散火輪。其地輪空輪和合相持。是謂如來法住印　義云。三甫吒。以二手二地二空各相捻。在掌內而開火指。其水風頭相合也。胎記云。青蓮開火輪
傳授胎記云。虛合中指稍開　或說云。虛合十輪殊屈二地水端相柱二火稍開
攝軌云。濕里底神方。法住妙吉祥。蓮合火輪舒地空自相合
廣軌云。西南葉花座觀阿字輪〇復以虛心合掌開散火輪。其地與空和合持之。是爲如來法住印
對記云。海大德說文云〇青蓮開火輪者。此有四印。一二地二空柱餘六指開稍屈如青蓮花。二以前印唯直開立二火二風。三梵夾印。左仰右伏二手相合令其中空而安齊上。四虛心合掌。二火開立一寸許
私云。玄法寺三卷本。及青龍寺三卷本文殊眞言注云。祕印先八師子座花印稍相近坐上青蓮散火風上置梵夾印。印上合蓮花
意大德說同　權僧正大和上說惠和上說同海四印。但云第一印是八師子座印。第四印是青蓮花印。珍和上說惠和上說好
別記云。文殊師利法住印。虛心合掌。二火頭少開立是青蓮花印　正僧正說云。或云。八師子座印爲文殊印。印相稍屈鉤。蓮花印是也
理界記云。文殊師利法住印。❹作二掌十指相並。以二地背而著二水面。以二火押水背上節。二風二空各捻頭指。此師傳也
又虛心合掌。地空各相捻在掌中而開火指。二水二風各相合端此經軌義釋三文說也　先作青蓮花印開花輪是也。青蓮花印者。屈二地入月爪甲相著。餘八指少開竪指頭少開敷蓮花形。是蓮花印也
覺傳云。開敷蓮花印。二地二空相合竪之。六指屈而端各相向各不相著之。是名八師子王印也
又印。以前八師子印開散。二火二風直竪之。又印。前梵篋印是也　私云。或青胎記云。文殊有四成一四印如對記海說。但第四印虛合盡開一寸許　一說重重安上。一說隨用其一。今前爲正云云
青龍軌云。　文殊師利菩薩法住眞言　曩〇南引一❺阿吠娜一具一切智謂己證之智尾泥謂即己此惠能惠他人娑婆賀引
已上八葉文殊

梵號如前　胎記眞言注云　滿祖室哩沒馱曩
密號　般若金剛　亦云辨法　亦云智妙

❶頭朱書曰疏文珠院文云次東第三院施願金剛壇釋迦院文云往第三院東方初門釋迦壇　❷三＝二カ㊥　❸付紙墨書曰義釋第十條字品云前曼荼羅中品第二院置釋迦第三文殊師利菩薩此文互也由無定中臺竟直向第三院定之故云第二軌是第二重也今此中自在誠文殊在第二重釋迦在第三重也　❹作＝仰カ㊥　❺傍註云種子也行也

私云。胎軌云施願金剛
種子 [illegible] 瞞　鑁藏摩藏
三形　靑蓮花上有三股
形像　圖云。黃色首有五髻。左持靑蓮花上
有三股杵。坐赤蓮花。右仰掌出外也
祕藏記云。黃金色。首有五髻髮。左手取靑蓮
花上有三股跋折羅圖炎鬘。右手與願契
印明　經云。復以定惠手作空中合掌。火輪
水輪交結相持。以二風輪置二虛空輪上。猶
如釵形。如前義云。先作三補吒。以二火輪絞
壓二水指之背。風指屈之與二空指頭相捻」
胎軌云。文殊。三補吒掌。二火絞押二水背。二
風捻空輪
傳授記云。虛合以二火各押二水甲。二風屈
捻空端。又師傳云。虛合。二水二火內縛。二風
屈捻空輪。攝軌云。文殊。智定手火合加水上。
風空如縛字威合以靑蓮
廣軌云。空心合掌。火輪絞水輪交結相持。以
二風輪置二空輪上。猶如釵形
靑龍軌云。靑蓮虛心合。火輪持水背。二風捻
空甲。對受記云　海大德說○虛心合掌。二地
如本。二水入月相叉。二火屈押二水叉上。二
空直立押二火上。二風屈押二空端。如大惠
刀印勢。此印與儀軌不同也
意大德說。虛合。火付水上。屈風捻空。又說。
虛合。水火入月相結。屈風付空如鉤
權僧正大和上說惠和上說同海說也。　珍和
上說。上虛心合掌。二地入立二水之下。二火
少屈與二水端合。二風屈捻二空之端。是靑

蓮花印
別記云。虛心合掌。二水二火叉入月。二風屈
捻二空頭。正僧正說。合掌。火加水上。風空如
[illegible]字。地入水下縮合第一　珍和上別記如此。
正僧正印相二手背相合也　理界記云。虛
心合掌。並舒二地之背加二水面上。屈二火
指二水上節並仰於掌。二風二空各各相押
頭
覺傳云。印相內縛。二小指竪之。屈二頭指捻
二火指頭如鉤也已上
眞言曰靑龍軌注
曩莫○南引 瞞 係係呼召訶釋因謂離二因超二障境界係係童子住解脫道者憶念本
所立願來降也 俱碎破 摩體曬四魔 迦壞諸疑童子也破 尼目吃底
二合解脫 鉢他悉體二合多道也住何處謂解脫道也 娑麼二合曬憶念
娑麼羅鉢羅底然發者所願悉度一切衆生如無異當憶者誓也 娑縛二合
賀
已上文殊院
私云。右二尊隨一用之。但至于八葉尊者
非持明者所用。都法人可行用之
或都壇如前。但以八葉尊安中者。移大日就文殊位。若以文殊院尊安中者。移大日就寶幢側 或
作別壇。文殊安中。三部諸尊安第二院。諸世
天安第三院。是佛部別行阿闍梨行法也
私問。約胎曼荼羅分判三部之時。中台遍
知院是佛部也。觀音及第二重四菩薩是蓮
花部也。　金剛手二明王釋迦世天等是金
剛部也。若二明王或爲佛部攝。是如來部
使者故。是通途義。具緣品疏等之意也。此
中四菩薩者。　文殊除蓋障地藏虛空藏
也。約金界意者。文殊西佛四親近其一也。

兩部之中既以文殊屬蓮花部。若作三部
別壇之時。可依蓮部。別壇行法。今何云何
部別壇耶
答。不思議疏云。問。何故文殊佛次說耶
私云。經第七卷說別壇中。先說大日。次說釋迦。次文殊。次說諸菩薩。故有此問也　答。三藏
和上邊面受。　諸佛甚深智門故佛部中攝
亦得。蓮花中攝亦得。是故佛次別也云云
仍且依佛部別行。非遮蓮部。更可詳之
或作別壇。文殊安中。眷屬安第二院。以諸
世天爲第三院。是一尊持明者行法也可依隨行
軌等 文殊眷屬何等耶。可勘文殊院耳
已上胎藏行法了
私云。五字文殊法。必依金界可修之。胎藏
中元五字眞言之故也。　胎藏界形像相似
本軌。仍所抄入此中。非稱五字法而用藏
印明耳
若依蘇悉地者
唱禮胎藏別壇時可用之
三身佛眼
曼々々主阿利也文殊師利冒地々々々三反
或此次八大文殊
縛日羅焰漫德迦冒地々々々
四大明王　大小三部行法丹州池上私記如本出
先三部三摩耶　次被甲　次地結　次金剛
牆　次道場觀
觀想地結之上金剛牆內有大乳海。海中有
寶山。山上有寶師子座。上有寶蓮花。蓮花上
有寶樓閣種種莊嚴。樓閣之內有大曼荼羅。

周匝賢瓶閼伽等供具。壇中心有八師子座。座上有日輪。輪上有寶蓮花座上有曼字。字變成智劍。智劍變成文殊師利菩薩。相好威光具足圓滿。內外八供·四攝薩埵二十大天周匝圍繞

次三力偈　次普通供養　次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆　次辟除從魔　次示三摩耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次普來偈　次重結大界　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普供養　次讚

次入本尊三摩地定印

觀想心月輪上有曼字。字變成智劍。智劍漸舒漸大舉體成智劍。劍變成大聖文殊師利云云　次根本印　次加持珠　次正念誦

次入三摩地定印

以五字布置心月觀云云

次根本印　次部母蓮花　次五供養　次普供養　次讚　次閼伽即祈願　次禮佛　次解界

次奉送　次三部三摩耶　次被甲　次九方便　次迴向

已上私記

𑖦𑖽摩字輸羅名滿。即是妙德之一字眞言。是圓滿具足之義。吉文殊童身者。四德中之我波羅蜜。無智與不妙。無德與不圓。二義具足四智澄湛

一四種念誦

修行教云。念誦有四種。一者三摩地爲觀所念明。本尊口流出。隨光入我口。右旋布心月輪如以水精珠布於心鏡中。阿者無生義。娜無性相義。五句雖差別。其性無有二。心與性合者。不須更分別。佛所嘆無想無思不思亦不思。思息已及得陀羅尼。如是四句義。隨順契經說。二者言音念。依前觀諸字利高不綾急音勢如搖鈴。三者金剛念。依前入字觀緣。合脣與齒少令舌微動。四者除魔念。已心爲本。外現威怒相。頻眉聲亦勵。四種雖差別一念爲無二云云

一尊形幷曼荼羅

胎藏軌云。妙吉祥。其身欝金色。五髻冠。其頂猶如童子形。左持青蓮花上表金剛印。慈顏微笑。坐於白蓮花。妙相圓普光。周匝五暉映矣

大日經第七云。聖者妙音尊。身相猶如欝金色。頂現童眞五髻相。左伐折羅在青蓮。以智慧手施無畏。或作金剛與願印云云

疏第五云。文殊師利。身欝金色。頂有五髻作童子形。左持泥盧鉢羅是細葉青蓮花。花上有金剛印。極熙怡微笑。坐白蓮花臺云云

五字經云。我今當說曼荼羅法。或十四十五日。選擇極清淨處。作曼荼羅。中畫文殊師利五髻童子形狀。身如欝金色。種種瓔珞莊嚴其身。右手把金剛劍。左手把梵篋。坐於月輪中。於月輪四面周旋畫五字陀羅尼云云

五字軌云。想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具大威德。身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智劍。左手執青蓮花花上有般若波羅蜜經篋。身色如欝金云云

五字經云。我今又說契經印曼荼羅。壇中畫金剛劍。四面各於本方畫八供養契及四攝契。我今又說三摩耶曼荼羅。壇中書五字及八供養四攝種子字

我今又說羯磨曼荼羅。壇中安般若波羅蜜經卷。日月讃誦念誦云云

我今當說畫像。或白氎絹素等。中畫文殊師利菩薩。坐月輪中。輪內周旋書五字。四面書八供養及四攝。如大壇法云云

厶云。於此像前可滿五十萬遍歟

修行教云。身色如紫金。作妙童子相。五髻被嚴飾。冠寶五方冠。右持金剛劍上發火焰色。左手持青蓮有般若梵篋。作德妙色相。身處淨月輪云云八大菩薩曼荼羅經云。曼殊師利童眞菩薩。五髻童子形。左手執青蓮花。花上有五古金剛杵。右手作施願。身金色。半跏坐云云

一眞言數遍

五字經云。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辨才如文殊師利等無有異。飛騰虛空。所求世間出世間事悉得成就。又念誦數滿一俱胝離諸苦惱。二俱胝遍。五無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝遍。證悟一切諸三昧門。四俱胝遍。獲大聞持。五俱胝遍。成阿耨〻三菩提

又法。於舍利塔四面。周旋右轉畫五字陀羅尼。遶塔行道念誦。勿令斷絕滿五落叉遍。爾時如來及文殊師利執金剛等。於虛空中而現其身。仍爲說法云云

一功能

五字經云。爾時文殊師利菩薩。在毘盧遮那大會中。從坐而起。頂禮佛足而白佛言。世尊

我今說本五字陀羅尼。若善男子善女人纔誦一遍者。一切如來所說法藏修多羅藏讀誦受持。等彼功德。毘盧遮那佛告文殊師利言。隨意說之。爾時文殊師利卽說明曰云云

纔說此陀羅尼已。一切如來所說法攝入五字陀羅尼中。能令衆生般若波羅蜜成就云云」

五字軌云。若有智者。依此法晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺

修行教云。百千瑜伽中金剛大師說聖曼殊童子五字法。修此三昧者。疾入諸佛慧。能以凡夫身現成就佛身云云

又云。此法諸佛爲最上乘者說。根性下劣者疑惑不能信。衆生性淨故。諸佛本誓願力以相應法印現成諸聖身。卽於一坐中便成最正覺。若隨此法者。應作如是信。或起於一念言我凡夫。同謗三世佛法。卽結重罪云云

又云。順理修行人住於禪行者。應當觀此。爲起三昧用速獲種智故。下劣根性人癡受雜亂者。亦觀修此法。爲消煩惱障入寂靜智故云云

經云。文殊師利常住東北淸涼山。一萬菩薩以爲眷屬云云

又云。一切諸佛之母。於三世中能現三寶云云

又云。過去已成佛道。號龍種上智尊王如來

又云。現在北方。今成佛道。號歡喜藏摩尼寶積如來

又云。未來當成佛道。號普見如來

又云。一切如來般若藏

又云。供養文殊。所得福報尙勝供養一切諸佛

又云。若有衆生。聞文殊名。除却十二億劫生死之罪。若禮拜供養者。生生之處俱生諸佛處。爲文殊師利威神所護

放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩。過去無央數諸佛。皆是文殊師利弟子。當來者亦是其威神力恩力所致。譬如世間少兒有父母。文殊者佛道中父母也云云

一卷數

御修法所

奉念

大日如來眞言　法波羅蜜眞言　文殊五字眞言　大威德眞言　觀音眞言　五部總眞言　護摩眞言

奉供

大壇供　護摩供　神供

右謹依　仰旨云云

文殊五字法　三十六

本云　康正元年九月二日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫訖

本云　承應二(癸巳)年二月二十七日以二尊院本令書寫畢

元祿十六年癸未五月書之

山門橫川兜率谷　雞頭院沙門嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第三十八

文殊八字法

一支度

註進

文殊八字御修法一七箇日支度

曼荼羅一鋪

壇一面(可有爐桶)　禮盤一面(可有半疊)　脇机二前　燈臺四本　名香(白檀・沈香 薰陸・龍腦)　酥　蜜　壇供(如常)　燈油(如常)　壇敷布一端　大幕一帖　小桶三口(各可杓有 閼伽神供等料)　折敷五枚　淨衣(白色)　阿闍梨伴僧　承仕　驅使　見丁(已上淨衣 供料如常)　鋪設雜器等(如常)

右註進如件

年　月　日

名香(八字三昧經云。燒種種香。沈香・白膠等香云云　軌幷壇文云。白檀・白龍腦・薰陸香等云云)

右支度最略定也。若可有大壇幷蠟燭供者如左所出

曼荼羅一鋪　大壇一面(方七尺)　護摩壇一面(方尺在爐)　脇机四脚　長机一脚(長六尺廣三尺高二尺五寸)　燈臺八本　酥　蜜　蠟　名香　壇供米二十三石八斗(十六石八斗大壇護摩壇料 七石蠟燭供料)　油二斗八升(八升四合大壇料 一斗五合護摩壇料 七升蠟燭料 二升一合供所雜料)　白布五段二丈(二段大壇壇敷料 一段護摩壇料 二段蠟燭料 二丈佛供覆料)　上紙十四帖(銀錢料)　白生絹三丈(幣帛料)　芥子袋　大幕二帖　少桶杓三口　折敷五枚　鋪設雜器等(如常)　淨衣　阿闍梨伴僧　承仕四人　驅使六人　見丁二人(已上淨衣 供料如常)

蠟燭供。先達或奉之或不奉之。近代人皆

不忝之。但私師面授說云。我傳授無忝蠟
燭說云云 私云。蠟燭有無隨事可斟酌歟
一起首時分
軌云。復說差別事。三時或四時。無令有退
轉。息災❶定夜。❷福智後夜。降伏❸日正午。愛
敬❹欲眠時。❺鉤召同前取意上文云。爲夜衆星
下作此念誦云云
一向方
准軌說曼荼羅文等。行者向北方歟。但下文
說五種護摩起首時。然者隨事可向餘方矣
一行法
寶藏陀羅尼經文殊師利菩薩八字三昧經
不入祕錄。私傳授略錄載之
如是我聞。一時婆伽婆在淨居天宮。與大菩
薩無量天子前後圍繞。是時世尊正於衆中
爲諸大衆說陀羅尼無量妙法。復爲來世薄福
衆生使入三昧。名曰演光。於頂上放無量光。
其光❻旋照諸佛世界已。還來繞文殊師利童
子便入於頂。其光從頂入已。文殊師利卽入
三昧。名曰陀羅尼自在王。入此三昧已。文殊
師利從於口中出無量光。其光便入金剛密
迹菩薩頂中。爾時金剛密迹從座而起。合掌
向方而白佛言。世尊。往昔爲我說如是言。我
法滅後於贍部州惡世之時。文殊師利廣能
利益無量衆生當作佛事。唯願世尊爲我演
說。爾時世尊告密迹主言。文殊師利有陀羅
尼最極祕密心呪幷畫像壇印等法云云 取意
略抄之
此經中。廣說八字呪功力及二印幷畫像
法。不說入修儀則

大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼
羅次第儀軌法一卷出文殊菩薩普集會經除災救難息障品
中天竺國大那爛陀寺戒行沙門菩提嘌使
二合 淨智金剛譯。親承筆授僧義雲傳流
三藏名此地漢云菩提仙
爾時世尊告金剛密迹主言。是八字最勝大
威德心眞言所住之處。如佛在世無有異也
○卽說八字大威德心眞言曰云云
此中委說造曼荼羅法。略明修行方軌中
間又有題云云
大聖妙吉祥菩薩最勝威德祕密八字陀羅尼
修行念誦儀軌次第法
此中委明入修儀則。依蘇悉地蓮部行法。
可謂蘇悉地中蓮花部。文殊八字持明儀
軌。丹州池上依此有私記矣。師傳曰。此題
已後正是儀軌也。卽是出軌者正作行法
儀則也。初文是八字經也。故其題云大聖
○法。❼私云。文殊品○云息障品。爾時世尊
告密迹○等云云 故知是卽八字經一本也
中間題已後是八字軌也云云
文殊略❽祕記池上今附此記而抄入本文幷師傳等 ❾次
先建立道場
文云。若急難時。隨其處香塗或極粉作壇。
若常念者應須精室如法建立道場一如前法
云云
上文云。若欲建立息災曼荼羅者。先當簡擇
其地。當須於淸淨伽藍處。或於深山吉祥勝
上之地。或於城邑村落勝上有福德多花果
乳木之地。建立道場云云

又云。其曼荼羅法。先當心作一圓輪由如滿
月云云 次說第二院云云 次說第三院
又云。復說速疾救難立成壇法。但於無人及
無穢惡高原之處。或曠野或伽藍中露地爲
之。卽立有神驗。去上惡穢土。別取淨土堅築
令如石使平正。以白檀磨作塗香如麵。更取
稍白龍腦薰陸香等。浸取汁如乳和塗香摩
塗地。小一肘。次二肘三肘四肘。圓如月輪。分
爲四重云云
又云。若緣國家帝王身有厄難要作護道場
者。其壇應廣一十六肘。或大二十四肘。若緣
五星失度。日月頻蝕。彗孛數現。四方異國侵
境。劫奪百姓。大臣返逆。用兵不利。損害國人。
疾病流行。皆作大壇。壇內第二院云云 次第
四院云云 第五院云云 已上文記無之。私抄入
次辨備供物
文云。香水蘇燈白花乳粥酪飯等供養云云
私入
次持珠杵上堂可想我身卽金剛薩埵。左手持金剛杵。右執光明髻。步步踐八葉蓮花
次開道場門戶時。卽想開法界道場門。先誦
吽字三反
次入門內。可想虛空界會聖衆如雲赴集如
數無礙。卽至壇前。雙膝著地。作合掌當心。誦
懺悔偈云云
次著座 次塗香塗手八字三昧經云。取白檀・欝金・龍腦・沈水等上妙好香。石上和水磨之。於後以用香泥塗於兩手。就指使遍香 次加持香水 次灑
淨
次加持供物右手取杵。誦辨事明加持。若無杵者用馬頭印 明曰
唵阿密栗妬納婆嚩吽泮吒

❶原本傍註云初 ❷原本傍註云初日分 ❸原本傍註云日中或夜半 ❹原本傍註云半夜 ❺原本傍註云一切時 ❻旋＝放㊥ ❼〔私云…云品〕十字＝〔出文殊○息障品云云〕九字㊥ ❽祕＝私㊥ ❾次＋（第）㊥

次去垢 次清淨 次光澤 次啓白 次神分 靈分祈願等 次普禮
即金剛合掌。至心想於十方諸佛及文殊大聖無量菩薩金剛密迹一切賢聖等前。一一自身而禮聖衆。普禮一切佛菩薩金剛等。眞言曰
唵(引一)薩嚩(轉舌)怛他(引)蘖多(二)迦耶弭嚩訖唧(二合)哆(三)嚩(無撥反)折羅(二合)鉢羅(二合)梅(輕呼四)曼祖室唎(二合)嚩喋那(二合)南(五)迦嚕弭(六)
又心密明曰 唵(引)嚩曰羅(二合)微(微一反)多
先合金剛掌。十度外相交。五輪皆委地。至誠恭敬禮
次三金剛觀 復以長跪坐。合掌似含蓮。觀身如水精。吽字加三處。想成五智杵。所謂內金剛。而爲不壞體(有口傳)
私云。三金剛觀具加五字法中抄之
次誦偈 即先蓮花印不散安額。誦偈
稽首無上法醫王 雖救能救慈悲主 我今歸命恭敬請 唯願速來降道場(私云。文云如是三重請。作前啓白言云云)
次淨三業 二手蓮花合。復誦淨三業。令身器清淨。用加持五處額兩肩心喉。念彼眞言
唵(引)娑嚩(二合)婆(去)縛戌馱(引)薩嚩達磨娑嚩(二合)婆嚩戌度䑛
私云。普禮等四。有同伴時光澤之次用之如何。唯獨修時可依今次第。是私消息也。不可用矣
次供養文(取香爐胡跪) 次唱禮(置香爐取杵若無杵者金合) 三身佛眼如常

南無曼荼羅主阿利耶曼殊師利冒地薩怛ゝ
ゝゝゝ
ゝゝ阿利也訶野吃哩嚩冒地ゝゝゝ
ゝゝ大小自在ゝゝゝ ゝゝ三部ゝゝゝ
次驚覺 次九方便 次發願(私入之)
至心發願 唯願大日 本尊聖者
大聖文殊 八大菩薩 四大明王
十六大天 三部五部 諸尊聖衆
盡窮法界 一切三寶(云云)
次五大願(私入之。若爲他人修時。於此發五大願。若唯獨修時。入內發耳) 次三部
次被甲
私云。軌文初出十八道佛部心印(無眞言) 次出三部心印明。次被甲印。如十八道眞言異彼。師傳云。此軌末再治事歟。而未取捨之間。此本即流通於世也。謂出軌者。欲出十八道三部印明。先書彼佛部三昧耶印。而猶有所思。即改書出三部心印明也。而彼草本未取捨。即寫之者加寫被文歟(云云)
次地結 次金剛牆(明私云。已上三印同十八道) 次道場觀(定印)
先地界之上方隅內有大海。其水八功德水。海中有寶山。以四寶合成。山上有寶師子座。座上有寶蓮花。蓮花上有寶樓閣。以七寶合成。懸以繒幡。上有寶纖覆幹鸎尾網而莊嚴。樓閣內有淨妙賢瓶閼伽寶樹王開敷。照以摩尼燈。閣中心有大蓮花。蓮花上有月輪輪內字。字變成智劍。智劍變成文殊師利菩薩。相好圓滿住於寶帳中。周匝幢幡蓋天衣香雲海遍滿於虛空中。眷屬圍繞。如是了了分明觀之(具在口傳)
私云。觀曼荼羅。具在軌說。曼荼羅之文。如下抄之矣
次三力偈 次大虛空藏 次治路 次成不動 次振鈴(已上三私入之) 次送車輅 次請車輅
次奉請本尊
文云。復誦妙吉祥密迹金剛主。定慧合蓮掌。二火絞水輪峯端捻甲背二風屈相拄二空並竪之風橫押空峯。誦密言三召
曩(一)南係係俱摩羅迦尼目訖底(丁以反)鉢他(引)悉體(二合地以反)多娑摩羅娑摩(二合)羅鉢羅(二合)底枳然(二合)娑嚩(二合)賀(私入之)
私云。軌文此請本尊前。出奉請明。文云。次先作奉請。印契誦後明。召集諸聖賢。入曼荼羅內。請召眞言曰 ❶曝醯曳呬婆(去)誐鑁寧賀薄說底也(三合)毀三麼曳護者闍羅犍(二合)者三鉢羅(二合)底丁以反 擔曇布遮前以反奔儞也(二合)鉢羅(二合)槃那吽
或三或七遍召請入道場。慇懃陳所請(云云私入)
次馬頭明王 次觀三昧耶(如悉地) 次虛空網
次火院 次閼伽 次奉座
文云。復次師子座。其契如後明。定慧地水交。相叉入掌內。二火合峯竪。風屈捻二空。空並仰前出。由如師子勢。想上有蓮花。念彼眞言曰 唵(引)阿佐羅尼囉野許(引私入)
次善來偈 次重結大界 次又閼伽(私云。取前閼伽如前獻之。想我以本性淸淨水洗浴如來無垢身) 次五供養 次普供養
次讚
文云。縛日羅(二合)底(丁以反)乞儼拏(三合)摩賀(引)

❶頭書曰此眞言在蘇悉地軌先作奉請之印即誦此句一遍

夜(引)蘇(一)縛日羅(二合)句(引)含摩賀(引)庾馱(引二)
曇祖(引)室利(二合引)縛日羅(二合)儼鼻(引)喇野(二合三)
縛日羅(二合)沒第擬讃(引)窣都帝(引四)
又有漢語大讃
歸命密迹主　摧伏諸魔者　童眞法王子
具普賢衆行　作是本有身　無始無終寂
妙用施諸願　降忍害三毒　改劫故修行
而於三界中　重說祕明敎　爲護有情類
設大方便門　樣救諸含靈　令超生死輪
從凡入佛地(私入)
私云。軌文此次出八文殊印明(亦云八方妙吉祥童眞菩薩)。(亦云八文殊童子)
請召童子一　計設尼二　救護慧童子(三　右方)　烏波計室尼(四)　光網鉤(五)　地惠幢(六)　無垢光矩忙羅密主(七)　不思議惠(八)　右八菩薩皆在胎軌文殊院中。印明亦然。但救護惠無文殊院在第九院。可尋之矣。今依軌文出八印明。私記無之

請召童子印(胎軌云召請童子。對受記海說云。亦名鉤召童子)
文云。惠手結爲拳。舒風如鉤形。七誦而三召(私云。定拳置腰。胎軌幷對記諸說用之)　眞言曰
阿(引)鞨羅灑(二合)野薩鑁(引)矩嚕阿然(三)　矩忙(引)囉鴈(四)娑縛(二合)賀(有歸)
種子阿(引)　三形幢　形像(黃色。右持幢。左持青蓮花。其形童子。坐赤蓮花)
梵號(阿羯沙尼)　密號(普集金剛)

計設尼印　文云。智慧明爲拳。火風相合竪。由同刀標相(私云。定拳置腰。對記海說。作刀印動之。立火風以空押地水印。云云。胎軌幷經不云以空押地水。但青龍注云空押地水印如擬勢)　眞言曰
係係矩忙嚟計(引二)娜耶枳壞(二合)難(上)娑麼(二)合囉三鉢囉(二合)底(吉)然(二合)娑嚩(二合)賀(有歸)
(私云。胎軌初出種子枳孃二合。經無之)
種子枳孃　三形梵函　形像(黃色。左持梵函。右持青蓮花。童子形。坐赤蓮花❶)
有云。胎軌計沒尼。是圖五髻文殊(云云)於此有疑。五髻八髻一髻是文殊也。繼室尼則文殊使者也。卽云五使者各持文殊之一智(云云)　故知五髻非繼室尼(云云)

救護惠童子印(然和上記云。亦名賢護。亦名救意慧)
文云。左手金剛拳。端坐安腰側。右舒五輪直。當以掩其心。探竪於空輪(私云。對記云。文云悲手當在心竪空指向上者。舒惠五輪直而橫覆心上。以拳向身立空向上云云)　眞言曰
係摩訶(引)〻〻(二合)娑麼(二合)羅鉢羅(二合)底枳然(三)合娑嚩(二合)賀(引　有歸)(私云胎軌眞言初有尾訶娑難四字稀子也)
種子(尾訶娑難)　三形一股杵　形像(肉色。左手仰掌持瓶。安下。白擲孔用獨股杵。右手持一股杵當乳。坐前蓮花)
右種子三形是寶護菩薩也更勘圖及對記可詳也

烏波計室尼印
○文云。智慧手爲拳。而申火輪直。風屈指甲節。如同戟相標(私云。定拳置腰。對記海說。立惠下作拳。風指直立以空押地水火三甲上。拜而眞言動之。文云。前拳火輪故是也。私云。疑風指字誤可作火字。引文證故已上。私云。如疑說者地水火之字亦誤可作風字。青龍注云空押地水風甲。云云。經幷胎軌不云以空押三指)　眞言曰
頻娜夜枳壞(二合)難(二合)係矩忙嚟計(三)娑嚩(二合)訶(有歸。私云胎軌初說嚫(二合)字)
種子(儞嚫)　三形利劍　形像(黃色。右持劍。左持青蓮花。坐赤蓮花)
梵號(烏波髻室儞)　密號(妙惠金剛)

光網鉤印
文云。三昧手爲拳。風輪擧如鉤。爲攝諸含識。令住解脫地(私云。惠拳置腰。胎軌幷經對記諸說同。今文。但意大德又說云。立空押火云云。義釋云。左拳中風稍屈第三節不鉤形。空指壓火指。意和上又說依此文歟)
係係矩忙羅耶禁多娑嚩(二合)婆(去引)嚩悉體(二合)地(八)哆娑嚩(引二合)賀(引　有歸。私云。胎軌初說惹字)
種子(儞染)　三形羂索　形像(黃色。左持青蓮花當乳上。右手風火空指捻當乳側。童子形。坐蓮花。或云。右手持羂索)　梵號(制利抳婆羅二合)　密號(色相金剛)

地惠幢印(青龍注云。憶念如意輪。亦名財惠)
文云。三昧手爲拳。而舒地水輪。直竪如憶相(私云。惠拳置腰。胎軌幷對記諸說大略同今文。但海說云以空押火風甲端。誦眞言上下其印動之三度。云云。青龍注云空押風火)　眞言曰
係娑麼(二合)羅(二合)枳壞(二合)囊計覩(引)娑嚩(二合)賀(引　有歸)(私云。胎軌初說嘽(二合)字)
種子(嘽嚩)　三形幢(風天幢)　形像(黃色。右持杖其上有半月其上星形。左持青蓮花。坐赤蓮花。童子形)
梵號(阿利也(二合)曼殊師利(二合)努底)　密號(吉祥金剛)
安都率御說云。案諸文。文殊有五使者。謂髻設尼。優婆髻設尼。質多羅。地惠。召請也。然經藏品說種子眞言中。髻設尼○財惠眞言係屬。此中不說地惠召請。更有財惠印品說四眞言皆同。今軌但除種子。此中不說質多。今軌髻設尼等三人眞言印品眞言上加藏品種子爲一眞言。共名不相違。質多眞言無印品故。只藏品種子加娑嚩賀爲共眞言。地惠眞言有印品。彼眞言上加藏品財惠種子爲彼地惠眞言。以之案之。財惠地惠是異名歟。但攝軌財惠地惠眞言別出。又試會云。彼軌五使者列名幷說印文俱有地惠而無財惠。後出眞言有六。更加財惠。此中計設尼等四人只

❶頭註云，梵號，阿利也二合曼殊伽沙，密號，吉祥金剛

出印品眞言。質多財惠只出藏品種子。今案云。財地雖一經文二處名異呪故且別出。非是二人若不爾者。云何上文只云五使者不云財惠耶。又廣軌以係履爲地惠種子不說財惠故。名雖二體是一歟。故青龍軌地惠注云亦名財惠云云

無垢光矩忙羅密印

文云。如前三昧手。舒上一切輪。悉皆微屈之 私云。惠拳當腰。對記云海說。定手五輪直竪小屈向外。每誦眞言三遍勁召。此印與經不同。文云。左蓮無垢光青蓮而未敷者。尊手執物非手印也。次文云前印舒微屈者。正是無垢光菩薩云云 眞言曰

係係矩忙引羅微質怛囉二合蘖底矩忙引羅摩弩娑嚩二合 羅娑縛二合 訶有歸 私云。胎軌眞言無第二係字

種子怛羅二合 三形未開蓮花 形像黃色。左持蓮花未開。右持鉢當臍。坐蓮花上。童子形也。 梵號尾摩羅鉢囉二合波 蜜號離塵金剛

不思議惠印

文云。定惠內相叉。一合爲拳印。二風別屈舒。屈三節對之。令甲慈相背。二空並直竪。名爲奉教者 私云。胎軌云。定拳空風竪相合風屈第三節。傳授私記云。內縛二風竪合屈第三節二空並竪。此一人爲文殊之五種奉教者。已上。師傳云有二說。一如文二風甲各背合。二八風立上節屈之。云云。對記云。海說又云。定惠內縛第三節者。更屈風入掌也。以空並押風上也。意大德說同。但第三節端合屈之如劍空並。別立記云。是五種奉教者中上首也。云云。義釋云。是文殊奉教者與使者異也。云云。對記云。五使者五奉教者。每一使者有一奉教者。此奉教者作屈膝承旨之形也云云 眞言曰

係引緊首以鼓反 羅拽徙阿去急呼 尾娑摩二合也儞曳娑嚩二合訶引有歸 私云。胎軌眞言無係係緊首羅拽徙之句

種子阿去 三形幢 形像黃色。右持杵。右手立地水空屈火風。坐赤蓮花。童子形。或左手青蓮花 梵號積迦哩 密號密持金剛

私云。以上八尊印明依軌文者。讃次可用之。或奉請後用之。又欲具者可盡一曼荼羅諸尊印明歟

次本尊觀用定印

先觀本尊了了分明。次觀我心月輪上有蓮花蓮花上有[illegible]字。字變成智劍。智劍變成大聖文殊師利。相好圓滿具在口傳

文云。觀想於本尊。金色放光明。乘師子王座。操持智慧劍。左執靑蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。暉光遍十方。如對行仁同

次根本印在口傳

私云。文云文殊根本契。從師密受之云云

師面授說云。就密受言師傳不同。池上被獻大原狀云。所被仰文殊八字根本契印。初師傳云儀軌中勸請印。以此爲根本印。次師傳云。文殊劍印是也 已上池上狀

又云。八字三昧經中大精進印幷如意寶印用之

經云。便結其大精進印。印曰。兩手合掌。八指相叉皆屈掌內。以二大指少屈相並押著二以指屈節上。名曰大精進印。此是一切佛所說。欲念誦結印之時。呪用八字陀羅尼。呪曰

唵阿味羅吽[illegible]哳囉

師云。相以佛部心印。但以二大指押頭指節上。以之爲異也

次說如意寶印。印曰。次兩手相叉。二頭指相柱。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶印。卽說呪曰

唵帝儒廣入反 嚩羅薩婆羅託二合 娑陀迦悉地耶悉馳也眞多摩呢囉多娜吽

若持誦八字陀羅尼人。皆須用前兩印誦前陀羅尼。然後結印。此印能廣作一切事悉得成就云云

右大精進印。隨圓師受之。次下如意寶印不受之。任私意者。二印共可用之。師曰。如意寶印者。只內縛印耳。印相二頭相柱者十指之頭歟。指字止之故也云云 師說如此。但私思之。指字不可止。二頭指相柱而可作寶形歟。不然者何云寶契乎云云 後日見或人抄云。八字三昧經出二印。師傳云。頭指如寶形云云師說自以允合彼傳賢慮將通歟。師曰。師傳不同粗如此。但於愚意者暫欲用經二印。本經明文之故也云云

師又或時示曰。南師縱容示云。八字文殊根本印有多說。以何可爲指南乎。予云皆是師資相承之明說也。於心未斟酌。先用劍印說。是般若智劍卽尊所持也。羯磨契時又用之歟。次用召印說通例也。是名靑蓮華印。又是尊所持也。羯磨印時又顯示之歟。師云。二印事尤可然。但有意趣。以靑印召可爲正。其故先八文印明。皆彼院諸尊印明也。於中尊何用他印哉。軌此少隱密。先用召次至于根本印安密受之言歟。又熾盛光中文殊印。三昧和尙靑蓮花印注。是八葉名彼軌只今持靑蓮花契云呪故也。或說文院印用。今此法又一師說用召請印爲根本印。准思之召印多說中尤可也云云

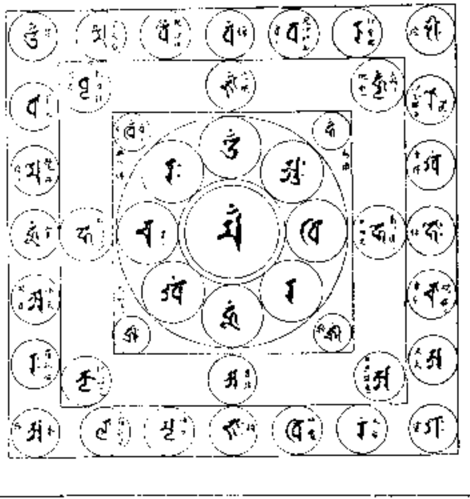
私云已上面授師說如右而已

或人受大原說云。軌中招請印靑蓮花印云云幷外縛劍印共可用之云云 眞言可通用云云

又說鈒印。相承印也。蜜中蜜云云(已上或人說)
私云。大原法橋持本軌表紙云云 大師。淸
涼。戒壇忠連。淸禪。延殿云云 是根本印之
相承歟
師曰。持明房說。以台二印爲八字根本印。尤
祕藏云云
南師云。慈覺智證共用召ノ印給云云 又云。
法橋說二印。慈覺大師御傳
慈覺大師傳(讚岐守傳安然 師又曰。或古三部次第記中八字印ト云フ。此二箇印ヲ出セリ。註云須師密授。文。見此記體。恐山門人記歟。疑花山歟)
文殊根本印 虛心合掌。二❶大覆捻二水❷面
而頭相柱。屈二風橫捻二空上。又說。內縛二
地合竪。屈二風橫捻二空上
滿足句印 二地合針。二水內鉤。二火如寶。
二風屈捻二空上。眞言曰
阿尾羅吽欠
大原御說云。 此等印又文殊可爲別樣之印
也云云
私云。 此等印檢對受記第一同第五而更
可詳之
敎慶律師對丹州軌範面授說云
傳師祕授云。若聊爾授法之時。與勸請印。更
有密意。不可顯露。印契差別門。要當師蜜受。
其差別者。謂息災等所用各異。若日月薄蝕。
五星陵逼。曜宿失度。疾病相纒。王難刑戮。惡
臣叛逆。諸難競起。當用小鈒印。二手外縛。中
指竪合上節鈒屈。若求長壽智慧。多聞辯才。
聚衆護念。富貴榮盛。藥物財寶。超昇地位。證
得菩提。當用靑蓮花印。 虛心合掌。 中指稍
開。若怨賊來加。隣國相伐。魔鬼嬈人。外道破
法。蟲蝗損苗。惡龍降雹。蛇蝎行毒。虎狼成
害。當用師子座印。 地水內交。二火竪合。風
屈捻空空作出
是三密印。是其差別。 髻中明珠。 不妄與人
云云
已上敎上綱傳賜師本書之
或云。印契差別門事。當用勸請印。全用少鈒
印。以此爲差別。通兩部印有之。可門師之。金
三昧耶會大日印歟。 又云。八字三昧經出二
印。師傳云 頭指如寶形云云
又云。隨求八印中二印有之。 明逵律師用之
云云
次加持念珠 次頂戴珠發五大願 次正念
誦(先部母 次大日 次本尊 次八文 次當壇護摩 次部主 次成就 次又部母)
護摩事(多分息災隨餘法) 火天曜宿如常
本尊壇(本尊幷內眷屬。一曼荼羅名皆諸可請供三部諸尊。供物或總供或別供在人意。本尊段之時。本尊內眷屬等。別尊別法不可有此壇。皆請供之故也) 諸尊壇(如常。)
世天壇如常
護摩呪(八字明) 番僧幷後加持(同用八字明。但師匠八字三昧經歸命句被加用之)
南麽阿鉢哩弭多〇壤囊微寧濕嚩囉(引) 擠捺
囉野怛他(去)糵多野南讜(上) 曼殊室哩曳矩忙
羅部多(去)野怛他也(去)他(去)唵阿(去)味羅許却
漸囉(已上護摩私入之)
次珠置本所 次三摩地念誦
文云。數終住觀智幷三摩地門。在於滿月中
布字爲智。或作大日觀圓耀亦復然(私入)
貳莽(吾我不可得) 空點(大空行三昧) 字相字義。不空羂索
抄中委悉也。可見之
次根本印 次部母(蓮花母也)
以所修善專奉此尊。從初發心至于佛果。令
所修善根領持不滅沒
次塗香 次花鬘 次燒香 次飮食 次燈
明 次普供養 次讚 次祈願 次閼伽
次振鈴(私入) 次解界 次禮佛(私入之)
南無恭敬供養娑羅樹王佛 〻〻〻寶幢佛
〻〻〻開敷花王佛 〻〻〻阿彌陀佛
〻〻〻無量涌知佛 〻〻〻山王佛 〻〻
〻作日光佛 〻〻〻極安穩佛 〻〻〻善
眼佛 〻〻〻法幢佛 〻〻〻花鬘佛
已上十一佛。出八字經。依師說注之私云。
終可加本尊號歟
次奉送 次三部 次被甲護身 次九方便
次迴向 次禮佛出堂 次堂外作善
右依丹州池上記抄入軌文。 幷師說等
畢甚狼藉也。人不可用之。若依兩部大
法者。其作法如五字法之中注矣
一曼荼羅
軌云。 爾時世尊復告大衆〇我今更說最勝
大威德八字曼荼羅壇法次第。汝當諦聽。若
欲建立息災曼荼羅者。先當簡擇其地。當須
於淸淨伽藍處。或於深山吉祥勝山之地。或
於城邑村落勝上有福德多生花果乳木之地。
建立道場〇若爲惡厄怕怖事者。 當於露處
以塗香摩作曼荼羅。但書眞言及種子字。以
觀想本尊形色相應與作持念擁護。 若事慢

❶大二火イ㊥ ❷〔面〕ーイ㊥

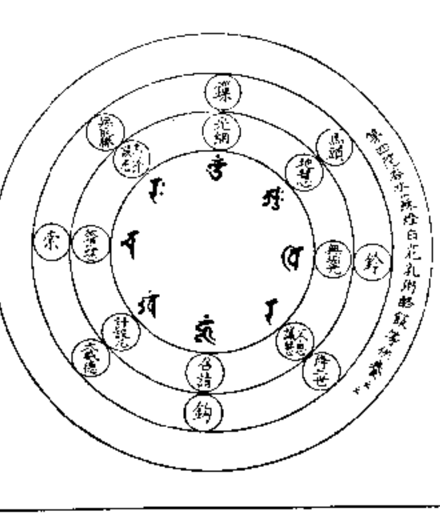
要圖畫者則勿用皮膠。純以香汁調色彩畫若作久長念誦者。卽當如法掘地。別取河岸堅好甘淡白色潤細之土微黃亦得。而用香水和築其壇。依教次第加持作之。其功人須日日清淨澡浴著新淨衣受八關齋戒訖。然得與功餘依悉地中法不可具說。其曼荼羅法。先當心作一同輪。由如滿月。當中心梵書[梵字]滿字。次從字後北面[梵字]唵引字。次右旋東北角書[梵字]阿字長引聲入惡字音次東方書[梵字]味引去字。次東隅書[梵字]羅字。次南方書[梵字]許引字。次西南角書[梵字]佉字。西方書[梵字]左字。次西北角書[梵字]路字。以此九字爲內院中尊。或於院中畫妙吉祥童子。其頂八髻前五髻頂上一髻。頂後兩髻。一一髻上皆有佛身是名普像法若求福慶祿位吉祥事者。心中書[梵字]室唎二合字。若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月薄蝕・五星違失常度・兵賊競起・水旱不時・風雨失度・惡臣背逆損害國民・或狼惡獸食噉衆生五穀不登。如是災禍急厄官府王難死厄怕怖等事欲令消散者。當心中書[梵字]滿字。若求降伏怨人令相好捨惡心者。中心而書[梵字]淡字。若有惡人難降伏屠兒獵師外道不信佛法者。令惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵文[梵字]瑟置㘕三合字已訖。內院字門畢。次說第二院安布八文殊布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西方右邊畫救護惠童子。次西北隅畫烏波計設尼童子。次後面北方畫光網童子。次東北隅畫地惠童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南隅畫不思議惠童子。如是八方妙吉祥童眞菩薩。皆面向中尊如來敎勢。皆坐蓮花上。一一各乘師子。二手各有執持標幟印契。盡須如法。右圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛。青色。八臂。當前二手結印。檀惠反相鉤餘拳竪進力。左手執弓。右手把箭架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面日角現牙。坐火焰中。西北角無能勝明王。四臂。青色。三面。火髮聳上。右一手作拳竪頭指。一手執三股戟。左一手施願。一手執棒。安坐蓮花。西南角閻曼德金剛。青黑色。六頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐。東北角畫馬頭明王。面有三面。六臂各執器仗。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒當心。二手結印契。右手上手執越斧。一手執數珠。一手執索輪王坐在蓮花中。大忿怒相現。極惡猛利勢。餘皆依本法。次說第三院十六大天外護。當尊前鈎菩薩左鎖右鈎次西焰魔后。次西羅剎主。當用燒香供養菩薩。次角北羅剎后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次風天王。西北角花供養菩薩。次東風天后。次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東北角燈供養菩薩。次伊舍那后。次南帝釋天王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次火天神。東南角塗香供養菩薩。角西次火天後。次西焰魔天。已上第三院。安布諸尊竟。四門及食道四角同諸壇法。寶性草亦同。四門蓮花葉細如青蓮花云云

右圖傳受本也。又有傳受圖。中院九字皆安小圓輪。并第二重圓也。第三重方也。第二重與第三重之間角安四忿怒。又第三重外有一重。四角各書[梵字]字。是食道歟。私云。如文者。第二重可作圓。所謂說第二重畢。右圓輪外四角中畫四忿怒云云

又云。復說速疾救難立成壇法。但於一無人及無穢惡高原之處。或曠野或伽藍中露地爲之。卽立有神驗法。去上惡穢。出別取淨土實築令如石使平正。以白壇磨作塗香如麵。更取精白龍腦鬱陸香等浸取汁如乳和塗香磨塗地。小一肘次二肘三肘四肘圓如月輪。分爲四重。中心種子字。周匝八字眞言。第二院中安布八文殊童子。第三院安布四門四

攝。四角四大忿怒明王。第四院香水蘇燈白花乳粥酪飯等供養。更若不辨。但第二院使布八聖。所謂四攝四明王等云云

右依文私圖之。入不可用之

又云。若像國家帝王身有厄難要作護道場者。其壇應廣一十六肘。或大二十四肘。若緣五星失度。日月頻蝕。彗孛數現。四方異國侵境劫奪百姓。大臣返逆用兵不利。損害國人。疾病流行。皆作大壇。壇內第三院外布烈十二大天。如熾盛光法次第。四院布二十八宿。第五院十二宮神。外四明王。餘同諸尊法云云

六十九位也

馬頭　無能勝　大威德　降三世

右依文私圖之。第三重尊數。准熾盛光曼荼羅而置之。但彼現圖十六尊也。於軌文者如今。此軌云十二尊。而現圖開五星爲五。加於地天爲十六尊。今合五星爲一。加彼曼荼羅之地天而爲十二尊。是即彼曼荼羅之中師傳之意也

已上儀軌中三種曼荼羅畢

八字三昧經云。爾時世尊告金剛菩薩善男子。凡欲畫像。先著上好細氎。次須簡擇日月吉宿善曜大白直。次好時刻分吉祥善時。然後畫像。於清淨處掃灑已。牛糞塗地。懸諸幡幢。香花養供。燒龍腦香。其氎須闊八肘長十二肘。

於中先畫釋迦牟尼佛。坐七寶蓮花坐。作說法勢。佛右邊畫文殊師利童子像。身佩瓔珞。頸挂胸珠。種種妙眼裝嚴其身。童子色相如欝金色。蹦跪合掌瞻仰如來。作請法勢。次畫觀音像。觀音右邊畫普賢菩薩。次普賢右邊畫虛空藏菩薩。次虛空藏右邊畫無意菩薩。又釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩。彌勒左左邊畫月光童子。次月光左邊畫金剛菩薩已上菩薩兩邊各五位侍佛側各處其位坐七寶蓮花上。皆畫本形。乃至手執並依本法。又於釋迦牟尼佛上空中更畫七佛。所謂廣大智其深雷音王如來除一切障如來。第三阿彌陀如來。功德處如來。普香佛。難勝勇雷音行佛。心不動佛。此之七佛皆須次第畫之。其身皆似金色。各如作法像。其畫像上兩邊空處各畫一天仙。頭戴花冠。各手捧花槃。一手散花。現於半身於空中。形貌端正。種種嚴飾其體。其釋迦牟尼佛所坐蓮花出水池內。池中後現二龍王。一名難陀。二名優波難陀。其二龍王於其池中現出半身。蛇首具有七頭。並皆白色。種種雜寶莊嚴其身。左邊難陀龍王。右手以手託佛花莖瞻仰如來。以左手豎其五指以大母指指於額上作歸依勢。右邊龍王一如左邊。其文殊師利童子下。畫野曼德迦瞋怒王。仰觀文殊師利童子。作悚懼由竊受教勢。於彌勒菩薩下。畫持法人。勿失本相。手執香爐。蹦跪而坐。瞻視世尊。如聽法勢。畫像四邊散畫龍王。次畫蓮花及諸妙花。諸花等下。畫梵天·摩醯首羅天·四天王天等。次畫四箇阿修羅王。次畫四箇執鬼神曜王已上左邊侍從也　右邊畫那羅延天王·帝釋。依本相貌畫其身形。皆須手執器仗。不得著錯。次畫九箇執神。出半身合掌向佛觀如來像。說此畫法已云云　又云。爾時世尊復告金剛菩薩言。此八字大威德陀羅尼法中。有祕密最勝不可思議壇印軌則。於諸法中最廣殊勝〇爾時金剛菩薩白佛言。世尊。向者所說。於此法中有祕密壇法。其事云何〇爾時世尊告金剛言。善哉善男子善女人等發信敬心作壇法者。先須揀擇清淨殊勝上地。當時地已。皆須深堀除去瓦礫塼石荊棘毛髮灰糠糞等穢。除去不淨物已。取好淨土堅築令平。量取其地東西南北正取八肘或四肘。取於香水塗塗其地上。使令明淨。然後取其牛糞。以香水和復塗面使令三遍。然後復取稠香水以灑壇地。即取白繩量取八肘。東西南北以等度。其地以粉點定。長短分布壇院。以作三重。四面開門。定位界勿使闊狹不等。方始五色粉下於界位凡位。畫壇之法及以器仗印契。皆從東面起首。先畫五頂印。次畫優鉢羅花。次畫牙印。次畫文殊童子面印。次畫契印已上五印壇內東西畫之　次畫蓮花印。次畫優鉢羅花印。次畫幢印。次畫傘蓋。次畫烏頭門。次畫請車輅印。次畫孔雀印。次畫白象。次畫馬。次畫犎牛。次畫水牛。次畫羖羊。次畫白羊。次畫人。次畫童子已上印契。皆須門外次第分明畫之　如是三種壇。壇外院更畫藥叉將。梵名摩尼跋羅。東方。次畫藥叉將。梵名布拏跋陀羅。南方。次畫藥叉將。梵名毘盧波叉。西方。次畫藥叉將。梵名毘沙門。北方。如上四將各住本方。掌壇四面領諸鬼神護其方界。次畫日月。次畫七星。次畫二十八宿。次畫訶利底母神鬼子母。是如上所說。壇外所書形像器仗印契等。悉皆如法事之。勿使雜亂差錯。皆用色彩畫法。如是今已釋訖。修行之人。依此軌儀進功修業。必獲稱心。無慮謬耳云云

以上八字經中二種曼荼羅畢。　合軌三種而成五種。隨其樂欲可圖繪耳

一頭上八佛事

私云。師曰林師說表三身五智也云云　私案可有多意。或八法身。或八佛頂。或准觀音而思之是釋迦歟。如彼觀音頂戴彌陀。文殊亦同戴本師釋迦歟。或彌陀歟。所以者何。義釋云髻現無量壽者明此行極果云云　文殊依胎者蓮花部。依金者彌陀四親近一也。又蓮花部也。彼行極果因。是可彌陀之故也

私云。軌云首髻八智尊云云　五字軌云五方如來皆在於頂五髻之上云云

一成就數遍

軌云。大教阿闍梨。深行巧惠者。欲求大悉地。應須頻護摩。每滿三落叉。一度火供養〇三俱胝數滿。常得見文殊。心通解脫門。智慧不可側。世出世間願。所求皆滿足云云

私云。非是文殊一法成就遍數。諸尊亦爾知之耳

一功能

八字三昧經云。爾時金剛密迹菩薩〇而白

佛言。世尊。往昔爲我說如是言。我法滅後於贍部州惡世之時。　文殊師利廣利益無量衆生。當作佛事。　唯願世尊爲我演說○爾時世尊○言我滅度後。　於此贍部州東北方有國名大振那。其國中間有山號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。　爲諸衆生於中說法○文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪幷畫像壇印等法。於後來世佛法滅時。惡法增長諸災與盛○惡鬼下降變爲女人。　與諸衆生作種種病○縱有諸醫不能救療。　如是世時一日之時有二十巳末羅數。是故金剛蜜迹主我今令汝轉與此陀羅尼法。　令使衆生展轉受持○廣爲流布此陀羅尼勿令斷絕云云

又云。領萬諸菩薩。居於五頂五山。放億衆光明人人咸悉覩。罪垢皆消滅云云

又云。　此陀羅尼能大利益。　怜愍一切有情。如佛見在處世無異。　此是文殊師利菩薩身。廣欲利益諸衆生故。　自變其身爲八字呪神像。能滿一切有情意樂等事。　若人能暫聞憶念此陀羅尼者。即能滅四重五逆等罪。何況常念誦者○云云　又云。　此經亦名文殊童子變身八字呪經云云

軌云。復告金剛密迹主。此陀羅尼。若有善男子女人。　不能辨作承事供養法者。　復緣在家迫迮作種種生業。　但能憶持不忘依時念誦。隨分不闕供養。少分隨自力辨亦得成就。除不至心不正信心不發大乘菩提心○云云

又云。爾時如來復告金剛蜜迹主言。若善男子善女人。若能念誦此陀羅尼一遍。即得自護。兩遍能護同伴。若誦三遍即大護住處十地菩薩不能逾勝。何況諸小類衆生。若誦四遍即得擁護妻息。　若誦五遍即能擁護一切眷屬。　若誦六遍即能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍即能擁護一切衆生說也。又云。若每日晨朝以水一掬加持七遍。飲在身中。所有正報悉當消滅。何況無災厄者。及諸三業亦得消蕩。壽命長遠云云　經云。所有惡業悉得消滅云云

又云。若加持飲食七遍食者。毒亦不能爲害云云

又云。若入陣時。常以牛黃書此眞言帶於身上。一切刀杖弓箭鉾斧不能傷害。若入陣時。應畫文殊師利童子像及眞言。於像馬上置。軍前先引。諸軍賊等不能爲害。自然退散云云

經云。復有殊勝法。能伏他兵刀。更畫文殊像。五髻童子身。騎乘孔雀。安置於幢頭。或遣人手執。使令軍前行。諸賊遙望見自然皆退散。或取金銀等造作童子形○置於幢幡上。將入戰陣中。三軍悉蒙建。第甲器仗等。威光炎熾盛。諸賊惡悉等。應時皆退散。或迷失本心○云云又云。若有國王王子妃后公主及諸宰輔幷凡庶類等。能書寫此呪安於宅中。其家即得大富貴○兒女聰明○相貌端嚴○人所愛樂○象馬畜類息盛成群。　奴婢寶貨受用無盡。宅中災禍自然消滅。善神護宅人福强盛。鬼神無嬈。設有鬼神皆是有福之鬼。皆護其人。不求人短云云

又云。所有俱胝劫。四重五逆罪。　極苦諸惡業。觀數童子像。報障皆當滅云云

又云。誦此陀羅尼。能畫文殊像。彼人獲果報。其福不可說。十方恒河沙。尚有知其數。畫像福德力。無能知其邊

又云。一切諸天人。持於本部呪。不獲悉地願。瞻仰童子像。齋持一花菓。或以一塗香。捧持遏伽水。胡跪而供養。至心恭敬禮。期求心中願。悉獲無有疑。稱心依本願云云

又云。三部聖者法。具含八字中。菩薩及金剛。諸天呪祕藏。皆屬八字攝。過去一切佛。現在及未來。一切諸菩薩。修行此法門。悉證菩提果。又云。爾時世尊告金剛菩薩言。我滅度後法欲滅時。　受持此法○當知此人現世獲十種果報○一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈。二者不爲日月五星二十八宿諸惡變怪而起災患。三者國中無有惡鬼神等行諸疫疾。善神衛國萬民安樂。　四者國中無諸風火霜雹霹靂等難。　五者國土一切人民不爲怨家而得其便。六者國中一切人等不爲諸魔所逼。七有國中人民無諸橫死者著身。　八者不値惡王行諸虐苦。無非時風暴損苗稼。五穀熟成。甘菓豐足。九者善神入境。及時降雨非時不雨。名花藥木悉皆茂盛。天人仙類時時下現。無有旱澇不調之名。十者國中人民不爲虎狼走獸諸惡雜毒之所損害。金剛菩薩。善男子。此八字陀羅尼祕密藏門所在之處。　有人迴心一念恭敬供養者。獲前十種果報。何況有人正意發心受持念誦。勤苦不退。日夜坐禪。觀此文殊師利童子形像。供養無虧。不闕時時行道。稱念其名。不爲現身滿其願者。無有

是處云云

又云。

一切諸世尊　有佛國土處　大乘所流演
皆是文殊力　十方國土中　菩薩及聲聞
得登地位者　皆是文殊力　九十五種輩
修仙苦行業　得生非想者　皆是文殊力
生餘諸天香　受持五欲樂　受命得長存
皆是文殊力　諸修羅王等　遊行周四海
威力勇難當　皆是文殊力　天帝共修羅
於其天海上　鬪戰無恐怖　皆是文殊力
諸龍無怖難　不懼金烏食　解脫還死憂
皆是文殊力　諸小薄福龍　不被熱沙腦
身體得清涼　皆是文殊力　大盛金翅鳥
能噉諸珍寶　入復悉消化　皆是文殊力
梵王大自在　下至四天王　救護諸人民
皆是文殊力　功德大天人　能滿貧窮者
衣服雜七寶　皆是文殊力

一念誦中間不可餘語事

軌云。若遍數未終。不得中間輒若人語使者。問斷卽法失驗。未作法時先當明告。若自作念誦。亦勿間斷云云

問　若可要語者有對治觀耶　答。未作法時先當明告文　有何要語哉。但尙有可語事者。可勘一字軌歟

一卷數

御祈所

奉念　大日如來眞言　一字金輪ゝゝ　佛眼部母ゝゝ　本尊ゝゝ　息災護摩ゝゝ　護事本尊ゝゝ　八大文殊眞言各各三反　部諸尊ゝゝ　火天曜宿ゝゝ

奉供　大壇供　護摩供　蠟燭供　銀錢幣帛已上二供有無隨時諸神

右謹依　仰旨云云

御祈所

奉念　大日　白衣　馬頭　本尊　八大文殊　不空羂索　諸天奉供　閼伽供　飮食供　神供

右云云

❶本云康正元年九月十四日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫訖

本云承應二癸巳年二月十五日以二尊院本書寫之　筆者法光院善祐六十六歲

元祿十六癸未夏五書之　舜興

兜率鷄頭閑梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第三十九

文殊下　第三十九

陀羅尼集經第六諸大菩薩法會印呪

❷文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右押左在於掌中合腕。二小指二中指直竪頭相拄。二頭指曲各捻中指背上節上。頭指來去。呪曰

唵一婆鷄陀那去音婆二莎訶三又本無莎訶

此文殊師利印六字呪功能。我今欲說。若有持此呪欲成就者。或食乳。或乳糜。或食菜。或食菓子。食乳應食。此食日別三時。香湯洗浴。謂入五更以後爲初時。日中以後是第二時。黃昏以後至初夜爲第三時。於此三時各一度洗浴。時別各著一具淨衣。是故亦須三具淨衣。誦呪令滿六十萬遍。此爲最初承事供養文殊師利。又若欲授持成就驗者。先須畫作文殊師利像。法取好白氎勿令有毛髮。亦不得割斷縷縷。其形色中不得用膠。應以香汁和畫。其文殊師利之像。蓮花坐上結跏趺坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上御著。畫其像身作童子形。身金色ゝ白色天衣。遮臍以下。餘身皆露。首戴天冠。身佩纓絡。臂印釧等衆事莊嚴。其左廂畫觀世音像。其身白銀色。纓絡天衣莊嚴身分。極令花飾蓮花坐上結跏趺坐。左手執白拂。其右廂畫普賢菩薩像。其身金色纓絡衣服莊嚴身分。極令花飾蓮花坐上結跏趺坐。右手執白拂。正當文殊師利之上於虛空中。兩邊各作蘇陀會天手執花鬘。在空雲內唯現半身。手垂花鬘。於文殊師利像下右邊畫作。受持呪者右膝著地。手執香鑪。其文殊師利等下遍畫作池水。其菩薩像兩邊各畫作山峯形。其畫師自從座起首欲畫之時。日日與授八關齋戒。香湯洗浴。著新淨衣。然後畫作。乃至畫畢當覓有佛舍利塔處。卽安文殊師利像。在塔西面像面向西。若無大塔應以小塔。安置文殊師利像後以面向西。設種種香花種種飮食及菓子等三時供養。其道場內然於蘇燈。作ゝ

❶以下八行甲本無，甲本奥書曰，寛元四年於相州鎌倉名越以□□僧正御本書寫了，遍照金剛兼胤文殊三卷，久安六年十二月二十三日始之次歲卯月五日抄之，其後永萬元年林鏡上旬粗再治之，自久安六年至于今年十六年也，多年年捨更披見之非緩謬以此思之後見有恥有怖有嘲有呵有輕情有誹謗有嬲辱南無諸漸平等諸　❷押紙曰，同第二云文殊師利印呪第七也，准金剛王印准改二二頭指各捻中指上節背頭指來去呪曰，同圖，熾盛軌云復次妙吉祥以青蓮花契○誦彼眞言曰，胎藏諸會明心眞言唵縛髻囊娜莫，六字文殊

其道場。要須預寛寂靜之處。呪師唯令一人供給。若正在道場誦呪之時。所須香花飲食等彌指而索不得出言。布置種種諸供具已取沈水香。截長二指一千八段。點都嚧瑟迦二合油〈唐云蘇合香是〉燒於無煙佉陀羅炭。若無以紫薑木替取前沈香點前油中呪一遍已投火中燒。如是乃至盡千八段。一夜將曉明相出時。行者即見文殊師利。所求願皆悉滿足。除婬欲事以外所求悉皆不違行者所願

又法當於像前取栴檀香。截長二指一千八段。還依前法呪火中燒盡夜供養。是時文殊師利即自現身當爲說法。所有身患皆除愈。得菩薩地而得自在。又法當於像前以瞿摩夷塗地。散衆名花燒種種香。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿足一百八遍。如是乃至經於一月得大聰明。悉能記持一切經論。又法日日隨心常誦莫忘。定受業報亦令消滅。又法若日別能誦滿一百八遍。臨命終時決定得見文殊師利。隨心所願皆得受生。文殊師利。爲欲利益諸衆生故。諸功能中略說少分。

復次是法印呪。若有人患惡瘡惡病。取龍腦香沈香甘松香多伽羅香。若練樹皮。是五種物擣爲末。以牛膽和而作團已。然後蔭乾。欲用之時日中曝乾。仍以淨布覆其藥上。勿令見日。當似前印印其藥上。亦似前呪呪藥滿足一百八遍。更作小丸如彈丸大。於大盤中盛水和覓用塗瘡上二十一遍。塗之即差。若腹中有病。取濤粳米水和前藥服二十一度。其病即差云云

私云。師傳云。文殊六字呪出集經云云 右印呪是也。又有別本名文殊師利菩薩六字呪功能法經云云 其文云。出集經說大略同本歟。若欲持誦此六字呪勸請供養結界辟除可依悉地蓮部行法歟。觀曼荼羅可用經說耳。以觀音普賢爲左右脇士。相似胎〻〻。文殊院但中尊印相與彼異也

師傳云。集經印似內縛五古印。而二火直立合。二風屈付火初節。以下即是清蓮花形耳。而經云頭指來去云云 師曰。爲根本印時〻不來去。唯付火背耳。凡一切印爲〻勸請召之。爲根本印〻不召之。但爲根本時〻猶召之印〻。如火天印也。謂其火天印以風指付火指動之也。謂以風扇火令發火也。非召請耳

已上六字法了

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經〈大周長安三年歲次癸卯十月己未朔四日壬戌三藏法師義淨奉制譯幷綴文正字〉

爾時釋迦牟尼佛在淨居天上。於天衆中跏趺正念普觀大衆。而告之曰。汝諸天子當至心聽。曼殊室利童子微妙之行。所謂壇場神呪作法。所須療病護身第一祕密最上呪心。一切如來所共宣說咸皆稱歎。汝諸大衆咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪。即說呪曰

唵吒洛呬焰〈此有四字總成一字是故梵漢二體俱存〉

私云。以下廣演眞言功用。其如下抄

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法〈寶思惟〉 長安三年正月二十三日。北天竺國三藏阿儞眞那〈譯 梵本〉婆羅門大首領臣李無諂譯語。翻經僧尸利秣多證譯

如是我聞。一時佛住淨居天寶莊嚴道場中。與大菩薩及淨居諸天衆俱。爾時世尊大慈大悲。於此會中普告一切諸天衆言。汝等善聽。文殊師利童子行輪呪法。即說呪曰唵齒臨〈臨字離禁反〉

私云。以下廣明呪功力如下抄之。右兩方共不說印矣

就明呪功力先總明呪功力。後別明療病護身。先總明者。寶思惟本云。一切如來所有極祕密心大神呪王。若有誦者我記此人。則爲已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作。皆得成就更無過者。汝等應知。此陀羅尼於諸呪中是大呪王有大神力。若善男子善女人能受持者。文殊師利童子菩薩常來擁護。或於覺時。或於夢中爲現身相。及諸善事。能令此人生大歡喜。諸善男子。此之呪猶能攝得文殊師利童子。此呪能消一切惡夢。一切惡怨敵。一切五逆四重十惡罪業。一切不祥呪法。亦能成辨一切善事。具大精進。當知是呪於世出世種種呪中爲最殊勝。是諸佛心能令一切所願皆悉滿足。若以五色縷結呪索繫其頂上擁護其身。亦令諸願皆得圓滿無超過者。諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎。是一切佛吉祥之法。亦能成就一切一神呪。誦此呪者。能令衆生起大慈心。能令衆生起大悲心。

一切障礙皆得消滅。所有諸願皆得圓滿足未作法時卽能成辨如意等事。若發無上菩薩心誦之一遍力守護自身。若誦兩遍力能守護同伴。若誦三遍力能守護一宅中人。若誦四遍力能守護一城人（義淨本云能護一村）若誦五遍力能守護一國中人（義淨本云能護一城）若誦六遍力能守護一天下人（義淨本云。若誦百遍能護一國）若誦七遍力能守護四天下人（義淨本云。若誦千遍能護四天下）若以清旦誦一遍呪水洗面。能令見者歡喜。呪香熏衣亦令見者歡喜云云 又云。諸善男子此呪假令一切衆生。或於一劫或無量劫。乃至名字不可得聞。何況得見。專心念誦假令七寶象馬滿閻浮提。猶是世間滅壞之法。此陀羅尼能令衆生。現世當來常護安穩。與諸如來大菩薩衆常爲眷屬。若爲自身。若爲他人所願皆得。是故慇懃生難遇想。義淨本云。縱不作法入壇等。直爾持手觸彼時卽便隨意云云

次別明療病護身。隨時利益之中有十一法

治頭法第一

若患頭病。以烏翅呪之七遍。拂病人頭。患卽除愈（義淨本同）

治眼病法第二

義淨本云。若患眼時。取先陀婆鹽研之爲秣。呪七遍已小置其病便止

治耳病法第三

義本云。若患耳者。取象馬糞聚上地菌等。亘勝油先陀婆鹽各取少許。呪之七遍一處便碎絞取汁。煙之淋耳孔中其病便止（已上三法義本無之）

治齒病法第四

若患齒病。呪齒木嚼之。揩齒所痛卽差（義本同）

治霍亂法第五

義本云。若患宿食不消腹中結痛上變下瀉。霍亂垂死者可取烏鹽。或先陀婆鹽。或諸鹽類。呪之七遍研煙水令服便差。或復苦痢不能斷者。取橘柚根及檳榔根磨擣。呪之七遍和服之卽差（義本無之）

治射箭鏃入骨不出法第六

諸善男子爲箭爲中鏃入筋骨拔之不出。以十年蘇（義本云陳蘇）三兩一百八遍安瘡中。及食之箭鏃卽出

治諸鬼病法第七

若患瘧一日二日乃至七日。或常患者。以純乳煮粥著好蘇一兩。呪之一百八遍與病人服之卽得除愈。若有一切衆生爲飛頭鬼所執。以手自摩其面。誦呪一百八遍作可畏相貌。便以左手作本生印。以大母指屈在掌中。用後四指壓大母指上。急把拳卽自怒目。陰（ヒソカニ）誦此呪。而著病者所患卽除

若人患一切鬼病 以呪呪右手一百八遍。燒安息香熏之。左手作本生印。右手摩病人頭患卽除愈

除怨敵及惡夢等法第八

若有怨敵及諸惡夢。種種怖畏身心不安。以七色綖結呪索作蓮花形。或作輪形。或作金剛杵形。呪之一百八遍。燒安息香熏之。於七日中繫自身頂上。一切怨敵恚皆消散。或以牛黃研爲墨。於淨紙上及白練上畫其所怖者形。於四邊作齒臨字圍之。或作蓮花或作輪形或作卍字螺魚金剛鉤寶瓶等圍之。呪七遍所怖卽除

除師子虎狼等難法第九

諸善男子若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處。當須淨其身心。不得近諸女人及喫五辛一切酒肉。於諸衆生起大悲想。至心誦之四十九遍。而諸怨惡自然退散

求子法第十

若婦人五年十年乃至二十三十年。不生男女者。或自有病。或男子有病。或鬼魅所著種種病等。或爲藥所中。當以十年已上蘇五兩孔雀尾一兩。內於蘇中呪之二十一遍。煎之擣爲粖。以石蜜一兩大呵梨勒三顆去核取皮。相和呪之一百八遍。當以清旦空腹盡服。於七日中卽有男女

義淨本云。若是石女無產法。欲求男女者應取何說。健陀根以蘇熟擣之。令研和黃牛乳。呪二十五遍待彼女人。身淨之時令飮其藥。妻莫犯他男。夫犯他女。未久之間卽便有娠（此石女妊娠文。無義本也）

或復女人斷諸無子經三五年。或復多年。或被他禁呪。或由厭禱 或因諸病。或他所惱。或遭毒藥。遇此惡緣遂無子息者。應取少許孔雀尾安陳蘇中煎之數沸令相得投少石蜜量如來許。呪二十七遍服之令盡。於後七日中日日常以石蜜和乳。 每呪七遍飮之女身清淨。諸病差卽便有娠

治女人月水法第十一

義本云。若有女人月水不息。應以阿藍部根。

或以藍根一握擣之乳煮煎。呪百八遍服之即差（此文寳本無之）

右十一法私分篇章抄兩本文。欲持誦此一字呪者行法首尾可依悉地軌。兩法雖說呪不明其印相。但寶本治鬼病法之中只云作本生印不說其印相。未知何契可尋之矣

一字梵本（第四左手大指捻無名指第三節作拳。誦後呪了曰。南謨枳利倶利休留叉莎訶。私云。）但金輪呪王經云本生印（此印同異難知。唯依同名抄寫之）

❶[梵字]　[梵字]　[梵字]

唵叱洛呬焰

裏書云。文殊一字勘文。然大和尚唵[梵字]叱洛呬焰此一字眞言梵字。或人作[梵字]或人[梵字]此二樣。是合吒洛欠三字。非叱洛呬焰字。欠與呬焰字異音別。又其[梵字]形洛字梵音用略字梵字故亦非也。今據梵漢二體正作[梵字]叱洛呬焰（四字總成一字）其四梵字[梵字]音車。帶三昧聲故緣車聲故成叱音。[梵字]音邏。緣車聲故成洛音。[梵字]音訶緣三昧故成呬音。[梵字]音野。其省作[梵字]。[梵字]名大空點。以大空點置野字上故成焰音。此大空點名摩多。點非字體故非四字內

師傳云。文殊一字印用鉤印。又說文殊院印云云

已上一字法了

一文殊七字呪

師傳云。唵嚩雞娜嚩曰囉曇（有古摩軌中）

已上師傳

私問。右呪雖出古摩軌。亦云。嗽口明未云文殊眞言如何　答。見烏軌可知之

問。因論生論有何故。以文殊呪用聖衆嗽口明耶　答

一同三字呪

師傳云。大威德儀軌中三字眞言也云云（唐院本云云）

已上

一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌一卷

此經上元元年九月十八日。婆羅門嚩日羅（二合）麼擎庾灑（二合）唐云金剛福壽。於泰州開元寺執寺主院譯。後至貞元十七年三月翻經沙門再遇梵本於硤內忠州❷薛使君宅。見天竺僧對勘定入藏

[梵字]
曩謨（引）曼祚室哩（二合）曳（不發聲）矩摩（鼻引）羅部（引）

[梵字]
哆野（二）怛儞也（二合）他（去聲三）唵室哩（二合）伽（去引）

[梵字]
囉陛（四）摩護伽（去聲）囉陛（五）阿（上）囉摩（鼻）伽

[梵字]
囉陛（六）娑麼（二去）滿多伽（去引）囉陛娑嚩（二合）賀

爾時文殊師利法王子。於大衆中說此陀羅尼已。十方一切如來。諸天龍八部。一切衆咸共讃言。善哉善哉云云

一起首時分

文云。應取白月八日起首念誦

一向方

文云。行者面東對像云云

一行法

文不委說。只出結界眞言。可見之。可依悉地軌。根本印又不說之

師傳云。諸文殊之法無印。總用釼印云云　心眞言曰

唵（引）娑摩那始哩（二合）吽娑嚩（二合）賀

隨心眞言

唵（引）阿捨摩顆吽娑嚩（二合）賀

一形像

文云。行者應先擇願宿曜吉祥之日。畫人受持八戒潔淨。於白緤上或絹素上畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。花上有如意摩尼寶珠。右手拍掌向外垂下五指作滿願印。熙怡微咲。種種珠鬘。頭冠瓔珞莊嚴其身

一壇場

文云。於淨房塗拭方壇。從內向外三院布位。安置十七尊。具如五字瑜伽法中所說云云

私云。五字瑜伽者何哉。若指金剛智不空本等歟。然者彼中說十三尊（本尊四攝八供）今云十七如何

一求成就法

文云。每日誦前眞言八百遍或一千遍。便於像前臥一心思念。我文殊取睡於夢中必見。文殊作小童子形。若見此相當知已蒙加被諸願必成。所求皆遂。所說言教人皆信受

又法於白月八日於文殊師利像前。燃燈食三白食。又以日食及種種白花。燒白檀香供養。誦此眞言八千遍。遍數足已便就像前眠睡。我文殊師利即爲現其淨妙色身。所願皆

❶頭註云此三梵字不可用之可依安然御說　❷頭註云薛息列反國姓

得。每日常與一千金錢不應貯積。總持供養三寶及修功德。每日誦八百遍隨分供養。不應問闕

又法有藥名數沙波多那。亦名薩沙波（此云白芥子）又有藥名摩訶弭多（此云藥。出蜀地）。若有大風大雨霖霪久不晴明者。兩件二藥共置一處。用身眞言加持此二藥八千遍。擲上虛空中風雨便止。若炎旱無雨取數沙波多那。加持八千遍擲散於有龍水中便卽大雨。又將此加持藥若散置草中。或樹林一切苗稼中。悉無虫類能傷損者。若散或竹林間或粳米及餘五穀田中。便增多取無盡。若散自身上一切鬪諍之處皆得殊勝。若入王宮及大臣諸百官家悉皆得奉命恭敬。若散商人買客之中貨物並無竊盜。凡是賊徒不能侵奪。若散擲四面一切鬼神夜叉羅刹及諸妖魅不能爲害。若散失火之處火便自滅不能燒物

又云。已上諸法不可總作。但隨意所樂成就一事云云　又云。如上所作諸法。當宜密作。更不得使。一人知聞。唯除同行願同求此事者。親伴一人必不得記向外人。加被之力當時頓失功須愼密云云

一功能

文。爾時文殊師利告大衆言。我於過去佛所授得此陀羅尼。每於滅劫衆生福盡之處卽宣說。令彼惡世善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。求菩薩道者廣行檀施。弘揚三寶。福利化道一切衆生速令成就一切善事。越度生死大苦海故勸令受持神妙章句云云

又云。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅。三業虧失悉得淸淨。消除一切破戒罪業。永離惡道。常生人天云云

文殊法下　第三十九

本云承應二（癸巳）年二月二十八日以二尊院本書寫之訖　舜興

元祿十六祀五月上弦日書之

兜率谷雞頭院嚴覺

行林第四十

無名法

支度

金剛壽院座主。於南泉房池上御房令奉受給❶記云。供養法。胎藏至念誦處。先大日眞言。次文殊眞言（法住法其印）護摩時同又用此法住印明。但番僧可令讀加持句明也。根本印明法住印明也　已上

大原上綱於圓師範所令稟受給說云。長久二年九月中旬記云。師曰衣中文殊法住印明。名不分明者是文殊令法久住印明也。阿吠陀毘泥者卽令法久住也。又胎藏界加持句眞言又有此句。是卽大日如來令法久住陀羅尼也。卽行法之終發令法久住祈願也。故於彼行法最後誦之。大威德法有此說之師曰。爲令法久住祈願文殊法修之。卽持念此文殊令法久住眞言。又大日令法久住明。少少誦加云云任人意云云。又若爲云云惡人破法。降若息增歟。隨時意云云

長久五年九月十一日參著丹州池上御房

一令法久住法（不令人知之密修也）

大威德軌云。欲令佛法久住云云以文殊爲本尊修護摩法（如恒依胎藏大法修供養法）。唱禮如常（文殊三反）助修之者發願之後誦台藏加持句。陀羅尼（此明中有阿吠娜毘泥之句故也）阿闍梨念誦幷護摩之時用台藏八印中。文殊法住眞言（阿闍梨者令法久住也）其根本印明云云用同文殊法住印明云云餘如先日說也。此是口授法也

私云。先日說者如上說也

令法久住（三昧阿闍梨說）

種子（然和尙云云圓或云）或記云

三形　梵夾

尊形　八葉中文殊也

根本印　法住印也。蓮合二中指開立

眞言　名文殊師利菩薩法住眞言

阿去吠娜尾泥ソワカ（有命）

阿（此是種子也此一字是行之惡能惡他人也）吠駄（一謂具一切智也謂已證之智也）費提（此二卽以此所具）

義釋第十二文也。疏十七同之

加持句（金剛加持五處）

蘖ミミミ薩縛他勝勝　怛陵　怛陵　顒顒　達隣達隣婆他波野婆他波野沒駄薩底也縛達磨薩底也縛僧伽薩底也縛吽吽吠娜尾泥ソワカ

唱禮

大原云。胎藏唱禮也。但文殊三度云云❷

❶記＝說㊟　❷此下有甲本欄外書入，南此云三身佛眼本尊等云云，阿リヤ曼和室梨云云　供養法，大原云台藏大法云云，南此云蘇悉地云云

念誦

阿闍梨并護摩時。用文殊法住眞言。助修發願後。誦台藏加持句陀羅尼。又阿闍梨大日令法久住明。少少可誦加之。在人意耳

又吠娜尾泥者令法久住也。加持句。有此句。法住眞言文殊令法久住也。加持句大日令法久住也云云

護摩

若爲惡人破法降伏也。若只息增歟。隨時隨意云云

本尊

問云。可奉懸八葉中文殊歟。答。只是普通文殊門吉云云種子三形等普通。有在人意云云

又云此是口授法也。仍不令人知之密修之。後加持不可有

但隱令法久住名。只號文殊法。以大威德用後加持有何事哉

以大威德軌爲本法云云

疏文觀音有法住言如何　答。若是亂脫歟。大威德軌云。　過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩所。發無上菩提心。說文殊師利眞言教法。　欲令佛法久住世間加持國王。護持國界。以十善法化導有情云云

三密抄料簡云。文殊師利法住私云。文殊是智慧也。智人在世法則住世。案抄記意此當修行今謂行名法住。如俱舍云。佛正法有二。謂教證爲體。有持說行者。此便住世間。

又一代教法住世多依文殊力也。眞言有釋。

如五卷抄。印是青蓮花印也。智論云。陸地生花須曼提爲第一。水中生花青蓮花爲第一云云

今准之云。菩薩萬行中智慧爲第一也文

大教房記云

自天永三年十月十六日。三昧阿闍梨依攝政殿下仰。爲叡山佛法興隆令修令法久住法。伴法番僧必以已入壇者。仍最催尊二人召爲伴僧。伴法台藏八葉中文殊眞言誦。伴僧加持句眞言唱。人不知修此法云事不令知。吉吉祕事也

種子阿字谷阿闍梨ハ阿字ト有リ大原僧都ハ滿字ト有リ　三形梵夾也。唱禮台藏。唱禮　後加持大威德呪以

右久安二年之比。山上不靜之間。師匠於南山靈室被修此法之時。以前說等所被抄集也

無名法私

付之開爲三法。一者大日師資共用加之印明。二者文殊師資共用法之印明。三者大威德師子共本尊印明已上三尊明隨事加何更問　三法同懸胎藏曼陀羅修之。爲不令知本尊也。大悲都別法等隨意用之。大悲壇修之因准軌心軌者大軌也　初門釋迦他受用身可想也。佛告文殊之之現大威德身用勝根本明　釋文等三尊印明憐次結誦之。大之明法應多誦尤可也。伴念誦同明

問。師傳一法也。依何心開爲三法耶　答。師傳雖一共意三也

問。其意何　答。即師說云。文之令法久住印明大之如來令法久住陀羅尼文又大之之軌有此說云云　依此心故開爲三也

問。准軌心釋迦他受用等心何　答。軌者即大威德軌也。彼軌即華嚴經軌等之心。他受用應化斟酌觀之。但是大悲壇心也。都別等法行之不可然耳。更問

問。師資ト云心何　答。阿闍梨助修也

請同法等堅祕藏莫底。勿令見人。若契合佛意爲順緣。若相違背爲逆緣。又若有信謗者共益之如名香。賜紫沙門無障縛曰羅記之

以上師匠私記也❶

行林第四十一

大隨求法

一支度

註進

大隨求法七箇日支度

壇一面可有　燈臺四本　脇机二脚　禮盤一面可有半疊　名香白檀　鬱香　龍腦　酥　蜜　牛黃　白絹切三尺

白布一端二丈壇敷料　大幕一帖　壇供如常

燈油如常　小桶杓各三口閼伽神供等料　折敷三枚

淨衣黃色

阿闍梨　伴僧　承仕　驅仕　見丁已上淨衣人供如常

僧房裝束供所雜具如常

右注進如件

年　月　日

近代多分此法但爲產婦修之。仍牛黃等出文。隨事可斟酌耳

名香龍腦・麝・檀香以此香湯浴云云。應燒五味香。檀香・龍腦・鬱・蘇合・沈・石蜜和合而燒之云云

欝金大隨求者。應用之香云云

❶此次行甲本有無名法行林第三十九字

牛黃(女人求子息。當用〻香云云)
素絹帛樺皮〻葉(或葉或羅帛。或用於樺皮或葉或餘物。寫此陀羅尼云云)
賢瓶五口　佉陀羅木橛四枚　五色縷一修
名香以下。依經意注之。可見本文
一起首時分
當於吉宿時布沙宿相應云云
一向方
引入壇中心面對東方坐云云
一行法
八家祕錄諸菩薩之中被載此。隨求陀羅尼經等經軌數本可見之。今出一兩本
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王　大隨求陀羅尼經二卷(不空)
如是我聞。一時婆伽梵。住大金剛須彌盧峯樓閣云云　以大梵爲對揚主云云
此經中說九箇眞言。上卷中有四箇眞言。一。陀羅尼(七紙一卷本云。是根本呪。有二而九十四句云云)二。一切如來心眞言(一卷本云一切佛心呪)三。一切如來心印眞言(一卷本云佛心呪)四。一切如來金剛被甲眞言(一卷本云灌頂印呪)下卷中有五箇眞言。一。一切如來灌頂眞言(一卷本云灌頂呪)二。一切如來結界眞言(一卷本云結界呪)三。一切如來心中心眞言(一卷本云佛心呪)四。一切如來隨心眞言(一卷本云心中心呪)五。隨求大護明王大心陀羅尼(六紙餘一卷本不說此陀羅尼)
已上九箇眞言不說其印。宗叡僧正傳有隨求八印云云　又大師御傳云云
隨求即得大陀羅尼神呪經
耆闍崛山說。大梵對揚主。此經中所說八箇之神呪。如上對勘之

右二經雖說神呪。功能不明。又修軌儀。又只云隨求陀羅尼等。未知何尊神呪。而師傳云。隨求八印者大隨求菩薩八臂所持物標也。此菩薩種子三形等有胎藏教云云　仍就台界而示行法大略矣
大悲大壇(行法如恒。四重一壇)
唱禮(都壇行法同可用之)
中臺八葉　佛眼(如常)
南無曼荼羅主摩訶鉢羅底薩落冒地薩埵婆耶〻〻〻〻〻〻(三反)
五大明王大小自在　三部也
又樣(別法小法同可用之)
三身。白衣本尊。馬頭。五大明王。大小自在。三部也
尊位
觀音院第二行第七(台軌列名云大隨求菩薩。經疏中無此尊)
梵號(如唱禮)
密號　與願金剛　自在金剛
種子　(初)(普)
三形　梵函　或五胋杵
尊形
圖。深黃色。八臂。左第一手持蓮花有金輪光炎。次手持梵篋。次手捧寶幢。次手持索。右第一手持五股金剛杵。次手持鎊鉾。次手持釼。次手持鉞斧鉤。坐蓮花
讚(蓮華部讚)
根本印明
師傳云。大師御說。內縛五胋印是也云云(私云貞觀十九年三月二十二日讚岐守傳安然云云)

眞言
唵(引)跋囉跋羅(三去)跋羅三跋羅印捺哩(二合)野尾戍馱𩕳吽(引)吽(引)嚕〻左黎(引)娑嚩(引二合)賀
私云。是八箇眞言中第八一切如來隨心呪也。大師御說印。宗叡所傳八印之中第一印也。師傳以第一印爲根本印。以第八呪爲根本眞言也。或又以八印中第八印爲根本印。梵篋印是也
念誦(先部母　次大日　次本尊　次三部諸尊　次諸天總　次成就明　次又部母)
護摩
本尊段勸請偈
我今稽首請　部主大日尊　本尊大隨求
菩薩摩訶薩　唯願降臨此　納受護摩供
護摩眞言
師傳云。
私云。大陀羅尼繁廣定難念誦歟。然者可用第八呪歟
後加持呪
師傳云。可用上根本眞言云云
或都法壇(本尊安中。移大日而安寶幢側云云)
或蓮花部別壇(如先云。但以本尊安中。移部主安勢至側云云)
或本尊爲內院。眷屬爲第二。八部第三院云云
已上行法略示大綱隨樂用之
若依蘇悉地者。用十八道作法如常。今爲自

行記悉地略法矣

先加持淨衣

❶文云。以眞言手印灑淨門ノ外ニ所ノ換之衣。其手印ノ相ハ❷以右手作拳。取水持誦用灑淨衣。眞言曰。唵微萘羅渉嚩訶

海説云。右拳風以下四指屈勿著掌。但空風如拳時勿離。作了以印入水。三誦灑淨云云

次著衣

文云。以眞言持誦其衣而著。眞言

唵鉢哩嚩囉多嚩曰哩尼吽著衣眞言無手印

海説。此文無印。但印圖中用普印。又樣。二手各作拳。取衣三誦著之云云

次三蜜護身等如常　次本尊護身已上。室中作法印明而可印身五處私云。結誦本尊　次持珠入堂其往詣之間。可想步步蓮花承足。到堂戶了。唱吽三度。每度彈指

次就置香水處作灑淨印

文云。佛部飲水灑淨手印。仰舒右手。屈無名指中節向內勿著掌。眞言曰私云。三記云若用散杖

唵一摩訶入嚩囉吽二

海説云。印如文。以印入水三誦飲之了灑頂云云

私云。文中有三部飲水灑淨印。今暫出佛部

次入室眞言

文云。入室之時。口誦眞言而入足。眞言曰

唵入嚩哩多路者曩吽泮吒誦七遍。是入室眞言通三部用

海説云。文不説印。師云。如外縛。二空端相柱。仰印安臍下。是佛部。仰右掌安左掌上。二空相柱安臍。是金剛部云云

五大院私疑無蓮印云云　座主説用金剛合掌云云

三記云。左拳押腰。右拳置胸。應觀念三部諸尊滿塞道場。空中如影不妨。即誦眞言超薰香而入云云

次到佛前結金剛合掌。五輪著地。禮拜三部諸尊及本尊三度。而長跪誦懺悔偈幷淨三業眞言如常

次塗香塗手念塗頭面身手足云云　次加持香水用軍荼利印眞言

次灑淨

右手取散❷杖。磨迴香水之間。誦覽字眞言幷鑁字眞言。觀念香水中覽字智火燒淨一切穢惡不淨。又有鑁字大悲水洗除。即誦軍荼利眞言。始自東北角順灑東南西北。壇上供物及自身伴侶等如常

次加持供物

以杵左右順逆加持二一反辨事眞言

次遣除身中毘那夜迦難印眞言

文云。以兩手大指屈入掌中。各各作拳。舒二頭指左右相叉入虎口中。以印從頂向下至足而略去　唵闇沒嘌帝賀那〻〻吽泮吒

海説云。印如文。但三略去云云

師説云。以印從頂上徐徐從前下至臍前即抽二食指。如是三度。師曰此印當靈氣病者。抽如有驗云云

次辟除諸障印眞言

文云。以左手大指屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指著中指中節側。亦屈小指著無名指中節側。即舒怒臂。頭上右轉三遍。及觸身五處。右手大指押小指甲。餘三指直竪作拔折羅形。又其腰側立法如前。是辟除印　那謨縛曰羅也吽賀曩度曩萘他尾特夢娑瑜瑳羅也吽泮吒

私云。師説云。左手作忿怒拳。於頭上左三轉。次右三轉。拳面向左也云云

次拍掌辟除

文云。以右手打左手掌。如是三遍。眞言

唵嚩曰羅多羅吽泮吒三反

次彈指辟除

文云。以右手彈指三遍。眞言曰

唵枳哩枳羅羅嚩吒捺囉吽泮吒

私云。已上二印明。只共名辟除印明。文云云何名爲辟除。謂於道場花香等。衣及座等。諸物所有諸難擯逐令去名辟除也。

即得清淨云云

次去垢

文云。以右手大指捻小指甲上。餘三指微開直竪叉腰。三指向前。左手亦作。用此印。〻諸物令除穢惡。名去垢手印。吉里吉里忿怒聲云云　眞言曰

唵枳哩〻〻縛曰羅吽泮吒誦七返

次清淨

文云。以部心眞言作拳。取水持誦七遍。用灑諸物便成清淨。　初佛部心眞言曰　唵爾曩爾迦呼經

次蓮花部心眞言曰　唵阿路力迦輕呼

次金剛部心眞言曰　唵嚩曰羅特勒迦

海説云。右手中指少屈勿著掌。以水入掌灑諸物。一印三明云云

❶傍註云蘇悉記　❷傍註云若用杵

三記云。右手作掬。大指横安掌中。誦軍荼利眞言幷部心眞言。時時頭指等四指觸大指舒開之。逆順壇上供物等云云

次光澤

文云。以左手大指捻小指甲上。餘三指微開直竪。舒其臂還以右手亦作此印。承左手肘下。以左手印々觸諸物。卽成光澤。此通三部用

唵一帝誓帝惹徒尾寧二徒提娑馱也三許泮吒四三反

唵一儞鼬儞鼬儞跛也二摩訶室哩曳三莎訶四三反

唵一入縛羅也二滿度哩三莎縛訶四三反

ム云。師傳云。護摩時此次用二印云云

次取香爐啓白是最初事也　次神分長時以神分爲事初但初夜先令法久住云云　次供養文　次唱禮如胎行法之別壇中記　次驚覺如常獨身自行此不必用發願

次九方便印眞言如常　次發願五大願等五大願供養法終發五大願入念誦耳

次四無量心觀定印

六道四生一切有情。本來寂靜眞如藏。而因妄想分別沈溺生死苦海。無量煩惱皆無菩提心。願以我所修三密力。令一切衆生等同普賢菩薩堅固菩提心。如此觀了卽誦慈無量心眞言曰

唵摩賀引昧引怛羅夜二合引娑頗二合羅

悲無量心觀

一切有情已雖發菩提心。未知身中有無量福德莊嚴藏。違背一眞如理。輪迴六道四生。常貧窮困苦。願因我所修三密力。令一切衆生等同虚空藏菩薩圓滿廣大富德莊嚴。如此願了誦悲無量心眞言曰

唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合羅

喜無量心觀

一切有情已雖發心具德。而未具如來智慧。自性清淨不染客塵。猶如蓮花在泥不染。願以我所修三密力。令一切衆生等同觀自在菩薩。圓滿廣大智慧莊嚴。如此念了。誦喜無量心眞言曰

唵床詩律反馱鉢羅二合謨引娜娑頗二合羅

捨無量心觀

一切有情已雖發菩提心具富德智慧。而未被如來精進甲冑。本性理清淨。離我我所及能取所取。誰能度者。誰所度人。平等修菩薩摩訶薩廣大行願。住在凡夫地也。願以我所修三密力。令一切衆生等同虚空庫菩薩被大精進智慧甲冑。淨佛國土。成就衆生。發如此願了。誦捨無量心眞言曰

唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合羅

次金剛輪印眞言云云

已上慈等觀金剛輪印明用不可有心

❶次三部三摩耶如常

師傳云。悉地。佛蓮金三印於加持供之前用之。是說々也。故彼藥師記云。發願之次護身印明云云　今謂件三部印明用處在心。若加持供前用。發願之後。不可用之云云

私云。今依師傳之中後說於此處用之。三記加持供之前幷發願等後兩所用之

次護身印眞言

文云。以二小指相叉入掌中。二無名指雙押二小指叉上。竪二中指。頭側相跓。二頭指微屈在中指上節側。相去一大麥許。直竪二大指在中指側。印觸五處卽成護身

唵嚩曰羅祇寧鉢羅儞鉢多也莎嚩訶

次大護身印眞言

文云。其手印相。卽前護身印明　唵入嚩囉髮也許泮吒

次被甲印眞言

文云。散舒兩手十指。此是被甲印云云　從頂摩觸下至於足云云

唵度比々々迦也度比鉢囉入嚩里寧莎訶七遍

海說云。如文散舒者。二手各散舒諸指。若坐作法不得至足下者。想至膝上乃至足下。如是三度。更於心前一度迴轉。印如舞。謂十指向內一度轉之

角說云。先作金剛掌安頂上。散舒二手徐徐而下仰掌安左右膝上。次迴轉被甲者二手作拳。申二頭指。處處迴轉。如金剛界中唵砧被甲。三記云。二手金剛合掌。掌中指去拳頂上各方引下云云

次結髮印眞言通三部用云云

文云。右手作拳直舒大指。印於頂上。此是結髮印通三部用之

唵蘇悉地羯哩莎嚩訶通三部用之

朱云。師曰。以右拳竪大指端倒置十字。通三部用之

私云。文中此外更有三部結髮眞言。而無三部各別手印。又上文中出結髮明。同

❶傍註云大一

於今明。但其印相異於今印。復有三部
結髮眞言。異於下文。上文中結髮印云。
右手作拳。直舒大指。以頭指押大指上。令
使圓曲作此手印。持誦眞言三遍。已置於
頂上。卽成結髮印云云　此外不說結髮印
相。而對記中以此契印爲佛印。更加蓮金
二部髮印
海說云。佛部結髮印如文。但以印安頂上。開
散中指以下三指。執之三度。如執髮勢。作了
卽中指作拳。從右頭邊漸下至心。二手至頂
共散。左拳仰安心前。蓮花部結髮印。右拳但
風端不著空也。用印如前。左亦同前。金剛部
結髮印。右拳安頂髮執勢。儀式如前。左亦同。
以上三部印。只一說如此。又云三部結髮印
如文。但以印安頂佛部也。安右頂卽蓮花部
也。安左頂卽金剛部也云云
私云。對記諸說大略同海說矣
次地結印眞言如常
❶師傳云。地結印有二說。一隨意大小
若干地程結思以印大指著地右
擧繞之。猶如牆印繞之勢也。❷一以大
指打地。打❸擧上亦打地。於一處三度打
之也。謂於一處打橛。隨意大小其程地
堅固成也。如世人綏物打轄其物分
卽堅成也云云
次方隅結印眞言如常　次內五輪觀　次外五
輪觀已上二觀共如台藏　內外五輪非在蘇悉地軌。私記有之。彼軌悉地行法也
次道場觀
先大海印

二手內叉仰大指端合令可八指端各動右迴
置壇中。眞言曰　唵毘莽嚕那地吽三遍
私云。師傳云。壇中者非所造拔等壇。是卽
金輪壇也。如云阿字金輪壇也云云
次寶山印
二手金剛內縛深相叉。頭指已下出中節八峯
也觀想大海中有寶山　當心誦眞言曰　唵阿者羅吽三反
次寶師子座印
二手合掌中間六指開中節微屈之。二大指
並竪微屈之。二小指亦爾。想八師子座觀想寶山上有寶師子座
當心眞言曰　唵阿者羅微隷莎訶三反
次寶蓮花印
作開敷蓮花印。十指微屈之觀想師子座上有寶蓮花　眞言曰
唵迦莽羅莎訶三反
次寶樓閣印
并諸事印。卽金剛合掌也觀想寶蓮上大寶樓閣。寶柱行列。遍有諸幢蓋珠鬘等。交絡垂懸妙寶衣。周匝香花雲及以衆寶雲普雨雜花。等積粉以嚴地。階道有覺響而奏諸音樂宮中。想淨妙賢瓶與閼伽寶樹王開敷照以摩尼燈云云　眞言曰
唵曩莽薩羅嚩怛他櫱多南薩囉嚩他欠烏娜
蘗帝娑破羅呬莽闍伽加曩劍莎訶七反
甬說云。寶樓閣印。但觀行無印。師口樓閣印
前海印耳云云
謂別時說云。金剛合掌稍屈手背。是慈覺說
云云
私云。從大海印至樓閣印名四玄五印。是
大祕密也。文中唯說眞言不出印相。別時
更隨師可受之。若未受此等印人者。只作
大海等觀了。結金剛合掌而誦五箇眞言

加被。前所想者一一成就矣
次三力偈如常普印　次普通供養如常
次本尊觀
結本尊印誦眞言五古印　當心觀想。前所加持
寶樓閣內有七寶蓮花臺。臺上有[illegible]字。字變
成梵函。函變成大隨求菩薩。八臂莊嚴身。相
好皆圓滿。慈悲方便體。悲願濟度群生。次於
第二院眷屬衆圍繞。第三護世天次第而安
布。如此觀已散印頂上
次大輪壇印眞言如常　次治路印眞言
二手作拳背相合。二頭指端合小許開。二中
指並立。是香爐印也。若有香爐可用香爐。眞
言曰
唵蘇悉地羯哩入縛里多上難南去多謨上羅
多上二合　曳入縛二合羅々々々　滿馱々々　賀曩
々々上吽泮吒金剛部治路眞言通三部用云云
次護身用軍荼利印眞言若成不動如例　次振鈴或人請車輅後召請用之　次送
車輅印眞言如常　通三部用云云
海說云。大師云。作此印已卽以二大指著二
中指端。外發去三度。是奉送意也。若召請時
以此印。以二大指著二中指向內三度召之。
是名召請意也。口決云。空與火令端爪有聲
私云。師曰。此次可用軍荼利印明。觀想軍
荼利金剛駕御七寶車輅。至本尊世界云云
私見十一面軌有此說矣
次請車輅印眞言
文云。依前車輅印唯改右手大指與左手中
指頭相著。此手印通三部奉請印
那莽娑怛隸也地尼迦南薩囉嚩怛他櫱多南

❶傍註云大一　❷傍註云一流　❸押紙云，私云師御仰擧ノ字ハ可作擘歟，擘字ヒクト讀ノ擘開印不得意，擧ノ字ハサツト訓也，仍以印打立地令堅固也，樵夫ノ木ヲ結ヲ爲堅以他木如打不異

唵嚩曰盬祇儞也羯曬灑也此中安來句 莎訶
海說云。依前轄印唯以右空著左火端亦令左空附風側
此一印與師說異。召請明末文云。此中安來
句者。若奉請時加句云。若請佛部時可云唵
醫醯呬〻〻〻怛他哦姤若花部鉢娜磨。若
金部嚩曰羅。若遣尊時云唵蘖瑳〻〻。今私
檢梵語例。可云怛他哦多醫醯呬。或怛他哦
多蘖瑳〻〻等云云
私云。文云。或但獨請本尊或幷眷屬云云
次奉請本尊
三部心印眞言如常隨部用一。於眞言末可加
來句。如海說。三記云。法本尊印。次二頭指招
之可誦本尊眞言
ム問文中三部心眞言皆注云二十五遍文
心如何
次遣除從魔印眞言
文云。有毘那夜迦逐諸尊至已卽枳里〻〻
眞言及手印。而除遣之。以左手大指捻小指
甲直竪三指作拔折羅形。向外託之
唵枳里〻〻嚩曰羅吽泮吒七遍
海說云。右三貼印安腰。左三貼向外託之。託
者捧也。師以此印先左三轉辟除。次右三轉
結界。次印五處。未散前印而示三昧耶云云
師傳云。遣除從魔隨三部而異也云云私云。今
印明是何部哉。可尋之
次示三昧耶印眞言
文以左手大指捻小指甲。 竪三指作拔折羅
形。向外託之 唵升羯隷三莽焔莎訶誦七遍
海說云。三昧耶者左三貼印安腰。右三貼印
向外託之。託字恐誤。若可作秖。秖者捧也。師
云以此印左三轉。右三轉。印五處如何
次金剛網印眞言
文云。依前結印唯改二大指搏著二頭指側。
拳印向上而誦眞言成結空界。 是金剛鉤欄
牆印
唵微娑普囉那羅二合 乞婆嚩日羅半惹羅吽
泮吒誦七遍
海說云。如文唯以空付風側名若搏著。大師記
云。以印舉頂。右三度結上方。若解界時左三
迴轉成解界
師傳云。金剛鉤欄者是金剛網也。其網多多，
三古金剛。 各各，貼貼相鉤，連鏁。如網耳故
云也
次火院印眞言
文云。以右手指背置左手指內。合無縫隙。二
大指向上直竪。右轉一遍。卽成火院。是阿三
忙祇寧印。唵阿三曚祇寧賀利吽泮吒誦三返
海說云。印如文。唯以手横相著。 此印與常印
稍別。決云。前之手作之不可爾。須横手作之
次獻閼伽師傳云捧器先祈願
文云。其閼伽器以本尊眞言持誦而獻。或以
通用閼伽眞言持誦云云 其手印相以護身印
改其母指置於頭指側。奉閼伽印云云
唵藥乞私曩那也見捺羅達磐鉢哩也鉢捨〻
〻莎嚩訶誦三遍用持誦閼伽眞言
海說云。二地內又以二水押叉上二大相拄。
二風付火。二空付風。是通用閼伽印。奉獻
儀式如文。唯以器安印上云云
私云。閼伽眞言用十八道眞言無妨歟
次獻花座
文云。合掌二手頭指中指無名指並相搏著。
開掌中相去四指許。 其二大指及二小指並
相著直竪。此印通三部用
唵味羅〻〻也莎訶佛部 唵鉢那莽味囉也莎
訶蓮部唵嚩曰羅味囉也莎訶金部
海說云。如文唯搏著者開而屈之。軌云。先作
四葉者。師云。將作印時。先作四葉印。二地一
葉。❶二空一葉。左水火風合一葉。右水火風合
一葉。次作八葉印。通奉三部云云
甬說云。開敷蓮花印。此印與軌別。佛部眞言。
初。加唵怛他誐多。餘如文云云
次善來偈如常用普印
ム云。已上三箇印明三記示三昧耶後。金剛
網前置之。是依文次第歟
次重結大界印眞言
文云。以二手小指無名指相叉入掌直竪。二
中指頭相著。二頭指屈在中指背上節。勿著
中指。如三古杵。二大指在頭指側。普轉八方
上下云云
唵升羯隷莽訶三莽焰莎訶誦七返是三重界內結火界眞言
海說云。印如文。左三轉辟除。右三轉結界。次
結上云。次下方。次印五處頂散
次成事業身如胎藏 次閼伽印眞言用不在意 次塗香
次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明
ム云。已上五供文中各有三部通用明。三部
各別明。其明等皆異於大教。於印者各以一
印而通三部用。其契印皆同於胎藏。又每供

❶頭書曰二空一葉可有此四字歟

皆云前所說去垢乃至光澤。以此眞言持
誦。今云暫用胎藏中五供明無妨歟
次普供養用普印
文云。次運心供養者眞言曰云云
[illegible]
唵薩囉縛他鑫梢梛虆帝娑頗羅呬鉿伽
[illegible]
伽曩劍涉訶誦七遍
三記此次出十二天九執二十八宿印明
次讚
文中有五讚。一歎佛。二歎法。三歎僧。四歎觀
自在。五歎執金剛。文末又有降三世。讚以六
讚。皆出漢語。胎藏對授記中引上五讚了云。
私云。此中佛法僧讚。讚佛部也。觀自在讚。讚
蓮花部。執金剛讚。讚金剛部。三卷中云降三
世讚出蘇悉地云云
ム云。諸部通讚如五讚等。諸尊別讚如諸
軌出。今於此尊未見別讚。可用通讚。五讚
之中蓮花部是也
次入三摩地用定印
觀想心月輪上有[illegible]字。字變成梵函天。漸舒
擧體成梵函。梵函變成本尊云云
次根本印如上抄記　次加持珠
私云。文中有三部淨珠眞言。三部成就眞
言已上無印　三部持珠印無眞言此中初佛部印通三部用　經中以成
就珠眞言名持珠眞言。但此等明文字經
軌頗異其體。是同胎藏對記引上眞言了
云。私云。此中淨珠成珠眞言是造珠法。今
念誦中以淨珠持珠眞言云云

又云。彼經先說三部淨珠眞言。次云復爲
護淨增法驗故。卽三部持珠眞言云云 又云
彼經持珠眞言是護持也。非執持也。故與
儀軌成就數珠意同。彼儀軌云。執數珠是
非護持故。惠和上說中持珠眞言之後更
用執持持印而作念誦云云　更可見之
都率御說云。問加持數珠法云何　答異說
甚多。今檢諸軌且有五種眞言。一旋轉珠獄咽耶是也。諸軌多用之。但或只云。加持不云旋轉　二淨珠此亦有二。一尾盧左曩諸軌多用之。但或只云。加持無淨珠名。二蘇悉地三部淨珠眞言　三持珠出蘇悉地。但非名持珠。軌名成就珠　四菩提心　五金剛語心此二出一字頂輪王法　此
中成但用獄咽也眞言。金剛界軌云云　又般
若菩薩軌同出此眞言。卽云。由誦此眞言
加持念珠七遍。念誦一返。則成千遍云云 或
但用毘盧左曩眞言。如文殊八字軌云云 或
上二俱用。如千手軌云云先尾嚧次獄嚧耶　或又用二。
如阿閦軌先尾嚧次持珠眞言　唵嚩蘇上莽室里二合曳
鉢娜莽二合忙里儞經婆嚩引二合賀引私云此是蘇悉
地軌蓮部成就珠眞言也經名持珠　或出三部淨珠持珠合六種
眞言。如蘇悉地。或又奇特最勝金輪佛頂
儀軌法要云。次吉淨珠印盤珠於掌內如
蓮未開形。捧合於心上三七遍加持頂戴。
殷重心如法而供養。淨珠眞言曰　唵阿佉
部引二合帝喔惹曳而聚反　悉地引　悉馱額二合　剃
婆縛引二合　賀
次結持數印。二羽金剛禪智捻戒方進力
忍願徽後屈而不相著。七遍持數明。然後
而念誦持珠眞言曰　曩莫婆誐嚩帝蘇悉
地婆馱也〻〻〻婆馱羅剃婆縛引二合　賀

私問。何故此印明名持珠印明　答。此印
是蘇悉地軌佛部執持數珠印。若持珠歟。
眞言是彼軌佛部成就珠眞言也。經名持
珠。問有先德云。彼軌成就珠眞言。經云持
珠眞言。是護持也。非執持也。故與儀軌成
珠意同。云此義云何。答今檢經云。復爲護
持增法驗故云云 卽出三部持珠眞言。軌名
成就珠是也。彼疏印名執持眞言。名護持
故。先德作釋歟。此義可然。但不似此金輪
軌。或云執持手洗此印。口誦此明。故名持
珠印明歟。彼護持言非釋名歟
或用菩提心金剛語心二眞言如一字頂輪
王法云。卽取珠置合掌內。當心密語[illegible]。捧
珠安頂上。誦金剛護心
私云。諸軌如此。或用此用彼。或用一用二。
皆各爲足未必爲闕。今胎藏軌云。餘如蘇
悉地。故諸師多用彼軌二眞言。若用餘軌
說時不可必加悉地。然又隨意樂或加用
無失云云
次正念誦
經說三部部母眞言了了。先誦此眞言。能衞
本尊。初後持誦。或云通明誦眞言次第。先誦
部母眞言。次誦大日眞言。次誦本尊眞言等。
次念誦終又部母。是諸敎所指也
私案。十一面軌云。先部母。次部主。次本尊
云云
次珠置本處　次入三摩地
觀想心月輪上有[illegible]字。第一義諦不可得義
也

次根本印　次部母印眞言
文云。佛部母佛眼手印相。合兩手屈二大指
入掌中微屈。頭指押中指上節背。[illegible]此。本
[illegible]樣也
曩謨婆伽上代婀嗚瑟膩沙也一唵二嚕々娑
普二合嚕三惹縛二合羅底瑟吒悉馱路者寧五
薩囉剌他娑馱引二合　寧曳莎訶
蓮花部母半拏囉嚩私寧手印相。合掌十指
並屈頭指著合掌中。虛如未開蓮花仍腕相著
那囉舍二合曩娑鉢嚩囉舍二合曩使演二合縛
室羅嚩娑莽二合　囉彌曩者　濕莽舍薩怛縛
二合難薩囉縛二合微也二合　地指枳瑳迦一唵
二迦蘇微迦微三迦吒蘇迦吒迦楨迦蘇四婆
伽嚩底微惹曳五莎訶六
金剛部忙莽計手印相。合掌屈二頭指及二
無名指入掌中。背各相著。餘六指並直竪相
著
那謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一那莽室戰拏
嚩曰羅簸傳曳二莽訶藥乞沙細曩鉢多曳唵
俱蘭達哩滿馱々々許泮吒
私云。已上部母隨部用之。今於此尊用蓮
母矣
次成事業身　次塗香　次花鬘　次燒香
次飮食　次燈明　次普供養　次讚　次閼
伽林豁先新頭次誦眞言讚之　次振鈴　次禮佛　次五悔近代
只誦迴向方便　次迴向　次解界火院左轉　次奉送此有二印明三記用
胎藏春送作法次三部三昧等但眞言同說又讀
師傳云。悉地供養法終三部印　次遣除
身中毘那夜迦印　次護身被甲　次不動

力印。必可爾也云云
次下座禮佛　次出堂　次堂外作善
右依師傳等抄記之了。是偏爲自行也。猥耤
無極。人可不用。早可破却。不可用之
師曰。圓師皇太后宮御誕生時。依殿下仰修
此法時。以胎藏大隨求菩薩爲本尊。爰資問
云。若依二卷經心者釋
迦。以此可爲本尊。見二經文。全以胎大隨
求菩提爲本尊旨不見。如何
師曰。師師口傳來也云云　其後傳聞始自新院
御誕生時至于今上降誕。自他門人奉修此
法。皆以彼菩薩爲本尊云云　天下共許。尙不
被感心。然問天養元年十月和尙令開唐院。
恐僧祇候其庭。開御厨子等。其中大隨求陀
羅尼銘。書二卷有之。披見處。中台畫台大
隨求菩薩。周匝以梵字書大隨求陀羅尼。兩
本一云也。無別異。皆是唐本也
大師御將來尤可仰信。更可不致疑網。但任
二經旨修行之無願失歟。若依二卷經者。以
大日可爲本尊。依台藏者大悲壇中台尊也。
依金界者三十七尊中中央尊也。皆是大阿
闍梨位行法也。付之又可有都別等差別
若依一卷經者。以釋迦爲本尊。可想釋迦院
即王城耆山隨求陀羅尼說會也。今經同闍
衆等加觀之云云
私云。具可見息心抄耳
一壇場幷書寫陀羅尼方法
經下云。當用瞿摩夷。塗小曼荼羅。應取五賢
瓶。皆滿盛香水。新插諸花菓。置於壇四角。

餘一置壇中。花鬘及燒香。及與妙塗香。應燒
五味香。種種諸妙花。諸花菓種子。隨時而供
養。蘇蜜幷乳酪。穬麥及乳糜。盛滿供養器。以
瓷瓦椀盛。四角滿香器。佉陀羅木橛。釘於壇
四角。用五色縷。纏於壇四角。外畫隨求。人
當於壇中坐。敷以淨茅薦。依法而書寫。或素
或繒帛。或用於樺皮。或葉或餘物。寫此陀
羅尼。女人求子息。當用牛黃書下文云。求子者應用鬱金香
中心。畫童子。瓔珞莊嚴身。滿鉢盛珍寶。左手
而執持。坐在蓮花上。其花而開敷。下文云。若
丈夫帶者。不應畫童子。應畫天人形。種種寶
莊嚴。帝王若帶者。應畫觀自在。苾芻帶者
應畫持金剛。左執金剛杵右拳竪頭指擬彼
難調者。波羅門帶者畫伊舍那。剎利帶者應
畫魔醯首羅。毘舍帶者畫帝釋。成毘沙門。首
陀帶者。畫那羅延。童男及童女畫彼閣提詩
色。女人帶者畫盧陀羅天。女人白色者名稱
天。女人肥者。畫寶賢將。女人瘦者畫滿賢
藥叉。懷妊婦人。畫大黑天。或梵天王。如是
諸人類。各畫本所尊。依法而書寫。常帶於身
上。所求悉如意。又於四隅角而畫四寶山。
金寶飾嚴麗。應畫此。能令胎安穩下文云。若苾芻帶者當於四角畫四天王
於眞言四面應畫種種印。又畫於蓮花。
或二或三四乃至五蓮花。其花悉開敷。八葉
具鬘藥花茶以繒繫。花上畫三戟。戟上復繫
繒。復畫於斧。亦在蓮花上。又於白蓮花。於上
應畫劍。在蓮花上而畫。於商佉所畫諸蓮花。
皆在寶池內
已上略抄之。又前後相雜可見本文

一卷本云。爾時大梵白佛言。世尊若欲書寫此神呪者。法則云何。佛告大梵。先當結壇。於壇四角各安一瓶。盛滿香。壇內畫作二蓮花。或三或四或五。四面周匝作蓮花鬘。又作一大開敷蓮花。其莖書懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上作一三戟。又莖上書懸繒帛。更作一八葉蓮花。心中作一金剛杵。一一葉上亦作一杵。其華莖上書懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上各作一越斧。又作一一蓮花。於心中畫作蔦。其莖亦書繒帛。又畫作劍。於劍鉾上作花。其花莖上亦畫懸繒帛。又作一蓮花。於花心中畫作一螺。又作一蓮花。於華心中書一羂索。又作一蓮花。於花心中畫作一火焰珠。燒香散花飲食菓子種種供養。若欲書寫帶此呪者。應當依法結如是壇。餘壇方法不得相離。無同紙素竹帛。種種諸物皆悉許用。若寫此呪若。有婦人求產男者。用牛黃書之。於其帛上先向四面書此神呪。內畫作一童子。以寶瓔珞莊嚴其頸。手捧一金器。器盛滿珍寶。又於四角各畫一幢子。身被衣甲。又作種種印。若轉輪王帶者。於呪心中作觀世音菩薩。及作帝釋形。又作種種佛部諸善神印悉令具足。又於四角作四天王。衆寶莊嚴。各作本方。若繒帶者。於呪心畫作一人金剛神。衆寶莊嚴。下作一僧胡跪合掌。金剛以手按此僧頂。若婆羅門帶者。於呪心中作大自在天。若剎帝利帶者。於呪心中作摩醯首羅天。若毘舍帶者。於呪心中作毘沙門天王。若首陀帶者。於呪心中作折羯羅天。若幢男帶者。於呪心中作俱摩羅天。若幢女帶者。於呪心中作波闍波提天。從已上所擬帶者。於呪心中所畫作諸天神者。皆須形狀少年面貌喜悅。若欲杵帶此神呪者。普須各各自依本法。若懷胎婦人帶者。於呪心中摩訶加羅神其面黑色云云

已上結壇畫帶作法

二卷本下云

金銅作蓮花　於上安寶珠　如意火焰形
置於寶剎上　而於此珠內　安置大隨求
於是隨求中　畫彼城邑主　若是己舍宅
建此隨求剎　於是隨求中　而畫本處主
於隨求四面　周匝畫蓮花　於花胎藥上
畫於一羂索　金剛杵及輪　捧及爍說底
如是諸契印　各在蓮花上　剎上懸繒幡
應如法供養　由此隨求剎　能護國城邑
及以護家族　災禍悉除滅　疫病及諸疾
飢饉不流行　他敵不相侵　國土皆安樂
若遇天亢旱　幷以滿雨時　應畫九頭龍
頭上有寶珠　火焰而流出　當於龍心上
書一金剛杵　於龍身四面　寫此大隨求
置在於篋中　亦❶安幢剎上　應時降甘雨
滯雨即便晴　商主領衆人　或在於水陸
諸商人帶者　應畫商主形　如前安剎上
離賊及諸怖　悉皆到彼岸

一卷本云。若於幢上懸者。當於高處竪一高幢。於其幢頭置一火焰珠。於其珠內安此神呪。所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅。若每旱時。於呪心中作一九頭龍。若帶雨時。亦當依此作九頭龍。並當安著。有龍水中。旱即下雨。滯即得晴。若賣人帶者。於呪心中於寶主形。所將寶衆皆得安樂

已上安置寶剎作法

二卷經上云。若有書寫此陀羅尼安於幢剎。能息一切惡風雹雨非時寒熱雷電霹靂。能息一切諸天鬪諍。言訟。能除一切蚊虻蝗蟲及諸餘類食苗稼者。悉當退散一切惡獸利牙爪者。不能爲害。一切苗稼花菓藥草。悉皆增其味香美柔軟潤滑。若其國內旱澇不調。由此陀羅尼威力。龍王歡喜雨澤及時

已上安置幢剎功能

二卷本下云。若是念誦人。應畫自本尊。若日月熒惑。辰星及歲星。太白與鎭星。彗及候羅曜。如是等九執。淩逼本命宿。所作諸災禍。悉皆得解脫。一卷本云。持此呪人自欲帶者。於呪心中作一女天。又於其內作星辰日月。若凡人帶者。惟當寫此神呪帶之

已上念誦人書寫帶身法

二卷本云

或有石女人　扇姹半姹迦　如是諸人類
由帶大隨求　尙能有子息　若此類帶者
應畫九執曜　二十八宿天　中畫彼人形
所求悉如意

已上石女帶身作法。一卷本中無此文矣

一功能

求子如願產生無患文

經上卷云。若有諸女人。持此陀羅尼。彼皆悉成就。男女在其胎。安穩胎增長。產生皆安樂。

❶安＝於イ㊥

一切病悉除。諸罪皆消滅
又云。若能依法書寫身上帶持。所求皆得。求男得男。求女得女。懷胎安穩。漸增圓滿。產生安樂
一卷經云。復次大梵若人所求應。如法書寫此呪。隨所願求悉得成就。求男得男。求女得女。善持胎藏。處胎安穩。日月滿足。安樂產生
又云。大梵當知於摩伽陀國有王。名慈愍手（二卷本名施願手）其王初生之時。卽申右手執於母嬭。其母兩嬭變成金色。乳自流出。於其手中又能出於無量珍寶。施諸衆生。以是因緣名慈愍手。其王無子。爲求子故設大施會。供養諸佛及諸塔廟。求子不得。後於夜分。其王竊見淨居天子來至王所。而告王言。大王當知。有神呪名隨求王卽得。可如法書寫。丈夫繫其頸下。卽當得子。時王覺已。至於明旦卽如法書寫此大神呪。與夫人帶。應時有胎。日月滿足生一僮子。色相具足。端嚴殊勝。見者歡喜。大梵當知此神呪力所求願者。皆得稱心
經下云。石女生子息。胎孕咸增長。常加護彼人。乃至壽命存
又云。或有石女人。扇蛇半蛇迦。如是諸人類。由帶大隨求。尚能有子息

火不能燒文

經上云。大梵云何得知火不能燒。於迦毘羅大城羅睺童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其大火坑便自清冷。尋卽變成蓮花之池。何以故。此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知。以是因緣火不能燒（一卷本同之）

毒不能害文

經云。復次大梵毒不能害者。如善遊城豐才長者子。持誦世天所說密言。以持明力鉤召德叉迦龍王。忘不結界護身。其龍瞋怒齒損是人。受大苦痛。命將欲絕。多有諸持明者。無能救濟。於其城中有一優婆夷。名無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆夷大悲成就。起悲愍心。往詣其所。以陀羅尼加持。纔經一遍其毒消滅。平復如故。時長者子。於無垢清淨所受此陀羅尼。憶念在心。大梵當知毒不能害

降伏隣敵文

經上云。復次大梵。筏羅捺斯城有王。名曰梵施。時隣國王有大威力。起四種共來罰梵施。梵施輔佐白大王言。大王今被他敵奪王城邑。王當今我作何謀計。却彼寃敵。是時梵施告群臣言。我有隨求大明王陀羅尼。能摧他敵令如灰燼。時諸臣白言。大王。我等臣下曾所未聞。王復告言。今正見効驗。其時梵施卽以香水沐浴。著新淨衣。依法書寫此陀羅尼。入在於篋安❶頭髮中。以此大陀羅尼護身被甲。卽往入陣。王獨共戰。四兵降伏。來歸梵施

破無間獄罪人生天文

經上云。大梵此大隨求陀羅尼。依法書寫。繫於臂上及在頸下。當知是人一切如來之所加持。當知是人等同一切如來藏身。當知是人金剛堅固之人。當知是人是一切如來眼。當知是人能燒一切罪障。能❷降地獄趣。大梵云何得知。曾有苾芻。心壞淨信。如來制戒有所違犯。不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物。將入己用。後遇重病受大苦惱。時彼苾芻無救濟者。作大叫聲。則於其處有一婆羅門優婆塞。卽爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下。苦惱皆息。使卽命終生無間獄。其苾芻屍殯在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其苾芻纔入地獄。諸受罪者所有苦痛悉得停息。咸皆安樂。阿鼻地獄所有猛火。由此陀羅尼威德力故悉皆消滅。是時焰魔卒見此事已。甚大驚怪。具以上事白焰魔王。說伽陀曰。大王今當知。此事甚奇特。時彼焰魔王而作如是言。汝往滿足城。當觀有何事。獄卒受敎已。於其夜分時。至滿足城南。見彼苾芻塔。乃見於屍上。帶此大明王。隨求陀羅尼。而放大光明。其光如火聚。天龍及夜叉。八部衆圍繞。恭敬而供養。時彼焰魔卒。號爲隨求塔。爾時焰魔卒還至王所。具以上事白焰魔王。其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅。得生三十三天。因號此天先身隨求天子（一卷本同之）
隨求卽得經（陀羅尼有注本）云。昔摩竭陀國有一婆羅門。名俱博婆羅門。不見佛不聞法。日日殺生食猪羊熊鹿鵝鴨魚鼈等類。各日日五十或一百生二百五十年命過卽去人間到閻羅王宮。卽閻羅王白帝釋言。此罪人賜何地獄。罪輕重何。帝釋告曰。是人罪不可量算數不所計。善金札無一善作。惡鐵札不可盡計。速阿鼻地獄可送遣。則獄卒請事投入。爾時地獄忽

❶頭＝頂？　❷降＝淨？

然爲蓮花池。彌滿八功德水。其中在種種蓮花。每其蓮上坐各罪人。馬頭牛頭閻羅王中云。此獄奇異。此罪人謬賜也。地獄變成淨土。罪人不異佛。未見聞如是事者。爾時閻羅王往詣帝釋宮言。此俱博不罪人。神變如上說。帝釋答云。一生之善無曾一塵許。不所知戒。則詣佛界白釋迦牟尼佛言。俱博女善如何神變如是。爾時佛告帝釋言。俱博自生不作一善。唯可見人間之骸。帝釋則來見人間葬所。俱博葬所西方去一里有卒都波。其中在此根本眞言。卒都波眞言墮落地上。其文一字隨風彼俱博槃髏上。爾時帝釋來歸奇異。十八地獄移每地獄如是。遂成不受苦。爾時俱博並諸罪人。皆共具三十二相。圓滿八十種好。一時蓮臺藏世界成諸佛菩薩。上方世界之無垢佛是俱博也云云 二卷經。一卷本無此因緣

爲採珍寶乘船入海除龍魚難文

經上云。大梵當知。此陀羅尼有大威力。不被雷電傷害。云何得知。大梵形焉末壇城。有一長者。名尾摩囉商佉。其家巨富。庫藏盈溢。金銀充滿。於是長者身作商主。乘大船舶入海採寶。於大海中遇低彌魚。欲壞其船。海中龍王復生瞋怒。起大雷震。哮吼掣電。雨金剛雹。時商人生大恐怖。爾時商人主其心無無畏。見諸商人恐怖逼迫而告之言。汝等商人勿怖。我有大明王。名隨求陀羅尼。能降伏諸難調者。即便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上。船舶上幢 于是其低彌魚應時即見此船光明赫變如熾盛火。由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚即便鎖融。彼諸龍等見是相已悉起慈心。從空而下。廣作供養。令此船舶直至寶洲。大梵此皆大智大明 大隨 求以一切 如來神力 之所加持。是故名爲大明王云云

犯王死罪免除刑法文

隨求即得經陀羅尼有注本云。大梵。烏禪那城有王名梵施。彼有一人。犯王死罪。王勅令殺。即將罪人往於山中。拔刀欲殺其人。右臂先帶此呪。由此呪力出火燃。散壞如塵。是時法官言。於彼山中有夜叉窟。無量夜叉山住其中。可送罪人於彼窟內。罪人到窟時。諸夜叉來欲食噉。呪力故諸夜叉等皆見其人身光赫赫。時夜叉將此罪人送至窟外。恭敬禮拜。於是法官還以此事具白於王。王復告言。將此罪人擲置大河之中。奉敎往擲。擲見人已而不沒溺。履水如地。還以是事啓白大王。王甚驚怪。王喚罪人問其所以。汝何所解。罪人白王言。無所解。在身唯帶隨求即得陀羅尼神呪。王聞是已怪歎無量云云 一卷本幷二卷本無此因緣

一大隨求八印 前唐院葉子本

大隨求根本印第一

二手內相叉。二中指合豎。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大相合豎微屈即成。 梵云。縛日羅二合 唐云五股金剛杵

一切如來心眞言第二

二手左覆右仰背相著。 中指互相背鉤豎如斧形即成。梵云。跛羅戒。唐云鉞斧

一切如來心印眞言印第三

二手內相叉。二中指頭相柱屈令圓即成。梵云。跛羅播捨唐云索

一切如來金剛被甲眞言印第四

二手合掌。 二頭指屈中節合手假頭相拄即成。 梵云羯識。唐云劍

一切如來灌頂眞言印第五

二手外相叉。二無名指合豎。二小指豎交即成。梵云斫羯羅縛引唐云輪

一切如來結界眞言印第六

或本云。二手二大指捻二小指甲上。餘指豎合如三戟叉形即成。梵云。底哩戍攞

一切如來心中心眞言印第七

二手外相叉。二頭指相跓就足如寶形。二大指並豎即成。梵云。進跢引摩尼。唐云寶

一切如來隨心眞言印第八

以左手仰於當心展五指。 以右手覆於左手上相合手即成。梵云。摩訶尾儞也二合馱引羅掜。唐云梵甲

以上八印

葉子本可見。 隨求別行法奧有焰羅王法身印眞言如集經

私云。有宗睿所傳八印。同於葉子本

慈覺大師大隨求印 讃佼守傳安然

內縛五股印是也

貞觀十九年三月二十二日傳

一陀羅尼梵本

隨求即得經陀羅尼有注本 說大陀羅尼幷功能等畢云。下有七小眞言。是者不可持念。根本眞言別名也。 若有兒女子不堪持大眞言者隨身

受持耳。一一說眞言云云即說一切如來心眞言等七眞言

私云。二卷經下卷說隨求大護大明王陀羅尼。見其功能不出上眞言等。仍不抄之更可檢之

行林 第四十一

本云

承應二年六月十三日以二尊院本調筆了 舜興

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第四十二

彌勒法

一支度

名香 沈❶香 龍腦 鬱金

若欲作於所成物者其物類多。如左注之

金 銀 熟銅 鑌鐵 白檀木 紫檀木等 作拔折羅料

金 銀 水精 馬腦 頗梨 或白檀木等 作法界塔料

一朱砂 二牛黃 三雄黃 四龍腦 五水銀 藥物料

桑耳 天門冬 棗肉豆 黃白木桂心 人參 服藥料

右所成物。作杵·造塔·服藥等法。具如下抄。自餘支物如常途矣

一起首時分

軌云。每日三時。言三時者。從夜至齋時。從午時至未時。從初夜至三更常作如是。不得間斷卽障生也云云又云吉宿直日鬼宿爲勝云云

一向方

儀軌說曼荼羅文云。西面門開云云 然者行者可向東歟

一行法

慈氏菩薩修愈誐法二卷上下 善無畏譯

此儀軌中立於十品。明持誦法行軌儀。非偏胎藏。非偏金界。亦異悉地。但今軌意同尊勝軌。而證金界器界成身依用五輪。若依此意今軌行法但金界歟

儀軌上云

先淨法界覽 次金剛輪遍方 次水輪 次火輪覽三角尖端向下 次風輪半月 次虛空輪 謙五輪形

次普通印眞言云云 次略觀愈誐漫拏攞云云

次三昧耶印眞言 次降三世印眞言 次驚覺 次發請本尊 次請本尊 次請入道場

次請住 次堅固 次灌沐本尊及己身

次奉獻燒香 次花 次寶燈 次塗香 次歸依三寶 次出罪 次隨喜 次勸請 次菩提心 次歎佛功德 次發願 次運心供養 次本尊印眞言 次執數珠 次三摩地念誦 次念誦畢以眞言印加持五處云云 次復從初供養香花等云云 次發願出罪等云云 次解界云云 次以車輅奉送云云 次重更結護道場兼護己身云云 次出道場 次堂外作善

已上儀軌次第大略如右而已

慈氏菩薩愈誐次第

前方便軌外事也加持供物等如常依例加之 先九方便 次五大願 次入佛三昧耶 次法界 次轉法輪 次被甲或此次羅字觀次五輪成身 次無堪忍 先覽字觀 次地輪 次水輪 次火輪 次風輪 次空輪已上如胎

次普通印明

軌云。以定慧二手十輪相叉齊度。卽是普通印。若用此印加持身成金剛不壞之身也。若加持地上便成金剛地

納莽三滿多𧙿馱引 喃薩嚩二合他上欠上嚕捺二合 囉底二合 薩破二合 囉醯䫂誐誐曩檢薩嚩引二合賀

此眞言亦於供養中。而成普通供養眞言。於五部之中爲普供養云云 次以定惠爲日月置於眼界

私云。可用金界之中𦟛吒觀云云

次安立器界先燒淨器界 次空輪 次風輪 次火輪 次水輪 次地輪已上如胎 次普通印明如前

次三昧耶印明

軌云。以智定二手十輪相叉合掌。誦明五遍加持五處。便成三昧耶身。此名一切佛心三昧耶印。因以印生一切印故云云 郞許二合䟫皅囉二合皅履三莽也

次金剛三昧耶印明

軌云。作前金剛合掌印。便成合作拳。置繫心上。當繫❷臍時。誦明一七遍。散其合掌雙下三繫。此名結金剛界印。由是眞言印力故。能淨三業堅固母地心云云

次降三世印明

軌云。以智定二手各爲拳。堅其風幢屈大空

❶香=水ヵ ❷(心)+脐?

輪入掌內。以地水火輪三輪押之卽成。其印
以定手印置在心上。以智手印用觸諸物。及
結地界四方四隅乃至上下等方。右轉三遍。
指上下便成。結十方界訖　郞許二合顪三婆
上一䟦眈囉二合虎許二合一
次道場觀
先大海印明(觀念用印如金剛界)　次須彌山印明(如金剛)　次
結定印。觀想於山頂上有[梵字]五字
云云　爲大殿。其殿四角正等具足四門云云
(具如金記)
次觀曼荼羅(定印)
觀想大殿內有大曼荼羅。　大曼荼羅中心有
寶蓮花。上有大圓明。內更觀九圓明八金剛
界道。其中圓明慈氏菩薩。白肉色。頭戴五智
如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔
印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒微屈。
風幢種種寶光。於寶蓮上半跏而坐。種種瓔
珞天衣白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三
昧耶等。下漫拏攞品中一一分別云云(私云。曼荼羅文)
(如下抄云云)
次用鈴杵(如胎記軌無之私加之)
次驚覺印明
軌云。智定二手地輪鉤鎖相連。屈其大空令
入掌中。以水輪及以火輪雙押大空輪。風幢
向前相著。以掌向上。便誦眞言七遍。以印從
下發起請本尊。是名發起本尊之印也　郞
許二合䟦眈囉二合底瑟吒
次送車輅(想送都史陀天宮珊瑚殿。又想本尊像前有七寶階道。從道場出到於覩史陀天云云)
次請車輅(已上二印。准軌奉送文而用之。奉送用車輅奉請寧不然云云)

次發請
軌云。以智定二手相叉作金剛拳。不解此拳。
以智風幢撥智大空。定手亦然。如是三彈指。
誦明一七遍。卽成請。凡請諸尊定法。心想本
尊在覩史大宮珊瑚殿上。普現色身三昧耶
起。從珊瑚殿上白寶階道場。降臨道場云云　郞
許二合䟦眈嚂二合糝忙眈(急重呼之)
次四攝(如文　私云。軌文先鉤次索次鈴次鎖也。今云。但用金剛界中印明無妨歟)
次閼伽(私云。器先新顪)捧
軌云。以智手水輪與大空輪相捻。餘輪直竪。
按誦水器上。想沐浴本尊。以印灑尊及己身
頂上。奉獻囉遏囉伽二合香水。想灌本尊頂。
郞許二合䟦眈囉二合結迦妃
次八供養印明(軌文有外四供金界羯磨會印明。無內四供。今云共用金界三昧耶會印明無妨歟)
次事供養之(私加)　次普供養(軌文。供養之後有歸依等八事暫止之。九方便中有之故也。普供養者。八事之中是其一也。今依可有抽而列之)
軌云。以智定二手作金剛合掌。當置於頂上。
誦眞言經一七遍。卽成就諸供養具。以眞言
及手印護身五處。又於手印上想一寶蓮花。
花上想普通供養種子字。檢字是也。如上所
想。一一皆從此字而流出。以印置頂上。想字
作黃金色。放五大光明。名供養種子門云云
郞許二合薩羅䟦二合他欠嗢捺二合蘗底薩叵
二合羅醯給誐〻蘗撿薩䟦引二合賀
次讚(軌中八事中是其一也　今依可有抽而列之)
迦上莽攞慕佉上二迦上莽攞盧引左曩二合迦
上莽攞引薩曩三迦上莽攞訶薩踵二合四　迦上莽
攞引婆許引二合慕顪迦上莽攞迦上莽攞糝婆䟦
六　薩迦上攞莽攞訖灑引二合　攞七　納結斯覩二合
上底八(私。師傳云。此讚通諸菩薩云云　或用金界十六尊之中業菩薩讚云云　持明房說云。依對受記者可用佛讚歟云云)
次入三摩地(軌云。以字道觀爲要。不用念誦前入三摩地。今就通途說暫置之)
觀想。心月輪上有遏字。字變成法界塔月輪
塔婆。漸漸舒漸漸大。唯大塔婆。塔婆變成慈
氏尊。相好莊嚴。具如前觀云云
次根本印明
軌云。以昧怛二合利也菩薩法界印。加持本尊
及己身五處便成慈氏眞體法界手印曰。　大
叉二地水輪於掌中。以二風幢各在火輪背。
令頭著火輪甲下。以二大空堅捻二火輪上節
文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪來去
卽成。　又慈氏菩薩以法身印眞言加持本尊
及愈誐者五處。　卽成淸淨法身慈氏菩薩法
身印。曰。以地水二輪相叉屈入掌中。開二火
輪堅二風輪相背。屈二空輪雙押火中文。❶開
一寸半許。風幢來去。卽是慈氏菩薩法身印。
慈氏菩薩根本眞言曰
納結引喇怛曩二合怛羅二合夜引耶一　納莫婀
哩引二合也䟦盧引吉底濕䟦二合邏上耶上　母引
地薩怛䟦二合耶引三　莽賀薩怛䟦引二合耶四
莽引賀上迦嚕抳迦上引耶五　怛涅他郞許妹怛
利引二合　妹怛囉二合莽曩洗糝味也薩䟦二合賀
上件眞言同兩印用之。　以眞言印加持本尊
五處。及愈誐者五處。卽成法身。然後入大慈
生心三昧耶。眞言印卽是本尊之體。次觀本
尊慈氏菩薩住發生普遍大悲心三昧耶、　眞
言曰

❶(火)十開？

納莽穆滿多朝馱(引)喃 遏餓 單皓耶薩囉戠 (二合)薩怛戠(引二合) 捨也聟藥諺薩戠(二合引) 賀
其心印手相。以智定二手虛心合掌。以二風輪屈二火輪下。餘如依舊。以印加持五處。即成慈氏菩薩眞身。以印本尊及愈識者五處(云云)
次加持珠作法(如常私加之) 次正念誦(先佛眼次本尊 次大日次五部 次一字總 次諸天 次又佛眼)
軌云。執珠數合掌頂戴。兩手當心念誦。觀本尊心上圓明中布列本尊眞言字。一一分明皆放大光。遂日轉之加下圖。觀遏字變成法界塔在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。即此尊身即是愈識者身。是故三密轉成三身。故以心置心。觀心如實知自心。即是毋地心。初發心時便成覺。此心發時便成普現色身三昧耶身。如是住心安布字輪。輪轉字輪了了分明。從愈識口出一一眞言字。安布本尊心圓明中。從本尊心圓明中流出眞言字。入愈識者頂上。遍諸毛孔流出甘露乳光三昧耶。即此三昧變成大圓明。修愈識者在其中心。如是觀之爲限。先觀圓明中心𑖀❶字遏字名種子。即是本尊身。然後誦眞言。或觀己身即是本尊坐於大圓明中。自心上復置圓明。如上安布眞言。轉輪廣大遍周法界爲一體性。從愈識者心圓明中流出𑖀遏字。入本尊心圓明上。從本尊心圓明上流出𑖀遏字。入愈識者心中。如是漸漸澄慮即同一體。一一字皆成諸戒定惠解脫三昧耶形像。又本尊心圓明上𑖀遏字變成本尊身。觀修愈識者頂上。又修愈識者心圓明上遏字變成修愈識者身。觀本尊頂上。如是展轉周遍法界。成無盡法界普賢色身三昧耶身。以眞言輪安布輪轉至於乏極。常作如是觀。若念誦欲畢。漸漸小復還本身(云云)
次置珠本處(ム加之) 次入三摩地(定印私加之)
觀惠心月輪上有𑖀字。諸法本不生義也
次根本印明(私云如上)
軌云。若念誦欲畢。漸漸小復還本身。以眞言印加持五處(云云)
次八供養印明 次事供 次普供養 次讚
次閼伽(白其志願) 次鈴杵 次解界
軌云。其解界送本尊印者。以智定二手相叉作金剛拳。向頂上解散(云云) 今云。用前降三世印左轉解界。暫無妨歟
次奉送
軌云。本尊像前運想七寶階道從道場所出於覩史陀天宮善法堂珊瑚殿上以車輅奉送。慈氏菩薩諸眷屬無量天衆圍繞而去。奉送本尊眞言曰 鄔許(二合)戠皓羅(二合)鈷(引)一訖灑(二合)鈷(引)
私云。結前車輅印。而以二大指向外撥二中指端三遍。誦上眞言
次入佛三昧耶 次法界生 次轉法輪 次被甲 次九方便 次隨方便迴向 次下座禮佛 次出堂 次堂外作善
右依本軌者。淮丹洲池上尊勝私記。而爲自行聊抄記之。人不可用
護摩
本軌護摩品可見之。明四種法。除災。降伏。增益。招召。爐形本色不□常儀。息災增益隨意修之
大壇作法(如常)
本尊壇勸請
我今稽首請 本尊慈氏尊 都史多天上
內外菩薩衆 唯願降臨此 納受護摩供
護摩眞言
唵每隷(二合)野ソハカ(或金界羯磨會明歟)
依胎藏界修此法者
都壇行法(如常)
尊位(八葉東北)
梵號 [梵字] 阿利也(二合)昧怛隷(二合)野
密號 迅疾金剛
種子 [梵字](瑜)
三形 蓮花上迅疾印
形像
肉色。左手掌當胸向外。右手持蓮。花上安軍持冠。中有覩反婆(軌云圓金色。胎圖肉色)慈氏菩薩。白肉色。右手執蓮花。其上有軍持瓶❷(祕藏記)
印明
經云。虛心合掌。以智慧三昧手互相加而自旋轉。是尊迅疾印
義云。合掌(當心相到)已左轉(轉時右手兩相而左仰相合如舊) 次轉(轉時左覆右仰仍合不散)即是也。此是如來祕密神通之力持迅疾之義也
攝軌云。隬庚阿逸多智慧定金剛掌更互而

❶[字]ー？ ❷頭註云，孔雀軌云慈氏菩薩左手軍持右手揚掌向外作施無畏勢云云

動搖

廣軌云。二羽虛心合掌。以定慧手災互相加持。而自旋轉。是名世尊迅疾加持印

玄法軌云❶慈氏黃金色。虛空用青點。金剛掌旋轉云云　傳受記云。金合以印先低竪。左方不動背而左方旋轉三反。次低竪右方旋轉三反。又樣曰。當胸不低印不動臂而左三轉。右三轉

對受記云。海大德說文云〇者。金剛合掌。先當左耳上三振。次當右耳上三振

權僧正大和上說。慧和上說。同海說也(但大和上釋所)(言振者。前後振之隨手便故)

又云。大師記云。金剛合掌。師說云。以合掌先舉左耳三迴轉之。次舉右耳三迴轉之。又樣以同印舉左耳三遍前後動之。次舉右耳三遍前後動之云云

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
摩訶瑜誐瑜(引)擬(立以反)寧(瑜伽大瑜伽謂諸佛瑜伽也。瑜伽此云相應)瑜

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
詣說嚩(二合)履(放瑜伽而得自在也)欠(空也)惹利(生也。謂空生也)計

❷[梵字][梵字]
(迦是作此。作等於空也)娑嚩賀

右印明。初心人不可用。胎軌及記。並攝大軌云。金剛掌。經及廣軌云虛心合。義釋但云合掌。金虛雖知(但住云掌心相著云云)(若堅實合掌歟)對記諸說或云金掌。或云堅實。依經文者可用虛合也

慈氏印

胎軌云。慈氏印准前屈風大輪云云(私云前者普賢如意珠蓮合風加火是也)慈氏菩薩住發生普遍大慈三昧說自心眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
曩〇南(引)阿𠷓單惹野(二)薩嚩薩怛嚩(二合)奢野弩曩多(三)娑嚩(二合)賀

傳受記云。蓮合風屈置火甚。以空押風云云

師傳云。二風屈之相對相去一寸許。以各大指押風云云

義云(密印品)慈菩薩印。仰三補吒合掌而屈二風指令頭至大指根下。二空指並而壓之云云餘如常。此印如率都波形者。以持一切如來法身塔故。猶如觀音持佛身也。眞言歸命如前。阿誓撰(古云阿逸多。此呼其名也。其義謂無勝也。一切愛見煩惱乃至二乘等無有勝也)社耶(得勝也。於無勝中而得其勝也)薩嚩薩埵(一切衆生也)阿世耶(性也)奴揚多(知也超也卽是如義也)(謂地一切衆生性也)[梵字]每字(阿闍梨云此是彌勒菩薩種子字)又云(眞言藏品)經云。時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧。說自心眞言者。如前普賢菩薩住遍一切如來境界出生無盡莊嚴。今亦如是。還遍一切如來境界而起大慈。隨種種衆生性觀施與正法之樂。雖云於一切法門而得自在。其實具足一切法界門。如其自所通達演說心要。故曰眞言心也

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]阿𠷓單惹野。譯云無能勝。卽是瑜伽宗中彌六菩薩異名也。就彼經義以於種種金剛事業無不究。其微妙曰無能勝者。今此眞言以阿字爲體。以知一切諸法本來不生。但從緣起故。雖復生死流轉不出於如乘。此如如遍一切衆生趣中成等正覺。是名曰無能勝者。以句轉釋。無能勝因緣[梵字]薩[梵字]婆[梵字]薩埵是一切衆生。[梵字][梵字][梵字]阿捨耶是心性。是至義。知義。逝義。乃知一切衆生心性而隨順之也。謂明見一切根緣。又知種種工伎故。能普遍諸趣。如其性欲而充滿之。所以名爲普遍大慈三昧。　又彌勒正音云[梵字]昧[梵字]底哩(二合引)[梵字]曳。此云慈氏。此號卽是眞言以最初[梵字]昧字[梵字]麽爲種子。麽是心意。亦是大空。又加三昧聲言自證此心。　卽是大空三昧具合萬像故。則能遍發大慈。若有衆生能修此字門者。卽同慈氏菩薩也。阿闍梨言。若就本名。以底哩(引二合)[梵字]字爲種子。所謂如實相無垢聲慈也云云

右印明。未入者可用之。本軌中出此印明。

如上抄之

別壇

私大日移而置東北葉。以於慈氏居中臺上或佛部別壇

中臺有二文(九尊部主)第二重有二文(三部[illegible]部)第三重世天

或直觀[梵字](胎圖種子)或[梵字](本軌并藏品釋意)或[梵字]或[梵字](祕藏品字)。轉成本尊身安中臺。以觀史陀天菩薩將開諸天等爲第二院。以八部爲第三院

右四種行法差別可能尋問

私案軌意觀曼荼羅可有五種

一畫像品云。取白㲲布絹等隨意大小。中畫大圓明。更分爲五圓四隅畫四半月。中心圓明置本尊慈氏菩薩。本尊右圓明中畫車葉

❶頭註云，此菩薩現圖ニハ肉色也　❷頭註云，[梵字][梵字]此ハ驚覺義息災成就一切悉地成就諸佛作證明證得大菩提義

波羅蜜多。左圓明中畫七寶波羅蜜多。前圓
明中畫法波羅蜜多。東北隅半月中畫花法
波羅蜜多菩薩。東南隅半月中畫波羅蜜多。
西南隅半月中畫塗香波羅蜜多。西北隅半
月中畫燒香波羅蜜多。又大圓明下右邊畫
降三世尊明王。半月輪漫拏攞中左邊畫三
角形漫荼攞於中畫不動尊云云
二如同品云。先觀一生補處菩薩最勝大三
昧耶像。端政微妙第一。色如贍部洲檀金色。
深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。於大圓
明中畫大白寶蓮花。於蓮花上結跏趺坐入
三昧凝定。面貌慈軟含笑。三十臂各執寶蓮
花。於蓮花上皆執本印勢。各表三昧耶不同。
復畫内外八供養菩薩等。各執本契住於圓
明。皆向慈氏本尊而恭敬相云云
三又如同品云。復更說入三莽地有略一尊
慈氏之像。取一幅絹畫圓明。於中圓明中心
畫本尊慈氏如來云云
四大漫拏攞品云。我今略說悉地漫拏攞法。
中心大圓。又更分爲九圓。其中心更分爲九
圓。最中心本尊。四面四波羅蜜。四面四圓四
方佛。各作四部四印母地菩薩。四隅半月
輪各畫四供養菩薩云云 第二院外畫白黃赤
三道圍之。其院直東畫颰嚕左鬘如來等十
三尊云云北面直北畫觀自在菩薩等十三云云
南面畫執金剛藏王祕密主菩薩等十三云云
面西門開。左邊畫降三世明王。右邊畫不動
尊明王等云云 第三院最外白黃赤青黑之五
道圍之。其從東北角畫大自在天等二十五
天各執本三莽地契云云
五觀一生補處諸佛集會灌頂漫拏攞品云。
我今略說觀一生補處菩薩。於知足天上諸佛
集會觀一生補處菩薩。灌頂上十方一生補
處菩薩諸佛集會亦復如是。且觀一世界爲
一曼拏攞會。上至有頂下及輪際爲一道場
宮。地足宮爲中心。中心爲圓曼拏攞。外兩重
爲方曼拏攞。中心第一圓更分爲五圓。四隅
四半月皆置五尊。其中圓明外。佛向外禮十
方本有法身佛。又大圓明內。慈氏如來禮我
本有法身佛 第二院置十方諸佛雲集之像
云云 第三院諸大菩薩雲集之像云云 第四院
方壇。十方諸佛兼菩薩及二侍者八大菩薩等
云云 第五院唯上漫拏攞置二十八天等云云
已上文廣具如下抄 右觀本尊法。隨樂可用之。軌意以大
曼荼羅品可爲本歟。上文器界五輪上觀曼
荼羅。云大圓明內智三昧耶等。下曼拏羅品
中一一分明
問。師傳云。慈氏菩薩軌以金剛界曼〻〻。
中臺。安慈氏爲一尊曼荼羅云云 如上所
出五種之中是指何哉 答。大曼荼羅品
其旨顯然也。但中圓明誐是雖金界曼荼
羅。第二院始自大日三部諸尊皆以安置。
非限金剛歟。更可詳之
依金剛界行此法者
四印一印五印等法。可尋問之
若依悉地者行法十八道
唱禮
三身佛眼
南無曼〻〻主阿逸多冒地〻〻三反
五大明王大小〻〻〻 三部〻〻〻
道場觀
樓閣中有大蓮花。花臺上有月輪。輪中有[illegible]
字。字變成率都波。率都波反成彌勒菩薩。首
戴五如來冠。左手持蓮花。於蓮花上置法界
塔印。右手作說法印結跏趺坐云云
讃如軌 根本印 軌初二印
小呪曰 唵每上怛隷二合夜野娑縛二合賀引
以上大原甚密抄
陀羅尼集經第六云。彌勒菩薩法印呪私云無呪 反
又後二指於掌中。以二食指各在中指背令
頭著中指甲下。以二大指竪捻二中指上節
文。其二中指相離一寸許開。頭指來去
又彌勒菩薩法身印呪ム云 釋迦金輪印可見第一卷 准前釋
迦金輪印。唯改開二中指。頭指去一寸半許。
頭指來去。呪曰
唵一妹夷帝隸二合二 妹夷帝唎二合三 殊怛羅二合
摩那上音西四 妹怛羅二合三 皤鞞五 妹怛嚕三
婆上音鞞六莎訶七
是法印呪。若有受持諸佛菩薩金剛天等印
呪法者。日日洗浴入道場中。誦呪作印。卽得
一切佛菩薩等皆悉歡喜云云
私云。先印者軌法界印。次印者軌法身印
歟
一先持誦遍數
軌云。念誦本尊眞言。依法一一不違法則。滿

三洛叉遍。每至洛叉數。更加如法供養三十萬遍。數滿已即祈境界。即得本尊指授。作四種念誦云云

一四種念誦增加句

軌意云。除災念誦。每眞言上下加薩哦二合賀二字。降伏諸魔念誦。每眞言初後加虎許二合發吒二合二字。增益念誦。每眞言末稱納莽二字。攝召念誦。每眞言首尾唱紇唎二合納莽二字云云

一造辨事娥眩囉二合等法

軌云。其持念人手持辨事娥眩羅二合及金剛鐸母地子念誦。或水精珠。隨四種念誦用之。其杵鐸作之用五種金。一金。二銀。三鍮錫。四鍮石。五好賓鐵等。是並安梵字眞言種子字。如是作者名辨事娥眩羅二合常隨其身。每念誦時執持作業云云

一作成就法

慈氏菩薩修愈誐法分別悉地法品第九云。我今略說修慈氏菩薩摩訶薩速證悉地。不化肉身往慈氏如來宮中。見慈氏菩薩摩頂授記。一時下閻浮提同會說法者。或一生中。從初念誦至於越三無數劫行。即證一生補處三莽地。越一百六十種心三度。即是度三曷僧祇行。即是無相悉地。若❶相應悉地者。即本尊指授。求初作如是悉地。即證五地八地已來。眞言菩薩或現身往知足天上。見慈氏菩薩。其成就物者衆多無數不可具陳。今略省之。娥眩羅二合者。或金銀・❷熟賓鐵白檀本等五金鑄五股三股二股獨股等。臨時取。取。本尊授記。如上等物。如法加持念誦。三相具現即得成❸就執金剛菩薩。往慈氏宮。得見本尊。與摩頂授記云云

又云。若求事法中。或求尊悉地者。即取金或銀水精頗梨。或白檀木等。作法界塔印。即安七粒舍利骨。作法念誦三落叉滿。其壇上放大光明。照愈歟者頂上。便得大悉地形。若七歲具足相貌證慈氏身。須臾之間往至十方世界一切知足天宮上。見慈氏菩薩莽賀薩埵。得摩頂授記作大佛事。遍十方世界分一身爲無數身大作佛事。若干世界分身度衆生。無盡修行無盡成佛。處慈氏宮珊瑚法堂廣作佛事。隨意自在云云

又云。若木剋作千佛印。若河海湖上印沙爲佛塔。剋木像印沙。成塔三十萬箇。每佛塔前誦眞言一百八返。供養香花。一一如法念誦。最末後塔上放光明。照觸愈歟者頂上。便得大悉地。證得八地已來菩薩之身。須臾之間。三千大千世界大火德天王能仁天主等。幷諸大威德天衆。八十億俱胝天衆。將諸寶臺寶蓋伎樂歌詠讚歎。迎將諸剎土廣作佛事。現世造十惡五逆罪人。作此印沙佛像塔。必得大悉地。勿令斷絕。其印塔作法。一如西方塔❹行。中置法身佛❺塔

又云。如是等之悉地之法。無量無數不可具陳者。藥物之數亦不可具陳。臨時可知。其藥物者一朱砂。二牛黃。三雄黃。四龍腦。五水銀。上件藥等皆具三種悉地云云

又云。復有一法欲求悉地。乏少。一切衣服飲食資具香花等物。若欲辨求難可覓故即妨道也。是故我今略說避穀服藥而求悉地速得成就。其藥名曰桑耳天門冬・棗肉豆黃白木朮心。又加人參。右如上藥等各二兩。皆作細末以白蜜加之。❻服三彈丸。明日減服兩丸。後日即減但常一丸服。棗湯及人參等湯皆須煎熟下之。服藥一劑神仙三千年。再服妙藥兩劑得四百五十年。第三劑服得五千五百年。第四劑服得四萬四千年。第五得五億五千年。第六劑服與天地齊畢。此即名爲服藥悉地。是故我今略說。智者勿生疑慮心。每新服藥。即却退舊藥。以❼鬼奏子湯幷乾棗湯❽煎滿腹即止。更取新進以爲度云云

一眞言有八種義文

軌云。所說眞言有八種義。一者眞如本性一體之義。所爲無生無滅無來無去。❾離相言語道斷心行寂滅本來淨故。二者隨想流出相成義。何以故。以性淨故。應化相應義故。三者加被護念義。何以故。四種不可思議力故。所謂業力・佛力・眞如力・藥力等護念成就。四者隨諸衆生所求不問義。何以故。本願如神藥隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故。以慈悲證此法故。六者以佛願度有情義。何以故。隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不可思議。何以故。眞言不思議力。亦成無上不思議故。恒具八義。常順眞言。如意法珠寶所求皆得。有相無相悉地皆得成就故。是故名爲眞。以眞無言如言相。是眞言也

❶相應二字軌作有相 ❷熟十(鋼)? ❸[就]ー? ❹行字軌作形 ❺塔字軌作像 ❻(腹頓)十服? ❼鬼奏二字軌作蔡一字 ❽煎十(飲)? ❾(離言)十離?

一手印文

軌云。手印相者。謂誓敎法印。如國王勅綴印文驗隨所行處無人敢違背。此如來誓敎法印者復如是。一切凡聖及諸天龍惡魔鬼神皆不能違越。又復如來勅使一人去。雖有愆過。以奉進心無人敢違。此如來敎勅亦復如是。等諸佛敎慈氏甚深法印。卽以在凡夫不知不覺。雖有少分不順法處。以此法❶身諸聖加被漸離煩惱。隨此法印隨所作處。乃至諸佛及諸金剛必不敢違越。何況天人諸鬼神等。復次此法如神藥樹。隨觸及取。卽離諸病及身騰空飛往。隨意自在。此法亦然。法力故加被同證自在如聖本尊。是故名爲法敎印也。復次若有善男子善女人。若依此法印行持供養。從此生已乃至成佛永離下道所生之處。更不墮落三惡道處。以法印加被故。恒爲護念。令斷煩惱漸證彼岸也。又云。復次此法不思議力。如如意寶。雖無所言。隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相作一切法必得成就。此法力不思議故也。復次法若奉持者。雖在凡夫未斷煩惱。以法力故。隨❷左處。等彼聖力驅使。諸賢聖及諸天龍八部一切鬼神皆不敢違。以法印力不思議故也。復次此法隨所行處。或印己身成彼本尊。或印他身亦隨他身。隨作而成。譬如捏人手執諸佛菩薩印。印於泥乃至水等皆成諸佛菩薩像。隨印成佛形像。此法印力亦復如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力。依數而行便成本法○雖凡愚不見。一切賢聖天龍八部諸鬼神及尾那夜迦皆見本尊眞身。諸護法明王爲此親近。須相助成❸悉速得成就云云

曼荼羅幷形像

軌云。慈氏菩薩修瑜識法畫像品第五

復次我今略說瑜識者欲得速成就悉地者。必須知法畫像人與受三昧耶灌頂。出入澡浴著新淨衣。白氎及納布絹乃至綾帛捨心令清淨。以龍腦香和膠香香水洗之。且所用綵色皆和龍腦香等。及香膠和之。不得用皮膠等。大小任意。取吉宿直日鬼宿爲勝。依如上造像而求悉地者。必獲成就。除不至心闕如左。其畫像取白疊布絹等隨意大小。亦不得還價。中心畫大圓明。就大圓明中更分爲井。中心五圓。四隅畫四半月。圓明中間十二金剛界道。一如常法。每金剛頭上安窣覩(二合)婆法界之印。中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花於上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。於本尊右圓明中畫事業波羅蜜多。左圓明中畫七寶波羅蜜多菩薩。前圓明中畫法波羅蜜多菩薩。後圓明中畫金剛波羅密多菩薩。東北隅半月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅半月中畫燈波羅蜜多菩薩。西南隅半月中畫塗香波蜜密多菩薩。西北隅半月中畫燒香波羅蜜多菩薩。又圓明下左邊畫降三世尊明王。半輪漫拏攞中。身色卽青。三眼四牙大瞋怒狀。屈左脚向前拽。右脚向後。於輪中如走勢。四臂兩手結三昧耶心鉤印。向背心上。左一手曲向耳上。把金剛鉤斧。右手直向頂後下把五股戟。左邊眩羅(二合)周旋生火。首冠五智冠❹門口。左邊畫三角形漫荼攞。於中畫不動尊。頂有七髻垂一髻於左耳輪❺災右邊脣怒開。左邊脣。怒開左目。右目稍似合。頭稍底向右。半加趺坐盤石七寶金山。右手把金剛刀。周旋生三昧火焰屈於右膝上。左手屈臂向外。執金剛索。身上周圍生三昧火焰。上件二明王。以天衣朱裙瓔珞環釧白帶莊嚴。又兩明王中間畫香爐寶子。右三世明王下畫圓明。於中置修愈識者。胡跪手執香爐。於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊畫。三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以香花燈塗瓶花枝等散於佛上。如上畫像法。一一皆執本印契。形狀色貌勿令相違也

又云。復次我今更說修愈識者速令成就大悉地故。先觀一生甫處菩薩最勝大三昧耶像。號曰萃覩妹怛唎(二合)耶三萃耶。亦名慈生三萃地。亦名慈生三昧耶像。端政微妙第一。色如贍部洲檀金色。畫像深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。種種瓔珞莊嚴。天衣環釧花鬘呪索眞珠綬帶白帶髮袋等。於大圓明中畫大白寶蓮花。於蓮花上結跏趺坐成三昧凝定。面貌慈軟含笑。三十臂各執寶蓮花。於蓮花上執本印契。各表三昧耶不同。有種種身光。項背亦爾耳。左第一手執蓮花上畫法界塔印。右第一手執金剛拳。舒風幢指右頰令不至三分許。次右第二手持蓮花。於蓮花上竪畫七寶金輪。次右第二手作金剛拳。

❶身字軌作力　❷左字軌作所作二字　❸悉十(地)？　❹門字軌作閉　❺災右已下九字軌作咬右邊脣四字

亦舒風幢橫旋弄三胋戟䟡攞二合 次左第三准右手竪旋弄五胋金剛杵。 右第三手執金剛鉤。左第四手執蓮花。於蓮上置金剛羂索。右第四手倒畫寶螺。如旋弄五股杵形。第五手持寶幢幡。右第五手執蓮花。於蓮花上畫七寶宮殿。次第六手執數珠。右第六手執蓮花。於蓮花上置羯磨金剛。次左第七手持蓮花。於蓮花上置寶金剛。右第七手執蓮花。於蓮花上置法金剛。 次左第八手持蓮花於蓮花上畫如來豪相三昧耶。 次第八手持蓮花。於蓮花上畫如來眉形三昧耶。 次左第九手執蓮花。於蓮花上畫如來眼三昧耶。右第九執蓮華。於蓮華上畫如來鼻三昧地形。次左第十手執持如來耳根 三昧耶及三莽 地印。右第十手持蓮花。 於蓮花上畫如來舌根三昧耶。次左第十一手持如來口三昧地。右第十一手持蓮花。於蓮花上畫佛心三昧耶。次左第十二手持蓮花。 於蓮花上畫如來臍三昧地。 右第十二手持蓮花。 於蓮花上畫如來馬陰藏三昧地。次左第十三手持蓮花。於蓮花上畫如意摩尼。 右第十三手持如意棒。次左第十四手執如來寶劍。 右第十四手執如來寶鏡。次左第十五手執蓮花。於蓮花上畫師子。右第十五手把金剛鐸。已上如是三十手皆以金剛拳執寶蓮花。 於蓮花上置印契。皆以繫天帶。光焰遶之。及以天衣種種莊嚴像。 左右皆畫十鉢羅二合 韓波羅蜜多菩薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契住於圓明。 皆向慈氏本尊而恭敬相。 上下諸莊嚴供具菩薩畫持眞言者。皆如常法。我已略說莽賀昧怛利二合耶三昧耶像法竟

又云。 復次更說入三莽地省略一尊慈氏之像。 取一幅絹畫圓明。 於中圓明中心畫本尊慈氏如來。 結跏趺坐。如入三莽地形。 右兩臂又從手掌持一寶蓮花臺。 於蓮花臺畫睹嚕左曩佛塔。 於佛塔上畫大日如來。 通身寶光。 皆從光中又化出諸佛世尊。 如鉢羅二合 韓佛母菩薩像。以諸佛爲光。上下莊嚴。一如前同。對像持誦。速得悉地也

又云。慈氏菩薩修愈誐法大漫拏攞品第六

復次我今爲修妹怛唎二合 耶法速令證得大悉地。是故略說悉地漫拏攞法。先簡擇吉宿直日與本法相應。擇最勝地已平治。淨土塡實平正。以瞿莽移及瞿莽母怛羅二合幷和沈水香末水加持而塗乾訖。 次取龍腦欝金香相和。以眞言加持。更塗中心。皆以眞言加持。量取十肘或八肘五肘乃至最小四肘。 若十肘者五肘爲心圓明。五肘分爲兩邊。若八肘者取四肘分兩邊。四肘爲中心圓明。 若四肘分二肘爲中心。二肘分爲兩邊。外院聖是也。又四面二肘分爲兩院。 中心大圓又更分爲九圓。每圓中各各畫佛菩薩等。其中心更分爲九圓。於中心及四面四圓畫本尊。乃佛爲中心各有四波羅蜜等菩薩。 四隅半月輪各畫四供養菩薩。最中心本尊。四面四波羅蜜。四面四圓四方佛。 各依本部四智波羅蜜菩薩。四隅四內供養。四圓各作四部四印母地菩薩。 四隅隨四方畫本部四攝及外供養印。以八金剛界道。 每金剛界上畫法界塔印及八寶瓶等。一依如常。以鮮花揷之。又第二院分爲三道。第三院亦如此。兩院界道從外第一安位坐聖衆。第二位下飲食等供養之位。第三院分作案行行食來往位道。 第一院從外畫白黃赤三道圍之。表三戒定惠之義。亦是三解脫之義。 第三院最外白黃赤青黑之五道圍之。表五智之義。亦是五分義。亦是五輪之義。亦是五部之義。通前成八解脫之義。中台表十一地方便爲究竟 智遍空之義也。

第二院直東畫睹嚕左曩如來。 左邊畫虛空眼三莽地菩薩。 右邊畫如來豪相三莽地菩薩。左邊畫妙吉祥童子菩薩。 右邊畫普賢菩薩。又左右畫八大佛頂輪王。各依位書之 已上十三尊位如法書之北面直北畫觀自在菩薩。左得大勢至。觀自在菩薩。右畫部母白處尊觀自在菩薩。又左邊畫忿怒觀自在王菩薩。 右畫隨心觀自在菩薩。左畫一髻觀自在金剛。右畫馬頭觀自在金剛。左右分畫七吉祥觀自在菩薩。各依次第如法畫之 已上十三位如法畫之 南面直南畫執金剛藏王祕密主菩薩。左邊畫金剛母菩薩。右畫金剛鉤菩薩。左畫金剛拳菩薩。右畫金剛甲菩薩。左畫金剛鎖菩薩。右畫金剛舞菩薩。左畫金剛牙菩薩。右畫忿怒月厭王幷。左畫金剛甘露瓶。右畫金剛[1]鎖菩薩 已上十三尊位如法書之 西面門開。左邊畫降三世尊明王。右畫不動尊明王。左畫千手眼觀自在菩薩。右畫如意輪觀自在菩薩。左畫虛空藏菩薩。右地藏菩薩。

[1]鎖字軌作鈴

左畫除一切蓋障菩薩。右畫十一面菩薩。又門左右畫難陀龍王及拔難捺龍王。以守護門者各依左右次第而畫。本印作之(已上八尊一漫羅四尊)如上四面四角空閑處畫外供養菩薩當部諸明王等尊。各依本部使者如法安置次第畫之。次第三院東面從東北角畫大自在天王兼眷屬。次南畫東方天以七曜圍繞之。次畫火大德天王。次正門畫能仁天王。次畫日天子七曜圍繞之。次東南角畫火仙像。次面畫那羅延天王。次畫尾嚕荼迦天王。次正門畫焰摩法王。次畫大黑天。次畫鬼子母女天。次西南角畫羅訖灑(二合)涉王。次畫尾嚕博訖沙(二合)天王七曜圍繞之。次畫月天子。七曜圍繞之。次門北畫地神天。次正門畫地神天王。次畫大辨才天女。次畫阿素羅王。次西北門畫風天王。次東畫藥叉拏王。次畫藥訖沙王。次正北畫多聞天王。次大功德天女。次畫青目天女。等如上所護十方天王衆。法界神衆一一布烈書之。各執本三莽地契。形狀嗔怒喜笑慈悲柔軟等面目。天衣珠鬘甲冑環釧。形勢一者臨時。就四種法中。如上佛菩薩金剛天衆。一一依本法相應作之。隨四種漫拏攞方圓三角半月等。隨法作之。其漫拏攞大小任意作之。分半爲中圓。半爲兩邊。一一次第足之。又於半取兩邊分爲兩院。又就兩院中每院分爲三道。從外第一分安置聖衆。第二分供養飲食香花燈塗菩薩等。第三分辨事者下食等。往來之位開西門。三方❶門若十肘已上門。四門寶形二十一箇。中院安五箇瓶。外兩院各安八箇。四每院角四方各安一箇。蠟燭准此數安置。香爐亦准瓶數。用蘇燈九盞中院安置。外兩院各四十九盞。燈都九十盞。菓食及三百食椀等。中院九箇。外院各准香爐數同。五色綵帛五方鎭坐。嚫施物等中心五方外。外二院各四方角安置之。本尊倍加食飲施物皆加供養。所獻之物皆辟除垢穢令光顯清淨。然後供養。若不辨上法供養。中下亦得。若中漫拏攞畫印契。若下漫拏攞單畫蓮花臺。上畫種子字。若更事忩不得廣辨漫拏攞。單畫名字亦得。其瓶不能廣辨。都五箇亦得。若建五色粉壇亦得。供養皆和龍腦鬱金香末。❷加作法。然後捻用之。餘事准上法用。我已略說慈氏大漫拏攞法竟

又云。慈氏菩薩略修愈誐法觀一生補處諸佛集會灌頂漫拏攞品第七

我今略說觀一生補處菩薩於知足天上諸佛集會。觀一生補處菩薩時。灌頂上十方一生補處菩薩。諸佛集會亦復如是。且觀一世界爲一漫拏攞會。於彌盧山頂。上至有頂下及金剛輪際爲一道場宮。知足宮爲中心。中心三重爲圓曼拏攞。外兩重爲方曼拏攞。中心第一圓內更分五圓。四隅四半月皆置五尊。一一界道❸次寶杜上置法界塔印。其中圓明外。佛向外禮十方本有法身佛。又大圓明內慈氏如來禮我本有法身佛。第二院置十方諸佛雲集之像。皆執袈裟角印。第三院諸大菩薩雲集之像。其皆左手執袈裟角。爲金剛拳置臍下。右手曲臂向於上。展五指颺掌。第四院方檀。十方諸佛兼菩薩及二侍者。八大菩薩各二侍者。八大明王幷諸侍者。悉地仙衆幷侍者。八大聲聞及四大緣覺等衆。皆依本法畫之。第五院准上曼拏攞置二十八天。及諸三十三天十方結護天神王等。又置七曜二十八宿十二宮辰。一一依本像法。次第如法書之。皆執本契印圖如左。其素名嚕山腰。以難陀拔難陀龍王相校三匝盤。腰上如天人形。頭上有九頭蛇❹頸要已下仙天形像。兩手合掌仰觀天上。宮中。日天子妃月天子妃及五星十二宮二十八宿等。一一如法書之。又從三十三天能仁主王 ❺香白像王無量諸天圍繞。諸過素羅兵馬軍衆。又從七金山間及諸過素羅王各將諸鬼兵打於天衆。准此起世經諸中具各明。不繁更說。又世尊從忉利天降七寶階道。從天降閻浮提像。四洲王幷妃形皆如本方。又七金山間卄路香水等海。其中諸聖而居。又諸金山中從皆有諸賢聖。地前四十心賢聖十信十住十迴向十行等。大獨覺衆幷諸大阿羅漢衆。聖人衆。諸天龍王衆。過素羅・藥嚕拏・緊捺羅・莽虎羅誐・人及非非人。遍滿七金山中。無處空間是皆宮殿。其七金剛山外鐵圍山間洲幷諸小洲各各同類眷屬。鐵圍山中處處地獄・餓鬼・鐵烏毒龍遍滿山中。若欲造次大三莽地像善成就者。如上作法書已。作法求悉地。持誦三落叉遍。於像中心放大光明。便把愈誐者。畫影處一時騰空往都史陀天宮。而親慈氏如來摩頂授記。若欲具說窮劫不盡。我今略說。觀一生

❶門字軌作閉　❷加＋(拌)？　❸次字軌作以　❹頸要已下仙五字軌作腰以上以四字　❺香軌作乘

補闕慈氏菩薩集會灌頂壇法竟

普通像撥云

黃金色。左手五指伏置左膝上作施願印。右手當胸前作施無畏印是也

一功能

軌云。若欲現世不捨色身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必作此愈誐念誦。必獲無上悉地。法花疏二云。彌勒者此云慈氏。思益云。若衆生見者卽得慈心三昧。故名慈氏。賢愚云。國王見□師調象卽慈心生從是得名慈氏。悲花云。發願於刀火劫中擁護衆生云云

又云慈乃姓也。名阿逸多。此翻無勝云云

行林第四十二

本云　承應二年六月十六日以二尊院本書寫之終　舜興

元祿十六年未五月二十六日命松安寫之

阿闍梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第四十三

虛空藏法

一支度

名香（沈・檀・龍腦云云）　柏木（作壇料）　粳米燒蓊麥橘柏木葉

丁子（已上花料。法云。若無時花當以粳米〇云云）　牛蘇一兩　熟銅器

有乳樹葉枝　天蓋（大虛空藏法意）　幡（同上）

右支分等。依求聞持法意注之。若依普通行儀時者。可通途支物等歟

一起首時分

求聞持法意云。必須晨朝

師傳云。從晨朝始之云云

一向方

求聞持法云。像面正面西或容向北云云

大虛空藏法云。持誦者向西云云取意

一行法

大虛空藏菩薩念誦法（不空）

文云。我今依瑜伽金剛頂經說云。寶部虛空藏菩薩眞言敎法云云

此法中略明建立壇場。安置尊像。結界護身勸請供養。可謂金界之中寶部行法極略儀軌

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法經（出金剛頂經成就一切儀軌）

此法中明圖像。擇地。作壇。辨供。勸請。供養。念誦。觀行。作成就法。但說一印通諸事用。非是普通念誦法則。可謂金剛界中虛空藏菩薩持明別行法。今先依大虛空藏法。附悉地通法而備其首尾先任文而記

次第

先灌頂　次擇地　次作壇　次安置尊像

次辨備供物　次入道場　次禮佛懺悔隨喜勸請發願　次著座　次塗香塗手　次淨三業　次佛部心　次蓮華部心　次金剛部心

次被甲護身　次迎請　次軍吒梨　次獻閼伽　次獻蓮花座　次普供養　次羯磨印

次三昧耶印　次加持珠　次念誦　次安珠本處　次三昧耶印　次普供養　次讃　次閼伽　次解界　次奉送　次三部心　次護身　次禮佛發願　次出堂　次堂外作善

已上注文次第記之

大虛空藏菩薩念誦記

先灌頂

法云。行者先應灌頂道場親對師受得儀軌云云

次擇地

法云。或於山間靜處。或於寺舍隨所樂處建立精舍云云

次作壇

法云。作一方壇。隨其大小以瞿摩夷塗地。作八曼茶羅。周匝懸幡上天蓋云云

次安置尊像

法云。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者壇東對像念誦云云

次辨備供物

法云。以種種時花散壇上。燒香燈明飲食菓子。隨力所辨以爲供養云云

次房中作法（私云。辨備供物之後。還於房中更洗手漱口）

次加持衣　次著衣　次護身（先於靜處跏趺坐）　次淨三業

法云。二手虛心合掌如未敷花。誦淸淨眞言三返。或七返頂上散印。則三業淸淨以成勝義澡浴。淨三業眞言曰　唵嚩（入）弟耨戌（引）駄曩（引）耶娑嚩（二合）賀（引）

次三部被甲　次入堂禮佛誦懺悔偈　次著座

法云。結跏趺坐。或半跏趺。隨意而坐。端身正念云云
次塗香
法云。當以塗香用塗二手云云
次加持香水　次灑淨　次加持供物　次去垢　次淸淨　次光澤　次啓白　次神分
次祈願　次供養❶法　次唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主福德聚金剛寶冒地ㄑㄑㄑㄑ三反
ㄑㄑ縛曰羅軍荼利冒地ㄑㄑㄑㄑ
四大明王　大小　三部或五部
次驚覺　次五悔　次發願用不隨時
至心發願　唯願大日　本尊界會
能滿諸願　大慈大悲　虛空藏尊
三部五部　諸尊聖衆云云
次五大願
次佛部心三昧耶印
法云。以止觀十度內相叉作拳。以禪智竝竪。結印已觀想。諸佛遍滿虛空。卽誦佛部心眞言三遍。頂上散印。眞言曰　唵爾曩爾迦半音娑縛引二合賀
次蓮花部心三昧耶印
法云。唯前部心印智度屈入掌直竪禪度。結此契已想。於一切如來右邊。有觀自在菩薩。并諸眷屬。卽誦蓮花部心眞言三遍。頂右散印。眞言曰　唵阿去引嚧引力迦半音娑縛引二合賀引
次被甲護身印

法云。以觀羽禪度橫於掌內。以進忍戒檀四度握拳。結此契成印身五處。所謂額。右肩。左肩。心。喉。是名五處。護身眞言曰　唵步引入嚩二合羅吽引
次地結　次金剛牆　次道場觀定印
觀想。地結之上金剛牆內有八葉大蓮花。花上有師子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞綵綵幡蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周匝香雲。普雨雜花。眷屬諸音樂寶瓶閼伽天妙飮食。摩尼爲燈
次三力偈　次普通供養　次觀曼荼羅定印
觀想。瓔珞內有淨月輪。輪內有寶蓮花座。座上有𑖝字。變成如意珠。珠變成虛空藏菩薩。相好云云
次治路　次成不動　次振鈴　次送車輅
次請車輅　次迎請聖衆用蓮部　次結請虛空藏菩薩印
法云。二羽金剛縛直竪忍願。反戚如寶形。進力各屈如鉤○誦眞言四遍。以進力向身招之。本尊并眷屬皆來集會。迎請眞言曰　唵薩縛怛他去誐多引毘嚦引迦嚩日羅二合羅怛曩二合薩嚩引舍引跛哩布囉迦弱吽鑁斛引怛覽二合
次辟除從魔印
法云。結軍吒梨身印。以檀惠右押左相叉。入掌以戒方並押交上。以禪智並押戒方。以忍願直竪頭相柱。進力屈如鉤作三股杵形。卽誦軍吒利眞言隨誦以印左旋三匝。辟除一切諸魔。右轉三匝便成結界。眞言曰　曩謨

囉怛曩二合怛羅二合夜耶娜莫室戰二合拏摩賀縛曰羅二合矩嚕二合馱引耶唵戶嚕ㄑㄑ底瑟姹二合ㄑㄑㄑ二合滿馱ㄑㄑ賀曩ㄑㄑ阿密哩二合帝吽發吒娑嚩二合賀引
次示三昧耶　次金剛網　次火院　次獻閼伽
法云。行者當壇上近膝置。二淨器滿盛香水以爲閼伽。初迎請時獻右邊者。後奉送時獻左邊者。每奉獻時二羽捧閼伽器當額奉獻。卽誦眞言浴本尊及諸聖衆。眞言曰　唵嚩日羅二合娜迦吽
次華座
法云。以二羽虛心合掌。以檀惠禪智各頭相著。餘中間六度微屈頭相離。猶如開敷蓮葉形。眞言曰　唵迦磨攞娑嚩二合賀引
次善來偈　次重結大界　次成事業身　次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明
次普供養
法云。以二羽合掌。以戒方二度外縛。以進力反戚如寶形。結成契已誦眞言四遍。普供養眞言曰　唵誐誐曩三去娑嚩引嚩日羅二合斛引
想。從印出生無量種種供養。香花燈燭塗香飮食寶幢幡蓋。卽於本尊及一切聖衆前成就眞印。廣大供養
次讚用普印
法云。誦虛空藏菩薩讚歎曰　嚩日羅引二合囉他引二合素嚩日羅引二合囉他引二合嚩日羅引二合迦捨摩賀引磨捉二合阿去引迦引捨蘗婆嚩

❶法＝文イ㊥

日羅茶(馱夜反)嚩日羅(二合)虁婆去　曩謨卒都(二合)
帝(四)
次入三摩地(用定印)
觀想。我心月輪上有[梵字]字。字變成寶珠。漸舒
漸大擧體成寶珠。寶珠變成本尊。相好莊嚴
具足圓滿
次根本印
法云。次結羯磨印。以止羽當心仰掌。以智力
捻反屈力度。如寶形。以觀羽仰掌。向前作施
願勢。結此契已作是思惟。我身卽同虛空藏
菩薩。卽誦羯磨眞言曰　唵嚩日羅(二合)曬怛
弩(二合引)(鼻聲)憾
由作此觀加持故。行者自身等同本尊虛空
藏菩薩
次結三昧耶印
以二羽金剛縛。進力反戚如寶形。禪智並竪
置於當心。卽誦三昧耶眞言曰　唵嚩日羅
(二合)羅怛曩(二合)吽
私云。金界羯磨會寶菩薩印
軌云。進力寶形云云　傳授記云。二拳面相
合。二頭指竪端相柱。如寶形　嚩日羅(二合)
囉怛(二合)那唵
三昧耶會印
軌云。火竪頭反屈云云　傳授記云。金縛二
頭指竪屈如寶形。二母指並竪　素摩訶
怛鑁
次加持珠
法云。卽取水精念珠安於掌中。合掌當心誦
加持念珠眞言三返。眞言曰　唵尾盧(引)左曩
磨攞娑嚩(二合賀引)
則捧珠安於頂上。發是願言。十方世界。所有
修眞言行者。彼所受持。一切眞言。願速成就
次正念誦(私云。先部母　成就明　部主　次大日　又部母　本尊)
法云。卽止羽承珠觀羽當心移珠。不緩不急。
離散亂。或千。或百。限數畢已捧珠頂戴。又發
是願。一切有情所希望。世出世間殊勝果報。
以我念誦福力。速令成就
私云。師傳云。羯磨三昧耶二印俱是根本
也。但以三昧耶眞言爲念誦云云
次珠置本處
法云。卽安珠於本處
次入三摩地
觀想。我心月輪上有[梵字]字。如如不可得義也
云云　次根本印　次部母(用佛眼)　次成事業身
次五供養　次普供養　次讚(先達此次祈願)　次閼伽
(捧器祈願次誦明)　次振鈴　次解界(火院左轉)　次奉送(先請車輅)　次
迎請　次三部被甲　次五悔　次隨方迴向
次下座禮佛　次堂外作善
右依大虛空藏法意附十八道　聊以記
之。偏爲自行也。人不可用矣
求聞持私記(丹波他上)
先圖畫尊像(如軌)　次擇地(如軌)　次作壇(如軌)　次
安置尊像(如軌)　次辨備供物(如軌)　次起首時分
(如軌)(私云從晨朝始之)　次房中作法(私云。辨備供物之後。還於房中重更洗手漱口。卽作手印。先左手作拳安左腰。次舒右手五指屈其頭指與大母指相捻狀如捻香。想念掌有淨水。誦眞言三遍已灑頂及身。卽令內外一切淸淨)
次護身
先左手作拳安腰。次右手作拳。以頭指與
大母指相捻。狀若捻香。其頭指屈第二節。
共第一節極令端直。以印置額。誦眞言一
返。次右肩。次左肩。次心上。次喉上。各誦
一返(軌出之私加之)
次入堂禮佛
先兩膝長跪虛心合掌。頌偈曰
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如前佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　衆生悉淸淨　以此大願故
自他獲無垢
眞言曰　唵娑婆嚩嚩輸馱薩嚩達摩娑嚩婆
嚩輸度唅
次著座(半跏坐)　次塗香塗手(私用之)　次像所覆物擧
去之(若無尊像時者留之)　次加持香水
右大指押小指甲。三指開竪如三股杵。以印
加持香水。先左轉。次右轉。左拳安腰。眞言曰
唵阿密㗚(二合)帝吽發吒
次灑淨供物
以右手取散杖入器引上。先灑頂上。次灑壇
上。供物。堂內。皆從東北順匝灑之
次加持供物
以先印眞言加持供物。先左轉。右轉(已上軌外依可有私)
(加之次若啓白神分供養文等或不用之)
次五大願　次護身
先擧右手。然後以頭指與大母指相捻。狀若
捻香。其頭指屈第二節。其第一節極令端直。
於頂上誦陀羅尼一遍。次置右肩。後誦一遍。
左肩。心。喉。亦皆如是(私云左拳安腰)

次灑淨

作前印掌承淨水。誦陀羅尼一返。灑塗香等諸供養物幷壇及近壇之地私云前印者前房中所用灑淨印皆順迴轉之

次加持供物

如前作護身印。置塗香上誦陀羅尼一返。餘花香等乃至木壇各皆如是私云先左轉次右轉

次結界

復作護身手印。右轉三匝。更指上下。但運其印身不動搖。誦陀羅尼七返。隨其自心遠近分齊結十方界私云。先左轉三匝是爲辟除也次右轉三匝。是名結界。左拳安腰

次道場觀用定印

次應閉目思惟虛空藏菩薩眞身。卽與此像等無有異私云。可想此道場卽本尊所居宮殿。若無尊像時者。可觀前有月輪。輪內有寶蓮花座。座上有字。字變成如意寶。寶變成虛空藏菩薩

次勸請

復用護身印作意請虛空藏菩薩。誦陀羅尼二十五遍已。卽擧大母指。向裏招一度。頭指如舊私云左拳安腰已上同安之

次閼伽

先仰舒右手五指。屈其頭指與大母指相捻。狀如捻香私云。左拳在腰。軌無閼伽。可有故今私加之。捧額奉之。若有器用之

次花座

復作護身印。誦陀羅尼三返。槇上蓮花。以之爲座。復想菩薩來坐此花。卽便開目見菩薩已生希有心作眞身解

次善來偈

又作前印當心。誦眞言三返。然後頌曰

今者菩薩　來至於此　是陀羅尼力

非我所能　唯願尊者　暫住於此

次塗香

取器捧額誦眞言奉之。若無供物以印眞言奉下同

次花鬘如前　次燒香如前　次飮食如前　次燈明如前　次普供養

又結印當心先頌曰　一切諸菩薩　福惠熏修　所生幡蓋　淸淨香花　衆寶之具　悉皆嚴好

然後誦眞言一遍想念諸供養物悉得成辦。卽持供養一切如來及諸菩薩

次讃用普印在別軌無之　次根本印用前印眞言私加用之。當心誦眞言七遍。頂上散之

次正念誦

卽以手印掐珠誦陀羅尼明記返數私云。先取珠入掌虛心合掌。微開火指末擧之頂戴。然後當心作印。二手水空相捻直舒。中小二指屈頭指各齊中指上節邊。以右手二指捻母珠邊一箇珠子。以左手二指除兩箇珠子捻第四珠子。右二指引取左二指相返記數。念誦之間依軌修字道觀。私謂初心行者暫但可觀本尊而已

次還珠法

身心若倦卽須止息。至誠瞻仰。使坐禮拜私云念誦了。以右手二指捻珠纒左手頭指已下四指。更脫取之虛心合掌微開中指末擧之頂戴。然後安本所

次入三摩地用定印

閉目後觀滿月菩薩極明了。已應更運心令漸增長。周遍法界。復漸略觀。於故後量如本已方始出觀

次根本印　次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明　次普供養　次讃　次閼伽

次解界

以前印眞言左轉三匝已上十餘軌文無之可有故。私加之

次奉送

以前印當心。先頌偈曰

唯願慈悲　布施歡喜　復會法事　復垂降赴

然後以印當額。誦眞言三返已。擧大母指發遣菩薩

次護身如前私加之　次下座禮佛　次出堂　次堂外作善

已上丹州記

圖畫尊像文

軌云。若欲如法持此陀羅尼求聞持者。當於素白氎。或淨板上先畫滿月。於中畫虛空藏菩薩像。其量下至不減一肘。或復過此任其力。辨菩薩滿月增減相稱。身作金色寶蓮花上半跏而坐。以右押左。容顏殊妙。作熈怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結跏趺坐。菩薩左手執白蓮花。微作紅色。於花臺上有如意寶珠。吠瑠璃色。黃色光發。右手復作與諸願印。五指垂下。現掌向外是與願印相

擇地文

軌云。畫像了已當於空閑寂靜之處。或在淨室塔廟山頂樹下

作壇文　❷編玉云。卑縣反又方典切。編織繩編以次物也邊也

軌云。別作一方木曼荼羅。下至一肘。過此亦任其力辨。其壇下安四足。或以編附上面去地恰須四指。其材用檀沈作者最爲殊勝。不爾或以柏等有香之木爲之亦得。　如法作已置於像前

安置尊像文　恰玉云。郎丁切心了也。字韻云。力田反。哀ー愛ー宜ー今普又連音

軌云。隨在一處安置其像。面正向西。或容向北。淨物覆之

❷頭註云又ハアメルチモテツヘニツケヨ字韻云方顯反上連ー織ー列ー比ー

辨備供物文

軌云。次應嚴辨五種供具。所謂塗香。諸花燒香。飲食。燈明。塗香者磨白檀爲之。花以隨時藥草所生者苑。若無時花當以粳米。或燒喬麥。或取橘柏等葉。或用丁香以苑花。用燒香但以沈檀龍腦隨應用之。食除熏穢每須新淨燈用牛蘇油亦通許

陀羅尼梵漢句義

南牟（一）阿迦（去反）捨（舒可反二）揭（魚羯反）婆（去引）耶（餘可反三）唵

四 阿唎五 迦（入）麼唎六 慕唎七 莎縛訶八

南牟（歸起義也） 阿迦捨（虛空） 揭婆耶（藏） 唵（三身義） 阿唎（富有） 迦麼唎（蓮花也。蓮花有三名。未敷名屈摩羅將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利） 慕唎（無垢義光明義） 莎縛訶（成就義）

字道觀文

軌云。閉目想。菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅尼字現滿月中。皆作金色。其字復從滿月出。澍行入頂。復從口出入菩薩足❶如自發言諸啓菩薩足下誦陀羅尼。未止息來所想之字巡環往來相續不絕。如輪而轉

已上文抄記之

楨上蓮花事

大原上綱稟受持明房說云。求聞持云。楨上蓮花以之爲座云云 謂畫像坐給畫蓮花也。楨者張也。謂畫佛像時絹張形付畫之。故曼陀羅等或一楨云（如❷私錄）謂一楨也。故彼畫像曼荼羅楨上畫座蓮花。卽今勸請尊座爲畫像一身爲坐也。故指彼畫蓮云楨上蓮花也。故結花座印時卽可想彼畫花一也歟

蝕時作法

本道場行法遍數已滿。結願畢之後先掃淨露地方大地

次引幕立迴障子（但可見月輪方共外壇殊短セヨ）

次移壇懸本尊立禮版（灑水塗香警如常）

次辨備供具（五供養如例。飲食供養常學厚ニセヨ）

次以有乳樹葉七枚桑敷壇上（火合與也其七枚以柴木出外迴敷）於葉中置蘇器有乳樹枝一條（長一尺許宜歟）儲之（可攪蘇料）也

次供養法如常（乃至） 根本印明

次念誦 先大日眞言百遍（如常）

次作手印誦陀羅尼三遍。持護其蘇次以樹枝攪蘇勿停其手。目觀日月兼亦看蘇陀羅尼。勿限遍數。初蝕後退未向已來攪之。乃至奉送解界等如常

於牆外同志同伴人人誦軍茶利眞言。衞護行者兼祈法成就耳。其蘇若小行者一人服之。若多同志同伴人人分服之。敢勿及他者也

延久三年五月九日 於勝林院記之

軌云。如是誦陀羅尼。隨其力能或一日一上。或一日兩上。從始至終每如初日遍數。多少亦如初上。不得增減。前後通計滿百萬遍。其數乃終亦無時限。然於中間不容間開。後於日蝕或月蝕時隨力捨施飲食財物供養三寶。卽移菩薩及壇露地淨處安置。復取牛蘇一兩盛貯熟銅器中。幷取有乳樹葉七枚次枝一條置在壇邊花香等物如常。數倍供養之法一一同前供養畢。已取前樹葉重布壇中。復於葉上安置蘇器。還作手印誦陀羅尼三遍。護持此蘇。又以樹枝攪蘇勿停其手。目觀日月兼亦看蘇。誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來。其蘇卽有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。此下中上三品相中。隨得一種法卽成就得此相已便成神藥。若食此藥卽獲聞持一經耳目文義俱解記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。今且略說小分功德。如至却退圓滿已來三相。若無法不成就。復應更從初首而作。乃至七遍。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅法定成就

已上文私抄之

右兩軌行法了。師傳云。大虛空藏軌。唯福德門也。求聞持軌唯智惠門也

依胎藏界行此法者

勘大日經具緣品中略說身相。幷眷屬等。密印品說印眞言普通藏品但出眞言。轉字品中說身相。祕密曼荼羅品明其曼荼羅。一一文等如下抄之

大悲大壇行法如常

尊位 第二重西方上院中

梵號 阿利也（二合）迦舍蘗婆

密號 如意金剛

種子 阿伊（輪） 阿（藏）

三形 寶鍬

尊形

❶如＝始㊥ ❷私＝祕㊥

前本。肉色左手當腰持蓮花。上安寶形。右手持鈎。首戴五佛冠。坐寶蓮花。後本黃金。祕藏記云。肉色左手持開敷蓮花。上安如意珠玉寶。右手持寶鈎已上虛空藏院

肉色。右白拂。左拳押腰。立蓮花上。左手持蓮花。上有如意寶。右手持白拂已上釋迦院

印明

經密印品云。又如前印。以二虛空入中名虛空藏印

義云。虛心合掌。以二空指並入於掌中

胎軌云。印形如教法云云私云印相不見

攝軌云。初印福智令風加火上節雙空入月中

廣軌云。密印同慈氏空持水中節

對授記云。海大德說○文云。印形如教法者同慈氏印。移二空入月也。合掌二風屈背對一寸許也。以二空並立二風中。是慈氏印。今但二空屈入月是異也。文云。教法者謂大日經也。又樣先作虛心合掌。二風著二火背也。二空屈入月是爲正印。又樣虛心合掌。但以二風入月有三樣 檪僧正大和上說。惠和上說。合掌屈二風端向下令相去一寸許也。屈二空入月也。其空稍降而入月也。珍和上說同惠和上但屈二空指二水根別記云。虛心合掌。二風屈頭向下背令相去。二空入月中已上理界記云。虛心合掌。屈二空入月。拄水第二節屈。二風二端柱而置空二節上。以印當心

覺傳云云云 私云。同對記海說三樣

又有別儀軌云。合掌二頭指作寶形。二空直

堅名根本印眞言在別 已上

眞言

經云。南○喃一阿去迦引奢矢三摩多弩蘗多二徵質怛囉引二合嚩囉達囉三莎訶私云胎軌眞言初說伊

義釋藏品云經云。爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心眞言者。謂入此三昧時。即智諸佛境。畢竟清淨猶如虛空。是故普門漫荼羅皆悉離一切相。唯是心佛自證不可示人而已。自在神力出納取與周給衆生不可窮盡。又如虛空正以無所有。故無所不有也。[梵字]阿去引[梵字]迦引[梵字]捨是虛空[梵字]三引[梵字]摩[梵字]多是等[梵字][梵字][梵字]奴蘗多是了知。亦是進逝謂知心等虛空故。一切諸法皆悉等同虛空。爾時以不住法具修萬行。用無所得爲方便故。亦復等同虛空故。此眞言正以最初長[梵字]阿字爲體。[梵字]長阿是發行之義。言以虛空無垢菩提心虛空遊步而修萬行。於大空中具生種種莖葉花菓也。故次同轉釋之徵即怛覽引二合是種種奇妙顯色之義。嚩囉是衣。達囉是被著之義。著雜色衣即是萬德莊嚴法身。亦是畫作大悲漫荼羅莊嚴淨地。亦是大空鏡中普現萬像之義也云云

又云密印品 阿迦奢空也 三曼多等也等於虛空也 奴揭多得也。前如義超幾。此中云得義亦相合之 髀質多嚂二合 摩嚩二合也。此嚩即是點以加多羅二合之上即爲多羅也 羅辟質是種種義 駄羅著也。謂著種種衣也。如虛空無色而能現種種形。此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種願利益衆生也。現種種形

義釋具緣品云。以於西方畫虛空藏菩薩。被鮮白衣。左手持蓮花。花上有大刀印。刀印上遍生焰光。及諸眷屬。皆坐正蓮花上。此菩薩持如來等虛空惠所以持大刀者利惠之標幟也。被服白衣。明白淨無垢。是其教門外飾也。譬如虛空無所分別。亦無積集。而世間萬像依之以生。今此法門亦爾。於畢竟空中出生不思議自在之用。無有窮盡。如大集虛空藏經中廣明。故名虛空藏也。此中法門眷屬。所謂虛空無垢菩薩。虛空惠菩薩。清淨惠菩薩。行惠菩薩。安惠菩薩。亦如前次第左右列之云云

又云轉字品 西方虛空藏菩薩等。亦以諸瓔珞莊嚴其身。作白色著白衣其白衣色映身作肉紅與身色少異也 身有光焰執大刀。彼印但畫大刀也。若但置字者。作伊引字也

又云祕密曼荼羅品歟 西方虛空藏菩薩。即是文殊會中西方部主也。作圓壇極令明淨鮮白。坐白蓮上。手持刀。若不畫菩薩形者。但畫刀。其刀極利如霜如是謂如是堅利也。又堅固以種子字而圍遶之也。 智者以自種子而種子之即是安本種子也

又云。若文殊爲中胎。餘菩薩爲第二重。八部爲第三重。他教此也

又云。凡此於大悲藏大壇中。文殊一會凡四菩薩。隨以一菩薩爲主。置於中壇。餘者各於第二院。案方而列。第三院置八部也。若是大悲中第二院者。假令以觀音爲部主。其金剛部及佛頂等置依方位而列爲第二院。 其第三院置八部。即不須置文殊會菩薩也云云

右依胎藏者可用上印明。 幷本尊壇種子形色。但此中有總別壇法。 能可斟酌。不能具矣

陀羅尼集經第六。有虛空藏印呪。可見之

依金剛界行此法者

四印一印等如聖觀音法。或依理趣經虛空藏品意可修行之。其文如左

理趣釋云。時薄伽梵如前釋已一切三界主如來者寶生佛也。寶生之變化則虛空藏菩薩是也。復說此菩薩理趣修行一切如來灌頂智藏者。虛空藏菩薩之異名。般若理趣者如前所釋。所謂以灌頂施故能得三界法王位。此則金剛寶菩薩三摩地行。所謂義利施故。得一切意願滿足。此則金剛光菩薩三摩地。所謂以法施故得身口意一切安樂。此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂。一切如來。義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者。爲施不現形與天龍八部等說法等。滋生施者施與傍生之類也。修行者修虛空藏菩薩三摩地行故。應建立本菩薩曼荼羅。曼荼羅中央畫虛空藏菩薩。如本形前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後畫金剛笑。內外院四隅各列。內外四供養如本形。東門安金剛杵。南門寶。西門蓮花。北門鈴。修行者若入此曼荼羅令他人現生所求一切富貴階位悉得。滅一切貧窮業障。設盜一切有主所攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地。或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊。瑜伽觀與諸聖衆圍遶。以四字明請召。即誦心眞言。四種理趣門運心遍法界。愍念貧窮孤露。常行惠施。三輪清淨心無慳悋。常與等虛空三摩地相應。不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故。熙怡微笑。以金剛寶鬘自繫其首。說一切灌頂三昧耶。寶心者怛覽。字者具四字表四種理趣行門。多字眞如不可得義。囉字離塵義。阿引字一切法本來寂靜。執如虛空。莽字一切法無我義。常與此心眞言相應故。身心無礙猶如虛空。按馱那法尤於此部中最速成就。所求一切伏藏皆得現前眞陀羅尼寶。能滿一切衆生希求願故已上虛空藏品

私云。若依此經欲修此法。行法用心可更問之

虛空藏次第

先可儲壇一面或一前机

灑水一坏　塗香一坏　花一坏　燒香一坏

飮食一坏或說木加菓子　燈明一坏　幣帛一捧　銀錢一捧

行者後夜起。明星出時於東方可供養之

先澡浴清淨　次著清淨衣　次護身　次到壇前　次禮拜　次著座　次加持香水　次灑淨自身供物等　次加持供物等用軍荼利　次去垢　次清淨　次光澤　次加持飮食陀羅尼

以右手大指摩中指甲三兩反。二指直之。又大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指即也

曩謨薩嚩怛他引蘖多引喃引路枳帝唵三婆羅三婆羅吽

次甘呂印明

作施無畏印。以右手竪臂展五指。直上即是

曩莫蘇上嚕跛野怛他蘖多耶怛儞也二合他唵素嚕二合素嚕鉢羅二合蘇嚕〻〻〻〻

次一字心水輪觀

先想。此𑖪𑖽在右手心中。猶如乳色。反爲功德海流出一切甘呂醍醐。即引手臨食器上。呪此𑖪𑖽字一七反。中流出猶如日月乳海。一切鬼等皆得飽滿。無有乏少。此名普施一切餓鬼印。眞言曰　曩○南鑁

次勸請金合掌心

至心謹請　明星天子　與諸眷屬

來降於此　受此供養

二手合掌。空並直竪以空召之　唵路迦〻〻羯羅也曳醯呬

次取散杖灑位所誦閼伽明　次取一房花置於座所誦花座眞言　次串塗香用塗香明　次獻花鬘用花鬘明　次燒香用明　次飮食用明　次燈明用明　次普供養　次幣帛　次銀錢　次讚天龍讚　次祈願　次心經　次諦緣度　次迴向　次禮拜多少在意　次啓謝　次發遣以施餓鬼　次護身　次禮拜　次起座

虛空藏次第

𑖮字因業不可得義也

右丹州池上記也

明星天子文

大集經二十一五本四十云。爾時明星天子聞是法時。於諸禪定出入自在乃至佛言善男子天子者於已於無量諸如來。所殖諸善根。無量世中修法緣慈時。本願力故。生而天處在日天前。十千由旬。所住宮殿縱廣三萬二千由

句。瑠璃所成。前後左右滿十由旬諸男女而共圍繞。是人在中離其眷屬三由旬所。獨坐寶床出入禪定一日一夜。此四天下有八十天處六十龍處(乃至)三十毘舍遮處於是處悉能調伏。如是衆生。以本願力故。往昔發願此閻浮提夜五分過餘一分在當在日前十千由旬光。當破壞閻浮提闇而作明相(云云)

虛空藏神呪經(闍那崛多譯) 云。後夜燒阿樓香多佉羅香。稱虛空藏名。現種種身懺悔所犯罪。說大乘法不退菩薩。若不現身者。應當求請阿樓那天作如是言。南無阿樓那天。成就大悲有大威勢。若出現時光明照曜遍閻浮提。并照我身。願以我言白虛空藏便我夢中而得見之。示我方便令共懺悔根本重罪。爾時應當眠寢本處。至阿樓那天出時。虛空藏爲初行菩薩夢中現身爲說大智方便令其悔罪不忘菩提心不久當得菩提(取意)

已上文私抄之。阿樓那天是明星歟。[illegible](明闇明也) [illegible](珠明也) 此等梵音頗相似歟

一功能

大虛空藏法云。我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩眞言敎法。爲愍念在家出家薄福少德乏少資具者。所求世間出世間。勝願多不遂意。若依此敎法修行。業報等障皆悉消滅除福德增長。心神適悅。淨信大乘。利樂有情。心無退轉。出世間所有財寶。悉獲得。於一切衆生能作利益。一稱一念。所得福聚。尙猶虛空。何況作意如法修持。所願必獲殊勝成就

求聞持法云。薄伽梵言。此陀羅尼是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者。從無始來。五無間等一切罪障悉皆銷滅。常得一切諸佛菩薩。共所護念。乃至未成佛來。所生之處。虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情常所樂見。諸有善根無不滿足。一切苦患皆悉消除。常生人天。不墮惡趣。生生之處。常憶宿命。設不如法能但能常誦。獲福如是

觀虛空藏菩薩佛名功德行法經云(佉陀羅山正覺仙人所住之說以優婆離爲對揚) 爾時長老優婆離卽從座起。白佛言。世尊世尊。先於功德經中說虛空藏菩薩摩訶薩。各能除一切惡不善業。治王旃陀羅尼。乃至沙門旃陀羅。諸惡律儀。如此惡事。若欲治當云何觀虛空藏菩薩 ○ 佛告優婆離。汝及未來世一切善持毘尼者。應當致此犯罪衆生。安慰其意。世尊大慈弘誓無量不捨一切。於深功德經說治罪法。名決定毘尼有三十五佛敎救世大悲。汝當敬禮。汝敬禮時當著慚愧衣。如眼生創。深生恥愧。旣慚愧已一日乃至七日。禮十方佛稱三十五佛名。別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體燒衆名香堅黑沈水。明星出時長跪合掌。悲泣雨淚。稱虛空藏白言。大德大悲菩薩。愍念我故。爲我現身。爾時當起見想是虛空藏菩薩。頂上有如意珠。作紫金色。若見如意珠卽天冠。此天冠中三十五像現。如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十五由旬。若現大身與觀世音等。此菩薩結跏趺坐。手提如意王。其如意珠演衆法音。與毘尼合。若此菩薩憐愍衆生故。作比丘像。及一切像。若於夢中。若坐禪時。以摩尼珠印印彼人臂。印文有除罪字。得此字已還入僧中。如法說法(云云)

又云時虛空藏菩薩結跏趺坐。放金色光。如意珠中現三十五佛。已白佛言。世尊此我如意珠寶。從首楞嚴生。是故衆生見珠者得如意自在(云云)

虛空藏經(佛陀耶舍譯) 云。西方過八十恒河沙世界有一佛刹。名一切香集依其中衆生成就五濁。彼國有佛名勝花敷藏如來。今正爲諸大衆轉妙法輪。彼有菩薩。名虛空藏 ○(云云)

虛空藏神呪經(曇摩蜜多譯) 意云。佛告彌勒。彼虛空藏成就大悲。犯根本等一切罪。趣向惡趣。諸煩惱不毀。後世能身善道。及涅槃道。刹帝利有五種根本罪

取佛物僧物謗三乘法。或有持戒。或不持。成出家脫其袈裟。逼令還俗。或時繫閉。或加杖楚。或斷其命。若作五逆罪。撥無因果

大臣輔相有五種根本罪

取佛物僧物破城邑。殺人民。誹謗正法。毀出家人五逆罪

聲聞弟子有五種(云云)

殺盜婬妄語

初行菩薩有八種〻〻〻(更檢取意)

爲是等衆現隨宜種種身。懺悔罪障事(可見之)

又云。復次族姓子。若有衆生聞虛空藏菩薩名號。圖畫形像而供養者。其人所生之處火不能燒。水不能溺。兵刄不害毒。不能傷人與非人。無能浸害。終不橫死。事不加不犯根本

重罪。無有疾病。亦不餓死云云

又云。命欲終時。乃至眼不見色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不知味。身不覺觸。猶有微細出入。氣息身少識在乃至究後徹識。爾時虛空藏菩薩卽爲現身。若此衆生先事梵天乃至毘沙門隨其所事於彼人前示現其身而說偈言

如是四聖諦　智慧者知見
以知於生死　能度諸有海
佛正智淸淨　能度諸有海
速得證諸地　遠離一切苦

時彼衆生。於意識中知此法已。皆生善處。若有衆生信敬佛者卽現佛身而說偈言

爾時衆生聞說是語。思惟佛功德故。命終之後所往生處國土。淸淨無有五濁。面見諸佛云云

虛空藏菩薩能滿諸願破惡業障祕密陀羅尼經云。若欲得福智。若欲得衆生愛惜。若好歌詠欲得第一音聲〇者。皆持此呪。亦稱念我名〇云云

❶虛空藏法上第四十三

❷本云承應二年六月十八日以二尊院本書之訖　舜興

元祿十六年癸未中夏念八寫之

兜率鷄頭院僧嚴覺

行林第四十四

五大庫九藏法下

一支度

注進

五大虛空藏御修法七箇日支度

裏書云

承曆四年十二月二十四日❸公家御祈於麗景殿被修五大虛空藏法。密教渡此朝後此法始于此時云云

❹阿闍梨圓融房法印大僧都

助修六口〻禪定阿闍梨　慈快〻〻〻　寬快〻〻　淨算〻〻〻　長俊〻〻〻　勝豪〻〻

御佛新佛五副圖在別

大壇　護摩壇息災　十二天壇

大壇東護摩壇西立之。二壇供同之

御修法二七ヶ日也。開自時許有後加持後加持呪金界大日呪也云云

私云助修靜算記之也已上

淨衣

經云。若畫此像於靑色或金色絹上畫之云云

私云。修師所著衣色可准之歟。抑御衣絹用彼兩色。其意如何可問之

一起首時分

一向方

師傳云。五佛本依金界。故向西方無妨耳。又若明星出時。觀彼星修之耳

私云。案經意鉤召有何妨哉。然者可向西方歟

一行法

[illegible]第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鉤召五字明王曰

[illegible]

鑁吽怛洛紇哩惡短

行者應當畫五大金剛虛空藏於一圓明中。等自身量畫之。於一圓中更分爲五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛。右圓中畫靑色虛空藏。左持鉤。右持三辨寶。放大光明。於後圓中畫赤虛空藏。如前。左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前。左持鉤。右持寶羯磨。是名五大虛空藏。求富貴法。若畫此像於靑色。或金色絹上畫之。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各半跏坐。畫此像了對於壇前。無間時方但誦五字明一千萬遍。卽得貴富成就。時時護摩。速獲大悉地。次當說印相

毘首羯磨三昧耶。忍願相合峯如針。是名法界虛空藏。三昧密印應當知　次改進力如三鈷。是名金剛虛空藏。後改進力如寶形　是名寶光虛空藏。又屈進力如蓮葉。卽名蓮花虛空藏。戒方進力牙相叉。是名業用虛空藏

疏曰。此品三法中。三成就富貴。五大虛空藏五字眞言法如經。爾時復說成就富貴金剛虛空藏。鉤召明王曰　[illegible]

行者應畫五大虛空藏於一圓明中。等自身量畫之言圓明者。是明星標幟。故可作星色也。如經觀世音是日天子。大勢至是月天子。虛空藏是明

❶(虛…三)九字=(行林第四十三，虛空藏上，求聞持，大虛空藏)十七字㊙　❷已下之奧書甲本無　❸傍註云白河院御在位　❹傍註云座主以前其時座主金剛壽院也

星天子。法花三光天子卽是也。虛空藏經說西方虛空藏菩薩來時。以三昧力令諸國土。皆如虛空菩薩。額上有一寶珠。行者明星出時觀彼明星云云。又有虛空藏經說南方虛空藏菩薩來時。及觀行法。亦似前經云云。二經唯說西南二方。今准此經卽有五方五大虛空藏菩薩。於一圓中更分爲五。五方五智五佛五部。各入虛空藏三摩地。故作五方色形。左持五部三摩耶。現五部身。右皆持寶成就富貴。行者亦用五部三昧耶印。入證五部虛空藏身。例如大樂金剛五祕密法五方五佛。各與四大菩薩一一皆入大樂五尊三摩地。然金剛頂十八會第一教王會有四大輪。一金剛界輪三十七尊。皆持金剛界印。二降三世教令輪三十七尊。皆持降三世印。三遍調伏輪三十七尊。皆持觀世音印。四一切義成就輪三十七尊。皆持虛空藏印。云云。今此五大虛空藏尊。一切義成就輪。蘇悉地法通能成就一切義成就輪五部。求富貴法　於中圓畫白色虛空藏。左手執鈒。右手執寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛。右圓中畫青色虛空藏左持鉤右持三辨寶。放大光明。後圓中畫赤色虛空藏。左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。　左持鉤。右持寶羯磨。　若於青色。或金色絹上畫之。次說印相。毘首羯磨三昧耶。忍願相合峯如針。是名法界虛空藏。三昧密印應當知。次改進力如寶形。是爲寶光虛空藏。又屈進力如蓮花。卽名蓮花虛空藏。戒方進力牙相叉。是名業用虛空藏云云攝眞實經中。東南西北佛。白青金紅五色。是表寂調財愛增法。又守護經亦同此也。若仁王經。東南西北中方菩薩。各放青白金流五色光明。表降魔修龍叉衆德。　今此經中東南西北方虛空藏色。白黃青紅黑紫。是表五佛。共入虛空藏三昧耶故。以五佛三昧耶色爲其色。像亦持五佛三昧耶印爲其印相。中方鈒形印。白色獨胋是鉤形之幖幟也。東方三胋印。金色三鈷是金剛之幖幟也。南方寶形印。青色如寶是寶珠之幖幟也。西方蓮花印。紅色如蓮是蓮花之幖幟也。北方羯磨印。黑紫相叉是羯磨之幖幟也。　然金剛界五佛三昧耶與此少異。而作幖幟。亦無大異。毘首羯磨三昧耶印。是十字羯磨印。卽不空成就佛印。亦卽羯磨薩埵印。兆金剛業菩薩三昧耶印。若用此印則此經中五印難成。有別本經。法界印。注云薩埵印。金剛印。注云。准護身印業用印。注云准不空成就佛印。　今謂當准金剛界五佛三昧耶印。唯中三印用進力也。今此五大虛空藏亦是明星天子本身。　故處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬。故此法中亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印。　此五大虛空藏大日三昧耶印。亦是大阿闍梨位者之行法也。　事須具准序品七分修之五相成身之處。當隨所樂。或五或一。以成自身以五佛身成五菩薩。亦隨一印十三四印。十七五印。三十七行之。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]卽五佛種子。故須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星之圓明。　從明星之圓明會法界之圓明。自餘觀法具如虛空藏經

[梵字]五　[梵字][梵字]大虛空藏略私記

前方便如前　次驚覺　次五悔　次五大願

次佛部　次蓮花部　次金剛部　次被甲

次地結　次金剛牆　次大海　次寶山　次

道場觀用定印

觀想寶山頂有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。　字變成五峯樓閣。閣中有大曼荼羅。曼荼羅上有一大圓明。卽是明星也。其上有五大蓮花座。中心座上有[梵字]字。放光照四方座位。應光如次現[梵字][梵字][梵字][梵字]四字。中心鑁字變成率覩婆。率覩婆放光照四方種子。字卽東吽變成五胋。南怛囉變成寶。西紇里變成蓮。此惡變成羯磨。中心率覩婆變成大日。　大日放光照四方三昧形。三昧形如次變成阿閦。寶生。彌陀。不空成就中心大日成法界虛空藏。　法界虛空藏放光照四佛。卽阿閦變成金剛虛空藏。寶生變成寶光虛空藏。彌陀變成蓮花虛空藏。不空成就變成業用虛空藏。　其菩薩各等自身量。衣服首冠瓔珞皆依本色。各半跏坐一一像形具如本文　行人在閣前向曼荼羅云云

次三力偈　次普通供養　次振鈴　次送車輅　次請車輅明末云。阿迦捨揭婆耶曳醯醯　次迎請聖衆三部印明用之明末加句同前　次辟除從魔　次視三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次五供養　次普供養

次讚可尚　次入本尊三摩地用定印

想心上有圓明。卽明星也。亦有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。　五字變各成五部三昧耶形。　圓明并五部三形。漸舒漸大。擧體成五部三昧耶形。卽五部三形各變成五如來。　五如來變各成[梵字]大虛空藏。卽一圓明之中。九識所變五智所成之五尊也云云

次五根本印眞言私云。根本印眞言師傳等。如佛眼抄

正念誦無間時方。但誦五字明一千萬遍。卽得富成就

想心上圓明上有五部種子字。　其字義句義分明觀之

次根本印明　次部母　次五供養　次普供養　次讚　次閼伽　次振鈴　次解界　次

奉送　次三部被甲　次五悔　次隨方迴向

康平三年十二月六日記之。努力努力。

不可及他見之　長基記之

右大原記了

護摩事

經云。時時護摩速獲大悉地云云

私云。增益鉤召可隨意歟

師傳云。靑色或金色絹上畫之云云 靑者表碧空也。明星所依故也。金者增益色也。表富貴增益之意歟。本尊皆依本色。故唯於損加黃歟。又云。五尊皆持鉤。鉤召富貴故也

私問。時時護摩其意如何　答。可案速立護摩軌等意歟

讚事

師傳云。五大虛空藏皆持寶故南方寶菩薩讚有寶義。虛空藏義通用之無妨。又百字讚改句如常。又菩薩通讚用之。迦樓建讚也云云 可用金剛吉祥破七曜等三明事

師傳云。疏云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身。故處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬故此法中亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印云云

私云。彼三眞言印等如佛眼法中抄出之

一曼荼羅

一切能

經云。畫此像了對於壇前。無間時方但誦五字明一千萬遍。卽得富貴成就。時時護摩速獲大悉地云云

❶五大虛空藏法第四十四

❷享保十三戊申天於出雲寺書寫校合訖

行林第四十五

地藏菩薩法

一支度如常

一起首時分向方等可隨所求

一行法

於此菩薩有經有軌。但十輪經。本願經等。偏說本誓。無入修法。儀軌之中纔說形像根本明等。不明行法。陀羅尼集經有二印一明。不委持誦法。　大日經具緣品中略說形容色物座。轉字輪品又說形色印。種藏品中說眞言。密印品中又說印眞言。　祕密曼荼羅品中說曼荼羅相。其一一文抄記如左

欲修此法須依胎藏。附其行儀可有多種。今示梗概

尊位　❸左方第二重中

梵號　阿利也二合乞叉二合底孽婆 ❹又尾薩縛引鉢里布羅迦　或[梵字]

密號　悲願金剛　又悲愍金剛　又與願金剛理界記

種子　[梵字]菩　[梵字]轉

三形　蓮花上幢　或寶珠

尊形

圖云白肉色。左手持月形或云寶珠右手持蓮花。上在幢幡。寶坐赤蓮花。祕藏記云。白肉色左手持蓮花。上有幢幡。右手持寶珠

儀軌云。次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟。端覆左肩左手盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。復作居坐大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安座九品蓮臺

印明

經第四密印品云。如前以定惠手爲拳。令二火輪開敷。是地藏旗印。彼眞言曰　南麼〇喃一訶〻〻微娑麼二合曳平二娑縛訶

義云。次地藏菩薩印。先作指向內相叉拳。申二火指竪之。令指頭一寸許不相到。卽是也二空並竪餘如常也 計都是旗。此印如旗也 眞言。訶〻〻離三因如上也 吠薩未曳希有也。一切有情常有我想種種苦惱。纏念之我想卽除。此爲希有也。亦是希可義也

胎軌云。祕密內爲縛。舒散於火輪

傳授私記云。肉縛二火直竪不相著

對授記云。北方地藏尊印。海大德說以下第七會也。是第二重北方中也。文云。祕密〇者開散二火直不相著之。是名旗印。此印如旗故

大和上記云。此印如儀軌。唯二空並立也

意大德說同海本說。權僧正大和上說。惠珍兩和上說。同海本說。無大和上記。別記亦同但云是旗印

以上北方地藏會印明訖

經第二藏品云。時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧。說眞言曰　南麼〇喃一訶〻〻二素上怛拏三莎訶私云。此品中不說印。諸尊皆爾

義云。經云。時地藏菩薩〇三昧者。猶如金剛地輪。以極堅固不可壞故。能住持萬物使不

❶〔五一…四〕十字＝〔行林第四十四，虛空藏下五大虛空藏上，求聞持，大虛空藏，行林第四十三　虛空藏法下，五大，行林第四十四〕四十二字　❷此奧書甲本無　❸傍註云台曼荼羅　❹傍註云台軌眞言

傾動。又如大地出生種種珍寶伏藏無有窮盡。含藏一切種子令不朽敗。漸次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量億劫終不敗亡。出生實性功德。無有窮盡。又如金剛。以是地之實性。是故不可破傷。今此堅固菩提心。亦是第一實際。乃至常在無間地獄。爲一切衆生備受衆苦。不亦爲煩惱所傷故。以爲喩也

初云。賀字是因義。如世間種子雖有上中下性。無不因地而生。一切衆生萬善種子雖有三乘種種差別。無不因此金剛地生。故三轉言之。即是三乘種種因義也。復次如世間種子。雖復從緣增長有種種類形。至論地界無生無滅。今此三乘種子亦復如是。以所生法不可得故。當知因即非因。至論實體但一金剛界耳

次云。蘇多努者是善子義。以此堅固菩提心荷負世間。不可傾動。是則能紹如來大悲家業。故以爲名。復次種性眞正故名爲善子。觀一切衆生一毫之善。皆從寶王如來種性生。此是地藏菩薩。最眞實語正以賀字爲此眞言體也

疏云。時此菩薩入不可壞金剛行三昧金剛者。即是菩提之心。此菩提心即是不可壞。依此進行是金剛行也　訶々々也。(上訶字是眞言體也。訶是行義也。亦是笑義。入阿字門即是離。喜喜者即生滅法。所以有三者即三乘行。此菩薩以種種法門利益衆生也)　蘇多奴(蘇是善。多奴是子義。所謂善子也。亦是經安義也)　猶善能行此。利益有情之行。眞是佛子。從善性而生。故名善子。從佛而生。故名佛子也。此菩薩即能說種種三乘行門。利益衆生。如十輪廣說。經第四(密印品)云。同前印申二水輪風輪。餘如拳。是地藏菩薩印

私云眞言同藏品

義云。仰向內相叉作拳合掌。申地水指令頭合(如拳又也)二空並而竪之。眞言訶々々(離三因也。謂聲聞縁覺菩薩之因也。凡此中諸眞言皆自說本尊之德行。此總持地藏菩薩之德也)蘇哆奴(妙身也。由身德淨故名妙身。妙身即法身也)

胎軌云。地藏內爲縛地水空並合

傳授記云。內縛地水空並竪合

青龍軌云。地藏圓滿合二空風輪側。如是應器成

攝軌云。地藏同馬頭申水風餘拳

對授記云。海大德說。是第三院九菩薩中第五菩薩也。內縛地水空密並合竪也(此印與經不同)意大德說。同權僧正大和尙說。惠和上說同海說也。珍和上用鉢印。二空持二地下節。別記云。內縛二空二水地並竪

理界記云。地水火三指頭相合羅之。以二風押火甲。以二空加風側如鉢云云

(以上觀音院地藏印明了。經疏文北方地藏之外於觀音院復列此尊。雖然現圖觀音院中不置此尊矣)

山王院大師在唐記云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位混將來置一處也。得大地藏在觀音部其義如此。又或有印無眞言。或有眞言無印。或上無名印相。如是等類皆互相顯。應得意耳云云

經第一(具緣品)云。至於北勝方○。而造具善忍地藏摩訶薩。其座極巧麗。身處於焰胎。雜寶莊嚴地。綺錯互相間。四寶爲蓮花。聖者所安住

義云。次於北方畫地藏菩薩。於種種間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮花座。亦令窮極巧麗。其菩薩在花座上。光焰周遍其身如在胎藏。故云處於焰胎也。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏。故其標幟。以一切珍奇雜寶綺飾雜莊嚴也。其餘眷屬菩薩義亦同之。當於地藏於地藏之右置寶處菩薩。地藏之左置寶掌菩薩。次於寶處之右置持地菩薩。寶掌之左置寶印手菩薩。持地之右又置堅固意菩薩。如是上首諸尊。又各各於其左右畫諸眷屬以自圍遶也」

經第三(轉字輪品)云。夜叉方地藏菩薩。色如鉢孕遇花。手持蓮花。以諸瓔珞莊嚴。或置彼印。或置字句。所所謂伊字義云北方作地藏。色如鉢孕瞿花色。西方有此花。如此間栗穀之花色。房亦如穀穗。甚香也。此菩薩手執執蓮花。以諸瓔珞莊嚴其身。若作印者。但置蓮花也。若置字者作伊字也

經第五(祕密曼荼羅品)云。北方地藏尊密印次當說。先作莊嚴座在因陀羅壇大蓮發光焰間錯備衆色。於彼建大幢。大寶在其端。是名最勝密印之形像。義云。北方地藏菩薩(大因陀羅輪也)於金剛輪中作寶莊嚴地(所謂在中無置座也)　地上畫蓮花。具種種色。花上作幢。幢頭安寶不畫形。但畫幢也。若作此印者極上色者此是形相也。此說名最上形是幟也。若作此印於諸印中最爲勝上殊妙。彼中畫印慇懃作之也。此菩薩有無量眷屬

右印明。形色。種子。曼荼羅。文粗抄之畢。
或都壇。或別壇。消息在意而已
唱禮
若都壇時。八葉佛眼之次加本尊號(如常)
若別壇時。三身。佛眼。本尊。五大明王。大小
三部。❶[梵字][梵字][梵字](地)[梵字][梵字](藏)
依悉地者(行法如常)
大原甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。上
有月輪。輪中有[梵字]訶字。字變成寶幢(或寶珠)
幢變成地藏菩薩。作聲聞形像。著袈裟端覆
左肩左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。
脊胎圓遶(八大菩薩經云。左臍下拓鉢云云。檢胎藏圖云右手持月形。或持寶珠云云)
讚(金界幢菩薩讚也)　嚩日羅計都。蘇薩怛縛羅他。嚩日
羅特嚩惹蘇視灑迦囉。怛那計都。摩訶嚩日
羅ゝゝゝ野瑟蹴曩牟蘇都諦
印。內縛二火直竪不相著。言曰　訶ゝゝ尾
娑麼曳娑縛訶(有歸)
爾時地藏菩薩說呪曰　唵閻摩他閻摩儞俱
苾ゝゝ三曼多莎訶
已上大原說
心呪　唵炎曼他耆沙呵
心中心呪　唵砥吶
私云。已上三呪出儀軌
念誦(先部母　次大日　次本尊　次諸菩薩　次諸天總　次成就明　次部主　次又部母)
集經云。地藏菩薩法身印呪
仰兩手二頭指二無名指各相鉤。右押左。二
大指屈掌中。以二中指各屈握二大指申上。

二小指又各屈掌中。大指來去。呪曰　唵一
波羅(二合)味(平呼)馱儞二莎訶
又地藏菩薩印
合兩腕二大指直竪。屈二頭指押二大指頭。
二中指直竪。以二無名指各苾於中指背上。
二小指開直竪
是法印呪。若有人。每以白月十四日。黑月十
四日香湯洗浴。立地端身並兩脚。已而作此
印誦呪。護身滅罪療病大好有驗
依金界者
一印四印等。曼荼羅行法。可委尋習矣
又八大菩薩曼荼羅。經意是通通法歟。可問
之。右說以十六尊中幢菩薩讚為地藏贊。幢
菩薩即地藏歟。或處云。濁惡世中有一菩薩。
其名曰尾嚩ゝ呷菩邏迦。此云地藏。常現威
光自在藥叉之身。恒說三乘。隨其所應安置
三乘不退轉地。此大菩薩安住首楞伽摩三
昧。悟入一切如來妙境界。能現不可思儀。一
切惡鬼發起無量殊勝功德。今是地藏菩薩。
與最勝王經鵄嚧只羅菩薩一體分身。鵄嚧
只囉此云妙幢。　地藏以三訶字標三惡趣利
益。正了知王以五訶示五道利益。妙幢現金
鼓光滅三途罪苦。　妙幢眞言曰　唵蘇計都
吠薩嚩播野惹賀野招孃(二合)莽件
弘法大師最勝王經釋云。妙幢者地藏異名。
古賢見聞集文云。雖本地叵測。上智炬佛見
南方寶相佛也。此佛變成妙幢。有此義故中
妙幢菩薩。下正了知王云云

一切能
大乘大集地藏十輪經第一云。佛言善男子。
假使有人於彌勒及妙吉祥幷觀自在普賢之
類而為上首。恒河沙等大菩薩摩訶薩所於
百劫中至心歸依。稱名念誦。禮拜供養。求諸
所願。不如有人。於一食頃。至心歸依。稱名
念誦。禮拜供養。地藏菩薩求諸所願。速得滿
足。所以者何地藏菩薩利益安樂一切有情。
令諸有情所願滿足。如如意寶。亦如伏藏。如
是大士。為欲成就諸有情故。久修堅固。大願
大悲。勇猛精進。過諸菩薩。是故汝等當供養。
○說偈言
地藏眞大士　具足多功德　現聲聞色相
來稽首大師　一日稱地藏　功德大名聞
勝俱胝劫中　稱餘智者德　衆生宿惡業
刀兵病飢饉　隨所在惱害　皆能令解脫
衆生五趣身　諸苦所逼切　歸依地藏者
有苦悉皆除
占察善惡業報經上云。爾時會中有菩薩。名
堅淨信。從座而起。合掌白佛言○如佛先說。
若我去世正法滅後。像法向盡及入末世。如
是之時。衆生福薄多諸衰惱。國土數亂災害
頻起。種種厄難怖懼逼繞。我諸弟子失其善
念。唯增長貪瞋嫉妬我慢設有像似行善法
者。但求世間利益。以之為主。不能專心。修出
要法。○以如是等衆多障礙因緣故。於佛法
中鈍根。少信得道者極少。乃至漸漸於三乘
中信心成就者亦復甚少○我今為此未來惡
世像法。向盡及末法中有微少善根者。請問

❶傍註曰[illegible]全眞本

如來。設何方便開化示導。令生信心得除衰惱。以被衆生遭値惡時。多障礙故退其善心。○世尊大慈一切種智願與方便而曉喩之。離疑網。除諸障礙信得增長。隨於何乘。速獲不退。佛告堅淨信善哉善哉。快問斯事。深適我意。今此衆中有菩薩○名曰地藏。汝應以此事而請問之。彼當爲汝建立方便。開示演說成所願。時堅淨信菩薩。復白佛言。如何如來無上大智。何意不說。乃欲令彼地藏菩薩而演說之。佛告堅淨意。汝莫生高下想。此善男子心已來過無量無邊不可思議阿僧祇劫。久已能度薩婆若海。功德滿足。但依本願自在力故。權巧現化影應十方。雖復普遊一切刹土。常起功業。與於五濁惡世。化益偏厚。亦依本願力。所薰習故。及因衆生應受化業故也。彼從十一劫來。莊嚴此世界。成就衆生。是故在此會中。身相端嚴。威德殊勝。唯除如來無能能過者。又於此世界。所有作業。唯遍吉觀世音等諸大菩薩。皆不能及。以是菩薩本誓願力。速滿衆生一切所求。能滅衆生一切重罪。除諸障礙。現得安穩。又是菩薩名爲善安慰說者。所謂巧演深法。能善開導初學。發意求大乘者令不怯弱。以如是等因緣。於此世界。衆生渴仰。受化得度。是故我今令彼說云云

下卷云。　爾時佛告諸大衆言○若人得聞彼地藏菩薩○名號。及信其所說者。當知是人。速能得離一切所有諸障礙事。疾至無上道

須彌四域經云。地藏菩薩爲神農云云

仁王經疏云道液地藏恒居無間。豈不深思文現在未來天大衆。吾今慇懃付囑汝。以大神通方便力。勿令墮在諸惡趣

地藏曰　唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮

本願經佛忉利天付屬文也

地藏菩薩法　第四十四

仁平四年孟夏之頃抄寫之事漸留筆了事事無成身也老抛諸可思後世之故也其一以有限之身當無涯之書縱欲施記給聞恐脣腐齒落其二僻見邪聞今後有怖其三旨報之因也其四人不信受空勞心神其五但有傳受而無行解報在泥梨其六　但所期者在依地倒者還依地起譬耳

靜然記

❶承應二年六月二十四日以二尊院本書寫之訖　舜興

元祿十六年癸未五月二十四日敬書

兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺

行林第四十六

得大勢菩薩附藥王菩薩

此尊無別經儀軌等。大日經具緣品。普通眞言藏品。密印品等之中。說其形色。密印。眞言等。仍欲修此尊法可依彼教矣

大日經第一具緣品云。次近毘俱胝畫大勢尊。被服商佉色。大悲蓮花手。滋榮而未敷。圓鏡以圓光

義云。次近毘俱胝左邊畫得大尊。如世國王大臣。自在名爲大勢言。此舉者以至得如是大悲自在之位。故以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺。既成果已。復如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同。　是處處一能普護一切衆生潛萠之善。使不敗傷。念念增長。即是蓮花部持明主也

經第四密印品云。如前以定惠手作空心合掌。猶未開敷花。是得大勢印。彼眞言曰　南麼○喃一　髯髯婆二急呼　莎訶

義云。次得大勢印。作三補吒。合掌屈十指相柱令周圓。　如未割之蓮也此未開蓮即是如來寶篋。猶開敷已而却合故也。眞言瞻字是生也。娑是等智也。更開離世間生。又超菩提生住平等智中也

又云藏品又此得大勢至眞言。是蓮花眷屬。重言縛字本體是惹字門。即是生義。所治煩惱障生所知障生。　今以二障生義皆悉本來不生。乃至因不可得故二障不生。得眞實大空生。是故加以圓點。次有索字。爲眞言體。是不動。若法有無。猶動與不動。皆是敗壞不安之相。今以生不可得故。於娑字側更加二點。令此蓮花三昧同於涅槃第一。堅固不可動轉。此即是如來勢位。今此眞言主持未開敷蓮令不退失。要當同得如是大位。故名得大勢也

❶甲本奧書曰應永十四年六月以檀那院相嚴僧正本書寫之經軌文等具校合之訖　苑仁

胎軌云。被服商佉色。大悲蓮花手。滋榮而未敷。　先德云。有人以此句爲說印之文。今檢攝軌有二段文。初明諸尊形儀。及所持物。後明諸尊手印。此文在初。故知明持物也。然今軌以此兼顯手印歟。彼軌說印云。大勢福智合猶如蓮未開

對受記云。海大德說。虛心合掌令普圓。如來未開蓮花意。大德說。虛心合掌。權僧正大和上說。惠珍兩和上說同海說也

別記云虛心合掌未敷蓮花印

尊位右方觀音院第一行東第六

梵號　阿利也二合摩訶薩他二合摩　鉢羅二合[梵字]　鉢路二合

[梵字]

密號　持輪金剛　持光ミミ　轉輪ミミ

轉法ミミ　空生ミミ

種子　[梵字]索　[梵字]參

三形　未敷蓮花

尊形　器。肉色。左手持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花

道場觀

別壇有三種別

甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪有[梵字]索字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。肉色。左持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞云云

讃蓮花部讃

印眞言云云

功能

藥王菩薩

甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[梵字]鞞字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞云云

讃菩薩通讃

印普印

眞言　唵鞞逝捨羅惹耶莎訶

或云。三昧耶形　阿迦陀藥

或云。眞言曩莫三曼多沒馱南訖叉拏多羅闍鈒莎呵

私云此眞言出胎藏青龍軌。通蓮花部等用之云云

尊形　可檢法華曼荼羅

得大勢菩薩法　第四十六

承應二年六月二十五日以二尊院本書寫之了　舜興

元祿十六年癸未五月書之

雞頭院嚴覺洪道

行林第四十七

馬鳴菩薩　龍樹菩薩

一起首

儀軌云。始自三月三日云云

別本軌云。年中三箇月修行此法。所謂三月三日。五月五日。九月九日云云

一向方

軌云。東面。像向西

一行法

馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦儀軌金剛智

此軌中明形儀。印明。幷功能等

馬鳴菩薩成就悉地念誦一卷不空。吉備大臣持來。今號別本是也

此法中明根本印呪形儀功能等

道場觀

甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮華臺。上有月輪。輪中有[梵字]迦字。字變成線勾形。形變成馬鳴菩薩。色相白間色。而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足檢六臂各持標物。別本記云其形六臂。又二臂云云　眷屬圍繞

讃

馬鳴菩薩。分形大千。化爲蠶室。口吐絲綿。巡千世界。普音在光。供養感應。福祉無邊

或用菩薩讃

印

屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指。安心上。右手把數珠。念眞言。此名玉環成就一切所願印別本記云、十指陂交右押左腕相離。以印ミ五處云云　眞言　曩謨三曼荼沒馱南迦ミ馬鳴吃哩吒羅佉ミミミ毘多羅儞莎嚩訶

別本軌云。曩〇南嚩日羅二合嚩多曩吽馬鳴紇里二合莎訶

已上

大佛頂如來放光悉怛鉢怛羅經菩薩萬行品云出無畏

❶記＝軌カ〔原〕

喚馬鳴菩薩眞言　喚馬鳴菩薩時須向白庭
口含水向日孫之誦作印　唵薩婆毘野急流
ゝゝ頭ゝゝ豆ゝゝゝゝ咄ゝゝ力莎訶
以左右二手十指相叉。合掌當心。誦七遍頂
禮菩薩。求聰明。若每日作此印供養菩薩滅
罪癡罪惡云云

一本緣

南宗傳師資別錄云云
阿濕難沙譯曰馬鳴東天竺葉岐國人。婆羅門種也。
智周萬物道播三乘。高才絕倫。辭惠通
敏。決擇弘暢。無所不轉。一切外證莫不傾覆
三藏祕悟盛悉達朗頌宣法教。高建勝幢。巧
妙辨持別備弘廣
摩訶摩耶經云。佛滅度六百歲已。九十六種
外道邪見興盛毀滅正法。有一比丘。名曰馬
鳴。善說法要降伏一切外道邪證。建正法幢
云云。廣如傳可見之　慈恩傳云。東有馬鳴。南方提婆。西
方龍猛。北方童壽。前後間出。號爲曰日。能
照有情哉
婆沙第一云。佛去世後四百年間。有迦膩瑟
伽王。此名攝五印度。時馬鳴菩薩。位在地前。
善化彼王。令信佛法。彼王日別請羅漢。供入
宮說。種種不同。王大驚怪云云
寶林傳云。昔南天竺之境有一馬國。人皆生
毛。聲悉如馬。鳴菩薩曾作蠶虫。出彼國。自
口出糸。令人作衣。馬人化。悉爲悲鳴。故名
馬鳴
或云馬鳴菩薩文可尋經論
成道七日出。涅槃時出現一三六八百。總有
六馬鳴。本體光明佛。因不動位。❶南天竺出
現。從❷本事立名

一功能

軌云。曩曰釋迦如來。菩薩樹下坐。大衆集會
中。時馬鳴菩薩前白佛言。欲說我莊嚴佛法。
及爲成像末。貧窮下賤。裸形衆生。有情衣服。
歷無數劫行大菩薩行。所得大神呪。有大威
德。色力無比。能於世間行。殊勝事。無能罣
礙。時卽佛微咲告馬鳴菩薩言。善哉善哉大
丈夫。汝速可說可說。唯然世尊歐念我念。聽
說合掌歡喜。從口中放大光明。說光中神呪
曰云云
又云。我常檀那家及國土。放光明成就錦繡
綿財絹縺織之類。金寶積如山岳。世間受用
❸杏矣
又云。若有一國一人修行。我本誓故。普天率
土民家。皆悉如前所說。財利莊嚴具成就。一
人莫有乏患。我本願皆悉爲莊嚴財寶
別本軌云　爾時說妙眞言已。三千大千世界
六種震動。天雨曼荼羅花。地涌七寶。一切衆
生獲得悉地。財綿錦繡金寶積如山岳。世間
甚以爲希有。善有在家出家。善男善女。受持
是妙眞言之中一字。及我名一經於耳。消滅
生生世世極貧窮果報。　速疾世間出世間榮
花樂具。滿足成就。供養三寶及六親九族。乃
至一切乞匃者給施莫不如意

馬鳴菩薩像

別本軌云。六臂云云
本儀軌說。二臂而合掌。乘白馬。白肉色。著
白天衣。坐白蓮花云云

龍樹菩薩

甚密抄云
樓閣中有草座。座上有[illegible]曩字。字變成梵篋。
篋變成龍樹菩薩。作聲聞形像。著袈裟衣

讚

穆訖耽穆訖底播他鉢羅跛耽試乞曬野素甜
野婆沙體耽乞驪怛嚩尾始瑟鷳蘗拏舸曩謎
僧健左婆鉢羅嚩䟦

印　金剛合掌

眞言

唵那伽闕刺樹那
又或說　唵嚩日羅婆捨嚩莎訶
已上
大佛頂如來放光悉怛鉢怛羅經諸菩薩萬行
品云用無畏
喚龍樹菩薩印呪曰　唵ゝ薩婆溼婆提莎訶ゝ
以左手掌作向右手腕上右手掌覆二掌背相
如蛇口。若人遇毒龍蛇像作此印向之

本緣

南宗傳受法師資別錄上卷云云
那伽揭賴樹菩薩唐譯曰龍猛舊譯曰龍樹南天竺梵志種也。
天聽奇悟事不再問。　以妙功德用自莊嚴建
立勝幢云云具如彼得
摩訶摩耶經云。　我滅度後七百年中有一比
丘。名龍樹。善說法要。滅邪見幢。燃正法炬
云云
楞伽經云。於我滅度後。南天竺大國有大德
沙門。名龍樹菩薩。住初歡喜地。爲人說大乘

❶南＝西カ●　❷本事＝過去カ●　❸杏＝悉イ●

能破有無見。往生安樂國（云云）

付法傳（高野云）

龍樹傳云（云云文廣可見之）

裏書云。普通形像如大師等。著乾陀色袈裟。左手執袈裟角。右手持五古。又普通造形像如聲聞形。一手持經。或人尋云。此所持經何經哉。以不知爲答。然間東大寺或少生云。珍海說云。龍樹自馬鳴手得一卷之摩訶衍經（云云）依此說珍公持經形像始所書出也。此即珍門弟敏覺說也（云云）

私云。傳得一卷經之說可尋見儻說所經形像珍之始書條更可尋問。件持經像自古有之歟

馬鳴菩薩法　第四十七

享德四年七月三日於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫訖

承應元年（壬辰）十一月二十日以二尊院本令書寫畢　舜興

元祿十六年癸未端午日書之

台嶺兜率谷雞頭院嚴覺

行林第四十八

放光菩薩

師傳云。世人圖二菩薩像。名爲放光菩薩。是非經說。晨旦之人所爲也。彼唐國昔有一畫工。於所畫形像必有靈瑞。彼畫匠。於堂壁上先畫地藏菩薩。次亦云我畫々觀音。即畫觀音。彼比像放光明。靈驗炳然也。故時人傳々稱々號放光菩薩。若求福祿者得之無疑。若拾災禳者滅之有効。若難產者。若短壽者祈請之必得之。其菩薩像兩々比丘形也。而不知何地藏何觀音（云云）（在記云云）

二菩薩記（依悉地）

先方便（如常）　次啓白　次神分　次唱禮　次九方便　次驚覺印　次發願　次三部護身

次地結　次金剛牆　次道場觀（用定印）

樓閣中有二大蓮華。蓮華上有𑖀[illegible]二字。二字變成圍繞拜寶ㇳ各成尊形（有口傳）　蓮華部眷屬圍繞

次三力偈　次普通供養　次送車輅　次請車輅（有口傳）　次迎請聖衆　次辟除從魔　次示三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次華座　次善來偈　次重結大界　次五供養　次普供養　次讚（有口傳）　次入三摩地（有口傳）　次根本印　次加持珠　次正念誦　次入三摩地　次根本印　次部母明　次五供養　次普供養　次讚　次閼伽　次解界　次奉送　次三部被甲　次迴向　次出堂作善

已上大原記

師傳云。或依胎藏修之。又好（息災云云）

唱禮

三身　佛眼

曼荼羅主阿利也縛路吉帝濕縛羅底蘖婆冒地薩埵々々々

阿利耶加耶訖哩縛冒地々々々々

五大明王々々々　大小々々々　三部々々

々發願詞云

本尊聖者　放光薩埵（次々句如常）

場觀中

𑖀（在左）[illegible]（右行者方也）

尊形（如現圖）

讚（先觀音次地藏尊中　西方一三讚也）十二

入三摩地

如五大虛空藏等歟可思可問之未決

根本印

八葉印（觀音）

曩々々南娑薩嚩怛他蘖多嚩路吉多羯昌儜𤚥野曬々々畔惹娑嚩賀

內縛地水空各並合際也（地藏）

曩々々南訶々々素怛弩娑縛賀

問。何故用北方地藏耶　答。師曰。只是同蓮花部故也。他亦無失

念誦（觀音地藏）

護摩呪（阿力迦地藏如前）

香僧呪（可用根本呪如前）

後加持（同前或馬頭呪）

以上功德院實圓闍梨於大原上綱之所面決說也

放光菩薩記

梁朝漢州德陽縣善寂寺。東廊壁上張僧繇畫地藏菩薩。觀音菩薩各一軀。狀若僧貌斂披而坐。時人瞻禮。異光煥發。至麟德元年。寺僧瞻敬。歎異於常。是以將絹親壁上摸寫。散將供養發光無異。時人展轉摸寫者甚衆。至

麟德三年王紀赴任資州刺史。當以摸寫。精誠供養。同行船有十隻。忽遇惡風頓起。九隻船沒溺。遭此波濤。唯王紀船更無恐怖。將知菩薩弘大慈悲。有如是之力焉。至垂拱二年。天后聞之。勅令畫人摸寫。光發如前。於內道場供養。至大曆元年。寶壽寺大德於道場中見光異相寫表聞奏。帝乃虔心頂禮。讃歎其光。菩薩現時國當安泰。後有商人妻任娠得。二十八月不產。忽覩光明。便卽摸寫一心發願於菩薩。當夜便卽生下一界。相好端嚴。見者歡喜

水月觀音

白氏父集第三帙云。畫水月菩薩贊

淨淥水上　虛白光中　一覩其相
萬緣皆空　弟子居易　誓心歸依
生生劫劫　長爲我師

祕錄云。水月觀世音菩薩像一軀總行

私云。胎藏觀音院之中有水吉祥菩薩圖云。恐水自在歟

義釋云。水自在尊眞言。亦持法身一德。以於心水法門而得自在。故以爲名。私惹是不生生義如大雲普兩遍生萬物。雖一味不等。然亦隨分交潤。種種不同。是故加大空點。此亦是自在義也

疏云。鑁名也。水自在菩薩也。由從水生名水自在。卽菩薩名也。又本中有之今此曼荼羅位不言安置處當諦問是生義除離生滅同於大空也

私云。水自在恐水月菩薩歟

水月觀音眞言

唵阿哩庾娜迦室哩莎訶

件眞言石山良深僧都本也

只切紙件眞言許無指說所歟。可尋之

承保三年六月二十一日記之

私曰。檢大唐白居易讃等云。水月菩薩不謂觀音。檢他說同皆不云觀音。文更問云云

灌頂阿闍梨良眞記之

圓行和尙錄云。水月觀自在菩薩

❶放光菩薩　水月觀音　行林第四八

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

❶巳下之奧書甲本無，甲本奧云，延命法，行林第三十五　無名法，行林第三十九　放光菩薩，水月觀音，行林第四十八　元久二九月六於正覺院僧房書了，沙門

行林第四十九

不動法

一支度

註進

不動御修法一七箇日支度

壇一面（可有燈桶） 燈臺四本 脇机二前 禮盤一面（可有半疊） 名香 蘇蜜 壇供如常 燈油如常 白布一端二丈（壇敷幷佛供覆料） 芥子袋 大幕一帖 小桶三口（閼伽神供等料） 小杓三柄 折敷五枚 淨衣

阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見丁二人（已上淨衣人供如常）

僧坊裝束供所雜具如常

右大略註進如件

年 月 日

五寶等（若欲載之者。如常。但有無隨宜具。）如十一面法中注之

名香（不動七支法云。燒沈香安息香。私云。五種護摩香等臨事可注之）

淨衣（歲末御修法所被行不動法也。依息災用白色衣。是故實也。若五壇修法之時者。依調伏用青黑色衣）

註進

不動供一七箇日支度

壇一面（方三尺六寸） 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 名香（沈安息龍腦） 蘇蜜 白布一端（壇敷佛供料） 供如常 燈油如常 小桶二口（各加杓） 折敷三枚 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使二人（已上淨衣人供如常）

右註進如件

年 月 日

一起首時分

立印軌云。起黑月一日〇至月十五日云云

底里三昧耶軌云。拾月八日或十五日云云

安鎭軌云。每月一日及十五日云云

一行法

金剛手光明灌頂經一卷（內云。最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品。不空共中天波羅門僧遍智譯）

文云。爾時金剛手菩薩入三摩地。名金剛等至熾盛光焰〇時金剛手菩薩復告文殊師利言。有大威怒王名聖者無動。我今說是心及立印云云

廣攝不動云。此經略說三昧耶法界生等印眞言。卽同大日經供養法也。故知是胎藏界不動明王持明行法故。今此中所缺。以彼行法而備足。故大日經云八曼茶羅時。此中諸尊毘盧遮那經不載。眞言手印卽列出餘經者。尙依彼經授與眞言手印。令依此經供養次第法行之。大日經釋息障品云云云

供養法云。持明男女使忿怒諸奉敎。隨其所樂欲依前法而轉（已上法文） 故知不動明王持明行法可依彼法云云

底哩三昧耶經一卷（內云。底哩三昧耶不動使者念誦法。不空）

文云。爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言。我今爲汝說無量力神通無動使者甚能利益成就一切事業云云

廣攝云。此經略說三昧耶安穩護水明印等。卽同蘇悉地所用也。故知是蘇悉地不動明王持明行法。然其印明異蘇悉地。此則彼經所指本法。如奉請品云。請善之時。應用當部明王眞言及慕捺羅。若有本法已說善請眞言。應當取用。無取別者。先請部尊。次請明王妃。三部之中皆應如是本法。若無請善眞言。應用明王眞言。 而請善之本法雖說請善眞言。眞言是下。豈今請於部主。若以本法眞言請善。當速成就。不應生難也。本法若有請善眞言及發遣者。當請之時。此眞言主至部主所請云。今有某甲爲某事奉請。若發遣時亦復如是。所作事已。願證知隨意而去。又供養品云。若本法中有如是等金剛墻眞言。應重結之（已上經文） 若據此經。必須先用通法。次以本法加之。若有本法所不說者。當用通法而備足之。然檢三藏所撰諸儀軌等。 若有本法。直用本法。本法所缺。補以通法。二或時直用通法。不用本法。三或時直用本法。不用適法四今隨易行用。第二意。若據經意。重用彌善。又云。彼中（私云。悉地也）具有二十六門通修行法。今此中所缺。以彼法門而具足

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷

根本眞言品文云。三昧耶經中。略說無動明王根本祕要成就一切事業。 爲欲令諸修行者顯發諸佛實智故云云

廣攝云。 此法但用底哩三昧耶經所說以作持明之行法也。 以彼本經不說道場及奉請等故。於此法亦不說之。當以通法而備足之

不動使者陀羅尼祕密法一卷（金剛智譯）

廣攝云。此法但說種種事業成就之法。同前兩經。又說。兩經根本等二十部明之用法也。

供養法則缺而不說。故知其行法者依前兩經通用其一亦得

不動明王安鎭家國等法一卷

廣攝云。人云。是善無畏三藏和上。國亂之日。因國相請而所製也。今見正文。是金剛智所授行者。王光但許俗人修行。不許出家人行此法。但說安鎭家國等法。隨方安鎭法。三種戶摩法。摧他敵八方天王旗降怨眞言。而其供養法則印明缺而不說。故知是前兩經鎭國法中之廣法也。若欲行用之者。隨依一經亦得。又云。供養法云。當知諸佛菩薩等轉字瑜伽亦復然哉。餘經說眞言印如是用之不違背。或依彼說異儀軌。或以普通三密門。若能解了施轉者。諸有所作皆成就。故知彼灌頂經三昧耶經及使者法幷祕密法安鎭家國等法所說。又大日經幷供養法所說。旋轉行用自在無礙云云

不動明王七支念誦法一卷契進阿闍梨集

私云。是略念誦法。非本儀式。故雜務中臨時用之。或於意支念誦法用之

已上祕錄所載經軌共世行。大略如左

然大和上附胎藏法製作次第結印布字。依立印軌。復有別卷。其中唯出十四契印。異說不同。丹州池上依和尙記而有次第。其外復更在一兩本。今以此等爲行法規。或云。此法無相傳之次第。但大師作略次第。古德云。爲傳授相應和上而大師作也云云 其後安然阿闍梨依胎藏行法作小次第云云 今依然大和尙記幷丹州池上記。而

加師傳等註略行法

前方便如例　次啓白神分等　次供養文　次

唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶阿左羅那吒冒地薩怛婆耶摩訶薩怛婆耶三反

〻〻素嚩嘌拏斫迦羅沒馱鄔瑟尼婆怛多蘖多耶

〻〻四大明王〻〻〻〻　大少〻〻〻〻

三部〻〻〻〻

次驚覺　次九方便　次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

大聖不動　大悲明王　虛空無垢

大輪名稱　金剛眷屬　四大八大

諸忿怒尊　外金剛部　十二大天

三部界會　諸尊聖衆　叡山三寶

護法天等　盡空法界　一切三寶

各各還念　本誓悲願　降臨道場

所修三密　靈驗勝利　決定現前

護持大施主　御願圓滿次次隨事可用諸詞

次五大願若爲他人修法時。用發願幷五大願。自行之時。不必然矣

次入佛三昧耶安然和尙別記云。文云身即同如來者。是大日如來也

次法界生和尙別記云。依此印故即生如來內證法界之中。依此三印成大日如來身也

次轉法輪和尙別記云。以此印印五處。即成金剛薩埵。是大日應身也。能轉法輪故。故作此印。同於金剛薩埵。金剛薩埵。是一切菩薩萬行主宰也。佛成道時。衆中有一菩薩。名轉法輪。以輪奉佛。佛受說法。故名轉法輪。金剛薩埵從大日所生。而受此輪囑諸衆生說法

次甲冑印私云。已上四印用印眞言如胎記

次觀羅字　以覽字安頂上印明用火印同法界生印

曩莫三曼多沒馱南覽

和尙記云。以上三印是成金剛薩埵身

私云。覽字是如來智火也。由此智火大威光故。有降魔制敵大威德之力。今卽表金剛薩埵大威光歟

次大精進惠劍印

軌云。二手三補吒。風屈初節合。峯跓空上節。由結是印故。結使皆斷壞

和尙別記云。二手三補吒者。虛心合掌也。師曰。世結此印。二空竪二風屈。中節置峯也。今依軌文可結此印

又云。風屈初節合者。風之中節應名初節。是大日如來劍印也頂散 今金剛薩埵爲成不動尊。持大日劍印也。一切成菩薩形者。先成金剛薩埵身也

丹州記云。私云。金剛合掌二風二空。其峯聚一處也。跓空上節　師傳云。丹州記用合掌是祕文說之故也。空上節者只頭也。故大指有三節也云云

私云。如文結之。且無妨歟。可見對授記也

曩莫三漫跢沒馱南歸命 摩訶渴誐尾羅惹也達磨散捻羅二合下同捨曩沙訶惹婆衿迦二合引也儞哩二合砌娜迦怛他蘖多地目訖底二合儞曬惹跢尾曬引誐達摩儞乞劍二合哆吽

次法螺印

軌云。劍印改二空出於風火間。是名法螺印

和尙別記云。印相如文。以印當口誦眞言三遍頂散。是大日如來法螺印也。金剛薩埵爲成不動尊。持大日如來法螺印也

丹記云。私云。合掌二風指屈如鉤。端相拄置
容指甲上當口
曩莫三漫多沒馱南暗
和尙記云。以上二印是大日道具。金剛薩埵
爲現不動身入衆生界中斷其結使。　轉此法
輪作此二印
次入火生三摩地
記和尙云。其三摩地法。以前印私云。丹記云。誦[梵字]字明
觀想。自身變成[梵字]覽字。以爲智火之種子也。
從字出火。焚燒身中惑障煩惱。變生大日如
來周遍法界大智火聚。惑滅火滅。唯存[梵字]嚂
字。離成皎月在自心中。是名火生三摩地
次入金剛等至燃盛光焰三摩地
記云　其三摩地法。以遮火印軌火輪制止印是　誦火光
界眞言。發生大火。焚燒一切魔羅尾那也迦
惡鬼神等。皆令發起苦痛悶絕之聲。即令一
切衆生聞此聲者。恐怖馳走歸依三寶。制止
一切不善惡毒之火。故名遮火印
私云。軌云。爾時金剛手菩薩入三摩地。名
金剛等至熾盛光焰。其光普照一切佛土。
周遍焚燒三界。　其中所有一切魔羅作障
難者。一切尾曩也迦羅刹娑等。皆被是大
火焚燒。疫楚遍入支體。苦痛絞結纏身。心
迷悶絕。咸皆高聲大叫。譬如世人過大苦
逼唱言蜜蜜。其聲遍滿三千大千世界。所
有衆生聞此聲者。皆悉惶怖奔走。投佛威
作是言。世尊我等今當歸命三寶。時金剛
手菩薩從三昧起。告文殊師利言。汝云何
見。此諸天帝釋等來至於此。文殊師利菩

薩語金剛手言。我不能知。唯如來了。作
是語已。二大士便無言說。時金剛手菩薩
復告文殊師利言。有大威怒王。名聖者無
動。我今說是心及立印故。一切大衆咸來
至此
次入俱胝焚燒三摩地
記云。其行法以火輪印誦火光界眞言。普集
一切三乘天龍八部一切衆生。　抽擲若干差
別之心。皆爲一體。等令住此三昧。皆悉焚燒
此心。及以一切佛土。三千大千世界。山海大
地。唯一大火聚。周遍法界。唯有火聚。更無
餘物此三印是金剛薩埵爲成不動尊身。先所現相
私云。軌云。時金剛手菩薩從三摩地驚覺。
普集一切聲聞辟支佛。　一切天龍藥叉乾
闥縛阿素羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人
及非人一切群生。皆來集會。復抽擲彼群
生差別之心。令同一體。等住三摩地。名
俱胝焚燒世界火滅。唯成一大火聚。如七
日光照。大馬口等衆流俱湊。吞納無餘盡
成猛焰。說是大威怒王聖無動尊微妙心。
亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心。等
成大火光云云私云。此火有火界眞言纔說妙眞言。一切
衆身如劍揮斷。一時躃地。猶如利刀斷芭
蕉林。亦如大暴惡旋嵐猛風飄衆樹葉。吹
擲大衆置於輪圍山間。　唯除十地十菩薩
等。一切佛國土三千世界。咸被大忿怒王
威光焚燒。同一體相成大火聚。蘇彌盧山
摩訶蘇彌盧山。鐵圍山大鐵圍山。一切大
海皆悉枯涸乾燒成就灰燼。大衆咸見

次成不動尊身
記云。觀想。[梵字]唅字安心月上。以爲不動種
字變成不動明王。　作唅字印仰忿怒拳撥相差是誦不動
種子明
曩莫三曼多沒馱南唅
次前印以爲火印法界生印誦嚂字明變前唅字智心以成
不動明王智身。發生迦婁羅炎
次前印以作力鞘印明成身。辟除結界。可用
總攝慈救眞言此共所謂不動咒是也。或用根本印誦慈救明
私云。刀鞘印。二手各以空押地水甲。仰左
手置左膝上。覆右手刀印入左手鞘中。誦
慈救眞言三反。　誦了拔出惠刀印置右乳
上。以鞘當頂十字右三反轉。指少屈漸自
右頰邊下向下。刀與鞘一轉。如本置左膝
上刀與鞘相入。慈救眞言三反。而後拔出
刀。以鞘置左乳上。以刀印自左日頰下引
自右頰邊舉頂上。此即成身印也　次頂上
左三反轉。此即辟除印也。次右三反轉。次
指天次指地各一反。此即結界印也。次以
刀印當額。次左肩次左膝。次右膝次右肩。
每處一反。此即護身也。而後刀與鞘置左
膝上。如本相入。次以印當額。小時之間。次
置頂上。前後仆動而後散之云云
對授記珍和上別記云。行者變成本尊。以此
一印代後十四印十九布字用之
私云。此是不動儀軌中法故。云後十四印
十九布字云云
次嚂字印明
記云。於身前一肘。觀前[梵字]嚂字。智火遍燒一

切衆生心地。一切世界大地。令清淨了觀立
三輪
丹記云。結火印誦眞言三反。擲下外念燒除
器界云云
次風輪　記云。最下唅字風輪半月黑色
次水輪　記云風上鑁字水輪滿月白色
次地輪　記云。水上阿字地輪正方黄色
私云。已上三輪印明如胎記五輪觀之中
矣
次大海　記云。地上尾字大海
丹記云。二手內相交。二空端相柱。仰印左轉
三反。眞言曰　唵尾摩隷娜地吽
次蓮華臺　記云。海中阿字大蓮花臺
丹記云。二手相合。二空二小並著。餘六指
開少屈。如八葉蓮花。眞言𑖀阿有歸
次道場觀定印
記云。臺上惡字宮殿。殿中師子座。座上曼荼
羅
丹記云。觀蓮華臺上有𑖀字。變成七寶妙宮
殿。寶柱行列。遍有諸幢蓋。珠鬘等交絡。垂懸
妙寶衣周匝。香花雲繽紛以嚴地。微妙諧韻
有愛音。而奏諸音樂之響。相淨妙賢瓶及閼
伽。寶樹王開敷照以摩尼燈。中有師子座。座
上曼荼羅云云
次三力偈　次普通供養　次大輪壇　次觀
本尊定印
記云。曼荼羅中。觀蓮上月上唅字變成劍。變
劍成不動尊九觀作十
丹記云。觀曼荼羅中有瑟瑟寶盤石、其上有
𑖮字。字變成智劍。劍變成本尊。圓滿諸相好。
右手執智劍。左手執羂索。極忿怒之想云云」
記云。一。此尊大日化身。蓮花臺久已成佛。以本願故。爲如來使者。執持諸務
二。明中阿路唅䫂四字三世諸佛皆從此四秘密。應觀三身菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義也
三。常住火生三昧唅字智火。燒一切障成大智火
四。現童子形身并肥滿表上承佛勅給使行人。下化衆生稱難類者云云
五。頂有七莎髮表七覺分法
六。左垂一辮髮表垂一子慈悲
七額有皺文形如水波表懺念六道隨趣多思
八。閉左一目開右一目表掩蔽左道令入一乘
九。下齒嚙上右脣下左脣外翻出表猛悲用力令怖魔羅
十。緘閉其口表滅衆生生死戲論風
十一。右手執劍表殺害衆生現在三毒
十二。左手持索表繫縛不降伏者。以利惠劍斷惡業命。引至菩提
十三。喫行人殘食表喫盡衆生未來無明習氣
十四。安大盤石表鎭衆生重障令不復動。便成淨菩提心妙高山王
十五。色醜靑黑表調伏相
十六。奮迅忿怒表威猛相
十七。遍身迦婁炎表智火金翅鳥王噉食惡毒有情龍子
十八。變成俱力大龍繞劍表智龍火劍摧滅九十五種外道龍火
十九。變作二童子給使一名矜迦羅。恭敬小心者。表隨順正道者。二名制吒迦羅。難共語惡性者。表不隨順道者
以此十九相觀本尊身也
次護身辟除結界私云。用不動刀印。且如前成身
次用鈴杵驚覺聖衆私云。作法如常
次奉請印
軌云。二羽忿怒縛。二風屈如鉤。是名鉤密印。
能辨攝善事
和尚別記云。金剛縛是名忿怒縛。亦名內縛。
善請佛印也。眞言三遍。每遍善之。三遍之後
頂散如常
丹記云。二空並入月。以二風作揮勢
曩莫三滿多母馱南阿引薩嚩怛羅二合引鉢羅
底訶諦怛他蘖黨引矩捨冒地左里也二合引　跛
里布羅迦娑縛二合賀引
次遣除從魔印丹記云。記文無之。一本云。諸聖衆入壇內時。毘那夜迦竊從聖衆入曼荼羅中。破諸善法作障難。因是云云遣除私云。用印作法如胎記
次示三昧耶印　記云。在軌初三昧耶印明」
丹記云。忽然可修此三昧耶。所以然者。辟除
從魔時。爲恐聖衆辟除我故。早可示奉留之
三昧耶。是故聖衆顧本誓願不還去耳
次閼伽
軌云。奉閼伽。以前商佉印。誦是祕密言
和尚別記云。文云商佉印者。是法螺印也。奉
請之次所獻閼伽是沐浴也。　供養之時所獻
閼伽即漱口耳
誐誐曩引三摩三摩娑嚩二合訶有歸
次花座
軌云。復次獻花座。名金剛蓮華。定惠芙蓉合。
水火俱散開。由如蓮花葉。二風屈附火。初節
之側住
和尚別記云。似四葉蓮花形也
惡有歸　私云。軌名奉諸佛菩薩眞言

次善來偈丹記云普印記云。以印白佛云云
丹記云。私云。不散花座。誦眞言後。誦偈善
來脅者。由本願故
而來降赴　願垂加持　起大慈悲　唯願納
受
次除障加護不動印如前。讃除從魔印眞言。而作法無異
次執金剛
記云。欠字安頂。嚩字安心。變身成事業金剛薩
埵身。用五智印是爲作供佛事業也
丹記云。先結外縛五鈷印一本云。或三股印置心。次鉤
字置頂上。其色金色。次以𑖮字置心。其色白
色。此縛字卽金剛種子也。理須普可置一切
支分。雖然以置心成置一切。作此觀已。誦眞
言三反。加持五處。眞言曰
曩莫三曼多縛曰羅赧戰拏摩訶嚕灑拏𤙖
次被甲印　結先金甲印。誦其眞言。具如前
次摧伏諸魔印　記云。以前心明印摧伏諸
魔在軌
丹記云云云　私云。用胎記摧伏諸魔印明
次難堪忍印　記云。一字心印明結大界在軌
丹記云云云　私云用台記印明
次亦奉閼伽印明　記云。如前是嗽口印
次五供養印明
軌云。塗香供養印。二羽芙蓉合。風各如彈指。
空並押風輪。眞言曰云云
以前塗香印。二空仕風側。中節之下際。名花
供養印。眞言云云
二手二補吒。地竪仕水下。二火屈上節。和合
少下水。二風屈中節。峯跓住空頭。名焚香供
養。眞言云云
飮食供養印。二手虛心合。定惠空入內。眞
言云云
以前飮食印。唯改二空輪。並建離滿月。名燈
明供養。眞言云云
記云。置處燒閼塗花食燈供時。閼塗花燒食
燈先供右方
私云。五供眞言皆同胎藏印。亦用彼且無
妨歟
次普供養用普印
明曰　曩莫薩嚩怛他蘖帝驃尾濕縛目契弊
薩嚩他欠鳥娜蘖帝薩叵羅係𤚥誐誐娜劍娑
縛訶
次讃嘆用普印
記云。用不動別讃。或用所學通讃
曩摩薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合　喃薩嚩怛羅
二合僧句素彌多鼻枳惹囉始吠曩謨素覩二合
帝娑嚩二合訶
私云。此不動別讃也。出三昧耶經。餘處以
此讃爲普供養眞言供讃。義同故歟。通讃
者。或三身讃。或五讃等。或四智心略是
也
次祈願偈　記云。用我今奉獻諸供具等偈
私云。菩提心義云
如彼三世中　諸佛菩薩等　修行五供養
我今亦如是　修行五供養　淺略
淨心爲塗香　萬行爲妙花　功德爲焚香
果德爲飯食　智惠爲燈明　供養自心中
心王大日尊　心數曼荼羅　三界唯一心
心外無別法　以心供養心　色心不二故
深祕
五供諸色塵　六大所和合　大曼荼羅身
顯形等諸色　三昧耶法身　眞言色聲中
文字句義等　法曼荼羅身　供養自身佛
四處威儀等　羯磨之法身　我今四法身
諸佛同一體　祕中深祕
我今奉獻諸供具　一一諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界卽是諸妙供
供養自他四法身　三世常恒普供界
不受而受哀攝受　祕祕中深祕
此偈高野和尙復命上船之日。大唐山師
追所馳送云云
次根本等十四印私云。記先十九布字。次十四印。今依軌文次第幷丹記說。先十四印。次布字也
第一根本祕密印三昧耶經名根本。亦名無動金剛根本三昧耶印。使者法名根本心印。師傳名索印
軌云。次結無動尊。根本祕密印。二羽內相叉。
輪輪各如環。二空仕水側。火峯仕空面。二風
和合竪
師傳云。是索印也。故輪輪如環卽索形也。而
二風如杵形是索首半杵形也。或說云。二風
柱合。圓。卽索形也云云
和尙別記云。次根本印如文。但有六說。印有
五種。本文說一。師口說二。師說一者。二羽
內叉。輪輪相鉤。左空置左水側。右空置右水
側。二火置各各空面。二風相舒合竪。而竪結
之。加五處頂散。二者。二羽內叉。二空並置水
中節。二風頭跓而竪結也。本文一者軌文。如

第一師說印。唯以二空置水側。先右後左。是爲異也。二者底哩三哩耶經。中指已下相鉤。拇指撿各各水甲。風側相跓是也。三者別儀軌文。二羽內叉。進力舒跓。智押方背。禪押戒背也。四者使者法經印。是與三昧耶經同也。今謂須二經文以爲正也

若依此軌文者。根本眞言用大身呪。若依三昧耶使者法兩經者。別有根本眞言。又三昧耶經品用總攝慈救眞言。復用一字心眞言

私云。先案立印軌意。肝要眞言可有四種。所謂金剛手告文殊言。有大威怒王。名聖者無動。我今說是心及立印云云其心者是可謂火界呪。此軌大旨以彼呪爲朝宗歟一又說。不空聖者無動威怒王眞言。三昧耶經名根本心明。三昧耶軌以此眞言置根本眞言品之中。委說句義。准彼經軌意者。此眞言專爲宗要二又說。聖無動大威怒王一字心眞言。大日經普通眞言藏品諸尊種子心中出之。亦是肝心也三又布字後說大身眞言。和尚御說云。依此軌文者。根本眞言用大身呪四次案三昧耶經幷使者法意云。三昧耶經云根本明云云其明如左出使者法。以此眞言名不動使者根本眞言。三昧耶經。又說立印軌之不空聖者明而名根本心明。使者法名心呪。使者法復說總攝慈悲救眞言云此呪出毘盧遮那經能攝說法云云今問。右眞言等中。正持誦之時。以何眞言爲根本呪哉。答。臨各經軌文而可取用之。但師傳二印三明云云」

火界眞言出立印軌幷攝大三軌出之。大日經中無此眞言

曩莫薩嚩怛他引下同糵帝毘藥二合下同薩嚩目契毘藥二合薩嚩他引下同怛囉二合吒半音賛拏摩訶路灑拏欠佉引下同呬佉引呬薩嚩尾勤南引二合吽怛囉二合下同吒半音憾引下同鋡引下同

大摧障聖者不動明王威怒明曰且依底哩三昧耶軌出之。立印軌名不空聖者無動威怒眞言。三昧耶名根本心明。使者法名心呪。七支念誦法名不動尊施食眞言。世號殘食加持眞言

曩歸命普遍忿怒金剛王磨三曼哆嚩曰羅二合赧怛囉吒殘害破障也

阿謨伽戰拏不空威怒極惡之中極也。示形狀暴惡無有過者。乃至噉食一切世間諸障令無有餘。惡中之惡也

摩賀路灑傳此是大怒也。極惡之中而更忿拏暴惡甚也。即是諸佛第一義。威猛殘害世間盡其巢穴。定入法界歸依金剛界

娑頗二合吒破壞野也吽恐怖也怛囉二合摩野也堅固怛囉二合吽吒哈鋡種子也

用後二字爲種子。諸句義中皆能成事業。初戰拏者是死義。入阿字門即本無生死義也。茶是戰義。以此無生死大勢之主與諸四魔戰也。次摩是我義。入阿字門即是無我。亦是空三昧也。嚧者有囉字。垢障義爲體。有爲聲是三昧也。即奢磨他爲大三昧也。傳是戰義。入阿字門即大空三昧也。薩是堅義。頗是沫義。知世間法如聚沫故易破壞也。傍有阿字之點即行也。吒是戰義。能敵障怖毀令破也。野是乘義也。許是大空三昧。如上說。怛是如如義也。囉是無垢也。吒是作也。謂一切法無作也。哈字上有空點是圓寂義。亦名大空智。入訶字門是行義也。又有阿聲怖魔障金剛三昧行也。點即大空也。以此大空不動之行大怖一切魔障也。鋡字亦名大空智。爲魔字門是我義。入阿字門無我也。謂一切法本無生滅也。又以此大空無我三昧而怖衆魔。以此字亦有阿聲及點也。阿嚧哈鋡。此四字皆有阿聲。即重怖魔極畏也。即是破內外二障之義也

根本明曰出三昧耶經。使者法名不動聖者根本眞言

曩磨三曼多嚩曰囉二合拏吽尾吉哩二合多尾迦羅摩賀必隷多尾瑟陀二合契怒尼吉反鹵瑟陀二合賀羅案多羅二合摩囉馱囉者咄囉母佉什嚩二合邏那比路囉薩計舍吽嚩曰羅二合藥囉二合吽泮吒

總攝慈悲救不動眞言出使者法。和尙御說云。菩提世所謂不動呪是也云云

那謨三曼多伐折羅喃戰茶摩訶嚕灑拏駁頗二合吒也吽怛剌吒𤚥忙

此呪出毘盧遮那經能攝諸印法云云

私云。大日經藏品云。復次薄伽梵爲息一切障故。住於火生三昧。說此大摧聖者不動主眞言曰

南麼三曼多伐折囉赧一戰拏摩訶路灑傳上二薩破吒也三許怛囉二合迦四悍引漫引五

義云。初句云戰拏摩賀嚕灑拏。釋名與金剛手眞言大日而義小異。且如左字前約金剛智門明不還變。今約蓮花臺上常智之身明不還變。又拏字門一生補處菩薩尙有一死。是則未離怨對。如來智身本不生故。則無有死。是永離怨對。是故不動明王能殺灌頂

菩薩施重之身。斷其變易之命。況餘三界衆生。卽是暴惡之中又極暴惡之義也。[梵字]是我義。賀是因義。乃至諸菩薩等尙有微細生故。猶屬衆緣。無常無我不得自在。今如來常智離諸因緣。得成八自在我。無能害力故。此賀字名爲風輪。亦名羂索印。次有囉字。加三昧聲。正是火生三昧之體。與風輪和合猛威熾然。如來大忿怒義。次有[梵字]灑字。以本性鈍故。卽是大惠刀印。以羅字門一切諸障卽是淨法界故。幻相本來不生則無法可破實相本來不生畢竟不可破故。此惠刀都無所破也。次有癹字。是大空三昧言。此暴惡熾然之勢。從無畏門。皆悉遍一切處也。次云[梵字][梵字][梵字]颯頗吒野。是破壞義。轉釋前句忿怒之功也。[梵字]娑是堅固義。謂一切衆生各各於所得法堅著不捨。生可破壞想。令入[梵字]頗字門。見一切法展轉衆緣生。猶如聚沫易可摧伏。是故次明吒字。是礙慢義。如師子王欲與野干共戰。自搏材力故。以爲不足不敵。是故說此爲金剛慢。加野字故名忿怒乘也。次有吽字。卽是發誠實言作師子吼聲。賀是如來自在力義與三昧大空合故。具足普門萬行無所不遍。此是中胎吽字義也。次句云怛羅吒。是堅固義。明所以大摧諸障之意。正爲護持佛圖普令道種堅固無動無退故。此中字義。謂觀諸法如實相。卽是淨法界。有佛無佛法爾如是離諸造作。是故須彌座王不可傾動。爲此羂索所持者不可復解也。末句憾引䋎引二字。是眞言體。謂普門成辨諸事。雖種種方便不同。究竟同證八自在我。其跡一撥。尙曆法廣分別之

疏云。戰荼(極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也)摩訶盧灑拏(大忿怒也)薩頗吒(破壞也)怛羅迦(堅固也)唅(平)鑁(無有反)川後二字爲種子。諸句義皆成就此也。初戰荼者。戰是死義。入阿字門卽是本無生死義也。荼是戰義。以此無生死大勢之主卽與諸四魔戰也。次磨是我義。入阿字門卽無我亦是空也。訶是喜義亦是行也。嚧灑者有羅字。是垢障。有鄔聲是三昧也。卽奢摩他 謂三昧也。拏是空義。第五字卽大空三昧也。薩是堅義。頗是法義。知世間如聚沫故易破敗也。傍有阿字之點卽行也。吒是戰義。能敵障怖令破也(是乘義也)。許是大空行三昧。如上說。怛(是如如也)囉是無垢也。迦是作也。謂一切法無作也。唅字[梵字]訶是行義。又有阿聲是怖魔障金剛三昧也。點卽大空也。以此大空不動之行大怖一切魔障也。鑁字磨是我義。入阿字門卽無我也。又以大空無我三昧而怖畏衆魔。以此字亦有阿聲及點也。訶盧唅鑁四字。皆有阿聲。卽是重重怖魔極怖內外二障之義也

同經種子心中云。不動尊眞言曰。南麼三曼多伐羅赦一悍(疏云。悍不動主之詞是行。阿聲又是點卽大空。由住是住位能降一切。爲菩提心作大護也)

丹記云。第一印用殘食加持呪。或用火光界呪云云

第二。寶山印眞言

軌云。次寶山印相。定惠內相叉。二空入滿月亡

曩ミミミミ引(二合)赦(出丹記。私云。出立印軌。名聖無動大威怒王一字心眞言。用是一字心眞言。能成菩提云云一切事業。通用一切印)

師傳云。二空相並入掌中也

和尙別記云。內縛急握下散。卽想須彌座。而作是念。我身居磐石也。寶山眞言如根本呪三遍誦頂散

第三。頭印眞言

軌云。以二金剛拳。定置惠拳上。名頭祕密印。以印置於頭

師傳云。先師說。右拳小指握處。重安左拳虎口上也。而拳面各向胸也 石泉說。右拳掌半顯上。左拳背本諸節重安也。而二拳重上頂上。反拳左拳而安頂上。是樣有便宜云云又或說。左手向胸持。而右拳面左拳虎口上。覆安其右拳背。第二節向左方覆之。此印相上拳似頭髮相也(已上頭印三說)

和尙別記云。此有三種。一者如文。以左拳置右拳上也。安頂散之。眞言如前。二者底哩三昧耶經。以左拳安頂。以右拳押腰。三者使者法。以右拳安頂。以左拳押腰

第四。眼印眞言

軌云。二羽內相叉。二空入滿月。風輪和合竪。印眼及眉間。是名眼密印

唵質路古婆皤耶娑嚩(二合)賀(出使者法。心中呪是也)

師傳云。二空並入月。如山印云云

和尙別記云。此有三種。一者如文。以此印印右眼左眼眉間。而後頂散。二者先師說。假根本印。但復結之。屈空中節。而作師說之印(前第二根本印者。應是眼印)三者底哩三昧耶經文。以被甲印。但地水內叉。中指側相跓。二頭指各押中指甲。

二大指入無名❶指間。合甲反(ソラシテ)印刺額疑也。私記之

文避於師說。須見本文云云

私檢三經。其說皆異。光明灌頂經說如上。

三昧耶經云。 卽以此印翻頭向內倒垂置額上。名爲聖者眼印云云 此印者二無名指向內相叉。便結爲拳。竪二中指頭側相柱。二頭指各捻中指甲上。二大指屈上分入無名小指間。甲相背合。卽是以印置頭左角上。名左髮印云云 使者法經云。次作根本心中呪印。先結眼印。以右手無名指小指握大母指頭。直申頭指中指。於額上兩眉間。垂頭指中指。向下漸向髮際。引之向上。名不動使者天眼印。誦心中呪呪之云云

師傳云。其風火指如刀印勢。而於兩眉間。風火二指端垂向下。以風指二節初節直當額。猶順額竪埋文當之。而直引上之至髮際耳。

第五。口印眞言

軌云。次結口密印。地輪內相叉。水押地叉間。二火並申直。空各加水甲。二風加火甲。以印置於口

曩ミミミ二合引 赦憾出丹記

師傳云。二空加水甲者。以二空面各押水甲也

和尙別記云。此有三種。一者如文。二者底哩三昧耶經云。二火側跓。是爲異也。三者使者法云。二頭指押二中指背第三節上節名第三節旋掌向上三遍。而後以印置口

私云。三昧耶經云。二小指向內相叉。以二無名指屈握之。二中指側柱。二頭指各捻中指甲上。各聖者口印云云 軌云。二大指向外並直竪置口上。使者法云。二手相並。以二小指相叉。屈二無名指。握小指第二節。以二母指捻無名指甲。二中指頭相柱。二頭指屈捻二中指背第三節。 從掌向上數第三也。安此印口上。名口印云云

第六。心密印眞言

軌云。二羽三補吒。風空如彈指。是名心密印

曩莫三滿多嚩日羅二合引 南唵婀左攞迦拏賛拏婆引 馱也吽發吒吒字半音。出軌名心眞言

和尙別記云。此有三種。一者如文。以塗香印安心。誦眞言頂散。二者底哩三昧耶經云。地水內相叉。二火舒相跓。二風當於火背如鉤。勿令相著。二空押火中節。三者使者法云。以先口印。二風入空本也。以印安心

使者軌以獨股金剛杵印爲心印也。 三昧耶經以三股金剛杵印爲心印也。 此印者是五藏中心藏印也非根本心印

第七。甲印眞言

軌云。復次三補吒。二火建如幢。風住火初節。二水如寶形。二地及二空。各各而建立。印心及兩肩喉。位頂上散

曩ミミミ二合引 赦憾出丹記

師傳云。二地二空建立者。開立也。風付火背。一說二火開立云云

和尙別記云。此有四種古師說云。是名亦云心印。師曰。應是甲印。所以者何。底哩三昧耶經及使者法。以三股印爲甲印故。此印亦是三股印。若是甲印歟。云云 一者古師傳說。印相如文。但二水二火之間相離不著。二地二空各各開竪加五處也。 二者師曰印相如軌。二水二火相著不離。二地二空各竪相跓也。三遍誦頂散。然二地二空開之合之二俱宜哉。三者底哩三昧耶經甲印。合掌水風入掌令背相著。四者使者法甲印。合掌水風內叉也並是三股印也

第八。惡叉波印眞言名師子奮迅

軌云。次作惡叉波。名師子奮迅。不改前密印。開竪惠風輪

曩莫三曼哆伐折囉南唵阿者羅迦娜戰拏婆馱耶吽泮出使者法立印軌名心眞言

師傳云。有用印相。謂以印先擧左肩上。引下至心前。如擊勢。次又擧右肩上。又引至心前如使者軌說之

和尙別記云。此有二種。一者如文。開竪右手風。二者底哩三昧耶經。結五股印。卽立作頻申舞勢。遶壇行道。五股印者。合掌二水入掌著背。二風如鉤是也。頻申舞勢者。使者法云。身立如金剛勢。以印或時左或時右摩之。怒目瞋意卽吽勢。而誦師子呪者。此軌下心眞言也。自身亦成師子奮迅之勢

第九。火焰印眞言

軌云。次結火焰印。以惠手空輪。加於水火甲。風竪跓定掌。右旋成界方。左轉名解散

師傳云。先左轉。次右轉

和尙別記云。此有四種。一者如文。唯散開左手五指是師說也。二者底哩三昧耶經云。惠空押地水火甲。風跓定掌。定五指散開是也。已上二印用火光界眞言念誦之。 初右旋結界念誦

❶指十(小指)?

之終。左轉解界。三者別本軌云。左手大指押中指甲。以頭指跓右掌。右指皆散。用印如前。四者使者法云。右手大指押小指甲。左手作拳。舒頭指跓右掌。從右邊而旋於頭上向左。猶如旋背光勢

第十。火焰輪止印眞言

軌云。火焔輪止印。定惠各爲拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸火

曩〻〻〻引二合赦憾出丹記

師傳云。二拳合火已下三指節也。各背第二節許相付也。又様右拳左上背合也

和尙別記云。文是三種印卽二種也。一者如文可依此軌文文云。二拳背相合。或本作背字誤也。眞言用火光界。二者底哩三昧耶軌云。二拳相合云云　三者使者軌云。二拳相向並之

第十一。商佉密印眞言

軌云。次商佉密印。定空加地水。惠羽亦如是。二火申如針。觀風附火節。止風開竪之

曩〻〻〻引二合憾出丹記

師傳云。二手如掬水相。並付作之。似寶螺口也。餘如文。但止風臨止火背。開竪之

和尙別記云。此有三種。一者如文。唯二火相跓側手腕而相著。呪用根本四眞言發所樂而用之二者有別本軌。如前。唯不開左風著火。三者又有軌云。地叉水火跓。右風屈而著火背。左風舒而著火背。二空押水頂散

私云。三昧耶經云。以二大指各捻無名指小指兩穿卽竪。二中指頭相拄。左頭指直附中指背。右頭指屈捻中指上節卽是。使者法云。海螯印。以左手中指已下三指。握右手中指以下三指。各以當手大拇指。捻無名指。相捉訖。直竪右手頭指。屈左手頭指。捻右手頭指第二節文。安口上誦根本呪七返。於頂上右旋三匝。隨心遠近結界卽成。無能犯者

私問。和尙御說中。根本四眞言者。何等呪哉　答。未聞師說。但恐火界殘食一字大身也。更可詳之

第十二。鉞印眞言

軌云。不動渴誐印。止空加地水。風火並申直。是名三昧鞘。惠手亦如之。觀風火輪入定空水地環。輪而與月合。卽鉞住定鞘。抽出辨諸事。斷結辟護等

曩莫三漫跢喃日羅引二合　赦唵阿左攞迦引　拏沒馱際吒迦吽吽佉引嘱佉嘱伊南上佐哩上。二合下同囉恨曩鉿賀引攞賀攞尾沙索入跛哆二合惡紇哩引入郝賀發吒半音阿引哩夜二合　左攞曩縒緊止羅引也徙伊南上迦引哩養二合矩嚕婆嚩引二合訶引用軌用渴誐印。云云

師傳云。作印安膝上。拔刀頂上右旋三匝。次竪安眉間。有少時散之。又以右刀入左鞘。而卽誦明散之。　更不用加持結界等事也云云

和尙別記云。先結兩鉞印安兩膝上。次以惠鉞一度右轉而入定鞘。誦眞言三返。卽抽惠鉞左轉三返右轉三返。次結上下四方之後。一度右轉入於定鞘置左膝上。誦眞言三返。頂上擧印振而散之。從頂左右而下。手心前合掌。散去垢滿淨結界辟除護身。皆用此印。是大日經說也。呪用渴誐眞言。大日經。使者法用總攝慈救眞言

第十三。羂索印眞言

軌云。次結羂索印。惠空加火水及地等三輪。風建入定月。止地水火拳。空風跓如環。是名索標幟

曩莫三滿多嚩日羅引二合　南晤播捨盆去惹曩吽發吒吒半音呼

師傳云。惠風覆面入定月也。又初印是索也。而是三昧耶索也。後索幷鉞是道具索鉞也。斷惑等具也

和尙別記云。羂索印如文。呪用下索眞言

第十四。三鈷金剛印眞言私云。以上十四印。儀軌不說眞言。今依私記出眞言等

軌云。三鈷金剛印。觀空加風甲。三輪如金剛。所有諸供具。散灑作淨除。密印已說竟

曩莫三漫跢嚩日囉二合赦引吽尾訖哩二合下同跢尾迦吒尾羯囉引路囉特嚩引二合　計捨吽嚩日囉引二合佐囉二合佐囉吽發吒吒半音呼下同出軌下文不云名。私云。但用前金剛印。當誦是眞言也

師傳云。結印立右乳邊。卽誦明散之。於此不用加持。散灑等之事。謂此十四印於此處結之。只是道具也。隨處處要以之可充其用。於此不必審也

和尙別記云。三鈷金剛印如文。三論如金剛者。地水火開竪。是謂如金剛。呪用次金剛眞言　別軌云。諸印取本部中所愛樂明。以加持必得成就云云　使者法云。　以前諸印每念

誦時。依次用之。口誦呪勿留。唯持根本呪。若有功者以後諸呪印。但誦結印用之有驗。不可更復受持。又云。總攝慈救眞言。出大日經。能攝諸印。作前法竟。卽誦此呪七遍畢。心念不動尊。又作前釼印印五處。誦此呪百八返。見自身瞿摩羅。然後彈指而散 不空羂者無動威怒眞言。是根本心眞言也。用根本印。底哩三昧耶經爲根本心眞言也。十四印通用一字心眞言

丹記云。和尚記。先十九布字用唅字印。是不動種子。成身印次十四印並用一字心明。此二法是結本尊印明。令本尊歡喜云云

師傳云。十四印如本記說唯用一字明是可也。十九布字如本記唯用字尤可也云云

私云。已上諸印正依立印軌。於餘文者可爲異說。底哩三昧耶經幷同軌共不空三藏所譯。又立印軌同不空所譯也。而印已有異說。明知結一印有多種樣。又祕密使者法是金剛智所譯。其說印文或合於立印。或以各別。往而勘之

次十九布字(丹記云。或用根本印。或定印。或用別印 私云。依軌不說印相)

軌云。復次聖無動布字祕密法。從頂乃至足。一一安布之

頂上安長欠。而成於頂相。頂相眞言曰(丹記云。)(右手大母指屈入掌中。四指屈爲拳。頂上安之。是使者印也)

莫薩嚩怛他蘗帝毘藥(二合下同) 薩嚩目契毘藥(二合) 薩嚩他(引)唵婀左攞贊拏欠(引)

。企孕安頭上。成就尸佉髻。頭眞言曰(丹記云。)(二空入滿月。以二金剛拳。定慧拳上。以印置於頭。是立印印也)

〻〻〻〻唵阿左羅企孕(二合引 命如頂明)

。乘布於頭左。成一髮索垂。垂髮眞言曰(丹記云。一髮印。上節此頭印。上中頭指中指。並安左頂上。便引向下。耳前下。云云)

私云。師傳云。此印是使軌文也。謂上頭印。右金拳安頂上也。卽於頂上中風火。餘三指如釼印契。拳而向左外。從耳前引下之也。上頭印亦拳右而左以虎口安頂耳。此頭印髮印。猶准使軌意用之甚可也云云

〻〻〻〻唵贊拏(已下眞言首皆安此)棄

和尚別記云。尸佉者髻也。想頂有七髻。七髻之餘作之辮髮垂於左類。辮髮之末一結之也

。長憾安於額。成攞羅吒相。額相眞言曰(丹記云。用根本印)憾(引)

長呬布兩耳。成就金剛耳。耳相眞言曰(丹記云。用根本印)呬

右眼布怛羅。其字戴長聲。吒置於左眼。半義不應全眼相眞言曰(丹記云。用眼印)怛羅(引)吒(半音)

和尚別記云。所以右眼置之長聲。左眼置之半音者。緣右眼大左眼少也

。長吽布兩鼻。布誦是眞言(丹記云。用根本印)吽

。賀字第九轉。名護安於口。誦是口眞言(丹記云。用口印)護(引)

。短賀加空點。名憾布舌端。成金剛舌相。誦是舌眞言(丹記云。用根本印)憾

。長莽布兩肩。誦是肩眞言(丹記云。用根本印)莽

。莽短加空點。名鉿布於喉。誦是喉眞言(丹記云。用根本印)鉿

。短誃安空點。名瞻布兩乳。布誦是眞言(丹記云。用根本印)瞻

。短麼安空點。名滿安於心。誦是心眞言(丹記云。用心印)滿

。短吒幷空點。布於臍輪中。大空嚴飾故。而成就宅暗。誦是臍眞言(丹記云。用根本印)吒暗

。宅字第九轉。頂戴大空點。安布於兩脇。誦是脇眞言(丹記云。用根本印)咤唵(二合引)

。最初聲吒字。當用置於腰。布誦是眞言(丹記云。用根本印)吒

。賀字十二轉。名郝布兩髀。誦是髀眞言(丹記云。用根本印)郝

。賀第十一轉。名憾布兩膝。布誦是眞言(丹記云。用根本印)憾

。賀字第二轉。幷以大空點。名憾布兩足。誦足印眞言(丹記云。用根本印)憾(引。歸命同上)

是聖無動尊摩訶威怒王。布此祕密法十九種眞言。幷布諸支分。修眞言菩薩。作是布置已。自身成聖尊。一切天素羅及十地菩薩。不復能動搖。一切天及龍八部諸鬼神。於是等衆中。爲自在攞惹

私云。十四印幷十九布字。此法祕密也。不可聊爾。就中今記多載先達祕說。不可披露

問。十四印皆是根本印歟。將不必爾歟

答。皆是根本印也。其中或有相好印。或有所執持器仗等印。或有道具等印。隨而以一爲根本印亦無妨。故對授記云。諸尊別軌本尊根本身印心印心中印。及以諸相好印幷所執持器等印道具等印。或軌皆

出一一列用。或軌隨出其一爲根本印。故供養法唯出大日心明毫相一印眞言爲大日印。其實經中二十二印。皆大日印。持明行者隨可持一云云

次大身眞言私云。軌無印。師傳用初根本印

曩莫三漫跢嚩日羅二合 赧阿慕伽嚧呬婀鉢囉二合 底賀跢嚧呬婀左攞 際吒婀難跢迦引毿底瑟吒下同二合底瑟吒二合下同左引 拏左拏跢抳怛吒烏二合尼觀南引二合 伽引 跢也莽引 囉也佉引娜也薩跢單左茗婀努滿馱婀訖娘引二合 矩嚕婀娑荷馱毿引 仡囉二合 羯吒羯吒莽吒莽吒慽慽婀底壄攞嚧呬摩訶毖拏避灑拏捺吒捺吒婀尾捨引 婀尼捨婀左攞 制吒薩縛怛囉引努跢嚩迦際吒哆吒那磨 娜磨 發吒半音發吒半音慽鈐

次三三摩耶攝召眞言私云。軌無印。師傳索印用之云云。軌有不云。用索云云。或說大鉤召印云云

曩莫三漫跢引 阿慕伽鉢羅二合 底賀哆嚩日羅引二合 赧婀鉢羅二合底賀黨引 矩施婀毿也吽婀慕伽磨訶麼朗引 矩施婀引 毿也吽引 摩訶底哩二合 三磨毿矩施吽引 怛囉引二合 吒半音下同 怛囉二合吒半音嚩日禮二合囉吒囉吒嚩曰禮二合迦吒迦吒嚩日禮毿吒毿吒嚩日禮二合 跢呬跢呬黨矩嚕三磨也嚩日羅二合 摩訶磨攞尾羯囉引二合茗婀引毿也施引伽嚶二合娑他引二合 跛也薩鑁引 滿馱也娑麼磨哩粖哩儞慕止許慕左也滿蕩引 婀難跢磨磨底儞婀三茗底哩三磨也摩訶摩朗引 矩施婀娑荷婀娑忙銀儞二合 吽荷囉荷囉婀三茗怛羅二合 呬摩訶磨朗引 矩施吽婀羯灑也婀三忙銀儞二合娑嚩引二合訶一切皆同行

問。三三摩耶攝召者其義如何 師傳曰。師云。 大日經第六三三摩耶品之意以之知之云云 此軌中眞言行者身中攝召彼三三昧耶意歟。 檢經疏文義俱 菩提心義云。探意言之。亦有五種三昧耶。一但有悲性。 於生死中最初發心而求佛果誓欲成佛。未能正觀不知何法而得成佛。未具觀照之惠。但有求佛之心。未了己身本性有何功德。二從此發惠如實智生。能離無盡分別妄見之網。安住眞實相智中。此實智卽菩提心也。此三眞實句中。了眞假已。觀無盡衆生。皆同此性。而不自了輪迴無際。我今已自覺了。令當皆開佛之知見。悲自在轉無緣觀菩提心生。 離衆生一切戲論。安住衆生諸子祕密藏中。 皆住無相菩提。此等三法相續無間。 除其爲障與瑜伽相應生。是三昧耶義梵音。此三昧耶具含相續除障二旨。此三法句卽經菩提爲因。大悲爲根方便爲究竟三句義也。 前以大悲爲根。此以能了爲根。照了是悲故生悲義相成。前以方便爲究竟。此云大悲。由大悲故施方便亦相成也。 從初至後相續不斷名三三昧耶。是卽言行相應心口相應。一發心已。身口所行不相違越。口有所誓心行亦如是修。名三昧耶卽本誓義。二者內證三寶名三三昧耶。 初以大悲方便成佛。次從佛有法。 從法有僧。 別時解云。三是佛。摩是法。耶是僧義。名三昧耶。卽平等義。二者住此三平等修菩薩行得成菩提。次具三身亦名三三昧耶。亦是平等義。四者外現三寶名三三昧耶。 佛變化身十二分教所說三乘。於一身中示現。三種一體三寶名三昧耶。住三昧耶故有此利益。亦是本誓義。五者三種禁戒名三三昧耶。一解上來所說三平等於眞言法 則而成就。二彼不著一切妄執。無能爲障礙者。三不行障緣。謂不樂欲懈怠無利談話云云 文廣可見之

問。如師說者。依此眞言功力。如上五種三三昧耶之功德攝召身中也。 是祕教之肝心。行者之日足也。然者於餘尊法中用之。如何 答。於理雖無失。未聞師說耳

次護身結界三昧耶眞言私云。軌無印。師傳用劍印云云。或說云。爲入定。身心無傾動。用劍印碎除結界及印身五處云云。私云。此記布字後。大身眞言。次入三摩地。次三三昧耶攝召等三明。次念誦也。故云入定身心等也

曩莫三漫跢嚩日囉引二合 赧怛囉引二合 吒半音 婀慕伽贊拏摩訶路灑拏娑破二合 吒也婀引 曩也婀娑荷婀三忙銀儞二合 吽吽尾觀南吽怛囉二合吒半音

次加護所住處眞言私云。軌無印。師傳云。三右金剛印。又曰。海誦印云云。或記云。用劍印。如上爲入定地。令無礙障。守護常途作處。亦用此咒

曩莫三漫跢嚩日羅引二合 赧怛囉引二合 吒半音 婀慕伽贊拏摩訶路灑拏娑頗二合 吒也薩嚩尾觀南引二合 磨磨娑嚩引二合 娑底二合 扇引 底始鑁茗婀左攞黨引 矩嚕怛囉引二合 磨也怛囉引二合 磨

也吽怛攞(二合引)吒(半音呼)憾𤚥

私云。右四種印明。和尚記不用之。師傳云。

四箇眞言安立必可用之

次加持數珠(先三轉三戴。誦明加持。且安本處)

丹記云。先以左右大指取珠。誦加持明。右三度引轉。 眞言曰 唵嚩日羅(二合)獄呬耶(二合)惹(自羅反)跛三磨曳吽 卽纒左頭指以下四指。而更脫取之。薰壇燒香。次安左掌中則合掌。如未敷蓮花形。 捧珠以千轉念珠眞言加持七遍。眞言曰 唵尾嚕左曩摩羅娑縛(二合)賀

誦已捧頂拜之。然後以珠置本處

次入火生三昧觀自身是不動尊(用本尊印明)

丹記云。次本尊觀(火生三昧)觀念(在傳)或先入定。次根本印(在三明二印具聞師說) 或先根本印明。次入定。前後不定

師傳云。raṃ字智火燒惑業身。卽惑滅彼光焰又息。如薪盡焰止。而後只存raṃ字。謂無焰唯字體存也。如薪盡焰滅唯存燭也。此raṃ字之燭融卽成皎月。如銅融成湯也云云

或先入定。次根本印(如恒作法也) 或先根本印。次入定云云

謂不用別定印。唯結根本印入觀也

三明二印。結十四中初索印。誦火界明。不空聖者明。結刀印。誦慈救明云云 刀印唯以刀入鞘持胸前。誦明散之。爲根本印時不用。結護等只是道具也云云

私檢底哩三昧耶軌云。結三昧耶(私云。十四中一最初印)也已。卽想自身全成藍字。此字想成猶如火包。從字發熾然猛焰。焚燒身中三毒煩惱及隨煩惱。一時頓盡時。火亦隨滅。唯存藍融成皎月在心中。作是觀時。不宜遲住速轉。恵心令其成就

私云。玄法師說云。raṃ字成皎月在心中。此心月輪中有琵琶磐石。磐石上有hāṃ字。字變成智劍。劍漸舒拳體成劍。劍變成本尊云云

次法生印明(合掌二水二風內叉。加左右臂及頂。是從佛口生。從法化生得佛法分印。故名法生印)

眞言曰 曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩(二合) 南阿(引)薩嚩他薩嚩怛攞路計娑嚩(二合)訶

私云。此印明出底哩三摩耶經(撿對受記。是自灌頂法也)丹記不用之。用印印臂者。師傳云。唯是想印之也。謂左右傾之耳云云

次結虛空眼印明。觀。壇上本尊與我一相。一切聖衆皆在目前。今於其前而作念誦。先於本尊心月上觀安所持眞言。 卽應次第受持(以左智印風著火背。是五眼印)

唵沒馱盧左儞娑嚩(二合)訶

私云。丹記以此印明置念誦後(如常作法)

次執數珠念誦(風空執珠。中隔四珠。右移記數勿過。從珠縁下有。八滿了頂戴。卽安本處。正念誦時。當觀。本尊心月上眞言從尊口出入行者頂。至心月上從我口出入本尊。是至心月形如花鬘。聲如鈴鐸。環轉出入。心不他緣一向觀誦)

丹記云。珠安掌中則合掌。如未敷蓮花形。捧珠發五大願。然後左手持珠。以右手大指無名指移珠。誦眞言一遍。與明末字聲齊移珠。念誦間觀念有多種差別。其種種之別具師口傳。謂字道觀等。如是觀行了了分明專注念誦不令間斷。違離散動一坐念誦。或百或千。若不滿百八遍則不充祈願遍數

私云。或說云。先誦劍眞言(制斷內外魔障)次誦火界眞言(燒盡彼等)次誦慈護明(慈悲內薫忿怒外現皆加護自他菩提心)

次念誦了。珠安掌中。如未敷蓮。捧珠頂戴。然後置珠本處

次入火生三昧。 觀自身是本尊(或以眞言字觀布心月須臾無量)

次結本尊印明

次以本尊印誦不動百字明。 加持自身令堅固之

唵阿三磨(二)磨(三)曼多親娜多(去)怛嚩必底(二合)舍薩儞賀囉賀囉娑磨(二合) 囉拏娑磨(二合) 羅拏微誐多沒馱達麼帝娑羅娑羅三麼嚩囉荷囉荷囉怛羅(二合)野怛囉(二合)野伽耶伽耶摩賀末攞路乞叉(二合) 儞入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 囉那娑伽隷娑嚩(二合引)訶(引)

私云。百字明出三昧耶經。立印軌布字後卽說四種眞言幷事業成就。而無念誦已下後供養作法。和尚御說念誦以下作法。大略依三昧耶經之次第歟

次更作事業金剛薩埵。亦作五供事業。後供左方

師傳云。或五股印 曩〻〻撥吽(如前)或先不動刀印辟除又如前。花座之次二印。次成事業身云云

次普供印明 次讚嘆 次閼伽(先捧器祈願後誦眞言) 次振鈴 次加持句(余合加持五所說救世加持云云。和尚記無之。依丹記出之) 私

次解界(私云。和尚記振鈴前說之。今依丹記次第)

記云。以一字心明印。左轉解界

丹記云。以無堪忍印明。左轉一遍解界

次示三昧耶私云。記文在奉送之後。今依丹記次第

丹記云。以三昧耶印明頂上左轉而生是念。諸有結護皆令解脫。先所奉請諸尊各還所住。不爲無等大悲之所留止之。記文在奉送之後。今暫依大法次第

次奉送

丹記云。先結此印時。從禮盤下向尊長跪。而後結印。外縛竪中指端。如蓮花摔。以時花當心。隨國土語奉辭。深生惜別之情。次以印擎頂。誦現在諸如來偈云云

次誦眞言和尙記云。有廣略二明。今且用略 唵嚩日羅(二合)目乞叉穆 私云。丹記出廣明

誦了向上擲花卽上禮盤

次入佛三昧耶和尙記奉送後。卽以此印明用示三昧耶

次法界生　次轉法輪　次被甲　次九方便

次隨方迴向

次覽字觀　記云頂上嚂字印明

次不動護身　記云。不動刀印明護身辟除

私云。已上二印記文在被甲次。今依丹記次第

次觀。自身是觀世音以法施心讀誦大乘請諸天等令聽之　觀世音種子心婆念呼。加歸命　觀世音眞言　唵阿魯力迦用開蓮華印

次從座起以和敬心接諸人事

私云。以觀音身行於法施。是大日經第七卷意也。可見經說云云

右附立印軌依胎藏法。以和尙記幷丹州記而爲綱目。兼加師傳粗抄記之。只爲自行也。早可破却云云

一卷數

御修法所

奉開眼供養

不動明王形像一軀若舊像者一鋪若一楨無新佛者可留之

奉念

大日如來眞言　佛眼部母眞言　一字金輪眞言　護衛本尊眞言　本尊眞言　降伏護摩眞言　三部諸尊眞言　火天曜宿眞言

奉供

大壇供二十一箇度　護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右云云

寶治元年五月三日於名越書寫了兼胤三十八記之

播州明石郡太山寺常住物也六十七卷

寶永二年十月九日以淨教房庫本令與眞子宮奉仕松安書寫

兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

行林第五十

不動中

依胎藏都塲修此尊法者。如廣攝云大悲胎藏大塲。濕哩底方安不動尊。傳教灌頂此中當作云云

私云。此中行法可依大軌次第。今記大略

前方便乃至啓白神分等　次供養文　次唱禮

八葉九尊　佛眼

南無大曼荼羅王阿梨也阿沙羅那他ㄑㄑ三反

南無四大明王ㄑㄑㄑㄑ　大少白在ㄑㄑㄑㄑ　五部ㄑㄑ

次驚覺乃至外道　次觀曼荼羅

先結定印。觀想。大覺師子坐上有淨月輪。輪上有蓮花坐諸尊坐位。又有月輪蓮花坐。次結大日印當心五古印也誦阿字眞言三反有歸卽觀想。中台月輪上有阿字也金色字放光照第一重底哩底方應光𑖮字顯現。次照諸尊坐位。諸尊各各種子皆悉顯現。中台阿字變成率都婆五大輪相重。率都婆放光照唅字。字變成劍形。復照諸尊種子。各種子變成各各三昧耶形。中台率都婆變成大日如來。妙色超三界。消殺嚴身服。寶冠紺髮垂。寂然三摩地。耀焰過衆電。猶如淨鏡內。幽邃現眞容。無相淨法體。應願濟群生。大日如來放光照形劍。劍變成不動明王。青黑忿怒形。持刀及羂索卽作十九觀　復照諸尊三昧耶形。一一三昧耶形變成各各尊形。如此觀已散印頂上

次治路乃至讚先三身讚。次本讚。次四智讚　次諸會如常。私案師說云。入五大院至于不動印。本軌之中十四印幷布字用之。本尊觀後更不可用根本印布字等。唯取珠念誦。云云。私撿大軌諸會不動文云。十九種成身。云云。是指本軌十九布字歟。私師說可謂尤允合攝軌意矣

次入本尊觀用定印

普光淨月輪　淸淨離諸垢　中有本尊形

妙色超三界　消殺嚴身服　寶冠紺髮垂

寂然三昧地　暉焰過衆電　猶如淨鏡內

幽邃現眞容　喜怒顯形色　操持與願等

正受相應身　明了心無別　無相淨法體

應願濟群生　此中心月輪　於中有五字
及本尊眞言　右旋而布列

大日心月輪　本具此眞言　是故大日尊
即現本尊形　其中含字門　變成大智劍
光焔遍流出　照觸無邊界　警覺魔羅宮
廣大作佛事　其光即轉成　無動威怒王
持刀及羂索　頂髮垂左肩　一目而諦觀
威怒身猛炎　安住在盤石　面門水波相
充滿童子形　奉仕於行者云云

私案尊勝儀軌意云。心月輪中觀置𑖀字。大日幷八佛頂各各種子。一一字皆放大光明。從自心月輪出。入大日如來心。從大日心出。入行者心月輪上。如是漸漸心虛澄淨即同一心。一一字成諸尊本體。大日如來心上阿字成大日尊。行者心上阿字亦然云云(私云。八佛頂種子可成各々尊形。云云) 此儀軌是尊勝佛頂持明行也。然先作尊大日成身。於其上觀大日𑖀幷八佛頂種子也。以之思之。

依大法行別尊之時。大日心中觀其種子。或成三形或成尊形。大日本尊二而不二。不二而二。如是展轉周遍法界。成於無盡普現色身。今置種子。是略觀也云云 欲具觀可置本尊一眞言字

又案金界對受記第六意云。惠和上說珍和上說。由或人說。作五部都法念誦耳云云 若別尊念誦者。結別尊印。心月輪中觀其種子。想毘盧遮那成彼尊云云 此說意同尊勝軌文。池上金界祕記抽對受記中惠和上說。以三十七尊爲大日一部說之中。百字念誦次出前說 今謂。胎藏亦爾作都會大□欲行別尊者。大日心中觀其種子。可想大日變成彼尊。文說炳著。師傳顯然。誰謂無據乎

心月中旋布本尊眞言。其中本尊種子變成三形。三形變成本尊形。證文(使食暗經歟)之軌尤可祕之

義釋第三釋灑淨眞言云。以最初阿字門爲眞言之體。所謂□種子一字也。餘諸字門皆阿爲莊嚴此字故也云云

私案云。心月中置大日眞言幷本尊眞言。而縛本尊種子成三形。三形成尊形時。大日眞言幷本尊種子以外字等。皆契當種子。以阿字成一成三形。幷尊形可思之。可謂於種子有二義。一引生義。引諸字生諸字義故。二攝持義。攝字諸字義故。此二義良賁仁王經疏意也。以之思之。諸字皆歸種子思。有何失哉。但心月中置大日幷諸尊眞言持念之。似有又說。其本尊種子轉成尊形。又有又說。本尊眞言字等歸種子成一事。未見文說。又不可圖師說。仍不可披露。但修觀法者。用不隨時亦存其旨。無煩失可

以檀本寫之

具支第四云。私詳道理。義釋但云。蓮上置字縛字成尊。而上下文未見也。一處蓮上置月。月上置字。字復未見種子變成三昧耶形。三昧耶形變成諸尊。然金剛頂五相成身十二種變六種示現廣說。此義非此經意云云

已上裏書

我身中亦有　心月輪眞言　大智寶劍相
與彼等無異　一身與二身　乃至無量身
同入於本體　流出亦如是　一理無二故
我身即大日　大日歸本尊　本尊即我身

次出定。先結大日印。次本尊根本印等十四印(若諸尊中結之者。於不□□所不可結之。布字亦然) 次大身眞言(有印) 次三三昧耶攝菩眞言(有印) 次護身結界眞言(有印) 次加護住所眞言(有印。已上四種印明用否在意) 次加持珠　次正念誦(先佛眼。次三悉地。次本尊。次三部總大。次諸總。次又佛眼)

護摩(六段作法如常。息災調伏可隨時耳)

本尊增勸請頌

我今稽首請　部主大日尊　本尊聖無動
摩訶威怒王　唯願降臨此　納受護摩供

護摩眞言(慈救咒。或說略時用一字明可)
番僧幷後加持呪(用慈救咒)
相應物(隨法各異。今且就調伏粗出之)

三類形或用四類加地形也。御說云云

天形鵄形 人形人男女等可隨事 地形犬形狐隨一

以小麥粉不速 以板刻作三類形本、押當刻之尤能。又丸云可造之。近來通途以紙刻之。或以唐立葉刻之用之云云 此物等入小土器。蓋、覆、十文字貫良計天不令見人。置脇机也

毒春 阿世美、葉附子、細、春。相加酢鹽也。新別、小臼、作。可春和之。人用、臼可有毒之故也

鐵末鐵摩屑也 阿世美用葉也。花等皆用 供養其葉 辛立 上下二、字波良、付、切之。鎌形也。‖其樣也 鉤召用之。但其切樣異之也。布多萬田可切。鉤形也。丫其形也

或ㄐ此度可多也

燒相應物作法

私稟受師說云。須用壇壇。然而火天本尊兩段燒之私云。三昧和尚御說云。只二段投之。山本傳也 火天段各一具。本尊段各二具也。其作法。投花後先護身不動刀印或用杵 次開蓋灑水時。付護摩而取移燒供等之時。取此物置花等側 其間口唱無量義經之開涅槃門扇解脫風除世惱熱致法清涼次降甚深十二因緣用灑無明老病死等猛盛熾燃若聚日光等文。幷思惟其深理。次取三類形。先結召罪印。二羽金縛。忍願竪如針。進力竪屈如鉤。隨誦眞言。以進力召之。觀想召諸有情罪。自身三惡趣業罪。召於掌黑色如雲霧聚多諸鬼形。唵薩嚩播波迦哩灑拏尾戎馱曩縛日羅薩怛縛三摩耶吽發吒

次摧罪印。二羽金縛。忍願直竪。念獨古杵。而誦眞言間。忍願二指端相磨摧罪。但羅字念置左中指端。吒字念右中指端。次誦吽字一度拍。次誦怛羅字一度拍。次誦吒字一度拍。當觀自身變降三世內心起慈悲摧諸有情罪三惡皆辟除。唵縛日羅波尼尾摧諸薩普吒耶薩嚩波耶滿馱曩儞鉢羅謨乞灑耶薩嚩波耶誠底毘藥薩嚩薩怛嚩怛他誐多嚩日羅三摩耶吽怛羅吒。次取之而三段引切三形一重引砂之也 誦降伏呪投之。次誦降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句。投芥子七反

已上私師說了

師傳云。謂今此三類形等。幷彼嬈惱之三類形等。同四大種所造也。故今摧之。即同摧彼也。但令彼發菩提心。令惡業煩惱忿怒之心摧破之也。內起慈悲云云 正非摧彼同分也

已上師傳

私云。都率護摩記云。次木 次相應物此師傳次第。但今依有所思。於此不燒之。次可有之。次芥子乃至胡摩。次於此所燒相應物。於諸煩惱有種子現行麁重習氣。先燒種子。次燒現行。故芥子等後燒相應物芥子胡摩米。如次嗔癡貪種子也。三形是彼等煩惱所召果報之形也。 召罪摧罪印明情尤在此。仍彼等印此處用耳。同見聞思記云。次三部護身。次不動火界呪。以杵加五處。然後開蓋灑淨用無量壽經文 灑淨了即結招罪印。次摧罪印。即取天形三枚入左手。以右指粒碎之和取芥子投之云云 爾芥子塗物形若石 然取加芥子耳 次地狗形地人形同前 但調伏法者。此次燒毒春搯鐵末等已上火天段 本尊段相應物各四枚觀念作法如火天法 若調伏此次毒擣云云

私云。右說若是小山說。願可見十波羅蜜抄

大僧正御記云。相應物天地人形各七枚。先取天地人形各三枚。二手扉心合掌。入置掌中。次誦四字明。次作召罪印。即誦彼明。次作摧罪印。即誦彼明。已上二印二類形。乍入掌中作之。次護身。定羽取三類形。惠羽執杵。誦本尊呪。左右轉杵。辟除法界印身五處。次以人形三枚取合。二段引切。誦降伏呪。或火天呪。先後二度投火。次誦大日五字明。投芥子一反。次天形三枚取合二段引切投火二度。次投芥子一反。次以地形三枚取合二段引切投火二度。次投芥子一反 又樣三類物六度投之。次芥子三反又樣三類物混芥子六度投之。別不投芥子耳 諸段投之異說不同也。或火天段各三枚。本尊段各四枚。或火天段各一枚。本尊段六枚。或本尊段各二枚。餘五段一枚。次毒物阿世美附子交鹹一坏酢嚥和合承仕。以箸入杓行人受之。三類形上投之三度 次以手取辛立三支投之。次鐵末以手投之三反 次稍穀以手投之三反。以此毒物鐵末等打彼三類形也。並用火天呪或降伏呪

已上一兩說爲知矣。說略抄之

投毒春有二樣。一以摩箸投之。二以器置承仕前

義釋第六云。然後住瑜伽坐。以五輪字持身。首置百光遍照。以無垢眼觀自心花臺本不生字。方作普門持誦。先於毘盧遮那心月中炳現眞言。而後持誦幷示密印。周遍中胎藏已。次及第二院諸尊。乃至終竟

或一一現前觀之而作持誦。或自身作彼本尊。於其心月現眞言字而作持誦。乃至頓作曼荼羅身而作持誦。隨行者觀心勢力。若不能辨者。當以一心誦部主眞言遍隨所餘上首諸尊各誦七遍幷作彼印也。具如供養次第中說云云

私云。是灌頂之時。普門持誦作法也。師傳云。盡諸會意也云云

諸大小法念誦　是此普門持誦作法願而似可有二意。能能可思之。行法大要專在斯可

案六卷抄第四意云。成身持誦法。五輪成身首中百光王安立。無垢眼方作普門持誦。先於大日心月輪中炳現眞言。而後持誦幷示密印　次作祕密八印。次無所不至幷百光遍照王印。周遍中胎藏已　次及第二院諸尊(私云。中台藏言下合第一重也)及至第三重。或一一現作持誦(私云。可用祕密品贊尊觀行也)乃至頓作曼荼羅身而作持誦(私云。疑四處輪布字持誦可)隨行者觀心勢力云云

私云。或一一現前持誦等文能可諳問之前觀之而作持誦。或自身作彼本尊。於其心月現眞言字而已可

私云。此裏書以壇那院相嚴僧正本寫之

已上裏書

小杓攪入如燒供投之

師傳。阿闍梨自拔取乳木二支爲箸。濟取之。誦眞言投之。其乳木如本安之。或用斤摩箸或別箸云云

建立軌降伏法中云。鐵汁皂礬水黑花芥子柏。各小置閼伽云云

師傳鐵汁塗女齒物也。皂皂久利也。古新記云。黑土也云云

以件兩物入加閼伽器水也。闍梨著座後手自入之也云云

辛立以箸投之。鐵汁爨紙安之。誦呪與發吒俱投火。若木尊呪無發吒。當加之。火風空三指捻。末如投胡摩等儀云云

次入本尊三摩地(火生三昧)

先觀大日如來五字眞言義理

對受記云。私云。三摩地軌云。結三摩地印。入法界體性。三昧修習五字旋陀羅尼

諸法本不生　自性離言說　清淨無垢染
因業等虛空　旋復諦思惟　字字性眞實
初後雖差別　所證皆歸一　不捨是三昧
兼住無緣悲　普願諸有情　如我無有異

慈覺大師說云。此即五字義理順旋布心月大日經云。我覺本不生。出過語言道　即身成佛義云。六大常住曼荼羅。我覺是識大也。出過語言等句是五大也。謂以識大覺五大故云云　大日經云。佛法離諸相。法住於法位

法花經云。是法住法位。世間相常住　天台釋此引大經云。佛法不離六法。不即六法。六法即六火也。大般若云。六界□圓覺經云。六大不動故。八萬四千陀羅尼門亦不動也云云

次思本尊眞言義理(其一一句義等如上抄之)

或唯觀種子字義　師傳云。是大師御說也云云

私云。義釋云。訶字是因義。言此淨菩提心是一切智智之因也。傍有長阿是行上有圓點。是證是大空義。以此妙因而起正行。行等於空。用此三法而護其心念。言畢竟不可移奪也云云

[悉曇](菩提心爲因)　[悉曇](大悲爲根本)　[悉曇](方便爲究竟)

次根本印明乃至解界奉送等

右都壇行法了

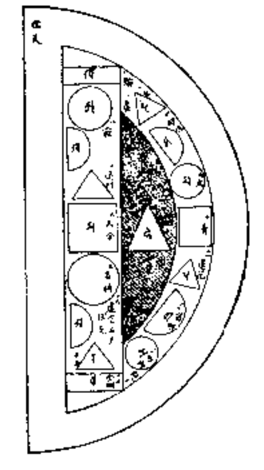
或作別壇者有三種。如廣攝云

祕密曼荼羅行品釋云。前者大悲藏生是嘉會壇。今此中隨三部各各別有也云云　則說前嘉會壇別本尊法。及以三部四重諸壇別本尊法故。嘉會壇中云。若以彌陀置中臺者。即移大日置寶幢側。則於左右隨宜安之。若以閻魔置中臺者。即移中臺八葉蓮花隨宜安置中院。凡諸本位安印供養(出溫古本諸本闕文)又諸別壇中云。不動尊曼荼羅風火俱者。風謂半月。火謂三角。謂於半月壇中畫三角中作不動尊也。在泥哩底方者。故毘盧遮那之西南方作也。此不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝遶也云云　今准諸壇別作有三。一者嘉會壇中。若以不動安中臺者。毘盧移於中院東方。二者或作別壇。不動安中。以諸金剛安第二院。以諸世天安第三院。三者或有別壇。安不動中。以第一重三部諸尊安第二院。以諸世天安第三院。何以知之。如義釋云。前者大悲藏生是嘉會壇。今此中隨三部各各別有也。如此

中蓮花部壇中胎是吉祥壇。以觀音爲主。胎外留空地。空地外即是第二坐位。悉置觀音部諸尊。餘悲如作大壇中法。其空處亦置十方佛。 其第三坐位亦置八部衆等。 若作馬頭曼荼羅者。訶耶在中。即移觀音替居勢至之處。餘眷屬皆圍繞之。餘皆迴樂可以意得耳。金剛手爲中台。諸部類爲第二院也。不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝圍遶也。佛母曼荼羅。其本尊菩薩於中作十字中心置之。 諸餘菩薩在次院中次第而布。更外置八部也。釋師子曼荼羅。若以釋迦爲中。則佛頂等列之居次院。若隨一一本尊中取一爲曼荼羅主。即移釋迦在外。餘皆可例解耳。文殊曼荼羅。若文殊爲中胎。餘菩薩爲第二重。八部爲第三重。他效此除蓋障曼荼羅。如文殊中說之。凡此於大悲藏大壇中。文殊一會凡四菩薩。隨以一菩薩爲主置於中壇。 餘者各於第二院東方而列。第三院置八部也。復次若是大悲中第二院者。假令以觀音爲部主。其金剛部及佛頂等並依方位而列爲第二院。 次當知其第三院置八部。 即不須置文殊會菩薩也。若釋迦會者即如上說更問此說是定義也。此事更問不審云云 故知若准嘉會壇者。 本尊在中。毘盧在東。餘如本壇。若准觀音壇者。本尊在中。以自眷屬爲第二院。八部爲第三院。若准總釋文者。本尊在中。以同院者爲第二院。八部爲第三院。然不動尊諸金剛眷屬圍遶者。具緣品釋云。次往西方畫如來持明使者及諸執金剛衆。 有種種形色性類種種密印幖幟 皆於圖中出之云云

祕密行品釋云。如前大悲藏大會中。毘盧之下不動降三世。中間畫諸金剛者。皆未出名。今方列之。謂虛空無垢金剛。金剛輪。金剛牙。蘇多金剛。名稱金剛。大分金剛。金剛利寂念金剛。大金剛。青金剛。蓮花金剛。廣眼金剛。執妙金剛。金剛無住戲論金剛。虛空無邊遊步金剛。名稱金剛。如是等壇方圓等。依前順。其色形亦如此也。依名次色周而復始也。白黃赤黑等隨文次第。最在前者白。次黃。次赤。次黃者。次又白。如是次第也。 又此等金剛所持之印。或三古或一古即針也。此准前次第。初作三股周而復始。或兩頭。此兩頭即五股也。或鑁者或持金剛鑁也。此等金剛各以其本名爲眞言。即此名最上字爲種子也。次隨別字及通用。各於心上置也。其手印通用。上五股金剛印也云云 此大悲藏嘉會大壇及祕密壇三種別壇。都有四壇。並見都法大阿闍梨圖畫之法。 並通灌頂及持誦法非持明者。所不能了也云云

又云。前釋壇法自有四種。一者大悲胎藏大壇。濕哩底方安不動尊。傳教灌頂此中當作。故大悲藏灌頂文中。及瞿醯經。俱載傳教許下之法。 二者嘉會壇中。 不動安中。毘盧安東。三部都法阿闍梨之灌頂。當於此中作之。三者或作別壇。不動安中。三部諸尊安第二院。以諸世天安第三院。三部別行阿闍梨之灌頂。當於此中作之。四者不動安中。眷屬金剛安第二院。 以諸世天安第三院。隨行不動持明者之灌頂。 當於此中作之。 故祕密三昧耶中云。 即前所說第三灌頂時所入也云云

中台有二文。一依當文可安九尊。二准諸壇例可安一尊。第二院有二文。一准大悲壇釋以三部爲第二院。 二依當文以北方持金剛衆爲第二院

私云。右圖依持誦不同意抄記之。恐懼塞心早破了

廣攝云。復大日經供養法云

一切法不生　自性本寂故　相念此眞言
阿字置其中　次當轉阿字　成大日牟尼
無盡刹出數　普現圓光內　千界爲增數
流出光焰輪　遍至衆生界　隨性令開悟
身語遍一切　佛心亦復然　閻浮淨金色
爲應世間故　跏趺坐蓮上　正受離諸毒
身被消穀衣　自然髮髻冠　若釋迦牟尼
彼中想婆字　復縛如是字　而成能仁尊

勤勇袈裟衣　四八大人相　字門縛成佛
亦利諸衆生　猶如大日尊　瑜伽者觀察
一身與二身　乃至無量身　同入於本體
流出亦如是　於佛右蓮上　當觀本所尊
左置執金剛　勤勇諸眷屬　前後花台中
廣大菩薩衆　一生補處等　繞益衆生人
右邊花坐下　眞言者所居　若持妙吉祥
中置無我字　是字轉成身　如前之所觀
若觀世自在　或金剛薩埵　慈氏及普賢
地藏除蓋障　佛眼幷自處　多利毘俱知
忙莽商却羅　金輪與馬頭　持明男女使
忿怒諸奉敎　隨其所樂欲　依前法而轉

又云。若依此如來行者。當於大悲藏生曼荼羅王得阿闍梨灌頂。乃應具足修行。非但得持明灌頂者之所堪也云云　此供養法是阿闍梨一尊之念誦法也。若不動法持誦時行者則有三觀。一者若持大日經中不動眞言。當觀阿字中成大日。大日右蓮當觀不動。餘如文也。二者若持釋迦所說三昧耶經及金剛手所說光明灌頂經中不動眞言。當觀婆字中成釋迦。釋迦右蓮當觀不動。經如文也。三者直觀唅鉿中成不動。不動眷屬前後圍遶。此通行法諸尊例然。若觀行者觀力未明。當以圖畫分明觀之出大日釋　又引底哩三昧耶軌本事神力息障祕要品文云。如瑜伽經。佛始成道大集會時。摩醯首羅三千界主[illegible]坐慢不從。不動明王往而召之。彼言。汝是誰耶。答言。我是諸佛之主。乃至彼化不淨圍遶而住。不動明王示現受觸金剛呑之。執彼令來。彼即逃却。如是七返。不動明王奉佛敎勅。乃至除之。悶絕之中受記作佛。於灰欲世界。號月勝如來。具如彼中云云

私云。底哩三昧耶軌云。復更明異方便除一切障也。卽前所說不動明王本曼荼羅卽是三角曼荼羅。其中黑色是。又持誦者自想己身作不動尊明王之像。又於此中作法有二意。一者想不動尊在圓壇中而踏彼上也。二者想自身不動尊卽以本眞言印而踏上也。三角中畫彼爲障者形。然後入中。以左脚踏彼頂上。以大忿怒形加之。彼當應時退散。若彼違戾此敎者主必自斷命根。是故持誦者當生慈心念言。勿令彼斷命。然此中密意不動。謂爲障者卽是從心所至惱貪等法。能爲作一切障事。今此不動明王卽是一切智智大菩提心。當知此卽大力威猛能永害一切隨眠等過。令彼永斷。卽是死義也云云

又云。祕密主大自在天三千世界之生衆生自心。所謂無始無明住地。約諸惑中而得自在。唯除大菩提心無能伏者。斷其命已。卽於寂然世界作證。所謂生者卽是起佛惠門。是故眞言行者應一一思惟諸佛密語也

私云。大日經息障品釋文全同今文云。廣而肝要也。往而勘之

右胎藏界之中行法大略如斯。皆是祕密。可恐。準制更諸師可行用矣

或依金剛界修此尊法者

廣攝云。復有金剛頂瑜伽經。說五智如來二種身中。方毘盧遮那如來依正法輪現轉法輪菩薩之身。依敎令輪現聖不動明王之身。具如仁王經念誦法也　復有牟利曼茶羅經。說轉九種識得五種智。五種智中各現三密。轉菴摩羅識得法界性智。此法界性智中。由身密故現毘盧遮那。由口密故現普賢菩薩。由意密故不動明王。具如新譯本也

私云。此文取意引之也。具引如菩提心義。彼文云。高野和尙所傳牟利曼荼羅經文有一紙。前來無此文云云　又云。雖有此文。頗有相違云云

又引仁王經儀軌五方五菩薩依二種輪現二種身言。此五大明王是金剛界五佛五菩薩之敎令輪也。此則出生義。所說塔中下方五大明王。其金剛界五大尊法或有別法。如降三世。未度來。如不動尊。若欲持不動明上金剛界法。當依成身會通行供養法云云

或依蘇悉地修行此尊者

廣攝意云。底哩三昧耶經行儀。卽同蘇悉地所用也。故知是蘇悉地不動明王持明行法悉地中具有二十六門通修行法。今此中所缺以彼法門而具足之云云

私云。今依十八道而注略行法悉地廣行。如隨求法之中記

先房中作法　次上堂　次禮佛誦懺悔偈
次著座　次塗香塗手　次灑淨　次加持供物等　次啓白神分供養文唄禮　九方便若不備者

(用金剛輪陀羅尼)次五大願　次三部　次被甲　次地結　次金剛牆　次道觀(定印)

觀想。地結上方隅內有大海。海中有寶山。山上有師子座。座上有寶蓮花。花上有寶樓閣。懸以繒幡。上有寶徹覆鈴鐸尼網而以莊嚴。樓閣之內有大曼荼羅四角。有賢瓶燒閼塗花飲食燈明諸供養具周匝陳列。曼荼羅中心有瑟瑟盤石。諸忿怒護世天等座位周匝圍繞(云云)

次三力偈　次普通供養　次觀本尊(用定印。或結本尊印誦明而即觀念)

觀想。寶盤石上有叅含字。諸尊坐位各有種子。唅字變成智劍。諸尊種子變成各各三昧耶形。智劍變成不動尊。青黑色左手持索右手劍持。遍身迦樓羅焰(或作十九觀)十諸尊三昧耶形變成各各尊形(云云)

此次若治路成不動振鈴

次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆(結佛部心印誦眞言。眞言末加曳醯呬句。以二大指召之)　次辟除從魔　次樂三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座

次善來偈　次重結大界　次成事業身　次五供普供　讃(有暇者此次諸忿怒讃世天等印明可結誦之)

或此次三三摩地。次十四印。次十九布字。解

次用之(依立印軌次第。先十四印。次十九布字。若依安然和尚御說。先十九布字。次根本等十四印)

次入本尊觀(若用三三摩地十四印等者。不可有別入本尊觀根本印明。但取珠念誦)

觀想。心月輪上有唅字。字變成智劍。漸舒漸大舉體成智劍。劍變成不動明王。內薰慈悲外現忿怒(云云)

次根本印明　次加持珠　次正念誦　次置珠本所　次入定

觀想。心月輪有唅字。諸法因不可得義也

次根本印明　次部母印明(用佛眼)　或次成事業身　次五供普供　讃　閼伽(祈願)　或次振鈴　次解界　次禮佛　次奉送　次三部被甲　五悔隨方迴向　次下座禮佛　堂外作善

右悉地略行了

或依七支念誦法修最略行者

先作壇　法云。凡持誦不動尊眞言須作壇

次辨備供具　法云。皆以青色黑色花。燒沈香安息香。隨時菓子飲食燈火香水供養

次澡浴著新衣　法云澡浴眞言　唵主薩訶(政和上處得)

右以水一抄誦眞言七遍。加持一抄水灑身。即當洗浴

次入堂　次加持香水供物

法云。先誦本尊眞言(私云。慈救呪)結本尊印(私云。手劍印)右次劍取香水灑諸供養物。然後供養名淨護。即諸魔不能穢惡

次神分　次金剛輪　次五大願

次三昧耶印眞言

法云。結三昧耶(合掌是)印額右左肩心喉。各誦眞言一遍

娜麼三曼多沒馱南唵遏三謎縵哩三謎三摩曳薩縛訶

次辟除結界印眞言

法云。即結不動尊印誦不動尊眞言七遍。左旋爲辟除又誦三遍。右旋爲結界(云云)(私云。刀印慈救呪)

次道場觀(只用輪壇印明)　次奉請印眞言

法云。結界已即結劍印(以手內叉豎右頭指)請一切諸佛菩薩執金剛等降集道場

娜麼三曼多沒馱南阿入(引入)薩婆怛羅(二合)鉢羅底(丁以反)訶多怛地蘖黨拘舍 步地 折哩野波哩布路迦薩縛訶

右誦一遍一鉤。三鉤已即觀一切諸佛菩薩無量聖衆等悉皆降集

次禮拜懺悔發願陳說所求(云云)(師傳次第無之。今依文置之)

次虛空庫菩薩印眞言

法云。虛空庫菩薩心眞言(亦名一切如來種種供養藏廣大儀式如來眞言)

唵(用金剛合掌是)

次讃(大日本尊)　次祈願　次大日念誦

法云。然後結毘盧遮那心印(以無明小指外交豎。中指屈出上節令頭相跓。以頭指各微屈。以附中指上節側。大母指外交)言如後　毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智眞言曰

右對尊像結前印誦眞言七遍。然後把數珠誦百遍乃至千遍。多多益善

次不動念誦　法云。然後結不動尊印(即劍印是)誦不動尊眞言曰

娜麼三曼多末曰羅(二合)赧戰拏摩訶嚕瑟拏(二合)薩發吒(二合)野桁(引)莽(引)

右對尊像結前印誦眞言七遍。然後把珠誦百遍乃至千遍。多多益善

次入定　次本尊印明

法云。念誦了還須結本尊印誦眞言七遍

次又殿勸發願拜禮(云云)(師傳次第無之。依文置之)

次虛空庫　次讚　次祈願　次三昧耶印眞
言
法云。次更結前三昧耶印誦眞言三反
次解界　法云。次結劔印左旋。眞言三遍
次奉送　法云。卽觀諸聖歸。本土云云
　私云。以前奉請印明向外撥之
次出堂
法云。然後出道場。行住坐臥心念本尊眞言
不令間斷
次施食
法云。不動尊施食眞言曰（私云。常殘食加持呪也）行者每食
出一分食誦眞言一遍。供養本尊。於一切處
常得擁護云云
　右依本法幷師傳抄記了。非是常途取
　用。略念誦作法也
　抑施食法此尊經軌皆有其法。今引處
　處文如左所出
光明灌頂經云。次說不空聖者無動威怒眞
言云云　行者每食訖。以是眞言加殘食置淨
處。奉獻無動尊云云
下文云。每食餘殘者以置於淨處。奉獻無動
尊。隨心獲悉地云云
底哩三昧耶經云。行者若自喫飲食及諸藥
物。當卽以此明加持食。誦明八遍。然後取喫。
障者不能爲害。明曰
曩摩薩嚩沒馱冒地薩怛嚩（二合）南菴嚩（引）藍
娜泥帝儒莽利儞薩嚩（二合）訶
行者若能常行供養。應每日喫飲食茶藥等。
皆留少殘置淨處。至心供養之。其印。右手作
金剛拳。直端申中頭二指。大指無名甲側加
持上明曰（私云。殘食加持呪）所用飲食供養聖者。此尊
本願大悲捨身奉侍一切誦者。身如奴僕。現
無一目相。受此殘食供養。行者若每食之時。
心不忘者。我當晝夜常隨擁護。不令諸魔毘
奈夜迦作諸障難。令不隨意。速滿成就云云
底哩三昧耶軌云。持明行者每欲食時。以事
業金剛眞言。加持自身中種子。加鑁字後。誦
十八明八遍。乃食之。明曰　曩麼三曼哆鑁
十力明曰云云（私云。如經）
如是先成就本尊飯。說所餘觸食以成辨諸事
心明。供養所應食者。當用不空威怒增加聖
者不動尊明誦一遍。受者歡喜。當隨行而護
念之。每日如是供養。不得斷絕。常得本尊護
念。諸魔不能爲害。使者法說根本眞言了云。
每飲食時。寫著淨處○復更有心呪出食云云
下文說心呪（私云。殘食呪）了。每日自食。先出種種飲
食一分。於一盞中著。待食了誦呪七返。呪之
寫淨處著。日別如此所去處。常得擁護逐後❶
安鎭軌云。若諸有情施少殘食供養我者。卽
同以十方無量勝妙珍玩百味飲食衣服臥具
上妙湯藥七寶宮殿象馬車乘僮僕奉施功德
無異。復過於此百千萬倍。卽成眞實廣大供
養云云
　私云。立印軌等云殘餘。使者法云出一分。
　相違如何
　私問。此出食法只限不動法。不通餘尊願
　如何。答。蘇悉地經云。若持誦人。每欲食
　時。先出一分。亦同置尊前云云　准此文者。
　持誦者常作法願
五大尊合行次第（丹州池上）
先三部　次被甲　地結　金剛牆
次道場觀（定印）
應想。大海中有寶山。寶山頂上想寶師子坐。
其上有微妙寶蓮花。蓮花上觀諸寶樓閣。懸
以繒幡。上有寶徹覆鈴羯摩尼網而莊嚴。樓
閣之內有曼茶羅四角。有賢瓶燒閼塗花飲
燈明諸供養具周匝陳列。曼茶羅中心有寶
盤石。四大明王幷十二大天等坐位周匝圍
遶云云
次三力偈　次普通供養　次觀本尊
結本尊心印。誦眞言三反。二羽三補吒風空
如彈指。眞言曰
曩莫三曼多嚩日羅南唵阿左羅迦拏贊拏娑
馱也吽發吒
誦了乍結印可想之。寶盤石上有唅字。諸尊
坐位有各各種子。唅字轉成智劔。諸尊種子
轉成各各三昧耶形。智劔反成不動尊。諸尊
三昧耶形變成各各尊形
此次若振鈴　次隨方奉請（有香呂者捧之。若無普印）
至心奉請　大聖不動　大悲明王
降三世　軍茶利　大威德
金剛夜叉　及以一切　金剛忿怒
明王眷屬　還念本誓　降臨道場
受我供養　護持某甲
至心奉請　東北自在　東方帝釋
東南火天　南方炎魔　西南羅刹
西方水天　西北風天　北方多門

❶押紙云，集經第八云若飲食時未食以前爲軍茶利種種食少分出已心中密誦軍茶利心呪七反其軍茶利當隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日作之法者金剛軍茶利心大歡喜常不遠去一切處護治病大驗云云

上方梵天　下方地天　日天月天
九執大天　二十八宿　大吉祥天
大黑天神　各各還念　敎勅本誓
與諸眷屬　降臨道場　受我供養
護持某甲
次送車輅私云。以實者輅送各々所居　次請車輅
次迎請聖衆
先結佛部心印誦眞言。眞言末加曳醯呬句。
以二大指召之
次結蓮花部心印誦眞言。眞言末加曳醯呬句。以右大指召之
次結金剛部心印誦眞言。眞言末加曳醯呬句。以左大指召之
次作結堅實合掌誦諸天總明。明末加曳醯呬句。以二空召之
次辟除從魔
以左手大指捻少指甲。直竪三指作拔折羅形。向外托之。誦明七遍。卽三度左轉三度右轉。而後印五處。右手亦如左作印而安左腰。
唵枳里枳里嚩日囉吽發吒七反
次觀三昧耶
以右手大指捻小指甲。竪三指作拔折羅形。向外托之。誦眞言　眞言曰。唵弃羯隷三莽焰渉々々々七反
次金剛網　次火院　次關伽當頂額心齊誦明而後祈願　次花坐　次善來偈
次重結大界　五供普供讚本尊讃四大明王讃諸天讃普印　次降三世印明　次軍荼利印明　次大威德印明　次金剛夜叉印明　次十二天印明　次七曜印明　次二十八宿印明　次吉祥天印明　次大黑天神印明
次入本尊觀
想心月輪上有唅字。字變成智劍。劍變漸漸舒漸大峯體成智劍。劍變成不動明王云云
次根本印七反誦明　次加持念珠如例　正念誦如例
次念誦畢頂戴珠置本所　次入定
想心月輪上有唅字。諸法因不可得也。具云云
次根本印唯本尊　次部母印明用佛眼印明　五供普供
讃　關伽　祈願　振鈴　解界用火院印左轉　次
禮佛　次奉送
先結請車輅印。誦送車輅眞言。除迦羅灑耶勺加蘗車蘗車句。以二大指向外撥二中指之端
次結三部心印誦各各明。明之末加蘗車々々句。以大指向外撥之
次左拳安腰。以右拳誦明彈指七反。明曰。唵嚩曰羅目乞叉穆
次三部　被甲　五悔　隨方迴向

自在天　梵天　帝釋　日天七曜　火天
大黑天神　金剛夜叉　降三世
多聞　不動　焰魔
吉祥　大威德　軍荼利
風天　地天　水天　月天廿八宿　羅刹

已上私記了
私云。瑜經第十二品疏云。若作從本垂迹觀。不動爲始。藥叉爲後。當於召請用之。若作修因向果觀。三世爲始。不動爲終。當於成身用之云云　又云。當例此中五月輪壇。並作五大明王輪壇。各以五大明王。轉變各作五五二十五尊云云　若欲以五大尊同安一壇者。當准仁王儀軌修之始。彼文云云云
私云。可見彼法抄
持明房說云
戰荼金剛藥叉摩訶嚕灑拏降三世　娑破吒野軍荼利　吽怛羅吒大威德　憾唅不動口傳也云云
私云。一師傳云。根本印明五古印慈救呪云云
一十九觀文
一。此尊大日如來化身花臺成佛云云
義釋第四云。此尊於大日花臺久已成佛。以三昧耶本誓願故。現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕。給使執作諸務
二。明中阿路唅䅂四字云云
底哩三昧耶軌云。祕密曰。不動者是菩提心。大寂定義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故。證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩提起。應現三身成等正覺。如來成道時。先坐寶菩提樹降魔成道者。卽是大寂定不動菩提本因云云
又說不空聖者眞言字義中云。阿嚧唅䅂。此四字皆有阿聲。卽電怖魘極怖色也。卽是破

內外二障之義也云云
三。常住火生三昧
底哩三昧耶軌云。不動自身遍出光焰。卽是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。二種世間。二種出世間。世間火者。一是內火。三毒煩惱也。名之爲火。能燒諸衆生諸善功德故。二是外火。能成熟衆生長養萬物。出世間火者。是大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。　如大火龍變出世火燒損衆生亦能焚燒衆物。此無動智火光。能降伏火龍。制諸異道。上至等覺。下至衆生。皆能燒諸煩惱乃至菩薩大智習氣。　亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。又本尊眞言句自有火生義也。卽摩賀嚧沙句是此智火。住阿字一切智門。重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘。　故名火生三昧也云云
四。現童子形
大日經云。充滿童子形
義云。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢極忿之形。是其密印標幟相也
五。頂有七莎髮
底哩三昧耶軌云。頭上七種髻。表七菩提分
六。左垂一辮髮
底哩三昧耶軌云。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也
七。額有皺文如水波
大日經云。面門水波相
義云。額有皺文。猶如水波相
私云。或云。面門者口也云云　或云不然。指面正容云面門也云云　大日經第四云。申三昧手以覆面門。爾賀縛觸之是諸荼吉尼印。又云。繒帛覆面門云云　疏云。用此綵淨卽周覆弟子面門〇次應開面瞻覩道場。六十花嚴二云。爾時世尊面門及一一齒間各放光明取意　探玄記云。面門者諸德有三釋。一是口。一是面正容非別口。光統師云。鼻下口上中間是也。今釋依梵語稱面及口幷門悉名目佉。　是故翻此目佉爲面門也云云
八。閉一目開一目云云
底哩三昧耶軌云。閉一目者有深意。示現極惡醜弊怖魔之義云云
義云。閉一目者亦深意也。以佛眼明鑒一無二無三云云
又云。以一目觀之意明。如來以等目所觀一切衆生無可□故。此尊凡有所爲事。唯爲此事因緣也
九。下齒嚙上右脣下左脣外翻出
義四云。以下齒齧右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出云云
十。滅閉其口
義云若業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故滅閉其口云云
十一。右手執劍
十二。左手持索
底哩三昧耶軌云。右手執劍者。如世間征戰防禦。亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者。是繫縛之義。又如世間密捉一人。如有違逆難伏者。卽以繩繫縛捉。將諸佛祕索降伏四魔亦復如是
義釋云。所以持利刀以羂索者。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也。羂索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利惠刀斷其業壽無窮之命。令得大空生也
十三。喫行人殘食
底哩三昧耶軌云。喫殘食者。噉一切衆生惡業煩惱重障。令盡無餘證無生法性故
十四。坐大盤石
底哩三昧耶軌云。坐盤石上者。亦是不動之義。如世山岳亦以石鎭押方始不動。又如大海亦以須彌山鎭押然始得常安湛然圓滿。不動亦爾。其大石性能出生一切寶物。無動坐大盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四摩義
義云。鎭其重障盤石便不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也
十五。色醜青黑
十六。奮迅忿怒
十七。遍身迦嘍羅炎
十八。變成倶力迦龍
十九。變作二童子

本云承應二辰巳年十一月五日以妙門樣御本書寫之畢
元祿十六年七月書之　　嚴覺洪道
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十一

不動下

事業求願　形像　功能　八大童子

一事業求願

立印軌云。菜食作念誦數滿十萬遍。斷食一晝夜。方設大供養作護摩事業。應以苦練木兩頭搵蘇燒。八千枚爲限。已成初行滿。心取願求者。皆悉得成就。發言咸隨意。取攝召即至。欲驗法成者。能摧折樹枝。能墮落飛鳥。河水能令竭。波池便枯涸。能使水逆流。能移山及動。制止諸外道。呪術力不行。底哩三昧耶經云。若欲修行作諸法者。先行法誦十萬遍已。即於白月八日或十五日。一日一夜大作供養。於像前以苦練木一千八枚和蘇燒。一誦取一枚燒。滿一千八遍已。後所作法皆得成就。行者所有言。諸人皆敬重。無敢違者。若欲縛撲悶亂使崩摧任意皆應

底哩三昧耶軌云。若修行者菜食長齋或菓子等。誦滿一萬遍已。十月八日或十五日。一日一夜大作供養。於像前取苦練木和蘇燒。一呪一燒滿一千八遍。作此法已。然後所作一切事法皆得成就。行者出語令縛即縛。及悶事等。能摧折樹木。墮落飛鳥。能即令一切泉池枯竭。亦能令人鬪爭獲得此已。亦能團風而爲一團

私云。此中云團風等者。可見上卷文并息障品釋也。所謂如上先行成就呪驗顯現人可用彼息障品意等也。故上卷中說風雨等除障方便了云。凡此法皆是久時持誦大成就。解法者乃能作之。若但闇法即求得如是用。無此理也云云

使者法云。如是無量力不動聖者。毘盧遮那使者心。一切利益成就法。欲受持者先須行四種精進行。云何四種行自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨。自約身已。專誦根本陀羅尼。滿一落叉乃至三落叉已。即一日一夜。水亦不食。廣大供養莊嚴於道場。於畫像前燒苦練木。如大拇指長十二指。兩頭搵蘇蜜。每誦呪一返燒一枝。滿一千八枝燒了。少少世間事便得滿願

私云。右二經同說初持誦法也。而立印軌云八千枚。底哩使者兩經云千八枚相違如件何

或云。立印軌文可加倒點云云　或云。亦利經云。取阿迦木八千段燒之云云　立印文非無眉目云云

問。最初持誦法則如何　師傳云。菜食念誦滿十萬反訖。先立壇塗爐如常而日日三時向爐念誦滿數反。數反了後護摩。一日三時以苦練木爲乳木八千枚。而八千枚分三時護云云　私稟受師說云。先立壇塗爐息增降等修滿斷酌如八千枚者爲伏願始行法可依七支念誦法時。至念誦處如常念誦。其後無間相續不斷念誦除齋時等只常可在壇場。如此之間菜食節食等可隨行者勸否耳　念誦及滿了。更嚴飾壇場。設大供養。辨備護摩支物等。　行者斷食一晝夜作護摩事業其護摩時分。又可依相應時限　先火天段如常　次本尊段至花次投八千枚及唯一段可投之。次三種物等。次々如常　次世天段如常　次護摩了修後供養乃至結願作法如常

私云。諸別行成就皆可依右作法也

立印軌云。次除死災法。以乳作護摩一千遍爲限。能除死災難。又除大死法。以骨瀘草搵蘇乳蜜。護摩滿一十萬返。能除大死難。所謂國人民疾疫行天折。故名大死難

三昧耶經云。又取乳續續投火中。護摩念誦滿一千遍。能除疫病。又取俱盧草和蘇乳蜜等。沃火中燒十萬遍。能除大疫病

使者法云。復次依護摩法杓子盛牛乳。一呪一燒滿一千遍。能除國中大疫癘也。護摩法者。掘地作爐。著火令燒。杓子法者。以堅木剋之頭如杓。可受鷄子黃已下乳。其柄端直長二尺許。別以淨器盛乳。以此杓子酌而呪之。今西國疫癘。或一家一村遞相染著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能除。鷄子黃者。持明房說云。鷄卵中之黃也。謂未成鳥形之前。只是黃也。其如黃汁乳是也

私云。醫家云鷄黃者如牛黃鹿黃等。非鷄卵之中黃也云云

立印軌云。復次成就法。入赴海河水深至於肩處。於中作念誦滿三落叉遍。得一大聚落

三昧耶經云。又臨河海口入水至胸。誦三十萬遍。得尾沙耶

使者法云。復次誦數滿已。入江河大海深至頂處。面向東立。每日念誦滿至三落叉已。心中所愛福田皆得滿願。　其水當令無蛟龍惡獸之處。恐呪力未成。爲他所損。當須結界

立印軌云。隨所護摩物。得如是色衣。若以稻

穀護。獲得無盡穀
三昧耶經云。又取雜花擲火中燒。隨花色得衣。燒五穀子得穀米隨意受用
使者法云。復次取百草花和蘇酪蜜。一呪一燒所求衣服。如此花色。皆得稱心意。若求緋者。當燒赤色。餘皆准之
立印云。又一護摩法。以密攞縛果護摩十萬遍。當獲得若心位
三昧耶云。又取尾邏嚩木。誦明燒念誦十萬遍。即得囉闍王愛敬
使者云。若燒密羅嚩一洛叉。一呪一燒。得國中第一官位。密羅嚩菓也
或云。密羅嚩者杏又栗也
立云。復次護摩法。以比哩孕愚花護摩十萬。成就敬愛事
三云。又取必哩商隅木。擲火中燒。能令一切人敬愛
使云。復次燒畢養莫花。得一切人愛樂
或云。比哩孕愚者。謂西方花也。或云栗花也云云 或云。唐葵花也
立云。又法。以松木護摩十萬遍。得衆人歸敬
三云。燒齒木。即得無量僕從
底哩軌云。柏木明燒。即得無量僕從
使云。燒松木十萬遍。得無量眷屬。松木長七寸。大如拇擘之
私云。松木齒木柏木同異可尋之。文次第是同法歟
立云。又法。以大麥護摩十萬遍。得成大長者
三云。燒大麥即爲長者
使云。燒大麥呪之。得大丈夫富貴自在。大麥烏麥也。有皮者是也
立云。應以戰娜迦其形似蓽豆和蘇作護摩。一萬數爲極。無動尊現身奉事。修行者猶如婆誐鑁。得三摩地成。與諸大菩薩得同共山住
三云。乞食爲活。即於像前念誦五十萬遍已。即於夜中取膺木一萬段。一誦一擲火中燒之。滿已即不動尊自現其身。滿行者願所作皆得成就。行者爲如來使者。證三摩地。共諸菩薩同位
三軌云。即於夜以膺蔔木云云
使云。乞食念誦五落叉滿已。取豇豆箕。長五寸剉之。一萬莖點三物燒。於此像前至心燒誦。不動使者即自現身。令行人見。見已即得如來三摩地心。與諸菩薩常得一處
私云。戰娜迦膺木豇豆箕同異可尋之。皆是同法之所成物也
或云。蓽豆赤小豆也 或云。乃良末女似大利云云
立云。又一成就惹底花護摩。滿一十萬遍。得藥廁抳來伏從持明者
或云。闍底花。此云一生也。謂一月一實也。此土無此木也。代用一就木也云云 或云。盧薇花也云云 藥廁抳夜叉女也 私云。 其形像如下書云云
又云。又法以刺木作護摩事業。能止大風雨。復能成衆事
右事業求願。其說繁廣。各勘本文可見之矣

一形像
立云。次說無動尊畫像儀則法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索髮。左目而現眇。右手操銳劍。左手執羂索。安坐寶盤山。現叱吒暗鳴。作怖三界相。其身遍青色。上言袈裟畫或赤或乾陀褐色等繒綵。是名爲袈裟
三云。次說畫不動尊像法。取好淨㲲畫不動尊。著赤土色裙。左垂辮髮。眼斜視。右手執劍。左手執索。坐寶蓮花。盛眉面瞋相。作降三世狀
使云。若欲作法。應對像前。心有所緣。神應緣感。於好絹上畫不動使者。著赤色衣。斜被腰裈子亦赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼微斜看。左手把羂索。右手把劍。直竪劍首。如蓮花葉狀。劍靶寶劍。於寶石上坐。曲眉嗔目。身赤黃色怒狀。令一切衆生皆怕懼相
右無動尊現身得三摩地成別行像。 三經皆是同像也。三文共爲第一像
立云 復次畫像法。取死人衣服。畫聖無動尊相貌。如前
三云。又欲降伏一切惡人者。取尸陀林帛畫不動尊。以自己血淡作像色
使云。復次別法。於尸陀林中。取死人衣裳。畫不動使者。取行人己身血開解云云
右成就持明仙傳爲仙中王別行之像。 三經說同像也。但立印三昧耶爲第二像。使者法爲第四像
立云。若止諸寃敵。畫黃色大身。四面手亦四。口出現利牙。作大暴惡形。遍身成火焰。

作呑他力相、所有戰陣時、置像於軍前、猶如以羂索作攝縛彼相。令使他歸降

三云。又法。欲禁他軍陣衆令不動者。於白旗上畫不動尊。四面四臂身作黃色。上下出牙作大忿怒嗔怖畏狀。遍身火光作呑兵勢、行者以旗示彼軍衆。復想聖者以羂索縛彼兵衆。卽彼軍衆盡不能動

右所有戰陣時令使他歸降別行之像。二經共第三像也。使者法缺此像

立云。又法。畫釋迦牟尼如來像。右邊畫文殊童子之形像。左畫金剛手菩薩微笑形。於下畫無動大威怒金剛。著種種瓔珞嚴飾身支分

三云。又說畫像法。中畫釋迦牟尼佛。左畫曼殊童子。右畫執金剛菩薩、作微笑面。手執金剛杵。於金剛下畫不動尊。種種莊嚴。卽於像前誦五十萬遍。然後作一切事業皆得隨意

使云。先於中心畫釋迦牟尼佛。右邊畫文殊師利童子菩薩。左邊畫執金剛菩薩、作美笑容。手執金剛杵。底下畫不動使者寶瓔珞莊嚴

右作一切事皆得成辯通行之像。 立印三昧耶共第四像也。使者法爲第二像

立云、復次畫像法。 於袈裟上畫。應作靑黑色。髮向左邊垂。作童子形狀手操鑠訖底。或執嚩日羅。眼睛色微赤。威焰光赫奕。坐於盤山上。其山色赤黃。著靑色衣服。作孩子相貌。對此畫像形、結一切密印。皆悉得成就

三云。又法、畫不動尊著赤土色衣、左垂辮髮。眼斜視、童子形。右手執金剛杵當心。左手執寶棒。眼微赤、坐蓮花上。嗔怒相。遍身火焰。於像前結所愛樂印念誦。一切皆得成就

使云。別畫使者法第三。若欲得見不動使者。乃至種種千事萬事人間之事皆可稱心。當畫不動使者。身赤黃色。上衣斜被著靑色下裳赤色。左邊一髻黑雲色、童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩角微有牙出。怒眼赤色、火焰坐在石山上。於此畫像前種種結印念誦、皆得成就

右結一切印皆得成就通行之像。 立印三昧耶共第五像也。使者法爲第三像

廣攝云。 一者作一切事皆得成辨通行之像。卽灌頂經第四像、三昧耶經第三像。使者法第二像也。 二者結一切印皆得成就通行之像。卽灌頂經第五像、三昧耶經第四像、使者法第三像也。 三者無動尊現身得三摩地成別行之像。卽三文中第一像也。四者成就持明仙得爲仙中王別行之像。 卽兩經中第二像。使者法第四像也。五者所有戰陣時令使他歸降別行之像。卽灌頂經第三像。三昧經使者法中缺此像也

安鎭軌云。作四臂大忿怒。身紺靑色。洪滿端嚴。目口皆張。利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊、作忿怒印。身處八輻金剛輪內。其輪四外八。三股金剛杵頭。輪復有伽樓羅炎、坐大四寶須彌山

又云。或金或銀乃至銅鐵、泥木彩畫、身長八指。其兩臂身俱摩羅相、其身洪滿。其色如金。頭髮左垂。威容極忿。右持智劍、左執羂索、坐金盤石。炎焰熾然。其焰多有迦樓羅狀

護世八天法云。中位觀四臂、不動忿怒王。兩手金剛拳。風地曲如鉤。以安口兩邊、右劍左持索。須彌山爲坐。身外現八峯。銳利金剛輪。洪滿紺靑色、蓬頭垂髮索。威焰如劫燒。勢如礫嚕拏。赫奕無能對。魔羅及鉢底。攝怖而奔竄。乘昔大誓力。現茲暴惡形。呑噉諸障惱。安慰修行者

私云。此像今文并安鎭軌。一面四臂靑色。立印軌并三昧耶經。四面手黃色也

或云。四面四臂。四足靑色。屈二右足。展二左足。倚坐盤石。於光焰中。現種種相。或迦婁羅師子像龍摩竭魚。或須彌山。或萬字或螺形。或金剛杵形。或輪或諸器仗。或諸天宮殿。或梵王形帝釋形。或佛菩薩形云云

裏書

於此三昧之中。證破應身界明王聖者。名無動明王。爲大悲調伏故。設身處於屍陀林中。現可畏之相。其貌靑色。有四面四臂四足。拙河修羅皮以爲衣服。 瓔珞鐶釧皆用髑髏莊嚴。其後左垂印赤牙直竪。大張其口。作吸啥呑噉之勢。其上二臂 左手在左頤下。其右手在上脣上。其二手舒展上下。如大張口勢。其下二手。右手執劍。左手執索。屈二右足。展二左足。倚坐盤石。於毛孔中放百千萬億金剛界光明。焰照曜十方世界。於其焰中現種種相。或作迦婁羅形。或爲師子形。或爲像。或爲龍。或爲摩竭魚。或須彌山形鎭壓三界。或爲萬

字形。或爲螺形。或爲金剛界杵形。或爲金剛界輪形。或爲諸器杖形。或作諸天宮殿。或爲梵王形。或爲帝釋形。或爲佛菩薩形。於其光焰中復出種種聲。或作諸天音等。或似說法聲。或讃嘆聲。或安立世界之聲。爲調伏故。或雷震之聲。如兩山相擊聲。如是種種陵吼之聲。皆是無動尊金剛界大悲神力。應順衆生現種種之及諸音聲。隨顯皆應可勘正文

已上裏書

一字佛頂輪王經云。畫不動使者。面目瞋怒。左手把羂索。右手當胸邪竪把劍

尊勝軌云。三角赤火光中。畫無動尊。於盤石上半跏趺坐。一目怒出半。一目似合。咬下脣一邊返出。赤髮交鎖垂下右耳後。畫肥滿如童子形。右手把劍。左手執羂索

大日經云。不動如來使。持慧刀羂索。頂髻垂左肩。一目而諦觀。威怒身猛焰。安住在盤石。面門水波相。充滿童子形

疏云。不動明王如來使者作童子形。右持大慧刀印。左持羂索。頂有莎髮垂在右肩。細閉左目。以下齒嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出。額有皺文猶如水波狀。坐於右上。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢極忿之形

廣攝云。空海阿闍梨別行不動法云私抄我身轉成不動尊。頭上在蓮花。頭左辮髮。右手執劍。左手持索。坐寶蓮花。身色赤黃也。遍身在炎云云

惠雲阿闍梨唐本楨像。頂安黑髮之七髻也。餘唐本楨多安蓮花

義釋云。莎髻。有云水蓉之花。有云水栗之花。有云。莎字和云佐佐女。有云。大唐兒女〔〕皆結髮。唯有奴婢法。皆蓬之頭。頭者謂額髮截。如日本小尼。左後髮面亂垂也。御馬輿者多作此形。或有野土良人要作之時。以莎草等頓結頂髮。髮末垂者赤以結之。風俗呼之以爲莎髮。又巴子國奴婢之徒皆作辮髮。以二分其髮。以辮垂之令辨面。呼名爲辮髮面。大唐或阿闍梨等。爲飾尊像頂。安蓮花。金縷結髮。世人聞其奉使行者本誓。多遵頂上蓮花爲戴行者之足。或阿闍梨依法作黑髮髻。是允莎髻之文

使者等形像

矜羯羅唐云能作者

童子者大體如正尊頂髮。迴毛不聳。莎髮不恨出。面目喜怒。禮拜供養神驗無比。乘師子勢也。著黑衣。頂令在赤蓮花。額三道皺文。如十五童子狀。左手索繩令執。右手劍令執持

眞言　曩莫三滿多縛日羅赦矜羯落戰拏吽吒

印　不動刀印

制吒迦唐云福聚勝者

其像乘白馬。馬作驟勢。頂下懸鈴子。童子五髮總。如十五歲兒執棊枝

眞言　曩莫三曼跢一勃馱喃二唵三迦蘭迦羅四阿契尾嚕上五制吒迦六枳惹二合七娑嚩二合訶去八

使者法云。矜羯羅者問事也

又云。一名矜羯羅。恭敬小心者是。一名制吒迦。難共語惡性者是。猶如人間惡性在下難受驅使常多過失也

三昧耶經云。又法。若欲成就緊迦羅法者。於白月一日日中時。於像前〇誦明一百八遍云云　倶哩迦龍

立印云。又法。壁畫劍。以倶哩迦龍纏交於劍上。加持一千遍劍中觀婀字云云

三昧耶經云。又法畫倶律迦大蛇。纏劍上圍繞。畫火焰云云

使者法云。若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍王形如蛇。劍中自書阿字。心中亦自觀此劍及字。了了分明云云

聖無動尊決祕要義云。次說矩哩迦唐云作尊勅龍王像法。其形如蛇。作雷電之勢。身金色。繫如意寶三昧焰起。四足蹴踰之形皆張竪。七金剛利針。額生一支玉角。纏繞劍。中畫婀字。隸用觀心。一一分明

若作人相者。面目喜怒。遍身甲冑。猶如毘嚕叉王。左託腰把索。右臂屈肘向上執劍頂上蹬龍王蟠。立金剛山。又別本云。迦里龍王如天神熙怡之相。頭上盡出七頭龍胡跪仰視。如來令捧寶蓮花

有先德云。唅䶲二字斯卽定惠之意。亦是劍索。今此劍索轉變時現異形。倶力迦龍斯其人也。但言龍者非斯龍也。假借鞘索之所變也。都盧爲降伏外道天魔等類故。凡諸明王等之忿怒形龍蛇瓔珞。皆是表瞋表偏增之法門也。非實體毒蛇等。俱力

迦亦云竭誐佉爾龍。又俱力迦叉云大刀。
或云劍。若偏擧梵語者。可云俱哩迦誐曩。
若漢語者。可云劍龍。梵漢並擧俱力迦龍。
此義追可沙汰之

蓮花大吉祥天女

立印云。以蓮花護摩十萬反。蓮花吉祥天女等能與滿願取意

使者法云。取蓮花十萬莖燒之。蓮花吉祥天現取意

決祕要義云。次說蓮花大吉祥天像。天身端正。亦白色二臂。畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。無畏寶臺上坐

藥廁抳

立印云。惹底花護摩藥廁抳來取意

決祕要義云。次無動藥廁抳唐云象健神 使者像一身四手。左邊上手三股叉。下手把棒。右邊上手掌柘一輪。下手把羂索。其身青色。面大張口。狗牙上出。眼赤如血。而有三眼。頂戴髑髏。頭髮聳豎。如火艶色。頂纏大蛇。二膊各有倒垂一龍。龍頭相向。其像腰纏二大赤蛇。二脚腕上纏大赤蛇。所把棒上亦纏大蛇虎皮縵跨髑髏瓔珞像。二脚下各安一鬼。其像左右二邊。各當作一青衣童子。髮髩兩角。手執香爐。其像右邊作二夜叉。一赤一黃。執刀執索。其像左邊作二夜叉。一白一黑。執羂執叉形狀。並皆甚可怖畏。手足並作夜叉手足。其爪長利。口神性急惡。恐損害人。宜須愼之

私云。此像出集經第九大青面金剛呪法。是五方藥叉之法也。更可撿之

一功能

立印軌云。金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子諦聽。無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王。復有六十萬恒河沙俱胝如來。皆蒙教示得成無上正等菩提。復有無量天龍八部等。恒常供養恭敬承事。若纔憶念。是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等❶

又云。復次觀自身成就尊形狀。以眞言文字布身諸支分。一百由旬內所有難調御鬼神所持者皆悉能散壞。又正報盡者能延六月住

義釋第七釋[梵字]眞言云。此是藥叉趣攝。世間所傳云。屬麼訶迦羅。人有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心故。法花云若吉蔗若人吉蔗是也。凡人身或有黃藥。如牛黃之類。若彼遇而食之。便得最上成就。能於一日中周行四域。隨意所爲。然彼法亦不得無故殺人。要知彼命期。故盡於六月內方得取之。以幻術潛盜其心。更用餘物代之。彼雖失常性。猶固未死。要至命期盡時乃散壞耳。[梵字]以降三世法門化作大黑神。具大威力。以灰塗身。於曠野中。作法悉召[梵字]輩而呵責之。以汝常殺人故今當食。汝以方便亦爲彼衆而吞之。彼等怖畏咸歸命佛。然後捨之制令放彼白佛言。我若不食聞者如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼白佛言。人欲死時。諸大藥叉等競來爭取。云何可得。佛言。聽於六月間以呪法加持之。至命盡時聽汝取食。爲調伏彼衆令入佛惠故。說此眞言也

立印軌云。若能於每日誦一百八遍 無動尊常逐修眞言菩薩

使者法云。此不動使者。毘盧遮那佛之化身。一持之後。生生加護。若求出世無上菩提者。當淸淨梵行一心精進。當得種種不思議三昧不思議境界不思議神通不思議辨財不思議力用。如是之事證者乃知不可具說。若世間多人世習未斷。雖千度觸犯種種世業。使者皆許其懺悔。不卽捨離

台藏三卷軌云。毘盧遮那佛息一切障故。住火生三昧。說摧障眞言。爲眞言行人從發菩提心而守護增長令成佛果。終令不退失墮在非道中

底哩三昧耶軌云。無動明王此是如來法身。以大願故。無相中而現是相

又云。三世諸佛皆幻化義現種種身。化他調伏諸衆生故。因事立號。號不動尊。又明尊義。卽是大日世尊差別有身。以大願故。於無相中而現作相

義釋第四云。此尊於大日花台久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使執作諸務

同第七云。不動明王是毘盧遮那成辨諸事智。爲欲普護一切菩提心遍摧一切大障故。以畢竟無相之身示作如來使形

底哩三昧耶軌云。若念菩提心故。卽是能除

❶押紙云。出生義云下方有十六執界神蓋一切如來勇健菩提心所生化亦明如來修行之時有塵數心部煩惱以是金剛惠破之大覺之後成塵數種類智門以是界惠用之故復現其暴惡可畏之身採大成之智以調伏難調叱吒則大千震盪指類群魔懾竄所以忿怒怕懼而斂跡馬頭畏威而遠引彼大惑之主摩醯首羅亦蒙被其害而成正覺矣則知向時瞋怒適是大悲云云

諸障之因。又一切諸障由分別心生。若離分
別心。卽是淨菩提心。由眞言行者憶念此心。
卽離一切諸過。意常思惟不動聖者。卽能除
一切爲障者
又云。今此無動明王卽是一切智智大菩提
心
又云。是諸佛之主
又云。所謂無動者卽是眞淨菩提之心。爲表
是事故。因事立名
又云。無始無明住地。於諸惑中而得自在。唯
除大菩提心。無能伏者
又云。一切如來不動菩提心
義釋第四云。鎭其重障盤石不動成菩提心
妙高山王故。云安住在盤石也
同第七云。不動明王卽是淨菩提心。大日如
來心王
又云。淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩
惱壽命時。卽生法性眞常之命
又云。此明王具大威勢。普能守護一切眞言
行人。使菩提心不復動轉。令彼所爲善業隨
意皆成
底哩三昧耶軌云。三昧耶經中略說出無動
明王根本祕要成就一切事業。爲欲令諸修
行者顯發諸佛實智故。三世諸佛應正等覺
者。皆由成就陀羅尼門三摩地門。於菩提樹
下現證最勝三解脫門。具一切智。彼釋師子
由獲無比大明呪藏故。能催伏魔軍利樂一
切。是故智者安心此門。祕密爲行。應當淨菩
提心。修行此法得成就一切智。我薄伽梵大

日世尊。爲一切修眞言者除障故。住火生三
昧。說此大摧障眞言。此祕密明威勢。能除一
切有情種種障難。乃至佛道樹以此眞言力
故。一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障。
又明此障略有二種。一者內障。謂從自心而
生。其類甚多。不可具說。二者外障。從外而
生。其類亦甚多。以要言之。皆能除障也
義釋第七云。今毘盧遮那自教迹中。以聖不
動降三世爲忿怒明王。以毘盧遮那普遍一
切法門故。當知不動尊亦普門成辨諸事。大
摧一切障也。囉字門是毘盧遮那大忿怒火。
能燒一切世界。使灰燼無遺。今不動尊從此
火中生。猶如軍吒利尊從執金剛火中生。是
故如來住於火生三昧略說。此中障有二種。
若從種種外事因緣生者皆名外障。從種種
內事因緣生者皆名內障。乃至此中多不知
微細之相。如般若魔事品中廣說。復次從四
住地因緣生者名爲外障。從無始無明住地
生者名爲內障。此不動眞言皆能壞之
又云。如世人爲王使者一切衆生無能傷害
而隱蔽之。今此明王以承法佛威命行如來
事故。乃至蓮花金剛手等皆悉不能制之。何
況波旬之類。是故行者常念。閻浮提三障重
故。常應繫念修行也
底哩三昧耶軌云。我薄伽梵大日世尊。復爲
修眞言者。說除障之因。一切障法雖有無量。
以要言之。但從心生。又由行者過去世隨順
慳法故。今世多有諸障。當知亦是從心因緣
生也。當知彼慳貪等是諸障之因。若能除彼

因。諸障自息。若能除對治。卽是淨菩提心也。
若念菩提心故。卽是能除諸障之因。又一切
諸障由分別心生。心思有者卽是障。謂心中
煩惱隨煩惱等。若離諸分別。卽是淨菩提心。
由眞言行者憶念此心。卽離一切過。意常思
惟。無動聖者卽能除一切爲障者
義釋第七云。不動明王是毘盧遮那成辨諸
事智。爲欲普護一切菩提心遍摧一切大障
故。以畢竟無相之身。示作如來使形。以奉如
來教勅故。無能沮壞之者。是故行者常當係
念思惟。若有種種諸難起時。但持彼眞言密
印。自然退散
又云。彼眞言謂得[illegible]字門如來自在力。風與
大空三昧和合。彼密印相所謂惠刀。以此三
事因緣能於種種法界門遍摧一切障。此卽
普通對治門也
安鎭軌云。爾時毘盧遮那如來。爲愍念一切
有情。常於煩惱苦海之中。流浪生死不出三
界受衆苦難。爲受苦故。展轉造作無量。苦業
相續不施。我爲拔濟一切有情。於三界中現
威德光明自在之身。號曰不動金剛明王
又云。我本先願不捨衆生。常居一處渾同穢
濁。悉令清淨
又云。設有於此大聖尊前歌舞戲笑生輕慢
心。此大明王亦不生厭離我施勝福
不動八大童子
一。慧光童子。形少忿怒。著天冠。身白黄色。
右手持五智杵。左手蓮花上置日輪。袈裟瓔
珞種種莊嚴

二。憙喜童子。形似慈。面現微笑相。色如紅蓮花。左手持摩尼。右手持三劍鉤
三。阿耨達童子。形如梵王。色如眞金。頂戴金翅鳥。左手執蓮花。右手持獨鈷杵。乘龍王
四。指德童子。形如夜叉。色如虛空。面有三目。著鉀鎧。左手持輪。右手三劍鉾
五。烏俱婆誐者。戴五鈷冠。現暴惡相。身如金色。左手執嚩日羅。右手作拳印
六。清淨比丘者。剃除首髮。而著法袈裟。於左肩結垂。左手執梵篋。右手當心持五鈷杵。右肩現露。持腰繩赤裳。其面貌非若非老。目如青蓮。其口上牙於下顯出
七。矜羯羅。形如十五歲童。着蓮花冠。身白肉色。二手合掌。其二大指與頭指間。橫挾一鈷杵。天衣袈裟微妙嚴飾
八。制吒迦。亦如童子。色如紅蓮花。頭結五髮一結頂上之中。一結額上。二結頭左右。一結頂後。表五方五智左手嚩日羅。右手執金剛棒。順惡性之者故不著袈裟。然以天衣纏其頸肩。畫像法說已竟

私云。八大童子可尋本說金剛智譯不動使者法與有憂丘滿願法注云。右下偈文亦是和尚譯出並同時祕錄諸世天部中童子法九云。憂丘滿願法一卷運仁入不動法冊子之末其法意云。若有人等。或厄難或求官爵。或見貴人。或有有請覓者。當令燒安悉零陵霍香沈香薰陸五香。若無沈以白檀代之。不得闕安悉及零陵霍香。誦念滿十萬遍。不得間斷。若日促。須願則多人同念令速得共滿前數亦得。滿願呪曰

迴光菩薩　迴喜菩薩　阿耨大天　志德菩薩　憂丘婆丘　清淨比丘　唯願某甲若自身求官。當自稱名姓。爲人求者。稱前人姓名官事得了　死事卽休　諸大菩薩　外國羅漢　救濟某甲　過度災難

私云。此滿願呪中。八童子中六童子名有之。雖出不動法未既是別法也。不可云不動八童子歟。更問之

本云承應二年癸巳十一月朔日　以妙門様御本書寫之訖　舜興
元祿十六年七月書之　兜率谷　嚴覺
不動法中行林三十九　不動法下行林第五十一元久二年閏七月一日於正覺院僧房書之
右太山寺本如此　沙門
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十二

降三世法亦云勝三世。亦云聖三世。大日經亦吽迦羅。瑜祇經　亦大染欲。敎王經　彼疏。降三世爲大染欲。卽東方染欲如來大菩薩故也

一支度

註進
降三世御修法一七箇日支度
壇一面可有爐桶　脇机二脚　燈臺四本　禮盤可有半疊
白布一端二丈壇敷幷佛供覆料　大幕一帖　酥蜜
名香沈。白檀。鬱金。安悉。丁子。龍腦　芥子袋　稻穀　鐵末　壇供如常　燈如常　小桶三口各可有杓閼伽神供料
打敷五枚　淨衣青黑色
阿闍梨　伴僧ム口　承仕二人　駈使四人
見丁二人已上人供如常　僧房裝束供所雜具如常
右依仰註進如件
年　月　日
寶藥香穀可載之者。如常說矣

一起首時分

一向方

降伏三世忿怒王念誦儀軌云。　若欲修此眞言行者。面東像前忿怒坐云云
又云。若欲降伏惡人。作三角爐壇向南云云
又云。若欲除病者。作息災壇向東云云

一行法

金剛頂瑜伽降三世成就極深蜜門一卷不空與遍智譯
然大和尚曰。又金剛頂十八會中。降三世敎令輪法曼荼羅三十七尊。共入降三世三摩地。悉持降三世印。今有別行降三世極深祕密儀軌。以吽迦羅金剛爲主。是金剛薩埵降三世法云云
又云。金剛界五大尊法。或有別行。如降三世。或未度來。如不動尊云云
降伏三世忿怒王念誦儀軌不空
師傳云。是異本軌一印法也。其一印者彼金界印歟云云
私云。軌云。作契儀則可見。金剛頂瑜伽教中更不翻譯。復不須作諸契法等印。但威驗皆在此眞言。亦無有別呪云云
金剛頂降三世大儀軌法王敎中觀自在菩提心眞言一切如來蓮花大曼荼羅品不空

然大和尙曰。又有觀世音降三世儀軌。是金剛法降三世法。如是可有三十七儀軌云云
私云。祕錄以此軌出觀音部中。又出降三世法中云。私云。此屬觀音。而人多惑故重出示之云云故知此軌今用矣。須依本軌修此尊法。今且附金界大法略記大途
前方便乃至啓白等　次供養文　次唱禮
南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛
南無金剛堅固自性身阿閦佛
南無福德莊嚴聚身寶生佛
南無受用智慧身阿彌陀佛
南無作變化身釋迦牟尼佛
南無大曼荼羅主縛日羅蘇波儞冐地〻〻〻〻三反
南無四波羅蜜等菩薩〻〻〻〻
南無十六大菩薩〻〻〻〻
南無八供養等菩薩〻〻〻〻〻
南無四攝智等菩薩〻〻〻
南無大小自在十二宮天諸〻〻〻〻〻
南無金剛界盡虛空遍法界一切佛菩薩等
次五悔　次發願
至心發願　唯願大日　本尊聖者
降三世尊　四大八大　諸忿怒尊
五部界會　諸尊聖衆　外金剛部
五起諸天　盡窮法界　一切三寶
次五大願　次勝悉地乃至振鈴印若唯修成身會者。此次先一持八供印明。次獻事供。次普供養。次讚乃至禮佛出堂
次羯磨會三昧耶會如常　次大供養會或略之　次奉獻事供　次普供養　次讚先大日讚。次本尊讚。聖觀音法中書之有通別
金剛部讚是名通讚聖觀音法中書之
縛日羅二合薩埵摩訶句嚕二合馱一嚩日羅二合摩訶句嚕二合馱三怛賴路枳也尼惹耶　曩謨素親羅二合羯哩瀰耶娑莽塢二嚩日羅二合𠺁帝娑嚩賀用薩埵軌。此爲別讚　嚩日羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩嚩日羅薩嚩怛他孽多三漫多跛捺羅嚩日羅儞耶嚩日羅播儜曩牟薩覩帝用金界軌。師傳以此亦爲通讚。謂一切執金剛者通皆應用云云
歸依金剛首　摧伏諸魔者　其普賢衆行
無邊功德海　住是本有身　無始無終寂
如用施諸願　調魔滅三毒　改劫故修行
極救諸有情　令超生死輪　從凡入佛地
右漢語讚用蘇悉地軌下卷小讚
次四智讚
次祈願　次百字明
結前薩埵三昧耶印。誦金剛百字明。不改前印誦薩埵明
次加持珠數置本處入定觀念
我既成大日如來。始從四波羅蜜。具有五部眷屬三十七尊。一一部亦有十不可說微塵數諸眷屬如來聖衆。更亦有已成如來五部三十七尊。一一部亦具十不可說微塵數眷屬衆。而與我相對。即是諸如來涉入吾身。吾亦涉入諸如來。譬如多圓鏡。相對五相影現普光淨月輪。𑖮字置其中。阿字即轉成法界卒覩婆。卒覩婆變成智拳印大日。其月輪中眞言文字列

大日心月輪。本具此眞言。是故大日尊即是降三世。降三世瑜伽現四面八臂。二羽印當心。惠手持五股。怒臂如下擬。次箭劍直執。定上五鈷鈴。次弓次執索。背直引臂持。四面正靑色。右黃左綠色。後紅盛忿怒。自在天王妃爲座如儀軌。　本尊與我身三密平等。故本尊即我身。我身即本尊
次根本印明先大日。次本尊
本尊印師傳云。二拳以右安左腕甲。以右壇入左地水間。鉤結左地也。而二風立之。臂結上下五處用之。隨吽字而有結印作法。今不必用之。直結印可也。其隨吽字結印法不見。本文之本軌幷金軌等不說之云云
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩莫室戰二合拏引嚩日羅二合播引拏曳二合摩賀藥乞叉二合細曩引鉢跢曳唵遜婆去顊遜婆去吽短佉哩二合佉拏二合佉哩佉拏吽短佉哩二合佉拏二合播野吽阿去引曩野解引婆誐鑁嚩日羅

二合吽發吒
對受記云。降三世印。日院說。二羽各作忿怒
拳頭指小指各合怒也以拳安髀。觀自身成尊相。具如軌。
觀了勵聲三誦眞言。次一誦眞言。初吽之時。
卽以左拳橫安於心。次至第二吽之時。亦以
右拳安左腕上。次至第三吽字之時。二地相
鉤。次至𠁼字之時。二風各竪如角。又隨誦以
印捧之當心三誦。次安頂上。左三轉作辟除。
右三轉作結界。次印上方。次印下方。次印四
處。心額喉頂。頂散。每印一誦四處四遍 香房說同
日唯初一誦明四節結印已了。以印當心。更誦二反。合爲三誦。以後同日
中院兩說同香說唯惠和上說中云。二忿怒拳印安髀上。三誦吽字。次誦一反。遍初三
吽字時。但發吒字。拳印作同日說。是慈覺大師說。初吽左拳安右乳上。次吽右拳超左腕上。外安左乳上。次
吽二地相鉤。以後同前中。今決云。初說中云二風如角者是牙也。隨誦𠁼者。本眞言合成三遍也。乃至云。想自
身成尊
記者私云。慈覺大師授千手軌中說。以拳安
腰三稱吽字。次一誦明。至初吽字。左拳伏安
胸前。至次吽字。右臂安左臂上。至次吽字。二
地相鉤。至次𠁼字。舒立二風。一誦已了。更加
二誦。合成三遍。左三轉辟除。右三轉結界。次
結上下。次印四處。處別一遍。然後頂散云云
別時。皺憲大德云。昔三井寺珍和上。以降三
世大結護授花山和上也。 因安然慇懃求請
之。中院以元慶六年十月二十日。授此大結
護。其正文云三世結護
唵蘇反蘇呼 婆儞蘇婆吽短呼。下准先垂二拳呼與今二拳當心相對 蘖哩
二合訶拏二合蘖哩二合訶拏二合吽轉左拳 蘖哩二合
婆耶吽轉左拳押左 阿引 曩野𠁼引。地轉相鉤 婆誐嚩嚩日
羅二合吽竪二風輪泮吒二吽一心吽二頭吽三喉𠁼四頂
吽口振動暫住觀三吽左肩吽左膝吽右膝𠁼右肩吽角四辟
除吽左膝角吽角吽角𠁼現威猛顧視諸方吽角四角皆吽守護五結界
吽左膝角轉四方角吽角吽角𠁼瞬目而視下稍顧吽角
中院釋云。先作左右忿怒拳。令印首忿。安左
右膝。初結印。一遍誦呪。初吽相合二拳二水
火背節安心。次吽左拳安右髆。次吽右拳安
左髆。次𠁼二拳轉迴二地相鉤。次吽發吒竪
二風 二成立一遍誦呪。初吽印心。次吽印
額。次吽印喉。次𠁼印頭。次吽印口。七振動
印。暫觀自身成本尊 三護身。一遍誦呪。初
吽印左肩。次吽印左膝。次吽印右膝。次𠁼印
右肩。次吽印心 四辟除。一遍誦呪。初吽印
左膝。次吽印左肩。次吽印右肩。次𠁼印右膝。
顧視諸方。次吽印左膝 五處。一遍誦呪。初
吽印左膝。次吽印右膝。次吽印右肩。次𠁼印
左肩。次吽印左膝。瞬目視下。此降三世結護。
學金剛界大法之時學之云云
記者私云。此降三世結護。正文載在慈覺大
師將來法詮和上胎藏三卷儀軌第一卷末。
唯中院釋少異彼文
次取念珠誦加持珠眞言頂戴發願等。 皆如
常儀
次正念誦佛眼。大日。本尊。三部心。諸天總成就明。又佛眼
護摩調伏息災隨事
別本軌云。若欲降伏惡人。作三角爐壇向南。
取惡木一返一燒。滿二百二十四遍。惡人自
降伏生歸依 若又欲令惡人疾病者。 作調
伏壇。誦根本眞言一千八十返。燒赤黑二種
芥子一千八十粒。一返一燒。眞言句中誦姓
名某甲。 則沈長病而無死滅之 若欲除病
者。作息災壇向東。 燒白米一千粒。一呪一
燒。眞言句中安除病字某甲。則息災歸伏佛
法無有異心。 如比枝木也 若欲頓滅惡人。
爐中安惡人姓名形造。 則以惡心誦呪一百
八返。以沙打惡人燒之則死。則忽欲甦。對忿
怒王。以慈悲心誦一百八返。不過時甦復無
損壞 若欲勝軍陣者。取香花木百八枚。誦
眞言燒之。卽雖魔敵軍卽時得勝。亦須五穀
五香。 若無者隨在 若欲被敬愛國王大臣
者。作敬愛爐。燒菊根百八枚。一呪一燒。則敬
愛自來云云
又云。若行者修此法時。七七日間須斷五穀
味鹽一心無餘境。滿眞言十萬返云云
護摩眞言
唵儞素婆嚩日羅二合吽發吒出織盛佛頂軌
唵引 遜婆儞遜婆吽嚩日羅二合吽發吒出佛母曼荼羅集
唵囉日羅二合吽引羯羅二合吽吽顰遜婆二合吽出瑜經
右呪等隨一用之
或云。唵淛那弭尼莎呵
伴僧幷後加持大呪
次還珠法 次結定印入三摩地 次根本印
明 次八供養 次事供養乃至 禮佛出堂
右依金界行法大略如此。更消息矣
瑜經第十一品云。 次說遜婆明王根本眞言
曰

唵嚩日羅吽引迦羅吽短吽短偏遜婆吽短吽短
先住菩提大印已、羯磨四印作加持。以成三世大誓身。兩臂青色薩埵儀。然後入忿怒王業。二羽抽擲金剛杵。至空却下承薩埵。復次三旋金剛舞。至空却下金剛王。乃至善哉亦如是。卽能廣作諸事業。是名最初吽迦羅。如前所結誦心密。方應作此護摩業

疏云。三遜婆明王五部吽迦羅三十七尊內外大法。次說遜婆明根本眞言曰金剛頂十八會初教王會四大品中第二降三世會有六曼荼羅。所謂大三法羯各具三十七。皆持三世印。一印十三。四印十七。今文四印加持東方四尊入吽迦羅。是四印曼荼羅十七尊法。先以東方名爲最初。吽迦羅者。可作五部吽迦羅法。東方是最初故。吽者是種子。卽降伏義。迦羅此云黑暗。如仁王云。摩訶迦羅大黑天神故。以迦羅翻云黑暗。大日經疏。摩訶迦羅天云大大暗夜。又翻迦羅云暗也。此吽迦羅名勝三世。又名月黶尊也。金剛頂經呼降三世名大黑也。是降三伏色也。隨色爲名。蘇悉地經云。金剛部明王是蘇儞亦名爲金剛部主。今金剛界以此尊爲金剛部明王忿怒部主。遜深術軌普賢亦金剛手變現吽迦羅降三世金剛。大日經疏不動尊令發菩提心。勝三世降伏三世三有三毒。此勝三世名月黶尊。而胎藏曼荼羅勝三世外。更置吽迦羅及遜婆菩薩非也。遜婆未見對譯。根本眞言在經。[illegible]是黑暗義。[illegible]是降三世義。[illegible]三字蘇悉地云。若眞言中有三吽字者。成能菩薩一切事。亦有金剛頂降三世眞言。亦有八大明王中心眞言。並云[illegible]。是降三世名。亦有大日經勝三世眞言及種子心眞言云。[illegible]是三世勝名也。此遜婆法先以十五尊成金剛薩埵五中窟一。次成吽迦羅之身。卽是金剛薩埵忿怒三昧。以入三十七尊之業。皆修降三世法。其三十七尊皆以金剛薩埵三昧耶印爲根本印。各入降三世印故。金剛頂降三世教中觀自在法。以金剛薩埵三昧耶印爲觀自在根本印。次用觀音三昧耶印業印。三十七准之

先住菩提大印已上文金剛薩埵心菩提密言印及金剛薩埵業印眞言羯磨四印作加持東方四菩薩業印眞言自身四方觀此四尊以成三世大誓身先變薩埵成降三世。八大明王中有兩臂降三世。非金剛頂四面八臂極深密門。金剛薩埵名眞實王。呼降三世。名大釋世尊也然後入忿怒王業。次作四尊降三世事業。初金剛薩埵用遜婆明降三世印。次用鈴杵。上序品云。金剛手以右手五股金剛擲於空中。寂然一體還住手中。今降三世觀。羽抽擲五古。於空却下承住手中。手中是薩埵身。五古是大誓身。故云承薩埵也。止羽用鈴。然後三處作舞。次王愛喜降三世業亦同前儀。是名最初。次作寶部蓮部業部佛部。次如上金剛手作業。此中亦誦心蜜有一字心短呼是也作內護摩。准上亦有五部三十七尊五種業。或加此內火法。作外火法。須准下金剛手六種外火法行之。故云。所用護摩物。其體同此明。皆從心流出。各隨其本色云云

亦准序品七分行云云

私撿金剛頂降三世教中觀自在法之印品云。合掌已下二水二風交。地空各開竪二火相合。是根本印。芙蓉合掌是爲大蓮花印。不易大蓮花開竪地空。是攝奪諸罪印。又外金剛縛合二風如蓮花葉。二空竪相逼。是三昧耶。又分二羽蓮花拳。便以惡拳旋遶。定拳作開八葉勢。是羯磨印諸如來

右瑜疏所云卽是文歟

理趣釋云。時調伏難調釋迦牟尼如來者。於閻浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道。皆得受化。致於佛道。現生釋迦族中。乃姓釋迦氏。牟尼者寂靜義。身口意寂靜故稱牟尼。於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中。毘盧舍那轉法輪有四種。所謂金剛輪。寶輪。法輪。羯磨輪。其四輪皆攝在二輪中。所謂正法輪敎令輪。卽彼毘盧舍那於閻

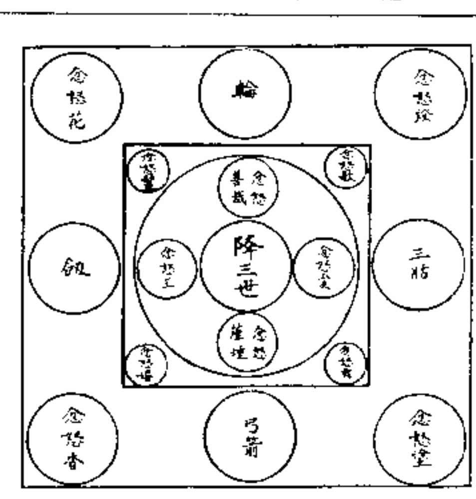
浮提化相成佛。度諸外道。卽於須彌頂示現威猛忿怒形。降伏魔醯首羅等憍佚我慢。忘自恃具一切智。由貪瞋癡一切雜染熏習藏識。爲令彼等淸淨離諸煩惱故。示現左右脚踏魔醯首羅及烏摩妃。由入慾無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切瞋無戲論性。由入瞋無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切癡無戲論性。由入癡無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切法無戲論性。由入一切法無戲論性瑜伽三摩地故。獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無戲論智。成降三世曼荼羅。中央安降三世。前安忿怒薩埵菩薩。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩。左邊安忿怒愛菩薩。四內隅安四忿怒內供養。於外四隅安四忿怒外供養。東門安弓箭晝契。其南門安劍。西門安輪。北門三股叉。一一皆如前四種曼荼羅。皆以降伏以爲三摩地。修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故。誦此當部中五種無戲論般若理趣。欲降伏諸天毘那釋迦及惡人厄害佛法者。運心入五種無戲論瑜伽三摩地。自身作降三世瑜伽大智印。與四印相應。誦一字明。相應入實相。理趣義同前。此忿怒吽字金剛部攝。猛利故速得成辦阿毘遮嚕迦。廣如瑜伽經所說。是故釋迦牟尼佛告金剛手言。若有人聞此理趣受持讀誦。設害三界一切有情不墮惡趣。爲調伏故疾證無上正等菩提者。害三界一切有情。一切有情者由貪瞋癡爲因。受三界中流轉。若與趣相應。則滅三界輪迴因。是故害三界一切有情不

障惡趣。爲調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提。是故如來密意作如是說。時金剛手大菩提欲重顯明此義故。持降三世印。以蓮花面微笑而忿顰眉猛視。利牙出現住降伏立相。說此金剛吽迦羅心。持降三世印者。三世所謂摩醯首羅義。由此印得降伏。降伏引入佛道。以蓮花面微笑而怒顰眉者。聖者住內心。無觀自在悲愍心相應。外示現忿怒也。猛視者。於四種眼中。第三忿怒眼義也。利牙出現者。與金剛藥叉三摩地相應。住降伏立相者。降三世立印。其二足相去可五栎屈右膝舒左膝。兩足右踏摩醯首羅。左踏烏摩。其修行者若與降伏法相應者。如前大智印。誦一字明。加前人名。想彼人在左足下。不經一七日。則彼人三毒及隨煩惱悉皆散滅。修行者作降三世本尊瑜伽觀已。自住曼荼羅中央。運心布施前右後左四忿怒八供養四門。如本教口誦五無戲論般若理趣。運心遍法界周而復始。由此修行證得無量三摩地。頓集福德智惠。以爲成佛資糧。此一品准通修降三世修瑜伽者。以爲儀軌。餘皆備諸廣本已上降三世品❶⓪

私云。右兩經行法可諸受明師矣

極深密軌云。即起平身立。舉右足左旋。蹋彼傲慢者。大自在欲王。擲至於地已。定按於彼頂。惠蹊彼王妃。烏摩乳房上。摧彼我慢故。以足加於頂。被害殞此已。灰嚴界成佛。住是三昧時。極力頻申踰。或身掉出行。當知尊攝受。

依文私圖之

定惠金剛拳。二地結風背。修身視相好。歷然見如前。旋時誦足鉤眞言

唵𭟡引迦引那引羯哩灑二合庾縛曰羅二合吽短步蹋時眞言曰

唵縛曰羅二合麼吽短聲

私云。此軌行法能可見之。文相旁彩。師傳不詳。更可決矣

依胎藏修此尊法者

大悲大壇行法大旨不動法

尊位聖三世菩薩西方第一承不動之右

梵號　阿利也嚩曰羅吽迦羅

密號　吽迦羅金剛

種子　吽或軌說云云

三昧耶形五股。或弓箭。或師護云云

尊形

印相二羽忿怒拳。檀惠背鉤結。當坐於寶石。心相吽字門。或大忿怒王。八臂而四面。笑怒怖形。執持諸器仗。彼眞言云云私云。如上之

私云。右聖三世印明出惟謹軌也。現圖雖置此尊形像。經疏之中不云此尊。玄法靑龍攝大軌等又不列之。唯惟謹本出其印明。現圖形像惟軌印明相叶本軌。仍以此尊可爲五大明王之中東方尊歟

布字私云。欲用之者。謂後入三摩地之時用之

心　額　喉　頂

唱禮

中臺八葉　佛眼

南無大曼荼羅主嚩曰羅蘇波儞冒地ミミミ三反

南無諸大明王冒地ミミ大小自在ミミ三部ミミ

或都法壇或別法壇等。具如不動法可見之

私問。攝大軌降三世文云。種子有八轉云云其意如何　答。對受記云。其有八轉者。出瑜祇經云云披彼文而可知之

問。雖閱經文。未得其說。請詳示之　答

勝三世

尊位西方第一重西北隅

梵號

阿利也怛𭟡路迦嚩曰羅野

密號　最勝金剛

種子　都　訶長聲轉

私云。義釋云。降三世不動尊眞言。皆以自在風爲體。訶長聲呼之。具足萬行。加涅槃點爲明如來解脫力故。加成佛點爲明如

❶此下圖今揭中段

來大惠力故。智斷相資猶如二翼。皆能成
　辨諸事
三昧耶形　索　或五股
印眞言
尊形　南靑色。左手持三鈷。右手持三鈷戟。
坐盤石
經第一具緣品云。次應往風方復畫忿怒尊。
所謂勝三世。威猛焰圍繞。寶冠持金剛。不顧
自身命。專請而受教
義釋第四云。復次於下方西北隅際。作降三
世忿怒持明王尊。首戴寶冠。持五股金剛印。
瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。偈云不顧
自身命者。謂應岡作至極忿怒奮迅不顧命
之容。謂欲攝善法界衆生。皆使順從法王威
命。此亦是成辨諸事眞言也。爲此五如來智
大自在力之所滌除摧滅者。皆悉至於果地
莊嚴。非唯無所障礙偏證但寂而已。是故持
五股印。首戴寶冠。而在風輪之中。卽法花經
諸有所作皆爲開佛知見使得淸淨意也
經第二(轉字輪品)云。風天方。降三世尊。摧大障者。
上有光焰。大勢威怒。猶如焰魔。其形黑色。於
可怖中。極令怖畏。手持金剛。或作彼印。或書
字句。所謂訶字(長聲)
釋十云。次於風方(西北方也)作三世勝害一切障者。
頭上光焰貌作大忿怒。如閻魔羅。形黑色。於
恐怖可畏之中。又極令恐怖。當如是作極可
畏形也。其手中轉拔折羅(是三股金剛印則是定)或但作字
謂(長訶字也)
經第五(祕密曼荼羅品)云。降三世殊異。謂在風轉中。繞
以金剛印。而住於三處
釋十二云。或三世勝異者。異謂在於風方。以
此爲殊。餘同不動也。三處以金剛圍之。在半
月中以來金剛圍之(謂所執印在半月中)三處者。　謂或作
形或印或字也
經第四(密印品)　如前金剛惠印。是降三世印
釋十云。降三世印。如五股金剛是也(更問)
私云。金剛惠印。諸師云五古印也。或云內
縛五古也(云云)　勘胎藏印明集。　金剛大惠
印。外縛五古印是也(云云)
經第二(藏品)云。復次降三世眞言曰
南麼(三合)三曼多伐折羅赧(一)訶訶訶(二)微薩麼(三合)
曳(平三)薩婆怛他(引)揭多微灑也三婆嚩(四)怛灑(二合)
路枳也(二合)微若也(五)鈝若(六急呼)涉訶
釋七云。經云復次降三世眞言者。亦是成辯
諸事忿怒明王。此中與不動尊小有差別者。
不動尊是大惠火力。正以降伏爲用。降三世
是大惠風力。正以攝善爲用。前眞言從囉字
生。爲燒一切無智薪故。是眞言從賀字生。爲
除一切煩惱魔故。復次如世間內外種子。以
火界所持故。不腐不敗乃至成就。以風界所
持故。增長滋榮。與時開發。是故降三世眞言。
能折伏一切剛强難化衆生。咸使心意柔軟。
發生萬行。此其差別也。所謂三世者。世名貪
慾瞋恚愚癡。由此得有諸世間故。亦是世間
所執性故。復次於過去世。已植如是三毒根。
今隨行業因緣生。復於後世內中。下如是種
子。是故名爲三世。又三世者名爲三界。如來
以加持神力故。於首陀會天。初成正覺。以眞
言威力。來下四禪中。爾時色像光明所知見
法。及諸眷屬悉皆類彼諸天。而復出過於彼
百千萬倍。不可爲喩。諸四禪天喜懼交至怪
未曾有而作是念。今此處爲世界中尊　而又
有過我境界。不識其所從來。是何謂也。卽共
集會而問佛言。大天隨行何法。威德如是。爾
時世尊隨彼所宜聞法。以三轉教化而開導
之。更降伏已。然後次第來下遍於三界。爲欲
調伏閻浮提衆生故。　以補處身從兜率天下
而轉法輪。乃至於舍衞城現大神變。制諸外
道及曠野鬼神訶利帝母等種種難化衆生。
如金剛頂中廣說。故曰降三世也。初云賀者。
正是風輪自在之用　以一切衆生無不待因
成故。隨業流轉於三界中不得自在。唯有毘
盧遮那。至第一無生際故離一切因。是故自
在神力旋轉無礙。普遍一切時處。開發無量
衆生也。三重言之。以對三世義故。又對愚童
有識覺心三種衆生故。永拔三道大樹。開三
德花故。又賀是喜義。如入楞伽所說。亦是如
來大喜笑聲。欲授一切衆生奇特記故。變革
威儀常度也。次云微薩麼曳者。卽是奇哉怪
哉之義。如佛常敎。五停心等各有對治門。今
此眞言則以大三毒力壞斷世間三毒。所謂
以貪調貪。以瞋調瞋。以癡調癡。故云奇怪。復
次如二乘已死之疾。種種良藥不療治。今還
以三種毒藥救之令起。故云奇怪。復大金剛
種子本性不生。而今方便種植。具生種種根
莖花葉。故云奇怪。以末句加曳字故。名爲大
權乘也。次句云薩嚩怛他(引)蘖多(引)尾灑野。是

如來境界。三婆嚩是生。轉釋前句。如是自在之用從何處生。謂從如來境界也。此中尾字是一切法語言道斷處。即是如來自心自證之法。灑是鈍義。謂布施際不異慳貪際。乃至智惠際不異愚癡際。是故無有定相可說。亦無所乘。是如來境界義。以從如是境界生故。雖在諸有之中。而煩惱不汚。業不能縛。猶如大風觸物無礙。故名三婆嚩。次云怛囉二合路引枳也二合譯云三世。尾惹野是降伏義。又釋前句。以是義故。能普勝三世而降伏之也。此眞言以怛囉字爲體。此翻爲三世。三毒如實相即是淨法界。加三昧耶聲。是萬行方便義。譬如善調御師只調惡馬難調之性作良馬調柔之用。是故未調伏時。材力雄駿奔縱逸群者。既調之後則堪一日千里。但觀種性何如耳。豈易體而治之哉。佛調御亦爾。能調剛强生死作普門法界用。亦調剛强涅槃作普門世界用。是故如來三世業三毒普勝世間。次云吽者。即此大調御士威猛之聲也。末云弱字。是呼召警覺之聲。亦是生義。言一切衆生與我無異。皆從如來境界生也。降三世風種種所[]事業。正爲開敷增長佛菩薩樹。是故加淨除黠革彼剛强凝汚之性。咸使滋榮。若行者以誠諦言發此聲時。能遍入一切衆生心。令得醒悟也

孫波菩薩 在金剛持右邊。注疏諸軌不云此尊。唯現圖置之

梵號 孫波

種子 [illegible]

三形 索

印相幷眞言 同金剛界

尊形 肉色。左手持獨鈷。著天衣

忿怒降三世 現圖在南方第一重第一行第一

梵號 阿利也二合句路二合馱賛捺羅二合底羅迦

密號 底羅

種子 紇林二合

三摩耶形 一股

尊形 圖青色四臂三目。 左右二手結印當心。左手持三股戟。右次手持獨股杵。利牙上出。坐蓮花

經云。忿怒降三世。摧伏大障者。號名月黶尊。三目四牙現。夏時雨雲色。阿吒吒笑聲。金剛寶瓔珞。攝護衆生故。無量衆圍繞。乃至百千手操持衆器械

義云。次於執金剛下。置忿怒持明。降伏三世一切大作障者。號月黶尊。此是持金剛者云云」

又云。金剛月黶忿怒印。此金剛在佛額毫相而生故以爲名。毫相明淨猶如滿月。故號月黶也

如前五股金剛印。屈二風如勾。而捻二空令少屈。不相捻著。即是也

眞言。頡唎二合。離因無垢。有點。種忿怒義也 傍件三解脫也 件吒種合除故」

都率。先德云。問。金剛手院有降三世。名月黶。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動北般若南亦有降三世。凡此三尊同異云何

答。雖詳。然有人眞興云。一云。別體同名。其印眞言亦各異故私加云。身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異。故人異歟。 一云。一人一名。隨本誓故。處處出現云云

今私問。且就別人義。此三尊中。何者是五大尊中降三世耶 答。今撿曼荼羅圖。不動北般若南有一尊。名吽迦羅。八臂四面云云 同彼降三世軌也

ム云。如瑜疏者。蘇波菩薩又是降三世也。眞興義中何不擧之哉

義云。如蓮花眷屬以馬頭爲忿怒明王。金剛眷屬以月黶爲忿怒明王。 釋迦眷屬以無能勝爲忿怒明王。今毘盧遮那自教迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王云云

對受記云。權僧正大和上別記云。降三世金剛名月黶尊。大日經有不動與勝三世。是佛部使者。此月黶尊是金剛部忿怒尊也。此尊亦名忿怒降三世也云云

右吽迦羅勝三世月黶蘇波菩薩同異難計。取捨在人矣

或依蘇悉地者。如丹州池上記

降三世次第依十八道

前方便如例 次驚覺 次九方便 次發願

次佛部三昧耶 次蓮花部〻〻 次金剛部〻〻

次被甲 次地結 次金剛牆 次道場觀

定印

觀想。前地結之上金剛牆內有大海。海中有寶山。山上有寶樓閣。閣內有大曼荼羅。四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有寶花。花上有半月輪。月輪內有吽字。字變成五股金剛。五股金剛變成降三世明王。四

面八臂。踏自在天幷后。內外八供四攝菩薩
二十天等周匝圍繞云云
次三力偈　次普通供養　次振鈴　次送車
輅想車輅至本尊所居　次請車輅　次迎請聖衆用金剛部心印明。
明末可加嚩曰羅蘇婆作曳謹匯　次辟除從魔如悉地　次視三昧
耶如悉地　次金剛網　次火院　次閼伽　次花
坐　次善來偈　次重結大界　次塗香　次
花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普供
養　次讃用金剛薩埵
次入三摩地
觀想。心月輪上吽字。字變成五貼杵。此杵漸
舒漸大。舉體成五古杵。杵變成降三世明王。
四面八臂踏天王幷后。住半月中云云
次根本印金剛界　次加持珠如悉地　次正念誦
次置珠本處
次入三摩地
心月輪上觀種子。念其字義。若欲廣觀者。施
布眞言。觀字義句義云云
次根本印　次部母用金剛部母　次五供養　次普
供養　次讃　次閼伽　次振鈴　次解界
次禮佛　次奉送用二印明　次三部　次被甲　次
九方便　次隨方迴向　次下座禮佛　次出
堂作善
已上丹州記
唱禮
三身　佛眼若忙莽鷄　本尊　諸大明王　大小自
在　三部
金剛部母忙莽鷄亦名發生金剛部
大日經第四密印品云。如前印。以空輪地輪屈入

掌中。是忙莽鷄印。彼眞言曰
南麼三曼多伐折羅赦一怛㗚二合吒三怛㗚吒
同上二　惹徵底丁以反　莎訶
私云。前印者金剛手印也。內縛五古印是
也
義云。莽忙鷄眞言。莽是母義。鷄是多義。卽十
世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆
從彼生。故名多母也。以最初底哩字爲眞言
體。多字是心如實相自性淸淨一切塵垢本來
不生。上有伊聲。是三昧義。此中惠性卽是毘
盧遮那金剛種子還從此三昧生。若就句義。
怛羅吒是破壞義。吒字半體不成。兼有死義。
前殺四住地。後殺無明住地。人非但殺一切
凡夫。亦殺害一切賢聖。故重言之也。惹徵底
譯云勝生。亦名甘露生。此是一切無能勝者
之母。故名勝生。此生卽是不死句。故有甘露
之義也
胎軌云。部母忙莽鷄。亦持堅惠杵三股
對受記云。海大德說文云。亦持堅惠杵者。內
縛二火合直立也。二風少屈當二火背不相
著也。權僧正大和上說珍和上說同海說但以二空
持二水又上
一形像
極深密軌云。金剛卽變成吽迦羅金剛。暴怒
處月輪。身流火光聚。遍體玄青色。大自在天
王妃烏摩爲座
又云。降三世瑜伽。二羽印當心。惠手持五
鈷。怒臂如下擬。次箭次劍直執。定上五鈷鈴。
次弓次執索。皆直引臂持。四面正青色。右黃

左綠色。後紅威忿怒。自在天王妃爲坐如前說
念誦儀軌云。四面八臂極黑。大威怒形相云云」
下文云。右足下踏大自在魔王。左足下踏魔
婦人
胎軌本惟謹云。心想吽字門。成大忿怒王。八臂
而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。執持諸器
仗云云
靑龍本云。勝三世金剛。右上三股杵。次箭次
三昧印。左下索次弓次鏘
金界軌云。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾
盛身。右足蹈　左直。踏大天及后云云
略出經六卷本云。以左脚押大自在天王面。以右
脚押大自在天妻胸乳房間云云
理趣釋云。降三世立印。其二足相去可立。折
屈右膝舒左膝。兩足左踏摩醯首羅。右踏烏
摩
仁王經軌云。四頭八臂云云
文殊八字軌云。靑色八臂。當前二手結印。檀
惠反相鉤。餘拳竪進力。左手執弓。右手把箭
架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手
把棒。三面口角現牙。坐火炎中
尊勝軌云。降三世。於半月輪中。邪立作走
勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶
心印。一手結心印。一手執嚩折囉二合云云」
慈氏軌云四臂。兩手結三昧耶心鉤印。向胸
心上。左一手曲向耳上。把金剛鉤斧。右手直
向頂峻下。把五古跋䟦羅周旋生火。首冠五
智冠云云
大日經云。畫忿怒尊勝三世。威猛焰圍繞。寶

冠持金剛云云

疏云。降三世忿怒明王尊。首戴寶冠。持五股

金剛印

圖云

甘露佛頂經云。金剛手現降三世明王。放靑色光。口現二牙。阿吒吒笑聲。以右手擲五股金剛杵云云

一功能

極深蜜門云。歸命聖主宰。普賢金剛手。爲降伏一切。現降迦羅身。摧三世有毒。令速證菩提云云

念誦儀軌云。　爾時諸佛菩薩一切賢聖現世間。利益一切有情。時爲非正法。損壞國土衆生魔等。阿閦普賢大士。弘誓甚深故。云現忿怒形相。白佛言。我在眞言。於世甚所希有。諸如來被聽宣說眞言。我當守護諸佛教法。饒助一切有情云云

又云。爾時普賢大士等說此眞言。時三千大千世界六種震動。所有天魔界於衆生損害者。皆悉怖畏而非得安樂。各走集白忿怒尊言。唯願愍念令我無恐懼。爾時忿怒王皆令得安穩。則當右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂。誦此眞言一返。則無量無邊魔界各苦煩熱病故。於行者生障礙者無得便。變成行者僕從云云

義釋第四云如上抄之　同第七云如上抄云云

一卷數

御修法所

承應二巳年十一月二十六日。以妙門樣御本書之了

舜興闍梨

元祿十六年癸未十二月二十三日書之

兜率谷鷄頭院阿闍梨嚴覺洪道

行林第五十三

軍荼利法亦甘呂瓶菩薩。慈氏軌大樂金剛頂。吉里明王。建立軌

一支度

註進

軍荼利御修法一七箇日支度

壇一面可有鐵橛　脇机二脚　燈臺四本　禮盤一面可有半疊　白布一端二丈壇敷井佛供覆料　芥子袋　大幕一帖　酥蜜　名香沈安悉白檀龍腦鬱金　稻穀　鐵末　枳棘　壇供如常　燈油如常　小桶三口各可有杓閼伽神供等料　折敷三枚　淨衣鈍色

阿闍梨　伴僧　承仕　駈使　見丁已上人供如常

僧房裝束供所雜具等如常

右註進如件

年　月　日

若依集經意者。明鏡一面　大刀四口　箭四隻可截之。又寶藥香穀欲截之者。如常說矣

一壇場此有二種。一受法壇。二救病壇

一受法壇

集經云。當道場中。以五色作四肘法壇言五色者。所謂一白二黃三赤四靑五黑。欲作壇時。更以種種名香和水。以大心呪呪其香水一百八遍。用塗其地。待曝曝乾。卽用粉繩而栟其地。四方正等作規界已。先下白粉。次黃後赤次靑後黑。其壇中心作蓮華坐。安軍荼利金剛形像。東面安置三跋折羅。南西北面亦如東西。四角各安二跋折羅。各相交又如十字形於西門內。南北兩廂各別安置二跋折羅。其上各安飲食供養。其食皆須種種餅菓。具足十盤。四面四盤四角四盤。中心一盤。外著一盤。施與一切諸鬼神等。燈五十二盞。若不辨者用十六盞。中心四角各著一盞。外院四角各一盞。燈四門兩邊各一盞燈。四角各竪一口大刀。四門當中各竪二箭。中心仰著明鏡一面。呪師南邊安一火爐云云

二救病法壇

又云。若有人著鬼神病者。於病人家如法莊嚴道場畢已。卽著施主上妙衣服。與作四肘二色粉壇。一白二赤。壇開四門。五方各畫二跋折羅十字交齊其壇四角各竪長刀一口。四門各竪好箭一隻。中心安鏡一面。仰著種種飲食。共盛十盤。四面四盤四角四盤。中心一盤。壇外一盤。施與一切鬼神。燈十二盞。香水沙羅。一壇外西南別泥一所小圓壇子。著一盤食。安一盞燈。與一切鬼神。大壇中心著一水罐。滿盛淨水。以靑柏葉靑作柳葉。以生絹束揷其罐口。限三日內於壇所誦前大呪。以病人差爲限卽止。唯燒安悉香云云

一起首時分

集經云。又有一法。黑月八日云云

一向方
集經云。軍荼利像宜置南方。面向北坐。呪師
對像。面向南坐云云 救病壇文
又云。呪師在於西門。面向東坐云云 受法壇文。軌意同之
一行法
甘露軍荼利菩提供養念誦成就儀軌不空
此儀軌中具明入修行儀法則。所用印明同
十八道。可謂悉地金剛部中軍荼利明王持
明儀軌。但觀曼荼羅之文。羯磨三昧耶之印。
付金剛界。更可問之
私稟受師說云。五大尊中軍荼利者。是寶
生佛敎令輪身寶部尊也。今儀軌者是金
部軌金剛部中軍荼利法也。豈以金部軌
可修寶部尊法哉。更可詳之云云
金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品
印有二十一。呪有十五
此品陀羅尼集經第九卷是也。此中說結界
護身供養幷壇法成就法等。其結界護身印
明等。同於蘇悉地
丹州池上依儀軌而有次第。如左所出
軍荼利私記
前方便如例　次著坐　次塗香塗手此事軌文中在下
次驚覺　次禮佛軌云。此中向東者。瑜伽者乃至皆悉攝受云云。凡諸尊法中。若有本尊所居。向彼土可作禮拜故然也。先　次普禮佛軌云。又應五輪乃至諸佛如來。私謂無量壽軌用蓮花合掌　次運心供養軌云。次應右膝着地乃至悉除彼等或纏。私謂用定印如何
次加持香水乃至　唱禮　次五悔　次發願
次淨三業如軌　次三部三昧耶如軌　次被甲
軌云。復作是念。乃至修蜜言行菩提　次金剛輪軌云。次應結金剛輪菩薩印乃至等同薩埵
大菩薩　次燒淨器界私加之如胎記　次風輪印明軌文云。次應身前
乃至諸離因緣。私云。用印眞言如胎記　次水輪軌云。次應於風輪上乃至離言說。私云。
用印眞言如胎記　次地輪方便。軌云。又於水輪乃至不可得以爲。私云。用印眞言如胎記
次大海軌云。元經大海印當臍觀想。又於空中乃至捺地吽。然後誦眞言。私謂　次須彌
山軌云。爲成就變化蓮花故乃至下至空際。私謂結印觀想誦眞言　次地結軌云。應結金
剛撅印乃至稱壇場地應知　次金剛牆軌云。次方隅金剛牆印乃至而能使陵
次道場觀軌云。瑜伽者乃至摩尼爲燈。私謂結定作此觀想。又爲燒之。次可想大殿內有印大曼荼羅云云
次三力偈軌云。作此觀已乃至普供養而住。私云。結普印誦偈　次普通供
養軌云。說此偈已乃至由此法爾可成故　次觀尊軌云。又於寶樓閣中乃至是金剛羯捉法身
種子。私云。用定印。觀想。曼荼羅中央有阿字法身種子。種子轉各爲三昧耶形。轉成尊形云云　次
大輪壇軌云。即結金剛因菩薩印乃至弱吽發斛。私云。准金剛界　次振鈴
次迎車輅軌云。次結金剛寶車輅乃至乘此車輅　次結請車輅軌云。次結請
車輅乃至乘此車輅空中而住　次迎請聖衆軌云。次結請本尊乃至即起集會於道場　次觀
次辟除從魔軌云。次應辟除乃至成皆歡喜。私云。二拳安右腰可作觀歟　次
三昧耶地如悉　次金剛網軌云。次結上方乃至不壞之網　次火
院軌云。次結火院乃至吽泮吒　次閼伽軌云。瑜伽者應辦乃至淸淨妙法身　次花
坐軌云。次結獻花坐印乃至受得座已　次又閼伽如先　次重結大
界軌云。又結大三摩耶印乃至皆速得成就　次塗香軌云。次結金剛塗香印乃至煩惱炎熱　次燒香軌云。次結金剛焚香
次花鬘軌云。次結金剛花印乃至菩提心花開敷　次飲食軌云。次結金剛飲食印乃至得法喜禪悅食　次燈明
印乃至速獲無礙智
軌云。次結金剛燈印乃至速獲如來淨五眼　次普供養軌云。次結普供養印乃至沙縛訶
次讚軌云。乃至婆字也。供養已　次布字成本尊軌云。讚歎本尊已乃至微怒
開口　次本尊羯磨印軌云。即結本尊羯磨印乃至歷然分明　次部母
軌云。次結金剛部母印乃至頂上解散此印　次本尊三摩耶印軌云。次結本尊三
摩耶印乃至授與悉地　次加持珠軌云。次取珠　次正念誦軌云。二手大
指頭指乃至移珠置掌　次還珠法軌云。捧念珠加持安置已還　次入
三摩地軌云。然後結金剛縛定印乃至無上正等菩薩　次根本印軌云。又結本尊
三昧耶印誦蜜言七返　次部母印軌云。然後結部母印乃至終不散失　次塗香
次花鬘　次飲食　次燈明　次普供養
軌云。又以五種供發如先運心而獻之　次讚軌云。則從定出乃至讚揚功德　次閼伽
軌云。又獻閼伽乃至授與我悉地　次振鈴　次解界軌云。則以火院蜜縫印蜜言
左轉解前結界　次禮佛　次奉送軌云。則結車輅印乃至誦此蜜言。此中有二種
印眞言　次三部軌云。又結三部印誦蜜言三返　次被甲軌云。結護身印
次五悔　次隨方迴向　次下坐禮佛軌云。禮佛菩薩
次出堂作善軌云。隨意經行乃至速疾獲得。以下如文
軍荼利私記
右丹州池上記了
前方便乃至啓白神分等如例　次唱禮
三身　佛眼若忙莽鷄
南無曼荼羅主縛日羅軍荼利冒地〻〻〻
三反
南無四大明王〻〻〻〻〻
大小自在〻〻〻　三部〻〻
次驚覺　九方便等如常　次發願
至心發願
唯願大日
本尊界會
軍荼利明王
四大八大
諸忿怒尊如常次〻
次三部三昧耶　次被甲　次金剛輪
二手內相叉。進力並申直。忍願纏進力。初節
前各以峯相拄。禪智並申立當心。誦蜜語

私云。眞言如常
次燒淨器界記如胎　次風輪　次水輪　次地輪
已上三輪川印眞言種子形色如胎記　次大海
先結大海印當臍。觀想。於上方空中想欠字
門。當思眞實義。所謂一切法如虛空。字變成
大日如來。身色如素月。載金剛寶冠。瓔珞嚴
飾身。被天妙輕衣。結菩提勝印私云。師傳云。智拳印是也
深起悲愍一切有情。被貪瞋癡煩惱火焚燒。
積集無量不善極惡之業。想大日遍身流注
甘露八功德水。色如珂雪。淋ソソク灑六趣一切
有情煩惱之火。盈滿金龜背。成大香乳海
云云已上軌文取意　然後誦眞言右轉大海印如常
次須彌山
軌云。爲成就變化蓮花故。當觀䥶字門。流散
赤焰而成火輪。其形三角。漸引ノヒテ量同水輪。忽
然之間從金龜背涌出八葉大蓮花。金剛爲
莖。廣大無量由旬。於蓮臺中觀阿字門。當思
眞實義。所謂一切法本不生。從阿字門法界
等流。涌出蘇彌盧山王。爲成就妙高山故。當
結成就寶山王印。十度內相交爲拳相合堅。
密言
由此密言三摩地故。便成蘇彌盧山王。四寶
所成。七重金山周匝圍遶。山間有八功德水。
山王傍出四跳。四天王等各住本方。無量眷
屬衞護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千
由旬。其地平正云云
私云。結山印。而觀想後誦眞言。軌文意暗。
更可詳之
次地結　次金剛牆私云。已上二印結所觀須彌山王上意也

次道場觀印用定
軌云。瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其
殿無礙摩尼所成。四方正等。具足四門。其門
左右有吉祥幢。軒楯周環。遍垂珠鬘瓔珞鈴
鐸繒幡。種種間錯而爲莊嚴。彌布殿中。微風
搖擊出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以
半滿月等金剛寶而鈿飾之。寶柱行列垂妙
天衣。周匝香雲普雨雜花。復於其外有無量
劫樹行列。諸天競奏衆妙音樂。寶瓶閼伽天
妙飲食摩尼爲燈
私云。此次可觀想。大殿內有大曼荼羅。四
角有四賢瓶。無量供具周匝陳列云云
次三力偈印用普　次普通供養　次觀尊印用定
觀想。曼荼羅中心有寶蓮花。花上有月輪。
輪中有瑟瑟盤石。石上有[illegible]字。字變成賢瓶
軌云。中央吽字。兩邊阿字云云。或云阿字三股 賢瓶變成軍荼利尊。身色
瑩如碧頗梨。威光逾劫焰。赫奕佩日輪。顰眉
笑怒容。虎牙上下現。千月視不瞬。晃曜威如
日。千手各操持金剛諸器杖四臂八臂乃至兩臂千臂 首冠金
剛寶。龍瓔珞虎皮裙。無量忿怒衆金剛及諸
天圍繞作侍衞云云
私云。軌意云。隨意所樂四面四臂八臂兩
臂千臂云云　四面四臂像又云。住月輪中
靑蓮花色坐瑟瑟盤石云云
集經意云。一面八臂立於七寶雙蓮花上
云云
次大輪壇如金剛界。軌名金剛因菩提印　次振鈴　次送車輅
軌云。至阿閦如來妙喜世界云云　次請車輅私云。眞言迦里灑也之句下。加アミリタ軍拏里曳曩句
次迎請聖衆軌用金剛部印眞言。唵嚩日羅(二合)特勒(二合二)噎係曳

(二合)噎醯醯(二)阿密哩(二合)多軍拏哩曳娑嚩訶
次辟除從魔軌云。當用降三世威怒眼印密言。於兩目瞻人上。觀紇哩字。變爲日輪。流用無量威光。於一一光道上有種種金剛火焰猛利作。恐怖有旋顧視菩薩大衆。由此金剛威怒眼顧視。諸魔隱在大衆中者皆悉退散。云云谷記云。二答安左右。腰可作觀賦云云
次觀三昧耶如悉地　次金剛網　次火院　次閼
伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次
五供　次普供　次讚軌出金剛部讚
次布字印用定
頂上[illegible]唵赤色　心[illegible]嚩呵字色　兩肩上[illegible]紅蓮色　齊
輪[illegible]皓素色　兩脇[illegible]黃金色　兩膝[illegible]玄雲色　二足ソナウラ掌
[illegible]素色形如半月
由此布字三摩地自身變成本尊
次本尊羯磨印私云。蘇悉地軌不同之。上卷云。左手置右膊上。亦以大指捻小指甲。展左中三指如三古杵云云
智押惠度甲。餘三股形。惠手亦如之。右押左
交臂。密言曰　唵阿蜜哩(二合)帝吽頗吒
由此密語印。加持自身等同甘露尊。隨意所
樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂云云
次部母印
二手內相叉。忍願檀惠禪智並申。如三古金
剛杵形。密言曰
尊勝軌云。左手當心承珠。右手移珠云云
中道房說云。右手轉珠。左手舒掌承之
大原說。右手轉珠。左手相捻輪珠也。如例
轉珠是承珠云也。舒掌承珠之被云。此意
見悉地軌云云
私檢台藏對授記云。惠和上說忠大德說。
又執珠法。隨三部尊。左手相捻如輪環形

(屈聚五指端空指端著聚以指之五端)以珠靈入環中而懸著之。
以右手移珠。隨移珠自轉。又執珠法。仰舒
左承執念珠。以右手移珠(忠大德云。頻參大師譯問右聽即是慈覺)
(大師密言記抄耳)私云。忠大德說。次又執珠如輪環
者。是法全和上說也。次又執珠仰左承珠
者未見說者。故知忠大德云頻參問聽大
師密記抄者明矣云云
私云。上文云海大德說大師記云。有云。印
相如文。唯各隨三部。以右手指握持珠顆。
以左手二指捻勿執珠顆。直以懸著數珠
隨其言(ヒネルスク)也。是法全和上說也云云
已上裏書
❶怛儞也(二合)他唵俱蘭馱哩滿馱滿馱吽泮吒
娑縛訶
瑜伽者卽觀此聖者在尊前坐蓮花臺。頭冠
瓔珞如天女形。左手持五股金剛杵。右手施
無畏勢。卽想從部母口中流出金字本尊密
言。行列具有光明。入瑜伽者口。於舌上右旋
如花鬘。作如是觀行已。頂上解散此印
次本尊三昧耶印(私云。蘇悉地軌同之。但名軍吒利身印)
檀惠相交入掌。並屈戒方押叉間。忍願並申。
進力屈如鉤。住忍願初節後如三股金剛杵
形。禪智並申。押戒方背。廲於忍願間。誦此密
言
曩謨囉怛曩怛羅(二合)夜也曩麼室戰拏摩訶
嚩日羅(二合)俱嚕(二合)馱也(三)唵(引三)虎嚕虎嚕(四)
底瑟吒底瑟吒(二合五)滿馱滿馱(六)賀曩賀曩(七)阿
蜜哩(二合)帝吽發吒娑嚩(二合)訶(引八)當誦七
遍。了了分明觀本尊。及自身爲本所尊云云
次加持珠　次正念誦(先部母尊次大日次三部總次本尊次諸天總明次成就次又部母)
以二手大指雙指當心搯珠。餘三指散直。左
手承珠。右手搯珠。如轉法輪相云云
私云。如轉法輪相文意如何
護摩(六段作法如常)　降伏息災可隨事
護摩呪(羯磨明)　番僧幷後加持(三昧耶明)
次還珠法　次入三昧地
次金剛縛定印。入本尊密言字輪實相三摩
地。卽於兩目瞳人上觀嚂字。色如燈焰。微屈
頸閉目。以心惠眼照了心道。當於胸臆內觀
想圓滿菩提心月輪。炳現在於身器。了了分
明離外散動。由智惠定水澄淨。得菩提心月
影於中現。良久心專住一緣。卽於圓明上。以
心密言右旋一一字布列。意誦乃至三五遍。
卽觀初唵字一切法本來無所得。與義相應
時。但心緣理不緣於字。一一道淸淨遍周法界。
卽入第二蜊字門。卽觀一切法本不生。旣觀
已入第三密哩(二合)字門。一切法我不可得。卽
成平等眞如。自性成就恒沙功德。次應入第
四帝字門。一切法眞如不可得。諦觀已。內有
微細能緣所緣因緣法義。卽入第五吽字門。
一切法因不可得。因無所得故果亦無所獲。
次入第六頗字門。一切法果不可得。由果無
所得故。卽成究竟圓滿法身。一切無漏諸法
所依止。卽觀第七吒字門。一切法本諍不可
得。由一切法無諍故。一切法本不可得。由一
切法無所得故。一切法本無生。由一切法無
生故。一切法我不可得。由一切法無我故。一
切法眞如不可得。由一切眞如無所得故。一
切法因不可得。由一切法因無所得故。一切
法果不可得。由一切法果無所獲故。一切法
離諍。由一切法無諍故。獲得淸淨無戲論實
相三摩地。周而復始。由一念淸淨心相應故。
獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業障
報障煩惱障一時頓滅。十方一切諸佛及本
尊現前。不久當獲得隨意所樂世間出世間
悉地成就。現前生證初歡喜地菩薩。後十六
大生證無上正等菩提云云
私云。或唯觀種子[梵字]。隨一任意
次根本印(三摩耶印)　次部母印
想。從自口中却流出本所持密言。金字行列。
入部母口。兼所持本尊密言遍數。及功德附
與部母。收掌守護。終不散失云云
次五供養普供　讚　次閼伽　次振鈴　次
解界　次禮佛　次奉送(先車輅次迎請)　次三部　次
被甲　次五悔　次隨方迴向　次下坐禮
次出堂作善
右依谷記抄出。軌文但觀本尊暫限本尊
軌置四尊。其文云。於寶樓閣中央觀蜊
字。於兩邊觀吽(引)字。是甘露軍荼利法身
種子。次東方觀吽(短音)字。是降三世法身種
子。又於南方觀怛路(二合)字。是忿怒金剛藏
法身種子。又於西方觀紇(二合)字。是金剛軍
童子種子。次於北方觀惡字。是金剛羯捉
(古譯名金剛童子)法身種子云云
私云。此文意如何。更可詳之。又字道觀文

❶此前抄文闕之歟

云。從部母口出。本尊密言入行者口云云

其意如何

或依胎藏修此法者

檢經疏文。不說此尊。玄法軌中。金剛手院明形色等。其文大略如本儀軌。印相密言倶不說之。現圖之中。置於三方。所謂左方第一之重金剛薩埵菩薩。左邊名金剛軍荼利。右方初重觀音。右邊名蓮花軍荼利。西方下院不空金剛與金剛將二菩薩間。名軍荼利菩薩

前方便乃至供養文如常 唱禮九尊佛眼本尊諸大明王大小自在三部

驚覺乃至讃大日本尊四智 次入本尊觀定印 普光淨月輪乃至應願濟群生云云

大日心月輪 內有五字門 次有本尊呪
右旋而布烈 此中阿字門 轉成三鈷杵
杵變成本尊 現四面八臂 當前慈悲面
右邊忿怒相 左方大笑容 後微怒開口
二手羯磨印 右上金剛杵 次執三叉戟
第四施無畏 左上八輻輪 次手中以下
三指屈向掌 大捻中上節 頭指向上節
屈臂肘向左 第四橫覆胯 指頭向右方
我身中亦有 五字本尊明 阿字轉三鈷
杵變成本尊 相好如前說 又本尊密言
遍布我身分 頂上[梵字]赤色 光明照十方
心[梵字]如珂雪 內外耀如月 兩肩上[梵字]字
如虹霓遍照 臍輪[梵字]皓素 照一切惡趣
兩髀[梵字]黃金 照觸無間獄 兩脛[梵字]玄雲
照修羅悟道 二足[梵字]素色 其形如半月
光照諸外道 捨邪歸三寶 由此布字故

自身成本尊 本尊與我身 三蜜平等故
本尊卽我身 我身卽本尊云云

次出定結根本印大日本尊三昧耶印明 次加持珠 次正念誦先佛眼。次大日。次本尊。次三部總。次諸天總。次成就明。次又佛眼 次還珠 次入三摩地先觀大日五字義理。次觀本尊眞言字義。如本軌。或只觀種子字義。如常 次根本印 次部母 次成事業身乃至出堂

若作別壇者。用金剛部別壇如金剛薩埵處

或依金剛界欲修此法者。 准降三世而可知之。不能具矣

對授記云。曼荼羅第三重四角有降三世異軍荼利坤焰鬘德迦乾不動艮

又金剛智三藏手繪曼荼羅中。 下方列安五大明王立像

又出生義。於塔上方安諸佛頂。於塔下方安諸明王

又慈覺大師所傳二十天眞言。 次有八大明王眞言。准略出經云。 隨其當方八大護等。 一說云。 八方天也。一說云。八大明王

一形像

軌云。軍荼利身色。瑩如碧頗梨 威光逾劫焰。赫奕佩日輪。颦眉笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。晃曜威如日。千手各操持金剛諸器仗。首冠金剛寶。龍瓔珞虎皮裙。無量忿怒衆。金剛及諸天。圍遶作侍衛云云

又云。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青蓮花色。坐瑟瑟盤石。正面慈悲。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開口云云

又云。 隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂云云

集經云。其像遍身青色。兩眼倶赤。攬髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。如三昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。作大瞋面。有二赤蛇。兩頭相交垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃侯蛇。赤黑間錯。其像有八臂手。右最上手把跋折羅屈臂向上。下第二手把長戟柱。屈臂向上。其戟上各有三叉。皆有鉾叉。一頭向上。一頭柱地下。第三臂押左第三臂。兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向像面。左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折羅印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。卽以左手押右腋前。次以右手押左腋前。卽是身印。下第四臂仰垂向下。勿著右跨。五指皆申。施無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。轂輞成具。下第二手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。頭直竪向上伸之。屈其臂肘手臂向上。 左下第四手橫覆左跨。指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花。錦天衣絡膊。項背令其天衣頭分左右各垂向下。將以綠表內紅裏帶用繫其腰。虎皮與錦韈其兩跨。其兩脚脛各有赤蛇。其絞脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其左脚指還向右邊。其右脚指

還向左邊。其像左邊踝子以下畫一鬼王。身似人形軀貌。作大作白象頭。屈膝跪坐。舉頭向上。瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左臂平屈。展手仰掌。把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金瓔珞。　將以綠帶繫其腰上。以朝霞錦鞔其兩跨云云

仁王軌云。　虛空藏依教令輪現威怒甘露軍荼利金剛。示現八臂云云

圖。黃色。後本赤色。有圖云黃色。以兩手如軍荼利印相忿怒。著天衣坐花金剛手右尊　青色。持未開蓮花。著天衣觀音右尊　白黃。心上結印。坐赤蓮花虛空藏院

一功能

軌云。甘露軍荼利能摧諸魔障。以慈惠方便現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊界修行者暗瞑。速得悉地故。流沃甘露水。洗滌藏識中薰習雜種子。速集福智聚。獲圓淨法身故我稽首禮云云

集經云。　爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會。宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大千世界六種震動。　毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕。　欲走入山不得而去。復欲入海亦不能去。無處藏避。走至佛所。頭面著地請佛救護。佛言。任任汝等莫怱。金剛杵爾頭作七分。汝等會鬪。摩訶畢伽耶王。昔在於彼悉遮山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此不。我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等。　日日供養廣爲懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等鬼神皆護助力不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者。汝等好看。勿使一切惡鬼神等得便惱亂。　若復有人誤食酒肉五辛等味。錯食不淨鮮血食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。　當令汝等得免如是怖畏之難。爾時伽耶王白佛言。世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛教勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪。及作印法是荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眼闇。或念財色。　由是總念不令衆生日日入壇而誦佛菩薩陀羅尼呪及作法印。　設使誦持徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人或以燒香散花設食作諸供具爲欲供養。　遂被鬼神偷盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事。我悉擁護。所有惡魔鬼神等常隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。　或復有人誦持我佛正法呪印。有時誤犯錯食雜味。及共食中有諸不淨葷辛糞血器臭穢氣者。或復設與女人交雜。我悉不爲障難所惱。皆由我護行法人故。爾時金剛藏言。　若復有人受持諸佛法印呪者。恐諸不淨之所染著。懼犯前事。當勤洗浴。時宣禁戒。每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。即破一切所有障礙。　所作之法一切無畏悉皆成辦。爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中說此祕密方便法已。　一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可。同時讚成我等心願。如汝所言。汝等皆當信受作禮敬奉修行云云

金剛頂經云大樂云云

軌云。軍荼利金剛名爲大樂。是南方施衆生無邊資遺。皆令滿足世出世大安樂故云云

蘇悉地經云。疏云。言忿怒軍荼利菩薩者。於五明王。是南方明王即虛空藏菩薩也。三部中是後部忿怒也。言忿怒者。怒謂悉也怒力悉甚也。此菩薩以如來極猛利智劍摧滅諸衆生惑障。故云忿怒也云云

仁王軌云。　虛空藏依發教令輪現作甘露軍荼利

熾盛佛頂經云。虛空藏菩薩現作大笑金剛

瑜疏云。摩尼部虛空藏現大笑金剛

建立記云。吉里明王者是軍荼利尊也。軍荼利者是甘露義也。亦名大笑明王。謂吉里者清淨義也。即息災義也。軍荼利者增益之義也。甘露者敬愛義也。大笑者降伏義也云云

私云。虛空藏現大笑如來。建立記者即軍荼利也。　而集經軍荼利法未出跋折羅吒訶娑法唐云大笑金剛如此經者別人也。又蘇悉地經出五種護衛法。　則其中忿怒吉利枳羅忿怒甘露軍荼利云云　建記云吉里明王即軍荼利。如何。更可檢之

一卷數

承應二癸巳年十一月十四日以妙門様御本書之訖

元祿十六年癸未十二月二十日書之

兜率谷雞頭閑梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十四

大威德法 敎王經云大方便。疏云。六足金剛大方便。文殊師利大方便智敎令輪故 即西方也

一支度

註進

大威德御修法一七箇日支度

壇一面 可有爐桶 脇机二脚 燈臺四本 禮盤一面 可有半疊 白布一端二丈 壇敷並佛供餐料 芥子袋 大幕一帖 酥蜜 名香 沈白檀鬱金安悉丁子薰陸龍腦 稻穀 鐵末 粃糠 壇供如常 燈油如常 小桶三口 各可有杓閼伽神供等料 折敷三枚 淨衣鈍色

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁 已上人供如常

僧房裝束供所雜具等如常

右註進如件

年 月 日

五寶等有無。可有人意之。淨衣色 執云。持誦者身著黑衣云云

註進

大威德供一七箇日支度

壇一面 方三尺六寸 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 白布一端 壇敷料 酥蜜 名香 安悉丁子薰陸

佛供如常 燈油如常 小桶二口 各可有杓 折敷二枚

淨衣鈍色

阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上人供如常

右註進如件

年 月 日

一起首時分

軌云。取熒惑星日午時作法云云

耶曼德迦經云。黑月十五日云云

一向方

軌云。像面向北。持誦者面向南坐

一行法

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法不空 此法中說根本三印明多種成就法。二十三種供養眞言。而不明行法首尾。師傳云。此軌是花嚴部經中所出也云云

丹州池上依蘇悉地而有次第。以十八道爲其綱紀

大威德次第

先洗衣浴身 次建立道場 次辨備供物

次護身先淨三業次三部被甲 次入堂持珠杵 次禮佛懺悔偈淨三業而禮佛 次著坐 次加持香水灑淨供物用軍陀利印明 次加持供物用馬頭 次去垢 次淸淨 次光澤 次啓白神分等 次供養文 次唱禮

次驚覺 次九方便 次三部三摩耶 次被甲 次地結 次金剛墻 次道場觀用定印

觀。先地結上金剛墻內有大海。八功德水彌滿。海中有寶山。寶山上有寶師子坐。坐上有蓮花臺。蓮花臺上有寶樓閣。諸幢幡寶蓋天衣纓絡等周匝懸列。有諸寶樹浴池水鳥等。諸樂器懸處虛空。不鼓自鳴。有諸香花雲及衆寶雲。普雨雜花。繽紛以飾地。宮殿內有大曼荼羅。曼荼羅中心有寶坐。坐上有紇哩字古婆字 字變成大威德尊形。相好分明。無量忿怒眷屬圍繞

次三力偈 次普通供養 次治路印 如例。用結地明在軌 次送車輅 次請車輅 次奉請本尊 用心中印 次辟除從魔 明在軌 馬頭 次示三昧耶 如悉地 次金剛網 次火院 次閼伽 明在軌 次花坐 明在軌 次善來偈 次重結大界 次閼伽 用澡浴明 次供養金剛鈴 次供養獻衣 次寶帳 次幢 次幡

次寶軒蓋 次寶樓閣 次扇 次莊嚴

次拂 已上金剛合掌 次塗香 次花 次燒香 次食

次燈 已上呪在軌 次普供養 次讚 次布字

次根本印 用定印。師說用心中心印。即想已身成本尊。想法在軌。唵噎吽 次大心印 次心中心印 次加持珠 次正念誦 加持珠頂戴。發五大願而成正念誦 次念誦了頂戴珠置本所

次入定 心月輪上種子 次根本印 三印 次部母 蓮花

次獻念誦遍數眞言 用普印。呪在軌 次五供 次普供

次讚 次閼伽 次解界 次禮佛 次奉送 結先送車輅印而其明。唵迦羅沙野句加藥叱藥句。以二大指向外。解撥二中指端。或用軌本送明

次三部 次被甲 次五悔 次迴向 次出堂

掃地明本私記用治路印。今私云。壇上道場掃地可用之歟。加持五色粉眞言 圖壇時用之

已上丹州池上記了

大威德次第

前方便如例 唱禮

三身云云

南無阿利也賀野紇里縛曰地ゝゝ

南無曼荼羅主阿利也閻曼德迦曰地ゝゝ

三反
四大明王　大小自在　三部
發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
閻曼德迦　大悲明王　四大八大
諸大忿怒尊云云
道場觀云云　觀曼荼羅云云　種子字。然和尚耳。圖裏三形諸說捧也
供養金剛鈴眞言
唵阿吒吒訶娑曩儞寧
供養獻衣眞言
唵尾夜二合迦羅二合左摩儞嚩薩曩二
寶帳眞言　唵摩尾嚫嚩摩尾覽嚩
幢幡眞言
唵吠縛娑縛二合多二貳尾旦多迦羅三
幡眞言　唵一矩嚕矩嚕二變變迦哩焰三二合
寶軒晃眞言　唵一薩嚩舍跛哩布羅迦二
寶樓閣眞言　唵一三摩耶摩弩娑變二合羅二
扇眞言　唵一塞怖二合吒野塞怖二合吒野二
莊嚴眞言　唵一阿羯羅灑野阿羯羅灑野二
拂眞言　唵尾訖哩二合多曩囊
右十箇眞言皆用金剛合掌
私云。以此等眞言用普供養處如何
讃
曩謨引嚩囉娜嚩日羅二合欒囉二合曼儒具一
灑摩賀引變擺二娑賀娑羅二合吠遇尾惹曳尾
覲曩二合囉惡吒囉二合跛末娜迦四
布字　頂　口　心　先本尊。次自身
聖閻曼德迦忿怒王念誦法云妙智藏本　次心頂口
心眞言曰　唵惡吽三字青色云云

胎藏廣大軌云。想身安三字。頂上唵字。口上
噁字。安心上吽。成就尊身云云　玄法寺龍攝大無此文
根本印
軌云。次結根本印法。二手內叉作拳。二中指
直竪頭相合。卽成此印有大威力大神驗。纔
結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒明王
身無有異
勝根本眞言
曩莫三滿多沒馱南引一阿鉢囉二合底賀多舍
娑曩引喃引二唵羯羅ミミ三矩嚕ミミ四變ミ
迦哩鄒二合五伴惹ミミ六薩嚩尾覲南二合七諾賀
ミミ八薩縛嚩日羅二合尾疑引野建引九呂囉
馱二合吒迦十貳尾旦多迦羅十一摩訶引尾訖
哩二合多路比傳十二鉢者ミミ十三薩嚩訥瑟
吒二合十四摩賀引誐拏鉢底十五貳尾旦多羯羅
十六滿馱ミミ十七薩嚩二合遜囉二合佩十八殺
目佉十九殺部惹二十殺者囉拏二十一嚩捺囉
二合摩曩野二十二尾瑟拏二合變疑野二十三沒
羅二合佉摩引二合撚引泥縛那引曩野二十四摩尾
覽縛ミミミ二十五攞護ミミ二十六曼拏攞
末第二十七鉢羅二合吠捨野二十八三摩野摩拏
娑摩二合羅二十九吽ミミミミ三十娑發二合
吒ミミ二合ミ娑縛二合賀引
心印
軌云。次說心印法。如前根本印。舒二頭指屈
如三戟叉卽成。結此印誦眞言。所作事法皆
得成就
師傳云。內縛竪合二火。二風。二火背屈
不著火。是三戟叉也。卽三古形也

唵一驚覺三界一切賢皆集　紇哩種子二合悉底梨二合。一切怨家摧伏　尾紇
哩二合多娜曩恐怖吽薩縛設咄喻二合。切怨家一　娜引
捨野薩擔二合娑野禁止　娑擔婆野禁止　娑婆吒
二合娑婆多二合。破壞降伏破壞　娑嚩賀軌無法。加著龍法
心中心印
軌云。次說心中心印。如前心中。直竪二頭指
卽成。結此印誦眞言。能成辨一切事
師傳云。如心印。二風。二火。背不屈直竪。猶
如縛日羅云云
唵瑟置唎三合迦引攞嚕跛吽欠娑嚩二合引　賀引
對受記云。海大德說。此印有三。一根本印。二
心印。三心中心印。內縛二火直立合是根本
印也。此印二風少屈當二火背少不相著。是
心印也。此印二風大開立稍去二火。是心中
心印也
意大德說。同第一印無後二印。權僧正大和
上說惠和上說。此處只用根本印。珍和上說
同別記云。亦閻摩德迦。內縛舒二火頭相柱
私云。玄法軌出心呪不說印。應大軌出勝
根本眞言印無云云
念誦部母諸天總　大日　文殊　本尊　成就明　又部母
護摩作法如常
軌云。又法。對像前作三角火壇。護摩七夜。以
棘刺柴然火。取苦練葉。書二相愛人名。以葉
相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛爲繩纏葉上。用一
百八枚。於眞言句中稱彼人名。誦眞言一
遍一擲火中。彼二人卽互相憎嫌不和
又法。欲令惡人遠去。取烏翅一百八枚。搵芥
子油。於三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一

夜。於眞言句中稱彼名。一遍云一擲火中。其人不自由卽便遠方去

又法。欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵油麻油。三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩七夜。誦眞言一百八遍。於眞言句中稱彼將師名。一遍云一擲火中。卽得彼軍陣破得勝

又法。取鐵末六兩。誦眞言句中稱彼人名。然後取一撮。以眞言加持。一遍一擲三角爐中。護摩七夜。彼設覩嚧卽自衰喪

右法等皆可用心呪。眞言句中稱彼人名者。師傳云。設吐嚕句下在之云云 鼠狼者師傳云。松葉書設吐嚕等名編其葉書之云云 苦練葉等可准之

又云。以口書之上字未乾之間皆書之乎。一點不乾云云 努力努力勿他聞

若有惡人怨家。於善人起惡意相危害者。應當鑄一金銅威怒王像。隨意大少。於一淨室作三角壇安壇中。壇底畫彼人形或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鑁印。忿怒勵聲。日日三時。一七日。其惡人或患惡疾。或患惡瘡或亦亡滅

又法。畫彼設都嚧於貝葉上。或畫樺皮上。畫了結鑁印。按(ラサヘテ)彼心上。誦眞言加持一百八遍。然後置像座下。取熒惑星日午時作法。又每日於中夜。以鑁印按彼像心上。誦眞言二十一遍。想彼設覩盧在像底。幷營從眷屬皆衰喪

又法。先畫三角壇。壇中畫設覩盧形。取佉陀羅木作橛。可長四❶寸。橛頭如獨股形。以眞言加持一百八遍。眞言句中安彼人名。橛橛迦哩閻。於此句下加之。便釘彼心上。一月於像前三時念誦。時別一百八遍。隨力供養焚安悉香。滿一月已。設吐盧卽坐臥不安遠走而去。久後身患至死。持誦者起悲愍。爲作息災護摩法。彼則如故

右法等可用勝根本眞言。鑁印者。師傳云。二手內縛。風空面合云云 私檢十六印第五鑁印是也。問。眞言句中安彼人名於此句下加之云云 此句者何哉

取黑泥捏作設吐盧形仰臥。於腹中著驢糞。又取嚧骨作橛五枚。長六寸。一一橛各誦眞言一百八遍。以二橛釘左右二肩。二橛釘兩髀。一釘心上。面南坐燒安悉香。要在處心。誦眞言一萬遍。其設覩盧卽患病吐血而死

又法。取佉陀羅木橛長四指。於三角壇中。以燒屍灰畫捨覩嚧形。誦眞言加持橛一百八遍。釘捨吐嚧心上。想自身爲大威德忿怒尊。以左脚踏捨都嚧心上。誦眞言一千遍。眞言句中稱彼人名。其人卽滅亡

又法。若摧他敵者。應當建三角壇。於中畫大威德明王。身作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身已。於其像下置諸捨覩嚧幷安名字。對此像前。應當布自身一同壇中像法。威驗並皆如是。卽結印誦前大心眞言一千八十遍。於眞言句義中捨覩嚕下稱彼名字。令彼群黨自然退散。或令多病吐血斃。又畫彼像及想己身。並靑黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通

右法等皆可用心呪

若能每日誦一千遍。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢。誦七遍惡夢不應

又法。結心中心印。搖揮設覩嚕方。其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時。起大悲心。遙想彼國人衆互起慈悲心。相向如父如母如男如女。誦眞言一萬遍。卽得災息

右心中心呪功能。軌心三眞言所成就各異也。隨樂可持誦之

先持誦遍數

先誦此眞言滿一萬遍。則能成種種猛利調伏法云云 (勝根本眞言) 對大聖像前作三角壇。誦此眞言一萬遍。功行卽成。然後取黑泥云云 心呪

私云。先行不成人守文株而勿作法。豈異芙蓉求於本末乎

軌奥有一眞言。不說其名。其文云

又法。欲令聖者疾得降臨。速除障難滿大願者。准前建立三角火壇。當取安悉香及白芥子與摩拏沙嚕地羅。和諸毒藥赤芥子幷油獨(ビトツノカヤ)苦之葉一百八枚。苦練枝一百八枚。削兩頭尖。長十二指。以用搵油。誦眞言曰如文

摩摩者人也。魯魯血也。所謂人血也云云

護摩眞言少呪　伴僧幷後加持心呪

念誦了入定心月輪上種子云云　字義如餘法」

部母 (蓮花母半荼羅波悉儞印明。若唯金剛童子軌者。用金剛母亦無妨。如觀音部和云。)

❶寸＝指イ

獻念誦遍數眞言印 用普印 唵係係婆誐❶問

右依谷記抄出軌文

或依胎藏修此法者

大日經中不說此尊。義釋阿闍梨所傳圖別置之。降閻魔尊是也。現圖兩方第一重般若菩薩右置之。玄靑廣大軌等說此尊

前方便乃至供養文如常　唱禮九尊。佛眼。本尊。五大明王。大小自在。三部

驚覺乃至讃大日。本尊。四智

次入本尊觀定印

普光淨月輪乃至應願濟群生云云

大日心月輪　內有五字門　次有本尊呪

右旋而布烈　此本尊明中　𑖮字轉成捧

捧變成本尊　現六足首臂　六面皆忿怒

髑髏爲瓔珞　虎皮以爲裙　遍身有火焰

左右上二手　作印契當心　左手持鉾鎊

次手握金輪　右一手持鉞　次下手犯捧

其身靑黑色　乘於靑水牛　足首臂標幟

取以淨六趣　滿六波羅蜜　成就六神通

又以唵惡吽　布置頂口心　本尊既如是

我身亦復然

次出定結根本印　大日本尊玄法靑龍出心呪不說印。廣大軌出根本明印。玄具如上注。云云　次正念誦部母。大日。本尊。三部心。諸天總。成就明。又部母　次還珠　次入三摩地　次根本印　次部母　次成事業身乃至出堂

若作別壇者。金剛部別壇云云

或依金剛界欲修此法者。准降三世而可知之。不能具矣

一十六印

大威德尊深祕十六印金剛智三藏口決。日露地瓦羅口決出之

根本印　證身印　密心印　心中心印　鐦印　棒印　鉾印　栝印　鉞印　弓箭印　輪印　攝召印　羯磨印　六首印　眼印

第一根本印　謂二手內拳縛。二中指末相合。胸臆間建立之辟除上下五處

第二證身印如眼印　舒竪二頭指。相當二中指上節直中竪之用大呪。五處上同

第三密心印。如前印。以二頭指相著二中指上節仝著之心

第四祕心中心印。如前印。但二頭指如微咲形。以二大指端相捻二中指文上。謂以二大指端相捻二中指文。此心中祕密之義也咲伏者三股如伏

第五鐦印鐦蘇各反。鐦索也。謂結縛之義也。解脫義　二地二水二火相鉤如索。亦二頭指與二大之端相捻相重。如絹索形。相似內縛契也。以是密索契在設覩嚕本心位上。除却妄執結縛令得智解脫當心誦眞言頂散印。此卽釋法也

第六棒印。以最初根本印用意故作棒印。亦以行手作時。右手地水屈入掌中。以大指橫按地水風三指上。中指直申樹之。是名棒印。卽左手作拳按腰側辟除上下五處諸惡人想轉以此印打也

第七鉾印。以根本印用意故作鉾密印。亦以三戟印爲鉾印。謂二羽堅實合掌二水相交入掌中。亦二頭指相交入掌中。二地相合直樹之。二中指相合直樹之。二大指相合直樹之。二腕相合如鉾柄是也

第八栝印。先定掌五指相側竪。向前方樹之。惠掌亦同直樹定掌內。定惠十指更互相重。右轉三匝。猶如栝閙遶

第九鉞印。如前根本印。但二中指初節微屈。如智鉞首是也如例

第十弓箭印。如上智鉞印。屈定中指爲弓。申惠中指爲箭。以射離佛種妄分別心爲用

第十一輪印。定惠地水相鉤如環。定惠大指中指之端相捻如重按二輪。二頭指之端相柱如盧舍輪。實相觀照文字等三種般若和合輪印初加持三業。次加持壇四方。置於壇中也

第十二三昧耶攝召印。三者三界諸心意識總在善惡普遍攝召故。大威德無差別一體智身以前印二頭指相召歸輪印

第十三羯磨法輪印。定大指與中指之端相捻如輪。惠羽亦如此。小指無名指頭指等更互相交。右輪三匝辨事是

第十四六首印亦名六處印　二手和合樹之。二少指相交入掌中。亦二大指相交入掌中。二水二中二頭各各指末開散竪之。二掌中間如虛空無際印。七處了開散頂上也身口意左右肩喉額

第十五大威德無比眼印。先二地二水相交入掌中。次二中指和合端相柱樹之。次二頭二大端相捻令有三角。猶如兩眼。次二水末更互左右頭指大指中間相出。如兩目。以印在行者兩眼上。觀見惡人卽時滅死。亦以此印打暴惡聲

復次大威德神通使者智牛王祕印

二羽作忿怒拳。二拳共相背入並掌中。二水二中諸節齊等。二地中初節忿相屈指末附水指中節側。二頭指微屈如並角。以二大指附二火指中節上。猶如牛王狀

是一印淸涼房大師眼前結得者也　已上

私云。師傳云。第三印與軌第三印別也。異說也　第四印如文。但微咲者如佛眼印勢也。大指押二火中節也　第五印如文。但內縛□各方峯風相捻□狀如也　第六印棒印也。根本亦是棒印也

第十五如文。但峯風各相捻如環。二水首左右。虎口出　第十六印不審云云

案之二忿怒拳而相合。二水二火各初節中節背合節齊。二風如角。二大付二火中節。二地如本端付水中節也。而文云。二拳共相背入並掌中云云　恐此文字誤歟。若脫落歟。若背字皆歟。謂二拳共相背入並掌中歟。心火水指入掌中也。次指字落歟。謂二拳共相背指入並掌中歟。心二拳面合　水火二指背合也

又云。十六印行法之中無用之。但鋼印名有軌中而無其說印文。　今十六中第五印是云云

一形像

軌云。聖閻曼德迦威怒王。身乘靑水牛。持種種器杖。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰。洞然如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅云云

又云。靑黑色六足六首六臂云云

廣本軌云。閻曼德迦像。六面六手。足黑色。肱如狼。持髑髏。鬘怒。虎皮以爲裙。持種種器杖。捧手而可畏。眼赤暴惡形。三目爲標幟。豎鬣熾光燄。或紫黑烟色。亦如安善那叉雨玄黑色。其形如劫燒。應畫乘水牛云云

耶曼德迦經云。其像六面形貌瞋怒奮迅。六手六脚靑黑色。腰細劫波羅瓔珞。其鬣直豎如火炎聚其向上。眼赤如血虎皮緩胯。手執棒及種種器杖。而有三眼。其身烟色或黑雲色。作可畏相。身騎水牛。能令一切衆生怖畏。畫此像時。用血和爲綵色赤。牛脂及人脂向劫波羅頂骨中。調和綵色。取死人髮爲筆云云

文殊八字軌云。閻鬘德迦金剛靑黑色。六頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執釼。次手執箭。次下手執棒。乘靑水牛爲坐云云

八大童子法云。身色如黑雲。頭面臂各六手取物如八字軌乘大師子王。髑髏爲瓔珞云云

仁王經軌云。文殊師利依教令輪。現作威怒六足金剛。手臂各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡龍。與大風雨。摧有情者令調伏故

甘露佛頂經云。　妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩足金剛明王。放靑色光明。齒咬下脣。豎兩目及眉。手持利釼云云

胎藏廣大軌云。執劍戟棒索。右持名箭云云

義釋云。降閻魔尊是文殊眷屬。其大威勢。其身六面六臂六足。水牛爲坐。而有三目。色如雲。作極忿怒之狀云云

圖云。靑色。六面六臂六足。前第一手結印。右二手捧。三手持釼。左二手持索。三手持戟。坐盤石。極忿怒形。在火炎中云云

一。功能

軌云。爾時釋迦牟尼佛。觀淨居天宮諸大菩薩天龍八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇俱胝如來。皆於大聖文殊師利菩薩。發無上菩提心。說文殊師利眞言教法。欲令佛法久住世間。加持國王護持國界。以十善法化導有情。今正是時。汝當宣說云云

又云。纔誦此眞言。三千大千世界六種震動。所有天魔毘那夜迦於世間作障者所居宮殿。皆大震動恐怖不安。皆來雲集。頂禮大威德尊白言。唯願哀愍令我無畏。爾時威德王白佛言。我今所說眞言。十地菩薩聞此眞言。不隨順佛教法者尙能銷融。　況餘諸天龍八部作障難者云云

八大童子法云。盡延命時。作曼荼羅。如法護摩。明王擁護故。定業延十五。能法焰摩所。必定令還來。能斷閻摩命云云

私云。上護摩中所出軌文等可見之

一卷數

八卷之內

承應二癸巳年十一月九日以妙門樣御本書之　舜興

元祿十七年甲申二月五日命松安書之

台嶺兜率谷雞頭院嚴覺洪道

行林第五十五

金剛藥叉法

一支度

註進

金剛藥叉御修法一七箇日支度

壇一面(可有燈臺) 燈臺四本 脇机二脚 禮盤一
面(可有半疊) 白布一端二丈(壇敷幷佛供覆料) 芥子袋 大
幕一帖 酥蜜 名香(沈。白檀。薫陸。龍腦) 稻穀 鐵
末 枳棘 壇供(如常) 燈油(如常) 小桶三口
(各可有約閼伽神供料) 折敷三枚 淨衣(鈍色)
阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁(已上人供如常)
僧房裝束供可雜具等(如常)

右註進如件

年 月 日

五寶等欲截之者。如常說可出之

一起首時分

軌云。從月一日迄十五日云云

一向方

軌云。唯修法時。隨念向望方。細示方如護摩法云云

一行法

金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌(金剛智)

此軌不說行法。唯云。若欲行此呪。如聖不動尊也念誦儀軌而作法云云 私稟受師說云。不動尊念誦儀軌者。是何本哉。若金剛智譯使者法者。彼法雖說種種事業成就之法。供養法則缺而不說。雖我所譯。寧指不說行法儀軌。而謂依彼哉。若說行法如底哩三昧耶軌等者。金剛智者師在前而譯。今軌不空者資在後而翻。底哩軌等。豈指資所譯本哉。恐有金剛智所譯不動別軌本。而未渡來此國歟云云丹州池上依蘇悉地而有私記。如左所出

又瑜經第十二品說此尊法。其文如下抄之

又師傳云。胎曼荼羅金剛手院金剛牙即金剛夜叉也云云故依胎藏修之無妨歟。瑜經所說尊法。皆以金界行之云云 仍附兩界蘇悉地可行此法矣

金剛藥叉私記(丹州池上)

前方便(如例) 驚覺 九方便 次發願 次三部 次被甲 次地結 次金剛牆 次道場觀(定印)

觀想。前地結上。金剛牆內有大海。海中寶山。山上有寶樓閣。閣內有大曼荼羅。曼荼羅四角。有四賢瓶無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有寶蓮華臺。臺上有月輪。輪上有[梵字]吽字。字變成金剛牙。金剛牙變成金剛藥叉。六臂持衆器。弓箭鈸輪印及薩埵羯磨五眼布忿怒。三首馬王髻珠寶遍嚴飾。內外八供四攝菩薩二十天等周匝圍繞云云

次三力偈 次普通供養 次振鈴 次迎車輅(想車輅至本尊所居) 次請車輅 次迎請聖衆(用金剛部印眞言。末可加藥叉鬼讀嚯句) 次辟除衆魔(如悉地) 次視三昧耶(如悉地) 次金剛網 次火院 次閼伽 次花座
次善來偈 次重結大界 次塗香 次華鬘
次燒香 次飮食 次燈明 次普供養
次讚(用金剛牙讚) 次入三昧耶

觀想。心月輪變成日輪。輪上有[梵字]吽字。字變成金剛牙。其牙漸舒漸大。擧體成金剛牙。牙變成金剛藥叉。六臂三面(具如前道場觀中觀之)

次根本印(或如金剛界或口決) 次加持珠(如悉地) 次正念誦
次置珠本所 次入三摩地

心日輪上觀種子念其字義。若作廣觀者。旋布眞言觀字義句義云云

次根本印 次部母(用金剛部母) 次五供養 次普供養 次讚 次閼伽 次振鈴 次解界
次禮佛 次奉送(用三昧耶印明) 次三部 次被甲 次九方便 次隨方迴向 次下座禮佛 次出堂作善

軌云。若欲行此呪。如聖不動尊念誦儀軌而作法云云 今暫依十八契明之

金剛藥叉次第

已上丹記了

唱禮

三身 忙莽鷄
南無曼荼羅主囀日羅藥叉冒地〻〻〻三反
南無四大明王〻〻〻〻
大小自在〻〻 三部〻〻

發願

至心發願 唯願大日 本尊界會
金剛藥叉 大悲明王 四大八大
諸忿怒尊云云

觀曼荼羅 種子或[梵字]郝云云

辟除衆魔(如悉地)云云 以左手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形向外託之云云 右三股印安腰。以左印先左三轉辟除。次右三轉結界。次

印五處(云云)　唵枳里〻〻縛曰羅許泮吒

讚(用金剛牙讚云云)

嚩曰囉藥乞叉摩呼播耶嚩曰羅劉瑟吒囉摩訶娑耶摩羅鉢羅摩嘌底嚩曰路蘖羅嚩曰羅戰拏聶牟娑都諦

　私云。是金界十六尊中。此方金剛牙菩薩讚也。古師傳云。此通讚也(云云)

本軌云。讚歎藥叉金剛曰

嚩曰羅(二合)嘍咄囉藥叉嚩曰羅(二合)底哩顊尾禰利(二合)賀顊(引)(上)嚩曰羅(二合)藥仡叉摩訶藥乞叉(上)嚩曰羅(二合)囉乞叉(上)婆顊伽顊也(引平)嚥

生歡喜悅意。可誦此讚歎偈

　善哉善哉嚥藥叉　憐愍有情我等類

　無倫比像化含靈　何者寧爲何惱法

私云。已上梵漢兩讚。是儀軌所列也。並別也。以此兩讚爲別讚耳

根本印(或如金剛界。或口決云)　(若修護摩可加當壇護摩印明。念誦亦爾)

金界軌云。進力檀慧牙　嚩曰羅藥乞叉吽

對授記云。日院說。二手忿怒拳面相合致口。二風安口左右。想立一牙三誦。香房中院並同日說。記者私云。略出云。又用檀慧度進力等置口兩邊。如藥叉牙。敎王云小指牙。眞實云。次觀金剛藥叉菩薩行者。作想我是金剛藥叉。所以諸佛大方便力神通變化。我口中有金剛利牙。一切見者懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨。我身五色。諸佛菩薩衆生十方世界亦皆五色。結金剛拳。左右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頰。是二牙相

　私云。已上羯磨會印

進力檀慧開小竪進力鉤(云云)　設咄嚕(二合)薄乞叉(二合)

對授記云。日院說。外縛二地各立。二風如鉤不柱。想如牙也。香房中院並同日說(惟中院說惠和上云。二風頭端向下或亦鉤)　私云。略出經云。如本綸曲進力度開檀慧度爲牙。名金剛藥叉三摩地契。敎王云。曲頭指如牙。小指亦復然

　私云。已上三摩耶會

師傳云。金剛牙菩薩印明。金剛部普通印明(云云)

　私云。已上金剛界印明了

本軌云。又金剛藥叉爲施調伏故。說大威怒王根本大心眞言曰　是呪印甚祕密故。非表儀軌(即在別卷。親近阿闍梨。承事可習學。甚密故)　誦此呪時。一切魔王鬼衆不得安穩怖懼之事。如大靈驗眞言無異。但呪印別

師傳云。在別卷者。[梵字]中印明也。戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智曲如笑眼形。是名根本印。亦名根本心金剛盡明曰(私云。金剛盡者。敎王經云金剛恐。舊云金剛夜叉云云)

　私云。或云。師曰。進力與禪智各端相捻。或云。進力頭相柱。勿相著於禪智等(云云)

[梵字]

唵摩賀(引)藥乞叉(二合)縛曰羅薩怛嚩(二合)弱

[梵字]

吽(引)(自洛反)鑁斛(引)跛羅(二合)吠捨野吽

師傳云。右印明唯限此尊。不可普通也

私云。已上口決印明了

私檢瑜經復有一明。其文云

更說一字心祕事最勝密。此名最勝祕金剛印語心。諸佛大悲身常在此字中。隨處誦一遍。諸大果菩薩一切人天衆。悉皆禮彼人如前所作法。或誦此密言。一切速皆成。此名最勝密

[梵字]

唵吒枳吽惹泮(二合)　吒鉢羅(二合)　吠舍野吽發

吒

[梵字]

又檢本軌云。先持行者。棒上羽爲鈴拳當乳上。以觀羽作釵縛置膝上。以止羽共第一嚥字返拳縮引。共第二鑁嚥字返觀羽。印二手如鳳威粕米勢。共第三嚥下止上觀拍節出聲。共第四憾(引)二羽磨轉。共第五發吒互止觀上下三遍以拳纏身。置頂左轉成辟除。右三轉成結界。後以印各押四合。瞋目怒口。甚怖提體。誦明眞言曰(私云。軌云文云。說大靈驗眞言。下文云。誦上大靈驗眞言)

曩莫三滿多沒馱南(引)一阿胃迦(引)也(二)尾曩(引)也(三)嚥(入)四毘只迦(引)也縛曰羅菴(平引)五　設咄嚧(二合)鑁嚥(引)六達麼薩嚩(引)吒迦彌(若以反)　尾伽哩寧(引)尾伽哩寧(引)七設咄嚧吽(引平)嚥(入)八訖哩伽顊伽顊九伽伽顊(引)十　憾(入)十一嗚曬(主於反)摩羅顊(引)設咄嚧吽(引)十二跛折羅跛折羅十三多伽顊(引)也多伽顊也十四　娑發吒(二合)　娑發吒(二合)十五吽十六　發吒(引二合)十七

又有印明。其文云

二羽合掌作拳。屈進力作谷口撥之。心起大慈悲。眞言曰(上文云大悲三昧眞言)

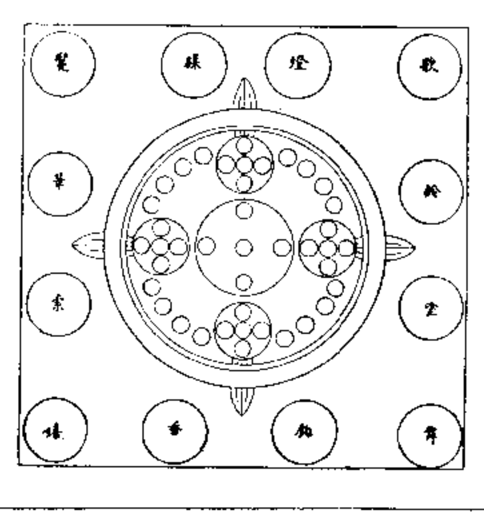
曩莫三曼多沒駄南引伽尾波羅二合設咄嚧
嗚吽引平娑嚩二合賀引
師傳云。二拳合面。二空並立之。二風屈來云
之。共二風頭住二空頭。尙是宜也
或本云。合掌云云 而多本合掌云云 是佳歟
云云
私案本軌意云。以大靈驗眞言爲根本明。
次印明意者。持誦上大靈驗眞言。而降伏
惡人。前人死亡眷屬無殘留。時爲令彼甦
生。持次大悲三昧眞言作蘇生法也。仍此
軌元意。以此二印明爲旨趣歟。而師傳之
中以大靈驗眞言印不云爲根本。其意更
可註之
正念誦先部母悲三昧。次大日出現智 次本尊諸天總 瑜經明大次又部母
忙莽雞亦名發生金剛部
南〇掖一怛嚛二合吒怛嚛吒二惹衍底丁以反 莎
訶印三股印大日經 怛儞也二合 他唵俱蘭駄哩滿駄滿
駄吽泮吒娑嚩訶軍荼利軌印同前
降三世如常
出現智亦名蘇悉地羯羅
爾嚩曰羅二合悉體羅沒弟布羅嚩二合嚩怛摩
二合滿怛囉二合娑囉娑嚩賀有歸
入三摩地
[梵字]字因不可得義也。欲廣知者。可見吽字釋
部母用金剛部母忙莽雞印明如上出之 私云。
右丹州記中師說等抄記了
依胎藏界修此法者

前方便等如例 唱禮九尊佛眼。本尊。諸大明王。大小自在。三印云云
驚覺乃至讃大日。本尊。四智 次入本尊觀
普光淨月輪乃至應願濟群生云云
大日心月輪 內有五字門 次有本尊呪
右旋而布列 本尊眞言中 [梵字]字轉成牙
牙變成本尊 金剛藥叉形 六臂持衆器
弓箭劍輪印 及薩埵羯磨 五根布忿怒
三首馬王髻 珠寶遍嚴飾 我身中復有
五字本尊明 吽字轉成牙 牙變成本尊
相好皆具足 與本尊無異 一理無二故
大日即本尊 本尊即我身 我身即本尊
次出定根本印大日本尊 次加持珠
次正念誦先佛眼。三部心。次三悉地。次本尊。次諸天總。次又佛眼 次
次還珠乃至禮佛出堂
若作別壇者。用金剛部別壇云云
金剛牙菩薩
尊位 金剛手院第三行第四
梵號 阿利也二合嚩日羅二合能瑟吒羅二合
密號 調伏金剛
種子 吽
三昧耶形 蓮花上有牙
形像 肉色。左手當腰持蓮華。上安半三股。
右手屈手指當腰。著天衣坐赤蓮花
印明
右胎界行法大略了
瑜疏云。第四金剛夜叉念誦法云縛日羅藥
乞叉。敎王經云金剛盡是金剛牙菩薩異名也 此經云金剛
大焰口。亦名金剛大藥叉呑噉。亦名金剛盡。
名金剛食是忿怒明王名也

若作曼荼羅。及畫或觀成。當觀吽一字。成大
羯磨輪。連續十字成大圓輪。放光焰金色。復
於臍輪中。當鈷於五分。觀五大月輪。一輪安
五尊。共爲二十五。用金剛界字羯磨印布安
用金剛惡羯磨會五佛四密十六菩薩種子成之。印用其印眞言立之 次於輪四隅。放種
種色光。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯
杵。作金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色
文殊八字法云。第三院十六大天外護。南焰
魔后。次西羅刹主。次角羅刹后。次北水天。次
北龍天后。次北風天王。次東風天后。次東毘
沙門天王尊。次東毘沙門后。次東伊舍那天
王。次南伊舍那后。次南帝釋天王。次南帝釋
后。次南火天神。次西火天后。次西焰魔天。此
經四隅各四大護。當分四方王后加於四維。
以爲四隅各四大護。准五大虛空藏五方色。
中白。東黃。南靑。西赤。北黑。此五若大勝品。
東白。南黃。西紅。北綠。以五大品爲定。作十
六色。最中圓佛下文亦云。行人自爲佛處。於輪臍中。即以自身先成大日。次變大日
成大焰口金剛藥叉 四隅內供養四月輪附 次四方面前。左右
安二尊。所謂鉤等四。及香華等四四輪各左右左攝右供
次復相對處。安妙吉祥幢。種種諸寶網。繒
衣珠鬘輪。鈴拂商佉。天女作衆樂。如是等安
布。皆從吽字生。用前成就明。安已誦一遍。即
能成眞實堅固如金剛。行人自爲佛處。於輪
臍中本尊眞言先持誦成就者。名前成就明。或用唵字明等。爲前成就明 我今更說
祕。金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印。及
薩埵羯磨鈴杵五眼布忿怒。三首馬王髻。珠寶
遍嚴飾。其餘諸聖尊。盡如金剛界先用金剛界三十七尊印明。三
安立已畢。次變大日爲火焰口。猶如大日。從胸現降三世。次以四密成火焰口。次東南西北四尊次第變成火焰

口訣。例如吽迦羅法。以五部尊次第成吽迦羅云云。當例此中五月輪壇並作五大明王輪壇。各以五大明王轉變各作五五二十五尊。云云

右瑜疏文 其行法首尾。准序品七分而可行之。但委曲更可問明師

𤙖字變成羯磨輪云云 此曼荼羅多是觀作也。而或畫之。而畫時吉祥幢等諸莊嚴文略之云云 以羯磨會種子爲其五月輪二十五尊種子故。經云用金剛界字云云 又以羯磨印明爲其印明云云 一隅各四忿怒。其形如忿怒尊頭面降軍夜等也而一頭二臂也。一手取五股。左手拳安腰。作金剛安擲擲步或云謂一足翹之。如走之狀。如尊勝曼陀羅。降三世之狀也。而四忿怒身色。依五大虛空藏色。各本方之色畫之。謂一隅四忿同色也。如立五瓶次第順迴位。其色可皆吽字爲種子也

五月輪二十五尊最中。大日變成金剛夜叉。即可畫金剛夜叉形如經 經云最中圓佛藏者。佛者即夜叉也。如此品初云。有佛名金剛夜叉是也。其中月四邊四密及四方月。各各佛各四親近之形。皆如金界曼陀羅。而結夜叉印。入金剛夜叉三摩地爲異也。如降三世會也。其二十四箇尊。夜叉羯磨印結之。其印者如佛眼曼陀羅。摧一切魔菩薩印是也。又如四臂不動印也

四隅内四供疏云。輪間。四月云云 師曰。四隅各有一月。故於四月輪中間與中間畫也。一云分文曰。當内輪四月之間也。外供四攝經疏意。四方各二尊交之安之。謂最近尊安之意也

問。四攝八供同結夜叉印。入金剛夜叉三摩地耶　答。准金界降三世會之中。四攝八供耳。彼十二供如例有所持。此十二供亦可爾也。疏意。其十六護是十六天也。而其形非天形。如忿怒尊形畫之云云 外護金剛也。即十六箇天也。八供四攝全如金界。最中尊是夜叉也。六臂持衆器。餘二十四尊形同金界。而結夜叉羯磨印。入金剛夜叉三摩地也。如降三世會。東方一尊是降三世尊。餘二十四皆結其印。入其三摩地也。輪内四隅放種種色者。各一隅其本方之色可塗也。而各隅四護地色同色也

十六護頭首面如降軍等忿怒尊之也。髮竪也。又有光炎遍身也

寬德三年二月二十日依師說記之　長宴

護摩作法如常。息災可隨事究。降伏軌云。若有惡人怨結於善人起惱擾。法師應當畫神驗忿怒王像。隨意大小。作三角壇。向惡人所居方。作惡心誦七大靈驗眞言。每日三時二十一遍滿三日已。惡人死已。眷屬無殘留。若欲甦生。取蓮花根擣末。以大悲三昧眞言。一日一夜不飲食。滿一百八遍。即惡人及眷屬甦。於佛法起歸敬云云

又云。欲得佛法大靈驗。先像前作四肘方壇。壇中安白銅大器。盛滿香水。從月一日迄十五日。燒香散華致禮敬。誦大靈驗眞言。晝夜無間不甞睡眠。全堅固精進。旦不安居不安立留。十五日夜間無斷絶。滿十萬遍。藥叉王自現身加持持誦者。即念憐愍有情故。示現妙形像三世菩提何非成。即隨喜怖畏

又云。又欲忿殺惡人。書人像姓名。置調伏壇。最初角削竹打穿立腹中。誦大靈驗眞言。以暴惡卒怒心。加持一百八遍。一遍一打人像便死

又欲好女自得及令他得。松葉書彼女姓名。繫像前誦大慈三昧眞言七遍。啓白威怒王。如是每日三時繫念啓白。威怒王慈愍故。自爲好女。意非令生他念。自從宮宅跡來。極愛著。此更無他念。奪他妻。夫厭妻。妻厭夫。一心一向歸後夫常發菩提心致他夫矣

又欲得官位。像前至心燒香。設種種供養。三日三夜乃至七日七夜間。可誦大慈三昧眞言祈願。所願無一不成。則作增益法自成就云云

私云。右作成就法等。或大靈驗眞言。或大慈三昧眞言。如文可用之。但常途修法之

時。護摩眞言。師傳用小呪金界羯磨會牙菩薩眞言也如上出之

後加持幷番僧用別卷明

一形像

軌云。現三面六臂大威忿怒形。以七珍瓔珞莊身。其身長大無量。遍身火焰燃如劫焰。威猛顧視四方如獸王云云

瑜經云。我今更說。祕金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨杵鈴五眼布忿怒。三首馬王髻。珠寶遍嚴飾云云

仁王軌云。示現四臂云云。裏書云。有師說。已上

一功能

軌云。爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩。觀察天宮諸大菩薩天龍八部等。而從座起偏袒右肩。白釋迦牟尼佛言。乃往古昔無量俱胝大劫。爲求法故。流轉器世間。多有波旬王不令進。多退佛法。唯願薄伽梵。聽示現權身。說大威神驗眞言。佛言。欲現何權身。答曰。現大聖藥叉金剛形。過去佛已現。現在佛今現。未來佛當現。我非過去非現在非未來。現我自心三昧忿怒。而守護佛法愍念有情。佛言。善哉善哉。大聖欲護持佛法愍念有情。仁者善可現權說大靈驗眞言。我與仁者加持護念。俱共說眞言慈護持者。　卽時未起座現三面六臂云云

又云。爾時藥叉王說此眞言。三千大千世界六種震動。　魔醯首羅天等自在力王衆所居宮殿。皆悉散動不得安穩。悉雲集來頂戴藥叉金剛。唯願大力尊哀愍。令我得無畏安樂威德。藥叉王白佛言。此等魔王等所憂惱如何願何爲。佛言。猶暫可愍令此等得安樂。卽免此等已。卽時魔王等白忿怒王言。我俱共加神力守護佛法。各退散云云

又云。被此忿怒尊加持時。設諸惡人惡魔惡禽獸。乃至厭禱蠱術魑魅魍魎惡鬼神等。起惡心欲惱害行人。遠近來向行人住處。則路中自所殺害。此神驗三十里外圍繞　令無諸障礙云云

私云。敎王經云。大黑云云　疏云。金剛夜叉是北方菩薩。北是黑色故爲大黑也云云

金剛頂經意云。摧一切魔菩薩現金剛牙菩薩。金剛牙菩薩者金剛藥叉也可檢正文　仁王軌意云。摧一切魔菩薩現金剛夜叉云云

瑜疏云。羯磨部摧一切魔菩薩現步擲金剛云云　本軌意云。金剛手虛空庫菩薩現金剛藥叉云云

一卷數

護言

奉念

大日如來眞言　金剛夜叉眞言　降伏護摩眞言　三部總眞言　諸天總眞言

奉供

護摩供　華水供　飮食供

右始自今月　日至于今日。七箇日夜二十一時之間。殊致精誠。奉請本尊金剛夜叉明王。幷三部聖衆。轉念上件眞言奉祈　女大施主御產安穩之由。仍錄遍數護言

年　月　日　　大法師丹州池上御案也

軌意云。幼稚行人不可習持。唯除年滿四十云云

金剛部有七種通印

一。定惠內縛。二風並立。二肘並合。名槌印

二。定惠內縛。二火直立相合。名摔印

三。如前印。火輪相跓屈第三節。名刀印

四。如前印。二火交少屈如弓。名弓印

五。如前二火直交。名箭印

六。如前印。二火立合。二風開屈。當火背不著。名戟印

七。內縛二風直屈相跓。名壺印亦名輪印。並用

一切無別印。金剛等隨用此印。佛部蓮華部普印用金剛合

已上出胎藏對授記海和上說也

師傳云。內縛槌立火輪摔。屈上節劍。火輪交左微曲弓。右直箭內縛火合風屈在火背不相著戟印。次內縛風輪圓名索印亦名輪印

金剛部眞言

那謨囉怛那怛囉夜也那莽室戰拏嚩日羅簸儜曳摩訶藥乞叉綱㘕鉢訬曳唵枳哩嘮捺哩尼沙訶

已上師傳

私云。傳授胎記云。無眞言金剛等。用一切持金剛眞言　㘕ミミミ被畔引被畔引發吒發吒髯ミソワカ

金剛藥叉　行林第五十五

❶文久二年七月二十三日於 正覺院僧房書了

享保十三戊申年於出雲寺書寫挍合訖

❶奧書甲本無之

行林第五十六

烏樞沙摩集經云。唐云不淨潔金剛。火頭金剛。(集經幷大佛頂經)穢積金剛法。受觸金剛(義釋)金剛呪(記)

一支度

註進

御修法一七箇日支度

御本尊一鋪

壇一面可有壇桶 脇机二脚 燈臺四本 禮盤一面可有半疊 五寶金。銀。眞珠。瑟瑟。頗梨 五藥赤箭。人參。茯苓。天門冬。石菖蒲 五香沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦 五穀稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子

酥蜜 名香安息。紫檀 白布一端壇敷打 大幕一帖

芥子袋 佛供覆 大瓷瓶一口 壇供如常

燈油如常 淨衣赤色

阿闍梨 助修 承仕二人 驅使四人 見丁二人已上人供如常

小桶三口各加杓閼伽神供等料 折敷三枚

僧房裝束雜器等如常

右依仰旨註進如件

保延元年十一月之比。御產御祈師匠被修此法之時支度也。雖不載支度昌蒲席。赤色坐具被用之

裏書云 集經九云。然後作水壇。壇中心著蘇五穀瓮。言五穀者。一粟。二大麥。三靑稞。四小豆。五稻穀云云可見本文已上

一起首時分

經中多云。黑月八日或十四日云云

集經云。從平旦一上。日中一上。黃昏一上。每日如是三時。各誦一千八返。或誦一百八返亦得。除此之時。不得浪誦云云治病之時文也。餘時准用無妨歟

一向方

軌云。依於東方置本尊像云云

下文說四種護摩息增敬降向方如常

經上云。面東誦根本眞言云云

集經云。東壁張金剛像云云

下文云。近於南壁金剛像。像面向北。呪師面向南。坐像前云云

一行法

大威力烏樞瑟摩明王經二卷北天竺國三藏阿質達霰譯

祕錄云。三卷云云 意云。烏瑟沙摩經上下兩卷 最勝心明王經一卷。而烏樞瑟摩經兩卷內題前加書心明王經題。又心明王經外題書烏樞瑟摩經題。加前兩卷以爲烏樞瑟摩經三卷云云 然者三卷者誤也。此經雖說種種持明法幷曼陀羅等。不委入修行儀矣

大威怒烏芻澁摩二合成就儀軌不空

此軌委說入修法第四種護摩儀悉地金部行儀也

金剛烏樞沙摩法印呪品一卷

陀羅尼集經第九卷是也。此卷盛說此卷種種印契成就法等形像曼陀羅幷護身結界奉請供養印明等。其明印異於悉地也。又非大法所用。是此尊本法地。此外穢迹金剛法金剛呪法等。皆說此尊眞言印契功能等。各往而驗也

本軌悉地金部行法也。仍任彼軌儀記其次第。若有闕者補以通法

前方便如常 唱禮

南無淸淨法身毘盧遮那佛

〻〻圓滿法身盧遮那佛

〻〻千百億化身釋迦牟尼佛

〻〻縛日羅忙莽鷄冒地〻〻

〻〻大曼荼羅主烏樞瑟摩冒地〻〻〻三反

〻〻五大明王冒地〻〻

〻〻大小自在十二宮天〻〻〻

〻〻三部界會〻〻

次驚覺 九方便等 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

烏樞沙摩明王 四大八大 諸忿怒尊云云

次五大願 次佛部三昧耶 次蓮華部三昧耶 次金剛部三昧耶 次被甲 次頭印

已首同本尊云云 經下云。頭印前棒印。舒二頭指屈中節。及以頭相拄。經上云。頭印如大墻院。屈左頭指入之。大墻印。結前捧印。極開二頭指。前棒印大忿怒印是也。並雙手中名小指等互以面相著。其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒頭指合如針下卷云。棒印。二手各以大指押中名小甲成環。二環極力相握。舒頭指如針。用大小云云

文云。二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開右拳握左。進度直如峯。舉額於其頭私云。持明御說云。頭者弄頭頂。是印名也云云

裏書云。開右拳握左者。右大指入左拳內。以右中名小三指左頭指已下四指握也。進度直如峯者。右頭指直申之也 已上

大心眞言曰
唵一縛日羅二合俱嚕二合馱二摩訶摩攞三訶
曩娜訶跛佐四尾馱望二合娑野五烏樞瑟摩
二合俱嚕馱六吽七吽吒八娑縛二合賀引
裏書云。集經此眞言云烏樞沙摩護身法印
呪云云。印兩手掌向身相叉。中指及無名
指頭轉智掌上。小指邪竪頭相拄。屈二頭
指相鉤右押左。屈二大指捻頭指上節。檢
文
次❶頂印同本尊頂云
文云。屈頭契進峯。入掌舒力度。遂成頂契
相
裏書云。如前屈進入掌之左。頭指舒之
已上
唵一入嚩二合攞二入攞二合攞三薩縛弩瑟吒
四二合娑擔二合婆也五娑擔二合婆也弩邏達羅
七弩瑟吒八二合寧縛羅也九羅訖叉羅訖叉二合
娑嚩二合賀
❷次甲冑印
文云。如前二契相。進力皆屈之。相捻勢如環。
印身五處。甲冑眞言曰裏書云。印母如前左右頭指舒。屈頭相拄合圓也
已上
唵一薩米伽髯二摩訶帝髯三嚩日羅二合舍寧
四嚩日羅二合播舍上五摩那鉢羅二合尾舍六薩
嚩弩瑟嫌七二合娑擔二合婆也八娑擔二合婆也
九吽泮吒
❸次普焰印上云。護身普焰印。手背相著。指頭垂下。名下合掌。乃深相交諸指。二小指如針大開掌。二大指互捻頭指甲側
文云。內叉其二羽。開掌諸度舒。合檀慧成峯。
微屈禪智節。牙捻進力側。近甲普焰成。誦大
心眞言。當胸安其印
裏書云。內縛大開腕。二小指直申之頭相
拄屈。二大指各捻頭指側。甲近寄者。大
指各捻頭指下節者。自左右頭指甲近付
也
次棒印裏書云。改甲進力環者是也。甲字ヲ申字ニ書アル本在之。誤也。以前甲印爲今印母故也
已上
文云。改甲進力環。極舒自相合如針。名棒印
唵俱嚕二合馱曩吽惹
次獨古印本尊通入身印同大力穢云云
文云。普焰契叉陳。禪智成針狀。眞言用根
本。名獨股金剛裏書云。以前普焰印。二大指改申頭相拄如針也　已上
唵一吽二發吒半音發吒發吒三郞佉羅二合戍
攞播寧四吽吽吽五發吒發吒發吒六唵七優瑟
寗曬灑二合娜八吽吽吽九發吒發吒發吒奄奄
奄十一摩訶麼攞十二娑嚩二合訶
右成身印等。軌文不詳。非師傳者。立印難
成。更可開口傳矣保延元年十一月九日午時前。於八條大宮坊。所隨師奉受之
并承委曲畢
次地結　次金剛墻　次大海印明　次須彌
印明　次獅子座印明　次寶蓮華印明　次
寶樓閣印明觀想。寶蓮上有大寶樓閣。寶柱皆行列。遍有諸幢蓋。珠鬘等交絡。垂懸妙寶衣。周匝香花雲及衆寶雲。普雨雜花等。繽紛以嚴地。諸鈴有愛響。而奏諸音樂。宮中想淨妙寶瓶與閼伽。寶樹王開敷。照以摩尼燈云云
次三力偈　次普通供養　次觀曼荼羅用定印
觀想。前所加持寶樓閣內有大曼荼羅。中心
有大蓮花。臺上有[梵字]吽字。字變成獨古杵。杵
變成烏樞沙摩明王。大忿怒形。日赤色遍身
青黑色。擧體焰起。而有四臂。右上手執鉞。次
下羂索。左上手打棒印。下手三股叉。器仗上
並焰起。眷屬圍繞云云
次治路　次成不動　次振鈴　次送車輅
軌云。阿擎迦縛底云云。又云。單已并眷屬隨意奉請之云云　次請車輅眞言末迦羅沫訶之下。可加烏瑟沙摩曳醯呬句　次迎請聖衆用金剛部眞言末可加烏瑟沙摩曳醯呬句
次辟除衆魔軌有印明。私云。用恐地印明又無妨　次觀三昧耶　次
金剛網　次火院　次閼伽　次花座
軌云。如前蓮花部三昧耶。斂六度端。如微敷
蓮勢。想爲金剛葉　唵嚩日囉二合味引囉也
娑嚩二合賀
次普來偈　次重結大界　次成身業身　次
五供養　次普供養　次讚
摩訶麼攞也贊拏引也尾儞也二合囉引惹也難
抳寧尾曩引迦地哩二合多娘也那莫俱嚕二合
馱野縛日哩二合儞
次入三摩地
觀想。心月輪上有二[梵字]字。字變成獨股杵。杵
漸舒漸大。量同己身。杵變成本尊云云
次根本印更問
二手內縛。開掌向下。二小二大端相拄合申。
餘六指掌中互申。著掌二大拄端。向心前二
小端向外。如獨古兩頭。此印即如獨古云云
眞言如上
裏書云。妙心大云。烏芻瑟魔根本印。二手
右押左內相叉。二掌橫側之二小指頭相
跓。二大母指附右頭指上。而各相去一寸
許。諸指如口云云

❶頭註云，經上云頂印法大壇院屈右頭入掌下云頂印如前頭印舒開二頭指(用大心眞言) ❷頭註云，上云准壇院屈二頭指相捻如環，下云甲印准前壇印各屈頭指用印五處 ❸頭註云，下云普焰印外交指以小指相合如針微屈大指各捻頭指甲側微擧合指如焰形

經下云。先以手背相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌。根本印。根本密言曰
唵一吽吽吽二顛吒半音下同 顛吒顛吒三 鄔仡羅二合戍羅播寧四許許許五顛吒顛吒六 撥羝寧羅穰七二合 娜七許許許八 顛吒顛吒九娑縛二合賀十
蓮良房說云。安然和尚出此印眞言云云
已上
次加持珠　次正念誦先部母本尊　次大日常壇護摩　金剛手諸天降三世出現智次又部母
裏書云。集經二作數珠法相品云。若作火頭金剛業者。用肉色珠爲以數珠云云　同九云ウスサマ法　搯赤數珠瑠璃珠亦得云云　已上
護摩軌明息災增益敬愛降伏隨身用之
六壇作法如常　但軌意三段火天。後火天。本尊。　經意六壇火天。佛部。蓮部。金部。世天。後火天
裏書云。私護摩世天段殊可加訶里帝母之分。便母殊有護妊婦之德隨在曼荼羅之中故也。故師闍梨立別壇如夜叉供等可供之由被申旨。法印大和尙被記置者也　已上
護摩呪小呪　經云。進牛乳每遍烏鵭瑟摩莎縛訶云云
番僧大呪。大心呪是也。或用小呪云云
後加持或小呪。或不動呪。云云。師匠被用大心呪
次置珠本所　次入三摩地
心月輪上觀種子字念其字義。義因不可得義也云云若作廣觀者旋布眞言觀字義句義云云

次根本印　次部母
軌云。戒方進力屈。二羽虛心合。屈度背相著。遂成部母契。誦明寂靜意。七遍護本尊
唵矩嬾馱哩滿馱滿馱吽泮吒
私云。軌意以部母印明置念誦前。字道觀從部母口而出入行人口。其儀如軍荼利軌。今且依常途作法用念誦後
次成身業身　次五供養　次普供養　次讃
次閼伽捧器。先發願。次誦眞言獻之　次振鈴　次解界
次禮佛　次奉送先迎請。次請車輅　次三部　次被甲
次九方便　次隨方迴向　次下座禮佛　次出堂作善
右附軌意依師傳等抄記之矣
布字
經云。復次觀門法。以指跓額。想唵字在中作赤色。次跓心。吽字在中作青色。後跓足。發吒字在中作潔白色。　想己身同本尊〇此三字觀門亦通諸金剛部念誦時用云云
問。此法公私唯爲産婦修之意何　答。本經之中說所求身千殊萬端可祈諸身。　依經一法爲產修之。其文如左
經上云。　若取五穀及新菓并名香。　置一瓶中。滿盛淸水。以菴羅葉塞口。牛糞摩壇置於瓶中。加持百八遍。若毘那夜迦爲病。或遭鬼魅。或年十六已下人諸鬼神所中者。浴之著。婦人過月不生。浴之卽產。薄福之人浴之。罪滅致富
下文云。若孕過月。加持水一百八反。令服產矣云云

問。如文者。爲過月妊婦可修之。不然者不可修之歟。如何　答。易產功能旣殊以勝。何簡不過月人哉。仍近代不云過不過皆修之耳
問。易產功能誠如經文。息災等中依何修之
答。師匠修時依降伏法。所以然者。案本經意說多形像尊像異者。　於其像前應修法等亦異故也。　今此法者降伏毘那夜迦像之下所說法也。仍任經旨依調伏而修之云云
問。赤色淨衣如本軌者。增益并敬愛所用也。今著赤衣修降伏法。其意如何　答。降伏用赤色。是義釋明文也。本經并集經動言赤花赤衣赤珠。所說等多是降伏也。依軌意就增益修之。亦不可遮。在人意歟
問。菴羅唐土尙無。況本朝哉。以何物代用之哉　答。或人用梨子。或人用石榴云云　未得共明據。師匠修時。以青色紙塞其口。但存口傳
問。以瓶置何處哉　答。如文者。壇中云云　但師匠安左脇机。　每時終阿闍梨并伴僧誦眞言百八遍而加持之。其修中與檀越。或加膳飮之。或入湯浴之
問。著赤色衣坐莒蒲席。是集經說解穢法儀也。餘時不必爾歟　答。不然。餘時餘法修此尊法皆可用之故。　下烏樞沙摩呪法功能文云。若有苾芻優婆塞等。意欲受持烏樞沙摩金剛呪者。當作水壇。用赤花赤數珠赤衣。昌蒲席下敷氎取意
問。本尊居所阿拏迦嚩底云云　是阿處哉
答。經云。阿拏迦嚩典宮毘沙門天王宮也　五卷法輪王

經略義釋(山王院云)。阿吒迦縛底者。多聞天王有三宮。一名毘舍羅婆。二名毘鉢帝。三名阿荼盤多。縱廣六十由旬。七重欄楯七寶所成(云云)

問。此尊何故住毘沙門宮哉　答。師傳云

若依胎藏修此法者

檢經疏文。不說此尊。玄法儀軌金剛手院列其形像。不說印明。彼形像文大略如經。誰知印明可依經軌說歟

前方便(乃至)唱禮

九尊佛眼　本尊　五大明王　大小自在三部(云云)

驚覺(乃至)讃(大日。本尊。四知)　次入本尊觀(定印。且依都壇之中大日即本尊觀)

普光淨月輪(乃至)應願濟群生(云云)

大日心月輪　內有五字門　次有本尊呪
右旋而布列　本尊真言中　𑖀字成獨股
獨股轉本尊　作大忿怒形　黑色光焰起
右鈎下羂索　捧及三股叉　器仗皆焰起
我身中亦有　叉字本尊明　𑖀字轉獨股
獨股成本尊　一理無二故　大日即本尊
本尊即我身　我身即大日

次出定根本印(先三種印次本尊)　次加持珠　次正念誦(先部母。大日。本尊。當壇護摩。成就明。三部心。諸天總。降三世。次又部母)　次置珠　次入三摩地　次根本印　次部母　次成身業身(乃至)出堂

若別壇(金剛部)等如餘尊不能具矣

或依金界修此法者

略出教王等金界。本教之中未見此尊形像印明等。但出生義云。於塔下方安堵明王(云云)此尊豈漏其中哉。貴在得意。不還筆端

一解穢法

集經云。烏樞沙摩解穢法印呪第十七。以二小指相鉤。掌中二無名中指食指直竪相博。二大母指安在掌中。小指上合腕。呪曰。唵修梨摩利(一)摩摩利摩利(二)修修利(三)莎訶(四)是法印呪。印中著水。呪七遍已洗面。然後誦持諸餘呪法。行呪法人。若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見如是等種種穢時。即作此印誦解穢呪。即得清淨所行呪法悉有効驗。若不爾者。令人失驗。及被殃害面上生瘡。解穢神呪必不得忘。行者每日以香熏身。於道場東壁張金剛像。敷金剛淨座坐。用吉祥草。如無此草。白茅代之。呪師身著赤衣用赤坐具。然後坐於昌蒲席上(云云)

師傳云以此法爲產祈爲解穢也。有別故(云云)

私云。白茅師說云。須計。云草也(云云)

一形像幷曼荼羅

經上云。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。先應具三受歸八戒。發菩提心慈惠悲愍。其立壇地當擇處。若於山間或在莊居。或於曠野或在寒林。或在淨室或河岸側。或獨樹下。或閑宅祠宇。如法治地建曼荼羅。三肘四肘或復八肘亦十六肘。若降伏法三肘三角。若寂災法。四肘八肘。若增益法。及爲國王。十六肘作。用黑月八日或黑月十四日。以心密言加持清水用灑其地。又以紫檀摩一圓壇。布以祥草上散赤迦羅尾羅花。以塗香衆花散於壇上。加持佉馱羅橛一百八遍。釘入大壇四角及中成結地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍。取紫檀遍塗地。以五色線拼爲界道。四角四門逕以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛。右傍畫金剛手菩薩持杵。有諸使者及金剛鉤明妃棒杵瞻仰菩薩。次左烏樞瑟摩明王持青難拏(棒也云)。以夜叉阿修羅衆。幷訶利帝母及其愛子等爲侍從。皆瞻仰明王。於東北角大自在天王執三鈷叉幷妃。東方天帝釋執金剛杵。東南角火天執了戾棒。南方閻羅王執那拏。西南寧羯羯利帝執釼。西方水天執赤索。西北方風天執緋幡。北方毘沙門天執伽那。三面畫毘舍蛇衆。東門內畫三鈷叉守護。以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等。以綵色纓頂。取一口瓶置佛前。安紫檀杵於口上。餘瓶皆以赤花或草木枝塞口。四角四門各置一一瓶。佛前置兩段衣服充供養。金剛聖衆乃至天等亦用衣服。每尊皆置飲食香花。壇外作梵行界道(壇外正方遍灰)　其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊依法引弟子。誦金剛三昧耶密言。總令弟子耳聞。散花所至彼尊有緣如法灌頂。若登此壇即同入一切曼荼羅訖。一切天魔毘那夜迦皆悉順伏。命終生阿拏迦嚩典宮(毘沙門天王宮)

裏書云。金剛呪法云。用淨絹四尺畫作金剛呪像。至到瞋怒。作六手。左手把弓。右手把箭。左手把刀。右手把鉾。左手把杵。右手

空向前託之。其像赤黑色。髮亦然。口露兩牙。其身上火炎起。脚下著山幷置夜叉幷著呪師。於像下蹋跪把供養具。頭上左相置日。右相置月。其像右邊作二夜叉。一赤一黃。一執刀一執索。左邊作二夜叉。一白一黑。一執稍一執叉已上

又云。復次重說無上祕密曼荼羅。以黑月八日或十四日。可稱讃地而建立之。四肘四門。布以五色或搏炭末。於中畫佛。次右觀自在菩薩。次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形。佛前摩莫鷄金剛母。四角置一瓶。佛前一瓶。以不截綵覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自在天王執二股叉幷妃。於餘隅畫半杵或杵印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂。所用物充以心密言加持

又云。復次畫像法。用綵徑方兩肘。依口酬價。乃以牛糞摩壇。堅綵於內。以赤花飲食供養。因命良工。圖如來像。坐師子座。手作說法相以左手大指頭指相捻。並舒中名小三指。右手亦然。乃以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手名小指端頭。以掌向外散其三指也如來左畫金剛手菩薩。右手執杵。左作問法相著其五指微屈之。如仰蓮形。引手向前掌向如來也次左畫大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形。目赤色。通身青黑色。堺體焰起。而有四臂。右上手執劍。次下羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起。如來金剛部母忙莽雞。多髮美貌。通身豔色。蹋跪合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪兩手執香爐供養。其綵勿經打汚。無毛髮者。勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒。長齋具大菩心。新衣清潔行者亦爾。勿離其傍。速成爲上。復有畫像。亦准此也

又云。復次畫像法。取兩肘綵畫大威力烏樞瑟摩明王。身赤色忿怒形。狗牙露出。密目如狗眼即是也髮黃色上衝。左杵右娜拏。行者食不食淨與否。像前誦三十萬遍。所作皆辨

又云。復次不擇淨穢食與不食。先誦三十萬遍。又以應肘量綵一肘或二肘或三肘或四肘五六肘。復言應肘量准此畫大威力烏樞瑟摩明王。作大怒形。左持杵右娜拏。左視。龍爲瓔珞龍作蛇形明王左畫大寒林及行者。於明王右畫山座

又云。復次羯磨壇。先對像面東念誦畢。便作此壇。於大河海側或大寒林中或高山上。如法摩地訖。准前畫院。開一門正方八肘。當中畫大威力烏樞瑟摩明王。於右畫慈稜多者哩寧明王。怒形斜目右視。於左畫阿吒吒僧伽明王。入門。門右角內畫大自在天王幷妃。又於門左角內畫那羅延天王。四臂皆執器仗。又於北方畫伽那。一角內金剛杵。西方赤索。一角阿跛羅攞龍王印畫一小隣。上畫一蛇頭。豫出項以來南方一口黑色劍。壇內諸尊並坐

又云。復次阿毘遮嚕迦法。大寒林中立壇。以心密言加持己血一遍灑其地。　俟乾又灑清水。又以寒林灰塗之。寒林灰界壇院。三角三肘開此門。門外畫羅刹。髮上竪怒形。以人骨莊嚴之。右手掌一髑髏盛血。作向口飲勢。壇心畫娜拏印。印焰起。三角各畫佉吒望伽及毘舍遮衆。以大肉祀羅刹毘舍遮前置酒

又云。復次寒林中衣應肘量者。寒林中或路上作壇以血灑之。壇北布之。以己血畫之。髮上竪怒形四臂。一手掌髑髏。第二手娜拏。第三手人頭。第四手杵虎衣皮褌❶

又云。復次扇底迦壇。於淨室或河岸作方四肘。准前壇樣圖之。當中畫金剛部母。右畫金剛拳明妃。左畫金剛鎖明妃。部母前一角內。大威力烏樞瑟摩明王。一角內金剛手菩薩」

又云。復次以白檀香木刻本尊長六指

又云。復次以鬱金畫本尊

又云。復次按俱吒木或阿說他木刻本尊

又云。復次黑月八日。依儀供養按俱吒樹。取其根本尊。右手舒五指以掌拓心。右手持杵。左足踏毘那夜迦。右足踏娜拏。令娜拏一頭押毘那夜迦云云

又云。復次於應肘量綵上。畫大威力明王。左上手掌髑髏下手竪頭指擬勢。　右上手持娜拏。下手杵。像前畫一毘那夜迦。胡跪合掌。左足下踏一毘那夜迦。立壇布像。以赤花飲食紫檀香供養

私云。若爲產婦修時圖繪。此像可行之歟」

又云。若祈雨。黑月十四日。大河側以蟻墳土塐龍。籠葉芥子油和。遍傳之。以足加龍首。結娜拏印加持之。晝日止雨足。若以牛皮。白月五日。寒林炭末和水傳皮。皮上作龍。龍前一日三時。時一千八。進苦練葉於火中。經七日雨足。若前法不驗者。寒林中以其炭畫作四肘方壇開南門。於中畫大威力明王。前畫三五頭龍。龍皆頭北。次南畫一池。池中青蓮花。次池南又三五筒龍。龍亦首北。四角內各畫

❶頭註云，私云此像烏樞沙摩歟

一池。池內青蓮花并三兩箇。龍門內畫一龍。七首頭北。以毒藥末和血。內䈥花子於中。進火中滿一千八。諸龍以蛇形而現宛轉于地。語令急下雨。加持水七遍灑龍赦去雨足

下卷云。爾時薄伽梵知衆樂聞。告言欲立此壇。於山林或大海側。或泉或河大池等側。牛欄獨樹。或寒林制帝及花林中。若在城隍近東南角或西北隅。如是等處取便而作。以牛五淨和灑其地。或用香水。又以牛尿和糞摩之。其壇四肘或八或十四或二十肘。作四門。西門北門是往來道。階高四指。四角內畫金剛杵皆焰起。壇中首東畫佛。當結跏趺坐處蓮花座。兩肩及光皆有焰起。左手大指頭指把少袈裟。餘三指微拳。其掌向外以手近胸。右手揚掌。佛右畫大力烏芻瑟摩明王。四臂。右手拂。下手執娜拏。左上手並舒五指。側手近額。微低其頭作禮佛勢。下手赤索。目赤色。次右金剛手菩薩。次右素婆明王。於菩薩左阿密哩多軍荼利明王。次金剛劍明妃。次金剛鎖明妃。於索婆明王。右磨磨雞。於金剛手後畫明王等心。心即半月也。所謂計里吉羅明王。娜羅尾拏明王。儞迦當伽明王。嚩日羅尾娜經明王。嚩日羅嚕儞明王。波羅摩纈哩乃那明王。摩訶戰拏舍者明王。佛左觀自在菩薩。次右波拏羅嚩細寧。次後多羅及毘倶胝明妃菩薩。左馬頭王大怒形。次左大吉祥天女。次左摩訶濕吠帝繞佛住畫諸大菩薩。西門裏左右各畫一忿怒。南邊者。一手執杵一手打羯車棒。北邊者。一手杵一手娜拏。東門內北邊畫金剛一手竪指擬之。南邊阿吒訶索笑勢。南門內東邊悲瀾多者噂。西邊波娜寧佉廁波。北門內東邊訥馱囉沙。西邊訥惹庾。此門內並是忿怒者。外壇東角伊舍那天王以伽那衆圍遶。東方日月天及提頭賴吒并帝釋等。東南隅火天以苦行仙圍遶。南方閻羅王及那羅延。西南隅寧李帝羅刹圍遶。西方龍王以諸龍衆圍繞。西北隅風天以風天衆圍繞。北方毘沙門天王以藥叉衆圍繞

又云。復次畫像。市䋲勿輕截割者。不用皮膠。於中畫像佛。處師子座手說法相。其右金剛手左持杵。右問法相通身青色。佛左威力一手執拂。其次施願。於下畫行者。右執香爐左持花籠。瞻仰大威力

又云。復次畫像法。用應肘量䋲。畫大威力明王。通身黑色焰起忿怒形。左目碧色。髮黃色上竪。咬下脣狗牙上出。衣虎皮褌蛇爲瓔珞。四臂。左上手持杵。下羂索。右上手並屈竪頭指擬勢。下手施願。眉間皺蹙其目可怖

又云。復次應肘量䋲。畫佛像處師子座手作說法相。以觀自在及金剛手爲侍者。金剛手通身青色　右持杵左作問法相

又云。復次畫像法。用應肘量䋲。畫大威力明王。通身黑色露出狗牙。髮黃上衝。忿怒擧身焰起。左持杵右擲拏

裏書云。或畫本。三目。四臂。淺赤色。半跏。坐赤蓮。右上手執劍。下手施無畏。左上手三貼 又懸幡 下手執青棒。棒上在如意珠。頸纏蛇 懸髑髏。首在一蛇。火焰周匝

又或本三目。六臂青色。坐赤蓮。右足垂下。右上手執三古。次手持索。下手執如意棒。左上手持輪。次手執念珠。下手施無畏印。以髑髏爲繫鬘。以蛇爲瓔珞

又或本。立身赤色。極忿怒形。火髮上空。右手執鉞斧柱地。左手左足屈上握足平。足下各在火焰。首戴半三古金剛杵

私云。師曰。此形像穢積金剛像也。私云。此像說手印中在之。可勘見之

又或本。八臂。青色。坐石上。擧右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰 已上

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向髆把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似蟠蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指總屈向上。左手屈臂向上手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端正極令姝妙。畫二龍王絡左髆上。其二龍頭相鉤仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚脛。其像頭上一白龍王。絞盤竪頸。其像腰下虎皮縵跨。頭髮火焰。悉皆聳竪。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

花上作阿閦佛（一本云釋迦佛）結跏趺坐。左手仰掌橫
在臍下。右手仰掌在右膝上。指頭總垂。右蓮
花上作阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿彌陀
輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭相拄。食
中小三指。皆舒展之。右手同前。作但以此印
覆左手上。二手大指無名指甲。參之相拄。其
佛像上畫作諸天散花之像。其上作雲如電
光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮花。於其
花上。立金剛著。海中畫作八阿修羅王。左邊
四箇右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之
形。其金剛底右邊。復畫呪師形像。手把香鑪
胡跪供養云云
又云。依法安置。作四肘壇。先以白粉布爲界
道。壇開四門。其壇中心作蓮花坐安置烏樞
沙摩像。東門更作一蓮花座。安跋折羅施可
羅。南門亦作一蓮花座。安彌嚕室陵伽。北門
復作一蓮花座。安漢陀釋吉智。西門安置跋
折羅杜地。其西門外安呪師座。東〇角安毘
盧博叉。西北角安鞞沙門天王
一功能
經云。金剛手〇顧彼衆會。卽入怖畏金剛大
忿怒遍身三摩地。然後百千俱胝所爲報障
者。皆大振懾悉見其身。爲烏樞瑟摩所押伏。
命將欲盡。如過劫燒其意迷悶。俱發聲言。唯
願哀憐施之無畏。爾時金剛手。從三摩地而
起。告彼衆言〇我今說烏樞瑟變祕密曼茶羅
法。若所聞者。一切事業皆悉成就。不有非時
天橫。但諸惡事皆不及身。毘那夜迦伺不得
便。一切衆生之所愛敬。一切怨敵常皆遠離。
一切密言皆得成驗。諸金剛法任運常成。一
切不祥卽得解脫。一切吉慶常當加護。若持
此明滿十千遍。卽同登壇具足灌頂。如過明
師之所傳授（略抄之）
裏書云。軌云。普賢卽諸佛受職。持金剛爲
調伏難調顯此明王體。以其法勝故。淨與
非淨供
穢積金剛法云。持我此呪無効者。無有是
處
集經云。不問吉凶黑白二月。齋與不齋。若淨
不淨食與不食。先誦是呪滿十萬返。卽得法
成。一切所求皆悉得力
又云。又法不問淨與不淨。若晝若夜。但誦呪
滿三十萬返。卽一切處無有障礙
又云。烏樞沙摩止啼呪　那（上）謨（上）摩（跢）利
二（合）伽那（上）寫一跋折羅俱嚕馱夜（二）跢姪他三
朱嚕提（五）朱主嚕提（六）莎訶（七）是一法呪。於索
帛上。抄是呪文。呪索中心繫是呪文。還以此
呪。一呪一結一百八結。小兒女子夜啼哭時。
以繫頸下。不畏一切諸鬼神等。不復更啼。兒
得長命
又云。諸法之中皆不許染。唯烏樞沙摩金剛
法通若染若淨。無所禁制。若人能去諸貪雜
染。其法更好。所有功能不可具論
大佛頂第五云。烏芻瑟摩於如來前〇而白
佛言。我先憶。久遠劫前性多貪欲。有佛出世
名曰空王。說多婬人猛火聚云云　化多婬心
成智慧火。從是諸佛皆呼召我名爲火頭。我
以火光三昧力故。成阿羅漢心發大願諸佛
成道。我爲力士親伏魔怨云云
私云。本經本軌意。金剛手所現。穢積法意。
釋迦左手化出云云　如來入涅槃時。一切
人天龍神八部。皆來供養。唯有蠡髻梵王
不來。現種種不淨。而爲城塹。爲降彼如來
化出云云
問。如兩文者。有二種烏瑟沙摩。此外尚可
有哉　答。私稟受師說云。可有五部烏瑟
沙摩云云
問。世人云。不動現烏瑟沙摩。是卽底哩三
昧耶并息障品釋意也云云　可否如何　答。
師說云。息障品釋等意。未詳之。具如別抄」
不淨金剛印
右拳立大指。而押付頭指云云　一說也。又說。
母指開去頭指側。大指翹（之）並（之）。是住云云　而
以拳面覆齊上。大指向上云云
一卷數
御祈所
奉念
大日如來眞言　莽麼鷄母眞言　金剛部心
眞言　降伏護摩眞言　增益護摩眞言　本
尊眞言　三部諸尊眞言　火天眞言　曜宿
總眞言
奉供
大壇供　護摩供　諸神供
右謹依仰旨云云
保延五年五月二十一日（近衛院御降誕之時師匠卷數也）
問。烏瑟沙摩根本印師傳有二。一棒印。二獨
股印。以何可爲正說哉　答。予隨師傳習二

說。師資相傳來久矣。皆可爲正說耳
問。且置師傳經軌等意。正以何印爲根本哉
答。先案經意。上卷之中說根本遍擲印等十箇印。下卷之中說根本印等(軌獨古印)十七箇印。其中或有相好印。所謂頂印。頂髮等是也。或有嚴身印。甲冑普焰印等是也。或有所執持器仗等印。所謂棒印。獨股印。杵印。羂索印。鉞斧等印也。此中相好印。器仗等印。取名其一爲根本印。有何失哉。但經下云。復次薄伽梵無垢廣大力難踰越契。薄伽梵根本印。先以手背互相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌(私云。獨股印是也)(軌獨)經文云。根本印之上。慈覺大師安然和尚。以此印爲根本印給。仍師傳中用獨股印。說相當經說幷先德傳歟。軌意說獨股印文云。普焰契。又陳禪智成針形。眞言用根本。名獨股金剛云云　說眞言了云。本尊遍入身。卽同大力體(文)以此印眞言爲根本印明歟。但念誦文云。珠盤合掌中。誦大心七遍。智方目相捻。禪成亦復然。餘度皆直舒。進捻於忍背。力六輔願上二羽用取珠云云　如文者念誦時者。可誦大心眞言歟

仁安三年八月二十七日。聊以記之。不可披露々々々後日案之。誦大心七返者。若是加持珠折歟。非謂用正念誦歟。勘對受記中。旣珍和上說中云。加持念珠。先誦覽字眞言七返加持。次誦阿字眞言七返加持。次誦本尊眞言加持。謂馱都鑁眞言是也。次誦旋轉眞言。而三返迴轉云云　此中旣以本尊眞言用加持珠。今軌其意同

軌

❶本云承應二年六月二十二日以二尊院本遂寫功了

舜興

元祿十六年冬十月二十三日命松安書之

兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫挍合了

行林第五十七

愛染王法

一支度

註進

愛染王御修法一七箇日支度

壇一面(可有爐桶)　脇机二前　燈臺四本　禮盤一面(可有半疊)　酥蜜　名香(白檀丁子　沈水　龍腦　蘇合)　壇供(如常)　燈油(如常)　佛供覆　芥子袋　白布一端(壇敷料)　大幕一帖　小桶三口(各加杓)　折敷三枚　淨衣(紅色)　阿闍梨　伴僧　承仕　驅使　見丁(已上人供如常)　僧房裝束供所雜具(如常)

右註進如件

年　月　日

五寶　五藥　五香　五穀　欲載之者。如注他法

註進

愛染王供七箇日支度

壇一面(方三尺五寸)　脇机一脚　燈臺二本　半疊一枚　酥蜜　名香(白檀丁子　龍腦)　白布一端(壇敷料)　壇供米(如常)　御明油(如常)　小桶二口(加杓)　折敷三枚　淨衣(紅色)

阿闍梨　承仕一人　驅使二人(已上淨衣。日供如常)

右註進如件

年　月　日

一起首時分

經云。於白月鬼宿云云　(私云。是畫像時分也。行法起首亦可因歟)

一向方

經云。造像安於西。行人面西對云云

一行法

此尊無別儀軌(先達以金剛王軌爲此尊別軌云云)[illegible]之第二第五兩品之中。前品大日入馬陰藏三摩地。說染愛王心眞言印。後品薩埵更說愛染王畫像及一字心印眞言。幷五種成就印契。案修行法意云。其之行法准前序品云。堅固染愛王品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿云云　准後愛染王品云。金剛手白佛言。世尊。我今更說愛染王一切如來共所成就雜法悉地。及畫像法扇底迦等法○故知染愛王品(私云。第二品)愛染王法(私云。第三品)四攝行法(私云。第六品)大勝心瑜伽品(私云。第七品)　並是同法說非略次爲禁慢法云云　故料會彼四品大意。而可修行此尊法矣。又修行法意。瑜經諸法皆准序品。七分行之。唯改成身及眞言主云云　具在左抄之

丹州池上或依金界火供。或依蘇悉地(此中有二作法。一先修大日成身。一但本尊成身)　而有私記具出如左

羅誐私記(依悉地)

❶以下甲本無

前方便(如例)　次驚覺　次五悔(金)　次五大願
次三部心　次被甲護身
以觀羽禪度橫於掌內。以進忍戒檀四度握
拳。結此契成印。身五處所謂印額左右肩心
喉。是名五處。護身眞言曰
唵步(引)入嚩(二合)羅吽(引)
由結此印加持五處。卽成被金剛光焰堅固
甲冑。一切諸魔不能障難。所持眞言速得成
就
次成身觀　先妙觀察智定
軌云。應結跏趺坐乃至究竟眞實智
次五相成身　初徹心明(亦名通達心。不散前定印)
軌云。卽觀於空中乃至迦嚕珥
次無染心(亦名修菩提心。不散前定印)
軌云。藏識本非染乃至圓滿益明顯
次觀金剛蓮(亦名堅固菩提心。亦名金剛心。從此五部始分不散前定印)
軌云。諸佛復告言。菩提心堅固。復授心眞言。
觀金剛蓮花(私謂。蓮花二字改可爲塔婆。其所以者。是法先成大日身。故云修行法云。亦大日爲本尊云云)　私謂。眞言　唵底瑟侘(二合)嚩曰羅窣
覩波
誦眞言後。觀想。心月輪上有鑁字。字變成窣
覩波
次觀金剛蓮花界(亦名卽爲蓮花界。亦名普周法界。亦名證金剛身。亦名金剛界眞言。不散前定印)
軌云。汝於淨月輪觀八葉蓮花(私謂。改八葉蓮花四字。可爲窣覩波塔)
令普周法界。唯一大蓮花(私謂。改蓮花二字可爲塔婆)應當
知。自身金剛蓮花界(私謂。改蓮花二字可爲塔波)舒塔波眞言
曰　唵縛曰羅窣覩波娑頗羅(印如例。但開三指)

金剛塔婆界眞言　唵嚩曰羅窣覩婆怛麼句
唅(前印於肩上印末指。後誦此眞言)
鍐塔波眞言曰　唵嚩曰羅窣覩波僧賀羅(印如例)
次觀身爲本尊(亦名佛身圓滿。亦名成本尊)
軌云。復白諸世尊。我爲蓮花身(私謂。改蓮花二字可爲塔波)時
彼諸如來。便授此眞言(印眞言如軌。塔婆成大日如來。已上大日成身畢。此意可見修行法)
次結本尊染愛王印　當心觀想。大日如來
變成羅誐尊。眞言如經
次結薩埵愛染王印　觀想。羅誐尊變成愛
染王眞言。如經(若存略時。唯結三種印。可誦其明。如烏瑟沙摩五祕密等軌。但猶可修成觀已)
次地結　次金剛牆(此二印依修行法意者。不可用之。雖然爲結護用之)　次
道場觀(用定印)
觀想。前地結之上金剛牆之內。有金剛頂峯
樓閣。卽是法界道場自心處是(具如修行法)其中有
金剛界大曼荼羅。曼荼羅中心有師子座。座
上有月輪。輪中有蓮花座。座上鑁字。字變成
窣覩波。窣覩波變成大日如來。大日如來變
成羅誐尊。羅誐尊變成愛染王(意趣可見修行法)
次三力偈　次普通供養　次振鈴(用不在人意)　次
送車輅(可想法界宮)　次請車輅(眞言揚囉捨也之句下。可加嚩日羅々誐曳醯呬之句)
次迎請聖衆印。結金剛部心印。以左大指
招之。眞言曰
唵嚩曰羅持力迦嚩曰羅々誐曳醯呬娑嚩賀
次遣除從魔(如悉地)　次觀三昧耶(如悉地)　次金剛網
次火院　次閼伽(先祈念次眞言)　次花座　次善偈

次重結大界(如悉地)　次塗香　次花鬘　次燒
香　次飲食　次燈明　次普供養　次讃
次念誦
先百字明結羅誐印。當心可誦羅誐百字一
遍。次誦眞言七遍。次結愛染王印。誦其眞言
卽散之
次加持珠　次正念誦　次還珠法　次入三
摩地(用定印)
可想。心月輪上有護𤙖字。是因不可得義也(成以眞言觀布心月輪上順逆觀之)
次根本印明(二種俱用之)　次部母(可問)　次塗香　次
花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普供
養　次讃　次閼伽(先祈念次眞言)　次振鈴(用不在人意)
次解界　次奉送(先作居禮拜)　先迎請奉送(改眞言末曳醯呬之句。加蘗車々之句。向外撥之)
次請車輅奉送(改眞言末曳醯呬之句。加蘗車之句。向外撥之)
次三部心　次被甲　次五悔　次隨方
迴向　次下座禮佛　次出堂　次堂外作善
永承三年四月二十五日叡山遍照金剛
記之
右私記前所云。悉地二作法之中。先修大
日成身記是也。此中師傳等私抄記之。如
次下矣
前方便　唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主摩訶羅誐冒地薩埵婆耶摩訶
薩埵婆耶(三反)
南無嚩曰羅蘇婆儞冒地々々々
南無大少自在々々々

南無五部界會一切佛菩薩等
次驚覺　次五悔（金界）　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
愛染金剛　一切佛母　明妃中主
四大八大　諸忿怒尊　三部五部
諸尊聖衆
次五大願　次三部心　次被甲護身印
（如私記）　次成身觀（師傳或略之。私記虛騎可修之云云。仍爲自行而記略觀。具如大軌所說）
先妙觀察智定（是卽成身前方便也）先作是念。一切衆生
沒在苦海。無依無怙。願我早成佛。爲衆生依
怙　次作是念。我及法界一切衆生。煩惱業
苦依報正報。森羅萬法。唯從一念妄想生。此
心如幻亦如陽焰。如乾闥婆城。如旋火輪。如
空界響。所生諸法亦復如是。心及法界畢竟
空寂。不生不滅。如大虛空。如是諦觀不見身
心。住寂滅平等究竟眞實智想身。證十地住
如實際（已上無識身三摩地）
次五想成身　次徹心明（亦名通達心）
想。大日釋迦藥師彌陀乃至五部一切如來。
遍滿虛空如大地油麻律膩滿中。空中諸如
來。皆舒金色臂彈指而驚覺告言。善男子。汝
之所證處。是一道淸淨金剛喩三昧及薩婆
若智。尙未能證知。勿以此爲足。應滿足普
賢。方成最正覺。身心不動搖。定中禮諸佛。眞
言曰
唵薩嚩怛他誐多𠷔娜滿娜南迦嚕弭（不出聲。密誦想禮諸佛）
禮已作是念。唯願諸如來。示我所行處。諸佛
彈指同音言。汝不知實相妙法。應自心成最
正覺。卽授徹心明曰
唵（一）質多鉢羅（二合）底（二）吠鄧迦嚕弭（三）（不出聲。密誦一反。多反乃至無數。下四准之）
誦眞言已。便想自心如月輪。若在輕霧中。諦
觀本不生。生淸淨無垢性
次無染心（亦名修菩提心）
想。此月輪是阿賴耶識也。一切諸法皆由此
識。此雖有漏而本性淸淨。除客垢時圓淨如
月。映徹虛向廓無瑕翳。是名大圓鏡智。雖非
月而似月。歡喜白佛言。我已見自心。淸淨如
滿月。離諸煩惱垢。諸佛皆告言。汝心本如是。
汝々觀月輪證菩提心。授此眞言曰
唵（一）冒地卽多母怛跛（二合）娜夜弭（三）
誦已諦觀心月。極令淸淨
次觀金剛蓮花（亦名堅固菩提心）
應作是念。諸佛告言。菩提心堅固觀金剛塔
婆。授心眞言曰
唵（一）底瑟姹（二）（二合）縛曰羅（二合）（三）窣覩婆
誦眞言後想淨月輪中有鑁字。字變成窣
覩波
次金剛蓮花界（亦名卽爲蓮花界。亦名證金剛身。亦名普因法界。亦名金剛界）
應作是念。諸佛告言。當知自身金剛窣都波
（已上四相通用定印）
舒塔婆眞言　唵縛曰羅窣都　婆娑　頗囉（印如例。）
（但開三指）
金剛塔婆界眞言曰　唵嚩曰羅窣覩婆怛嚩
句令（前印於肩上印末指。後誦此眞言）
斂塔婆眞言　唵嚩曰羅窣覩波僧賀囉（印如例）
次觀身爲本尊（亦名佛身圓滿。亦名成本尊）
應作是念。復白佛言。我爲塔婆身時。諸如
來勅行者言。觀身爲本尊復授眞言曰
唵野他薩嚩怛他誐多薩怛他唅（印用鈎印。已上大日成身畢）
次結本尊染愛王印。當心觀想。大日如來變
成囉誐尊二手內縛忍願竪端相交眞言
唵摩賀囉誐嚩曰羅瑟抳（二合）　薩嚩曰羅薩埵
（二合）　弱吽鑁穀
師傳云。謂大日所現之三十七尊之中愛菩
薩也。經云。染愛王品是也。故先成大日所現
之愛菩薩形也。其尊二臂弓箭印也。謂是彼
經有二品之中。初染愛王品者。卽三十七尊
之中愛菩薩也。故彼品印箭印也。此亦卽愛
染王耳
次結薩埵愛染王印。觀想。囉誐尊變成愛染
王。外縛五古印。眞言
吽摘搩吽（短）弱
師傳云。謂是正成金剛薩埵所現之愛染王
也。經次愛染王品之意是也。其尊形具經文
分明耳
又云。私記注。若存略時唯結三種印明者。前
大日成身印明。次染愛王印明。次薩埵愛染
王印明是也（云云）
又或唯用後品印明（云云）
私稟受師說云。羅誐尊卽愛染王也。然記
文何云變羅誐尊成愛染王哉。以此旨雖

諸問師師未得決審。私案之云。彼羅誐尊者。是金界東佛四親近其一第三菩薩。其形肉色二手也。而以金界行愛染王法時。大曼荼羅中求於其尊。指彼第三菩薩。而變成本尊可想也。變彼肉色二臂形。成赤色六臂像也。然者先成大日。次成第三菩薩。次成愛染王可觀也。佛有二種身。一正法。二教令也。卽第三菩薩是正法。愛染王是教令歟。但以別法行之時。不可必爾觀。只變大日成愛染王可觀也云云 又諸師皆云。染愛王是大日變身。上品所說也。愛染王是薩埵所現。❶印品所明也云云 此言未詳。案本經意。上品大日入隱馬藏三摩地。說愛染王心印眞言。下品薩埵更說其一字印眞言形像幷五種護摩印。其功能等也。未見薩埵變成愛染王。恐上品染愛二字可讀亂脫歟。凡本經四品皆是愛染王一品見集經者爲祕密故。且一品之內證別題目。亂其次而不令人易知歟。但薩埵變成愛染王。非簡之。東佛四菩薩皆變成云無失。例彼如牙菩薩成爲瑟沙孃。又法菩薩成大威德等也。 薗城唐本五大尊圖。東寺講堂見之知之。不能具矣

次地結 次金剛牆記云。此二印依修行法意者。不可用之。雖然爲結護用之。云云

師傳云。修行法意。不用地結等結界印明。謂彼經意只法界宮之所說故。 彼道場觀等彼法界宮可觀故耳云云

私云。經序品云。金剛界遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中。與自性所成眷屬十六大菩薩四攝八供金剛天女使云云 修行法云。則作本有金剛界普賢滿月光明心殿行之。其處遍一切處法界道場自心處是也。不可受用三輪世界蘇迷七山等處云云 經云 序品

修行法云。 先入法界定觀金剛界三十七尊。次五想成身五種嚴身。次觀普賢現智見智。 次觀曼荼羅安立三十七尊羯磨三昧耶印。次作供養。次思惟十六尊義圓滿五部三十七尊。 悉地當用金剛頂瑜伽略出念誦法則云云

私云已下諸品行法大旨在斯歟。 能可思之

次道場觀用定印

觀想。前地結之上金剛牆之內。有金剛頂峯樓閣。卽是法界道場自心處是也具如修法所 其中有金剛界大曼荼羅。 曼荼羅中心有師子座。座上有月輪。輪中有蓮花座。座上有鑁字。字變成窣覩波。窣覩波變成大日如來。大日如來變成囉誐尊羅誐尊變成愛染王意趣可見修行法。

私云。形像如下抄之

次三力偈乃至 讚私云。先大日次本尊次四智

本尊讚師傳用愛菩薩讚或第二云云

嚩曰羅囉誐摩訶燥企也嚩曰羅嚩拏縛商迦羅摩羅迦摩々訶嚩曰羅嚩曰羅左波攞伞薩都帝

次正念誦

先百字明結羅誐印當心可誦羅百字一遍

唵縛曰羅囉誐薩埵嚩三摩耶麼拏播攞耶嚩曰羅囉誐薩埵嚩底尼弩播底瑟姹濕哩濁弭婆縛素覩使喩弭婆嚩阿拏路訖覩弭婆嚩素補使喩弭婆嚩薩嚩悉地弭鉢囉野瑳薩嚩羯磨素者弭只多室里藥句嚧吽呵々々々斛薄伽鑁薩縛怛他誐多縛曰羅々誐摩弭悶遮嚩曰利囉祇婆嚩摩訶三摩耶薩怛嚩吽

誦畢不散前印。誦羅誐眞言七遍

次結愛染王印。誦其眞言卽散之

❷師傳。若作護摩業者。此次可用經所說五種相應印。經中不說五種各別眞言。共明通五種而用上五古印吽摘掛吽弱眞言也師傳也 但此法多分依敬愛修之歟。第三印可用之云云

私云。寂災印

戒方入掌交。禪智相鉤結。檀惠合如針。忍願堅相捻。進力各優竪

❸師傳云。戒方入掌交禪智相鉤結者。先以左空面加左水甲。次以右空加右水甲如鎖也。進力各優竪者。二風開立。如八印中寶幢印二風之勢也。餘如文

右瑟置迦印 進力捻。忍願四指頭並齊

師傳云。前印不散進力。付忍願甲背。二頭指指上二火頭齊也

伽跢耶私云。敬愛 印 進力如蓮葉

師傳云。如前印。進力頭相拄屈如蓮葉。如觀自在三昧會印之二風之勢也

❶印＝下？ ❷傍註曰太云下同 ❸師傍註太云*

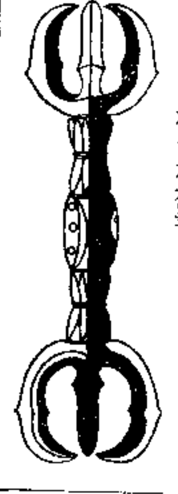
阿毘左嚕迦印　進力捻。忍願上節。或三角」
師傳云。如前印。二風付二火初節下。二風或
屈是也
阿俱施(私云。鉤召也)印　進力屈如鉤。隨誦而招召
師傳云。如前印。二風屈招之。如大鉤召印勢
也
私稟受師說云。已上五種明如師傳。但各
可加其句矣
次加持珠　次正念誦(先部母次本尊)(金輪大小)(次大日次成就明)
(次佛眼大部主次又部母)
若深行人云云(先佛眼行位薩埵初品後品大勝金剛心金剛吉祥破宿曜成就一)
(切明一字又佛眼)
護摩(經中說五種。但多分依敬愛修之)
裏云　東寺傳云。中御室說。以前色紙造蓮
花葉百八枚護摩云云
東寺傳云。入道法親王說爐圓(向西)法敬愛
云云
六壇作法如常(私云。可依瑜伽意)
經云。又令伽跢耶取紅蓮花藥一百八護摩。
一宿卽敬愛云云
又云。又取彼那麼。置於師子口。加忿怒降伏。
一夜當終竟云云
又云。若七曜淩逼。命業胎等宿盡彼形那麼。
置於師子口。念誦一千八速滅不復生云云
私云。此作法等如何可問之
本尊壇勸請
我今稽首請　部主大日尊　本尊愛染王
唯願降臨此　納受護摩供

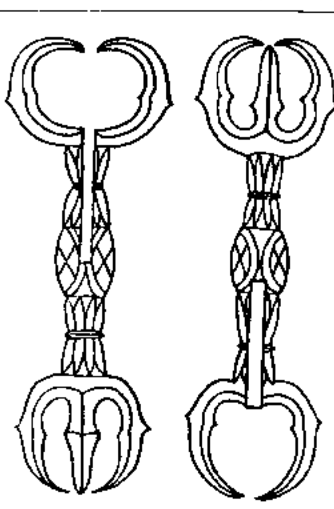
相應物(具附敬愛)
師傳有二樣。一以且古箭ハス形作香赤染
成用之。大國箭石箭云云。石樣以弓射之也。且
古行方ハス様作也。☽其形也。二用赤小角
豆(智證大師傳也)
私云。毘門法中云。若求曷囉闍愛樂者。取
赤小豆百八顆云云
裏云
尙書曰。堯子朱始作彈弓。丸立爲矢也
乳木　瑜軌云。花木說敬愛云云
師傳云。櫻木可也。又合歡木(塵合木也)用之云云
護摩眞言(用小呪)
伴僧後加持(用大呪)
次還珠法　次入三摩地(用定印)
可想。心月輪上有護字。是因不可得義也(或以眞言)
(觀布心月輪上。順逆觀之)
根本印明(二種俱用之)
裏云
東寺傳云。入道法親王說伴僧用三摩耶
明云云
廣澤小野兩門師通行此法。令伴僧讀三摩
耶明愛菩薩眞言也。是祕大呪故也云云
師傳云。念誦之後根本印。次可用隨事印明
也
次部母(記云。可問之)
私云。可問二字。其意如何。未得師傳。私
云。案之。或佛眼(五部通用)或金剛波羅蜜(唯用金剛印)
此二之中隨一用歟

次塗香(乃至出堂云云)
右依丹州一本記抄記師傳等畢
先驚覺　次五悔(用金剛界)　次發願(用不有入意)　次佛部
次蓮花部　次金剛部(或此次用二印眞言)　次被甲
次地結　次金剛牆　次道場觀(用定印)
觀想。前地結上金剛牆內有大寶山。山上有
寶師子座。座上有大蓮花。蓮花上有寶樓閣。
有無量莊嚴閣。內有大壇。壇上周匝有寶瓶
閼伽等諸供具云云
次三力偈　次普通供養　次觀本尊
結本尊印。置心誦眞言三反。然後觀之。壇上
中心有大蓮花。臺上有日輪。輪上有吽字。字
變成五胡金剛。金剛變成羅誐王。相好圓滿
(如經說)內外八供養四攝菩薩依位住曼荼羅　周
匝圍繞。行者住閣。前觀後散印云云
次振鈴(用不在入意)　次送車輅　次請車輅(眞言末迦羅灑野句)
(下可加摩訶羅誐曳醯呬)　次迎請聖衆
二手內縛。右大指入掌。以左指隨誦眞言招
之。眞言曰
唵嚩日羅特力迦婆伽梵摩訶羅誐曳醯呬娑
嚩訶三反
次辟除從魔　二手以大指押小指甲。舒開
三指。如嚩折羅。以右印押腰。以左印左轉上
下五處。眞言曰
唵吉利々々嚩曰羅吽發吒三反
次視三昧耶　前印以左印押腰。以右印向
外託之。眞言曰
唵弁羯絲三莾焰娑婆訶七反
次金剛網　次火院　次閼伽(捧器祈願。然後誦眞言)　次

花座　次善來偈　次重結大界　次塗香
次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次普
供養　次讃（如金界十六第三）　次入三摩地（用定印）
觀想。心日輪上有吽字。字變成五股金剛。漸
舒漸大量同己身。五股變成本尊云云
次根本印眞言（用二印眞言。或用一印眞言）　次加持珠（如前）　次
正念誦　次念誦置本處　次入三摩地念誦
（用定印）
觀想。心日輪上有吽字。卽觀字義吽字義有
別。或以眞言日輪上右轉。順布順逆觀字義」
次根本印　次部母印眞言（用忙莽計印明。如悉地）　次塗香
次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明　次
普供養　次讃　次閼伽（先祈願次眞言）　次振鈴（用不在人意）
次解界　次禮佛（乍居禮之）　次奉送。　先結前請車
輅印。誦前請車輅眞言。除眞言末迦羅灑野
句。加摩訶囉誐藥車ゝゝ句。以二大指向外
撥之（三反）　次結迎請聖衆印。誦眞言。眞言曰
唵嚩曰羅特力　迦婆伽　梵摩訶　羅誐藥車ゝ
ゝ
卽以左大指向外撥之（三反）
次佛部　次蓮花部　次金剛部　次被甲
次五悔　次隨方迴向（若願以此云云）　次下座　次出
堂
右丹州池上依悉地二記之中。唯限本尊
修成身記是也。持明行者可依此記。如記
觀尊者十三尊曼荼羅歟。　謂本尊四攝八
供也
金剛部三昧耶之次。或此次用二箇眞言者
師傳云。前二根本印明也。是成身也。而金界
之意被甲之前有成身。故此間用之也云云
觀本尊結本尊印。置心誦眞言三反者
師傳云。謂結五古印。誦吽摘〇眞言三反。次
觀之也云云
或依金界大法修之者
行願分　三昧耶分　成身分
師傳云。五相成身成大日。次結前後二品印。
如次誦其明。觀身成愛染王云云
次百字明。　改嚩曰羅句爲囉誐終種子字吽
云云
私云。成身分終陳三昧耶後可用之歟
曼荼羅分
※師傳云。曼荼羅觀（輪壇印。如金界）　而有二意。　一觀
金剛界曼陀羅。向其中愛菩薩修之。而其形
如瑜祇經說。觀之云云　二中心日輪中有[梵字]
字。變成五古（五古是三形也。師曰。是說不爾。）（或說弓箭是也。只是愛染王德也）
五古變成尊身（如經）　四攝八供如位圍之（十三尊曼荼羅）
也
私云。若依第二意者。五相成身之中。直成
本尊。不可成大日歟
供養分　讃（讃愛菩薩）
作業分
師傳云。次愛染王入三摩地入我我入（如例作法）
次根本印
先初品根本印明。次後品根本印明。次敬愛
印明云云　次念誦　次根本印明等（如前二印明）
三摩波多分云云
右依師傳。私抄記畢。更可斟酌
私云。谷記一本[梵字]爲種子。一本[梵字]爲種子。
其兩說意如何。又以[梵字]字爲種子時。以何
爲三形哉
或云。或[梵字]字爲種子。兩三胡杵爲三昧耶
（兩三胡杵上下相。更是依金剛界說耳）或[梵字]字爲種子白蓮花爲三
昧耶（是經初品耳。有人云。金剛界五部各有五部。其中今尊是金剛部蓮花部也。是故以蓮花爲三昧耶）
裏云
序品云。時金剛染菩薩。以金剛白蓮擲於
虛空。寂然一體還住手中。說此蓮花曰[梵字]
（二合）
或[梵字][梵字]二字爲種子。二字各成人形杵。二杵
轉交爲一五智杵。然後變成一身兩頭尊云云
（此是依祕軌文）
或更以[梵字]字爲種子。以箭爲三昧耶（是依金剛界理趣會耳）
是等皆有染愛之義。　所謂染愛非獨所爲必
用二也。所以有能染所染故云云
[梵字]斛字者。瑜祇經中名悅字。卽歡喜義。染愛之
中寧不用歡悅哉。云何一字爲二三胡。謂是
非隔別作觀也。　其杵雖二可觀從本相交之
形也。卽其形二是一。而一卽二。　皆是愛染
不離之義。亦自他同一之義也。[梵字]訖里字。是
花方種子。與敬愛合也。白蓮花雖一而具二
義。謂花菓俱時出生也。彼此豈有背捨之義
乎。白者謂色之本。隨意而染一切之色。所
以花者愛義。白者染義也。[梵字]斛字歡喜義。吽
字恐怖義。方今顯順逆不二之義。成自他是
一之相。寧無愛染之義哉。又以一箭爲愛染
三昧耶。云何不具弓豈有離弓之箭乎。但以

箭爲弓用。設雖無具弓。自於此箭有飛行。速疾相合堅立。立已不散等義云云
或云。若倂字爲種子時。以弓箭爲三昧耶形。是愛染不可相違義也。若有弓無箭者。更無其力用。若有箭無弓者。亦無力用。是故弓箭和合成其力用。故以爲三昧耶弓。隨意作之。卽得成就也。箭者速疾之事也。若欲相逢朋友者。作愛染三昧耶箭。成交會相名愛染箭云云　問。觀置弓箭時。定慧方云何　答。弓左觀之爲定。箭右念之爲慧　問。人所表云何　答。弓女箭男也。定妻慧夫。來和合義也
問。人形杵觀何　答。□字左觀之。是金剛薩埵種子也。□字右觀置。是愛菩薩種子也。此二種子變成二種人形杵。此二種人形杵逆順交會成五鈷杵。無有闕減。此五鈷變成一身兩頭染愛明王云云　其形兩頭左面亦肉。忿怒形。右面白肉。慈悲形。有四臂。左右一手作刀印。次左右持三鈷杵。坐赤蓮花住月輪云云
私云。已上或說。莫知執是。見者取捨
師曰。東寺最闍梨云。圓城寺法三宮寬平法皇第三御子御經藏愛染王一紙書。一身兩頭像有之。又人形杵繪書有。三古片方中古無二有。又貞觀寺眞雅僧正弘法大師舍弟七歲爲御弟子聖教目錄中。金剛人形五古杵一枚被書云云

修行法云。二一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品說云。爾時世尊。復入馬陰藏三摩地。告金剛手言。有眞言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言○所持諸餘眞言。若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部阿闍梨位品羯磨部等。皆能持罰。彼等眞言令速成就云云　此法以佛頂部及四部法。而爲諸餘。故知。此眞言是金剛部中金剛愛密號故眞言云。摩賀囉誐此云大愛　此經百八名讚歎德名中。及金剛頂羯磨會中金剛愛眞言並云囉誐。唯百八讚初列名中。此品云囉惹。是下愛染王云云　此名金剛王。故云囉惹。實是愛金剛非金剛王也
又此法印外縛。忍願針交。金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛。進力針交。並是染義。後愛染王品卽是此品作業分。此名金剛王頂中最勝名。金剛薩埵妻一切諸佛母者。是普賢之妻。立佛之母明妃之王。此法旣闕阿闍梨位品眞言。令速成就　故知。亦是大阿闍梨位人所修行之法。亦以大日尊爲本尊❶持金剛愛眞言。乃至變身成金剛染愛王。持金剛愛眞言。通能成就。五部三十七成就。其之行法准前序品。云堅固染愛品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿云云　准後愛染王品云。金剛手白佛言。世尊。我今更說。愛染王一切如來共所成就雜法。悉地及畫像法。扇底迦布瑟置二合　迦嚩始迦羅拏伽多耶阿毘左嚕迦法等偈云。造像安於西。行人面西對。結大羯磨印及誦根本明。兼❷示三昧耶一字心密語。又結金剛界三十七羯磨。及以本業明速成百千事云云　故知。此染愛王心品說心眞言印。後愛染王品說一字心印及作業分。次四攝行品說染愛法中四攝行。又大勝心瑜伽品說愛染王一字心。治自性障。並是同法說非略。次爲禁慢法。故須隨樂。或爲一法行之。或爲二法行之。並得亦准序品七分行之。唯改成身及眞言主云云
又云。五愛染品說云云　復說愛染王一字心明曰云云　復說根本印。堅合如五峯。名羯磨印。亦名三昧耶。此名金剛王○復說扇底迦五種相應印云云　金剛頂金剛愛印。羯磨會云。由金剛可愛契。故說是金剛妻。亦能染著三昧耶。云由金剛愛染契。故能樂一切佛法云云　故知。前品大日世尊。已說染愛王心眞言印。此品金剛薩埵更說愛染王畫像及一字心印眞言幷五種成就印契。並是以大日尊亦爲本尊。乃至變身成金剛愛染王。修前愛染王品眞言。旣闕阿闍梨位品眞言。悉令成就。故此愛染王品眞言。亦是大阿闍梨位者之行法也。金剛愛眞言。五部通成就法。亦准前

❶〔持金剛愛眞言〕イ—㊥　❷示＝亦？㊥

序品行之。唯改成身及眞言主云云 又云。六
一切佛頂最上遍照王勝義難攞〻邪一切處
瑜伽四行攝法品說。爾時金剛手。復說一切
處無不相應眞言云云 復白佛言。 此四行攝
法。一切處一切事世間染愛。及世間一切法皆
生四攝行想。故知。此法是前染愛王等諸法
中。金剛薩埵四無量心觀眞言印。猶如金剛
頂千手法中四無量觀。故隨所樂或爲一法。
之。或加染愛王等諸法行之。前染愛王品既
以大日尊亦爲本尊。乃至變身成金剛薩埵行
是大阿闍梨位行法。 故此四攝行法亦是大
阿闍梨位者之行法也。 若別行者當唯序品
七分行之。唯改成身及眞言主其印經文不說。今唯可用四攝四印
私云。經云。金剛手復說一切處無不相應
眞言曰
唵嚩日羅二合薩怛嚩二合惹入 吽鑁斛
[梵字]口云。師口云。是四無量心也。 印相用
羯磨會四攝字是也云云
壞二乘心眞言曰
唵摩引賀引演曩嚩日羅二合薩怛縛二合嚩達摩
尾秫弟吽引
[梵字]口云。師口云。壞二乘是淨三業也。用金
剛合掌契云云
又云。 七一切如來大勝金剛心瑜伽成就品
說。爾時金剛手。復說成就金剛薩埵一字心
大勝心相應。眞言云云 若常誦持。一切天人
愛染降伏。能成就一切心願。速得成就金剛
薩埵身悉地是一法也 時會中忽有一障者。 不從
空生。亦不從他方而來。亦不從地出。忽然而

現。諸菩薩各如醉。不知所從來處。時金剛手
白言。我今欲說此自生障金剛頂法。頌云
若諸眞言師　持誦眞言法　於一散亂心
此障卽爲便　能奪眞言師　所修功德業
若持愛染王　根本一字心　此障速除滅
不得少親近　常於自心中　觀一吽字聲
云云是一法也
眞言云悉弟此云成就其吽字 卽金剛薩埵一字心。
或爲愛染王一字心。以此一字心明。成就一切
瑜伽悉地。故云悉地。故品題云瑜伽成就。譬
如蘇悉地經蘇悉地法王眞言。彼有三部。此
有五部。如上已出。今此法中金剛薩埵一字
心。是如來部蘇悉地一字心。若准此者應有
五部。 當准次品大勝金剛頂最勝眞實大三
昧耶眞言中五部句。吽引怛路二合紇哩二合惡
吽引一一作之。以其次品是五部總法。此品是
如來一部別法云云 言障者。卽經文云。從一切
衆生本有障。無始無覺。中來本有俱生障。自
我所生障。無始無初際。本有俱本輪云云 故
知一切衆生共所迷惑。無始無明住地。名俱
本輪。本有思或名俱生障。本有見或名自我
障。地持經云。等覺菩薩爲無我輪之所轉者。
卽此自我之見惑也。 一法界理自性具足此
三惑障。從理起業。從惑生業。一切衆生差別
而起。 然其本性一切法界障一切衆生同體
而有。若斷同體自性之惑。共成同體自性之
佛。此自性障義。諸教所不說。今眞言者一散
亂時。一切衆生共所迷惑自性生障。幻作身
分。如金剛薩埵形項。是兩手心上各現一輪。

身放光明迷惑。 等覺以還菩薩及以一切凡
夫行人故。 愛染王法中常於自心觀吽字聲。
爲出入息身同金剛。 如秋八月霧微細淸淨
光。是名微細定。亦持愛染王眞言印治之。如
彼胎藏蘇悉地法
裏書 常於自心中觀一吽字聲〇但觀字因
起等同於大空云云
私云。[梵字]字因義。[梵字]點起義。空點大空也。所
謂諸法因緣和合生無自性。 無自性是空
也。故云觀字因起等也。是卽三解脫門觀
意也。一切法無自性故空也。空故無相。無
相故無願。依此三解脫門觀故。諸障悉除
滅。身心淸淨。故云如秋八月霧微細淸淨
光歟
般若經云。 因緣生故無自性。無自性故畢
竟空。畢竟空故無取著。是名般若波羅蜜
多云云
亦以金剛部一字心吽字。 爲根本心念誦結
護法中。先結三部三昧耶被甲印明已。次於
心中觀一吽字。次觀阿字。卽其明文。今此經
中亦同彼義。以金剛薩埵一字吽字。常於心
中觀之時。前金剛薩埵印誦。此金剛薩埵一
字大勝心相應眞言。能遍成就五部悉地。又
胎藏中以不動三世爲除障法。 蘇悉地中以
軍荼利爲結護法。 今此法中以愛染王一字
心爲除障。若於悉地成就之時。大小諸障內
外競起。若治根本枝葉自去。故以愛染王一
字心眞言印。降伏本有自性障者。然此障者
當以權實二義釋之。 此法通用經中一切法

中。其大勝金剛心相應法。以大日尊亦爲本尊。乃至發成金剛薩埵。持此眞言及金剛薩埵印。此愛染王一字心法。亦是大阿闍梨位者行法也。當准序品七分行之。此除障法當用大力明王之次。乃至念誦常不離心。若欲別行。此除障法者。當如大日經息障品義。而五部法中一一別行之。亦准序品七分行之。唯改成身及眞言主云云

已上四品文行法至要也。仍具以抄之。見者細思而莫厭繁。先所云先達。以金剛王軌爲愛染王軌者。是誰人說。私稟受師說云。大原法橋隨仁海而傳受之云云　但愛染王是東佛四親近第三愛菩薩也。其旨修行法委明歟。彼軌者是第二王菩薩軌歟。　然者以彼軌爲此尊法頗難思。　若是同東佛四親近第二王菩薩軌之故。　第三菩薩別行准彼軌而行之云歟云云

大原師傳中云。金剛王儀軌者。愛染王軌是也。是東方愛菩薩也。卽吒枳王也。但彼軌有二不審。一尊形全異餘說。又異瑜祇經也。二此軌依金界法也。何引台藏道場觀文乎云云

私云。檢彼軌始末。一處無愛染功能文。瑜經四品之中皆有愛染文耳

問。谷說金剛王軌者愛染王軌者。與法橋說同歟。將異歟　答。谷說金剛王軌者愛染王軌者。以第二菩薩軌卽非云云第三愛菩薩軌歟。金剛王者第二王菩薩非。第三愛菩薩。金剛王名有。故案修行法意云。瑜祇經云。　百八讚初列名中。此第二品染愛王讚。嚩曰羅二合囉惹摩訶囉惹文嚩曰羅者金剛。羅惹者王也。是下品。愛染王。名金剛王。所謂此名金剛王頂中最勝。名金剛薩埵妻一切諸佛母云云第五品文也　故彼百八讚。初。嚩曰羅二合囉惹。云也。實。是第三。愛金剛非第二。王菩薩。也云云至法橋說者。第二王菩薩卽愛染王云。　金剛王。軌。彼傳受ケルニヤアラム難知而已。抑如修行法意者。染愛王愛染王更不可別體。其文如上抄也。經意之全。不差別旨。彼百八讚中第二品。染愛王。讚。第五品。愛染王。此名金剛王名。擧。尤可爲誠證

ミミミミ

問。序品文云。堅固染愛品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿。愛染王品云。結大羯磨印。及誦根本明。兼示三摩耶一字心密語云云又云。常結羯磨印。誦大根本明云云　大勝心瑜伽品云。若持愛染王根本一字心云云　此等文中所云大羯磨印幷一字心明何乎　答。師傳云。一字心明者。此眞言初吽字。是眞言體也。卽此尊種子字也。故云一字心也。摘枳吽弱者。非眞言體。是總呪也。此吽字。經作𤙖字。或本作𤙖。是種子也。二手金剛縛者。外縛五古印也。是名羯磨印者。此尊羯磨形持五古當胸。其形儀所持物故名羯磨印也。亦名三昧耶者。五古卽此尊三形故也云云

一形像

經云。　於白月鬼宿。　取淨白素絲畫愛染金剛。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒。視。首髻師子冠。利毛忿怒形。又安五貼鉤在於師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤色蓮花。下有寶瓶。兩畔吐諸寶云云

裏書

東寺或云。　瓶。地天。三摩耶形也。　故表大地。滿一切衆生願。必依寶珠。寶珠以地爲臺。故以瓶爲心地也

東寺或云。　頂。置五古鉤事。　衆生。五佛功德。召入義也。五古。鉤付也

師子冠。師子奮迅。如除塵土。　此菩薩功用早除一切衆生塵垢。事。表也。頭上鉤可向彼乎云云　已上六行裏書

師傳云。熾盛輪者。非金輪。日輪也。日輪熾盛猛炎。故也。　如射衆星光者。謂其箭迅疾之勢如流星之光疾勢也。非❶射空星光。或形像向空引弓。如射空之勢云云不得意。ミミミ謂射可敬愛者成大染法也。其箭之疾勢可如衆星走時光勢也。何故向虛空射星光耶。又若非今師說意者。　光字難消乎云云　又其尊身光如流星光射。故云如射金剛火云云

裏書　射字。有放訓

私云。花嚴傳第二云法藏釋惠光〇其眼光外射如焰文文集第三司天台云。北辰微闇少光色。　五星煌ミ。如火赤。耀芒動角射三台。上台半滅中台折云云要集第十云。問。

❶頭註云，弘法大師御造本弓箭持左右云云

日月摶食是何耶。答。帝釋○修羅○互爭色味競起干戈多於晦朔。然帝釋前軍日月天子。故盛光明射彼修羅眼。修羅以手遮日。故見有蝕也云云 射字訓以此等可准知歟

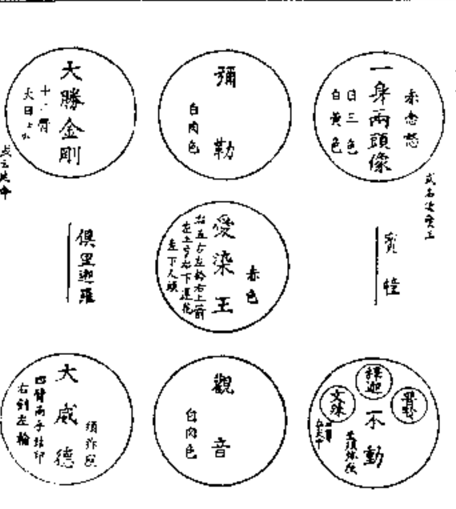
左下手持彼云云 師傳緘云彼云云 彼者彼人愛得思故。彼人鑁手令持也。故手所持物。或像只小圓輪持。○是也。總表何也。或像提人頭髻也。而是只男形也。意狹。凡一切男女乃至一切佛菩薩愛得爲念彼尊也。故○物是可也云云 持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云 或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。隨彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽敬者。息災輪增益用珠。調伏用一鈷。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云 私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云 蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云

五指爲量等。是帶身定歟。二寸五分許歟。如此事多用行者指量。若大若少可隨意歟。弘法大師御本尊坐身五寸許也

傳聞惠果御筆祕篇弘法大師傳之。其中云。種子𑖮三形五古印。外五古眞言大呪。持彼者形如赤玉。行者人王肉心之肝也。本尊持彼故。怨家鬼魅乃至閻魔使者。爲不令取其精也云云

彼御筆祕篇𑖮字不用重字印明。并持彼日傳御筆本偏此也云云

一曼荼羅

私云。師曰。東寺人等云。弘法大師御孫身厶僧都本云。自大師御世有此本歟云云 是唐本云云 但或軌明此曼荼羅件。軌僞物也云云

一功能

❶經云。時金剛界如來。告金剛手等言。有眞言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言。於一切瑜伽中。最勝速獲悉地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作之業皆得成就也。所持諸餘眞言。若❷阿闍梨位品佛頂部。及諸如來部。蓮花部。金剛部。❸寶部。羯磨部等。皆能治罰。彼等眞言。令速成就。若持眞言行人。持經三十萬。遍一切眞言主。及金剛界大漫拏攞王。皆悉集會。一時與成就速得大金剛位。乃至普賢菩薩位云云

又云。若持此眞言。及以密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢。纔結卽當滅。若寂災增益。敬愛與降伏。隨其所愛者。纔誦此眞言。彼卽當獲得。若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七遍。我當降甘露云云

❹又云。若諸眞言師。持誦眞言法。於一散亂心。此障卽爲便。能奪眞言師。所修功德業。若持愛染王根本一字心。此障速除滅。不得少親近云云

❺又云。❻薩嚩訥瑟吒。及諸❼藥囉訶。速滅無時。方剎那不復生。又云。取白檀香剋。金剛愛染王。五指爲量等。長帶於身藏。一切有情類。及諸剎利王。攝伏如奴僕○乃至釋梵等。水火風焰魔。頂行之惡類。疾走無邊方。一切惡種惹淤行荼剎衆。難調毒惡龍。那延自在。護世四天王。速降伏失命

又云。若纔結一遍。及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿。三世三界中。一切無能越

一卷數

御祈所

奉開眼供養

愛染王形像一楨 無新佛者可止之

奉念

大日如來眞言　部主眞言　部母眞言　本尊心眞言　同一字心眞言　敬愛護摩眞言　護衞本尊眞言　三部諸尊眞言　火天曜

❶傍註云染愛王品　❷[阿闍梨位品]イ—❸　❸(寶部)イ—❸　❹傍註云大勝云　❺傍註云愛染王品　❻傍註云一切惡心者也　❼傍註云惡行流也

宿眞言
奉供
大壇供ム今度　護摩供〻〻　神供〻〻
右謹依仰旨云云
御祈所
奉念
大日如來眞言　部主眞言　部母眞言　本
尊心眞言　同一字心眞言　成就明　諸天
眞言
奉供
閼伽供ム今度　飲食供ム今度
右謹依仰旨云云
❶愛染王

本云亨德乙亥潤四月始自十四日覺大師遷
化之日。終至二十五日聖廟之御日。首尾
十二日。拭翳眼爲令法久住。從石山寺借
用本令書寫畢
本云承應二癸巳年四月十一日。以二尊院
本書之

行林第五十八

金剛童子法

一本尊曼荼羅
經云。其像獨身從海涌出。如吠瑠璃色。身有
六臂。臂膊❷膞停。相貌充滿。面有三目。其目
赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下脣。顰眉
威怒。又於海中畫一寶山。像以左足踏於寶
山。山上有妙蓮花。以承其足。在海水中立。沒
其半膝。右第一手持底里賞倶金剛杵。作擲
勢。第二手持母娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。
第三手執鉞斧。左第一手把棒。第二手如擬
勢作金剛拳。舒頭指形。左第三手持劍。以一大蛇於
身上用絡繫。又以一切諸蛇作膊釧臂釧腰條
瓔珞及耳璫繫髮。又以一大蛇繞腰三匝。身
背圓光。火焰圍繞。於火焰外有其雷電。以相
輔翼云云或私記世多用此像云云又云。畫菩薩身。種種瓔
珞以莊嚴身。如火色遍身流出火焰。以右手
持金剛杵。斜擧向上。左手作施願印。脚爲阿
里荼立踏盤。右上施願手。下畫持誦者。右膝
著地。手執香爐云云軌云。次畫本尊像。長一
尺五寸。面作丁字立。足踏青蓮花。身作黃雲
色。髮赤。上撩亂。種種諸瓔珞環珮以嚴身。用
虎皮幔跨。左執拔折羅。右下施無畏。當作極
迅形。左畫一金剛。四臂黃雲色。執杵輪索
刀。右兩臂使者。一手作拳印。次持劫鉢羅。腰
臂跨龍纓。前倶摩羅衆八衆圍繞。上五色祥
雲。諸天散妙花。刀利天王軍四天各使者。及
頻那夜迦。皆請命奉敎
次別畫像法。身五尺八寸。形作紅蓮色。眼長
二寸許。衣服赭黃色。脚踏金蓮花。右手拔折
羅舉上。如擬勢。左持金蓮花。髮少黃右旋。獨
髮籠頭冠。髮際上二寸。髮中立化佛。右錫。左
澡灌。兩邊皆一佛。持錫杖。金色聖者遶其身。
急雲五色光
或私記云。最初修行之時。依儀軌所說。一
尺五寸二臂像修行尤好云云

一行法
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
不空。貞元。海。仁。惠。珍
金剛童子持念經一卷
金剛兒法一卷仁
佛說無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦
儀軌法一卷金剛智。仁。睿云。金剛童子念誦法一卷無量壽佛化身
已上被載祕錄。私云。金剛兒法非金剛童
子法。是烏瑟沙魔法也可問之
金剛童子出生摩尼軌一卷不空　私傳授錄在
之。有谷私記。可尋見之
私云。念誦儀軌行法蘇悉地也。仍附悉地
金部行儀。聊以記之
前方便　唱禮　三身　莽麼鷄
南無曼荼羅主阿利耶迦抳縛曰羅倶摩羅冒
地薩埵婆耶摩訶埵婆耶三反
諸大明王　大小自在　三部界會
驚覺乃至發願
至心發願　唯願大日　本尊界會　聖迦抳
忿怒金剛童子
次三部三昧耶乃至金剛牆　次道場觀
觀想。地結之上金剛內有大海。　海中有寶
山。寶山上有寶樓閣。閣內有大曼荼羅。曼荼
羅四角有四賢瓶。無盡供具周匝陳列。曼荼
羅中心有寶花臺。臺上𑖮吽字變成獨鈷杵。
杵變成忿怒尊。丁字立形踏靑蓮花。舉惠上
執杵。定下施無畏。乾闥緊那羅二十八部衆。
及餘諸天仙恭敬而圍繞行者。　在閣前親對
於本尊云云

❶此已下甲本無，甲本奧云，寶治元年八月二十七日於豐輪寺御所書寫了，二十九日裏書移點了，遍照金剛叢胤二十八記之　❷頭註云膞亭經

次三力偈　普通供養　次治路　次振鈴
次迸車輅　次請車輅(眞言羯羅捨也之句下所。加縛曰羅俱摩羅曳醯釅之句)
次迎請聖衆
結金剛部心印。以左大指招之。眞言曰
唵縛曰羅特力迦縛曰羅俱摩羅曳醯呬沙縛
賀
次辟除從魔(如悉地)　次觀三昧耶(如悉地)　次金剛網
乃至讃(或私記。大日四智金剛部讃云云。私云。軌出四智讃。但未有眷波儞伽摩素伽婆之句)
次入三摩地
觀想。心月輪上有吽字。字變成獨胋杵。其
杵漸舒漸大。舉體成獨胋。獨胋變成金剛童
子。相好具足(如前道場觀中觀錄)
次根本印(暫依經說)
經云。根本印以二中指相背竪。二無名指於
中指中節外横。交二頭指鉤二無名指頭。二
大於中指前中節頭柱。二小指頭相並合向
下竪如針。眞言曰
曩謨羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(二)曩莫室戰
(二合)拏縛曰羅(二合)播(引)拏(上)曳(三)摩訶藥乞
(二合)細曩(引)鉢多(上)曳(四)怛儞也(二合)他(去引五)唵(六)
迦抳度額(七)吽(引八)發吒(半音)娑縛賀
第二根本眞言。朋修羅宮用前根本印。眞言
曰
曩莫(一)颯怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(二)怛儞也
(二合)他(去引)唵(六)度　曩尾度曩(七)迦抳矩嚕(二合)
馱(八)薩嚩演怛羅(二合)抳(九)吽
師傳云。金剛童子印其文不分明。師說曰。先
二手仰掌。二火指第二節。以上至手初節相
背合。而以右手水指自左手火指本(第二節以下也)背。
横指通左風節内文。有水甲當左風内下文。以左
又以左水自右火背指通右風下節内文。以左
水甲當右風内下文(左右更互也)。而左右風屈曲絞
互水指甲上。謂左風絞風右水甲。右風絞左
水甲也。如葦蒙師子印日形也。而並二空各
抑二火側。而二空二風四指頭一處相捻。以
二風柱頭乍柱各抑二空頭也。　如無所不至
一說印二空也。二地合竪如獨古杵形。指地
以二手腕頭也。其二眞言唯唵以下。誦念之
除歸命之句也云云
次加持珠　次正念誦(先部母三世)(大日本尊成就明。又部母降)
或私記云。　大月(百八反)本尊(遍數多少任意)　金剛部使
者。忿怒俱摩羅眞言(百八反)　云云
次置珠本所　次入三摩地
心月輪上觀種子念其字義。若作廣觀者。旋
布眞言觀字義句義云云
次根本印　次部母(用金剛部母)　次五供養(乃至)　出
堂
右附十八道粗記大略。本軌除根本眞言
之外。有五六箇印。明師傳於被甲之次用
之云云　更可檢軌文云云
私云。本軌行儀悉地金部。而五供中前四
供養出金剛部。至於燈明百出蓮部。其意
如何　又軌題云。無量壽化身云云　文云。
西方念誦法云云　若任本部。可依蓮花部
如大威德。師傳附蓮花部行之。是其意也。
而本軌說金剛行法。其意如何
護摩
軌云
略陳於護摩　成就悉地法　爐對曼荼羅
相望而別作　方圓隨意成　半爐熾炭充
以蘇密安悉　芥子粳薰陸　沈蘇合白膠
乳粥和香藥　團爲一百八　諸法廣如經
一呪一擲火　本尊薄伽梵　觀喜滿祈願
復次以乳粥　白芥子胡摩　粳米雄黃等
❶白汁木和蘇　擲爐得現驗　使者火食法
蘇蜜乳酪等　薰陸白膠香　胡羅蔔粳米
求樓香沙唐　石蜜柏葉等　和擣一百八
每團一呪擲　入爐供使者　諸天龍夜叉
乾闥阿修羅　四天眷屬等　及頻那夜迦
觀喜隨加護　月八或十五　常設爐供養
種種香花食
召集使者眞言曰
曩謨羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野曩謨室戰
(二合)拏縛曰羅(二合)跛拏曳摩賀藥乞叉(二合)細
那鉢多曳摩賺迦俱摩羅唵伽尼度尼吽泮吒
娑縛(二合)賀
或私記云。諸尊段及世天候。此兩段召集
使者。眞言必可用之云云
或依胎藏修此法者
經疏之中不說此尊。玄法儀軌金剛手院列
其形像。文相大略如本軌。印相眞言共說之。
現圖在左方第一重第二行第三金剛鎖菩薩
左邊。此中行法可有多種。或置本位而供養
之(如其尊位右)
梵號　迦尼句路(二合)馱

❶白汁木＝白汁水イ㊥

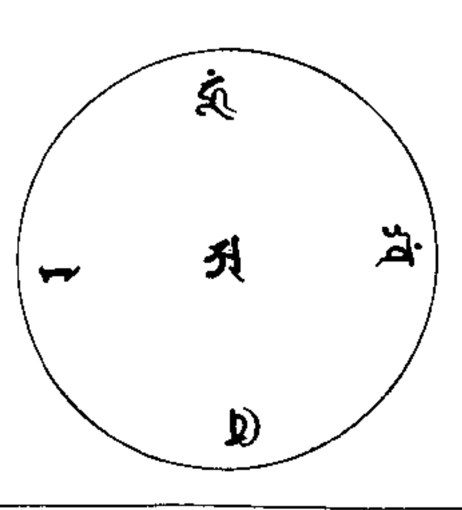
密號　事業金剛
種子　吽
三摩耶形　三股　私云本軌
形像　圖。肉色忿怒形。自右肩現七佛。後本無化佛。有云。圖云。赤色忿怒形。右手執三股高擧左手舒。垂自臂現七佛。左足屈。右足踏立也
印相　虛合於二羽水交入虎口。風捻空下地輪竪如牙
眞言曰　吽縛曰羅(二合)俱嚕(鼻引)羅迦尼度尼吽吽泮
右出胎藏印明集。私云。此印眞言在本軌
或都法壇
移大日安寶幢側。在右無在。但以金剛童子置大日位
私云。觀曼荼羅時如此觀置耳。若作大日卽本尊之觀者。不可移大日歟
本尊觀
中胎蓮花臺上有吽字門。卽變成獨股金剛杵。杵變成本尊。在執拔折羅。右下施無畏。此尊卽大日利生方便門。若入念此尊。速得法悉地。本尊心月輪內有根本明字。字皆金色。右旋而布列。歸命句且除之。欲具足施布者。亦可安之(1)

彼月輪諸字　從尊口流出　入從我頂上
右列我心月　亦從我口出　還入本尊身
亦來入我身　如是無間斷　眞言力無比
能摧大障者　亦遮自他身　未來惡趣苦

纔持眞言句　化佛從口出　種種吉祥事
應念而自至　又印契眞言　觀念平等故
本尊入我身　我身入本尊　入我我入故
本尊與我身　身口意三寶　平等無差別

次出定結根本印(中先立)　次本尊　次加持珠正念誦云云　次置珠本處入定觀念云云　若觀大日卽本尊之時。可用此觀念

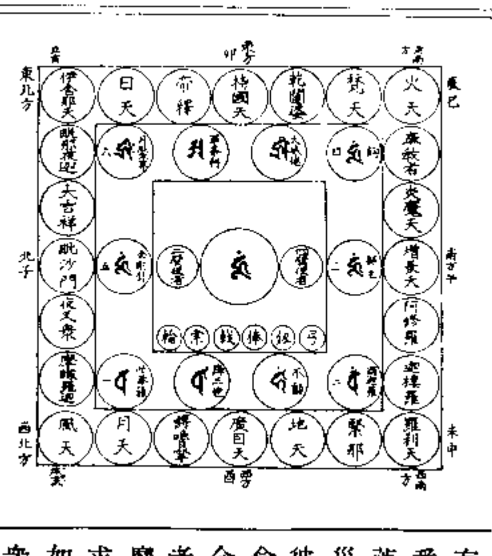
普光淨月輪　阿字置其中　次當轉阿字
成大日牟尼　消縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電　猶如淨鏡內
幽邃現眞容　喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂　無相淨法體
應願濟群生　此尊心月輪　內有五字明
次有本尊呪　右旋而布列(2)
大日心月輪　本具此眞言　是故大日尊
卽現本尊形　身作黃雲色　髮赤上竂亂

種種諸瓔珞　環釧以嚴身　左執拔折羅
右下旋無畏　虎皮用幔跨　忿怒極迅形
彼月輪諸字　從大日口出　入從我頂上
右列我心月　亦來入我身　如是無間斷
眞言力無比　能摧大障者　亦從我口出
還入大日身　亦遮自他身　未來惡趣苦
纔持眞言句　化佛從口出　種種吉祥事
應念而自至　印契及眞言　觀念平等故
大日卽本尊　本尊卽我身　身口意和合
三平等無異　具足於三身　量周遍法界
不生亦不滅　離言離言相　生與於無生
無非大日尊

或別壇　金剛部別壇
或私記中有此圖。是附持誦不同金剛部別壇儀所說。本尊使者四天八部等置之也。內院弓箭等是何哉。可問之

(1) 此下圖今揭中段　(2) 此下圖今揭下段

一功能

經云。爾時金剛手菩薩白佛言。世尊我今欲爲未來有情及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸罪業。致於今生招感貧賤。逢遇惡人敵害有情。亦爲未來有諸國王。正法治國。尊敬三寶。爲隣國侵擾不遵正法。或有非道不信因果。毀壞三寶。滅壞佛教。有如是等種種有情。今於佛前爲彼等類。說息災增益降伏法等法。令知佛法。有威德神通自在。知諸菩薩具一切智。或見有衆生常懷惡心欲破佛法興師害善。大悲愍念作降伏法。而令彼人不遂惡業。是故說此無比大威德聖迦捉忿怒之法云云 又云。爾時金剛手菩薩。告大衆言。此忿怒王有無量威德大神通力。善能調伏難調伏。故示諸方便。從於三昧生此菩薩道。纔憶念一切鬼魅悉背馳走。一切惡心衆生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。若有受持此眞言者。自然成受三昧耶戒。若求悉地速得成就。無能沮壞。不墮諸惡趣。速證菩薩地。成無上菩提。有纔誦一遍。則除一切災禍。能禁制虎狼師子惡龍等。加持土塊擲彼身上。則不能爲害。若被日月五星逼近本命宿者。能常念誦。不招災禍云 又云。爾時金剛祕密主告諸❶天衆言。末法之時修此教者。有懈怠不具眞言律儀者。或惡龍雷震諸魔反現種種身形惱亂。持誦者好作障難。伺求人過。若不依軌法。卽爲彼魔之所得便。爲如是等種種有情故說斯法。令持誦者。不爲衆魔之所得便。我今金剛手菩薩爲愍念有情。示現眞言王忿怒形。由此眞言威力。一切藥叉羅刹天衆見我者。皆大怖畏。於求一切成就法中。一切眞言忿怒衆中。我爲最勝王。哀愍難調。於諸有情作障難者。爲調伏彼故說是眞言。於三昧中示現此形。從額流出。是故一切眞言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱爲護王及正法。故我祕密主說金剛童子法云云

私云。經說者。金剛童子金剛手變化也。儀軌題云。無量壽佛化身。此外亦可有金剛童子耶　答。軍荼利軌云。又於寶樓閣中央。觀𑖮𑖳𑖽字。於兩邊觀𑖮𑖳𑖽吽字。是甘露軍荼利法身種子。乃至次於北方觀𑖮𑖳𑖽惡字。是金剛羯捉古譯名金剛童子云云 身種子文 若是北佛變化金剛童子歟。又胎曼荼金剛部中。金剛鉤菩薩前有此尊矣。准知三部五部各可有金剛童子也

智證大師在唐記云。黃童子是阿彌陀化身。青童子是金剛手化身云云

金剛童子　五十七

享德四年七月六日。於西圓寺聖門院。以石山寺本令書寫訖

承應二年六月二十一日。以二尊院本書之了　舜興

享保十三戊申年。於出雲寺書寫校合了

❶天＝大ヵ

行林第五十九

梵天法

一支度

註進

梵天供七箇日支度

壇一面方三尺五寸 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 名香 酥 蜜 蠟 壇供如常 燈油如常 五穀各一斗 紙ム帖料銀錢 白布一端二丈壇敷幷燭料 小桶一口可有杓閼伽料 折敷三枚 淨衣白色若黃色

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上淨衣人供如常

右註進如件

年 月 日

名香 薰陸通獻諸天天女云云 沈 白檀 薰陸歟

一起首時分向方等

十二天軌云。白月良日云云 又云。爲息災東。爲成就南。爲敬愛西。爲調伏北。種種供養云云 私云。是常儀。若文亂歟

一行法

此天無別本儀軌等。大日經具緣品明身相。密印品出其印。普通藏亦說其眞言。玄法青龍攝大軌等。列於東方。世天衆中軌首門南。義釋安北。金對記云。若准此經私云。略出經 於第三重外壇之中。可觀二十類○梵天爲首攝上方天也云云 故知此天出兩部中。其行法儀可斟酌矣。須依十二天儀軌。意召請供養此等天衆。今依悉地。聊記大略

先前方便如例光澤之後加持飲食須彌井露觀字心觀三種印明。可用之

唱禮

三身 縛曰羅忙莽雞菩薩摩訶薩若佛眼

曼荼羅主曩曰羅哈婆寧泥婆摩訶泥婆云云

五大明王 大小ミミ 三部ミミミ

次驚覺 次九方便或五悔 次發願 次佛部 次蓮花部 次金剛部 次被甲 次地結 次金剛牆 次大海 次須彌 次道場觀

定印

觀想。地結之上金剛牆內有八功德大海水。水中有須彌山王。四寶莊嚴。山頂有寶殿。殿中有蓮花座。座上有月輪。輪中有ब字。字變成蓮花。花變成梵天。相好莊嚴具足圓滿。坐赤蓮花。眷屬圍繞

持誦不同。明諸佛菩薩別境了。引義釋云。從此上皆弘地德。故用開蓮花座。二乘用芰荷。或青蓮花。唯五淨居梵王四禪用赤蓮花。義准菩薩以下亦令半敷。勿令極開云云。又引釋文云。釋天眷屬之此近淨居天。置大梵王○所餘四禪諸天。皆列其左。無熱等。五淨居天列在其右口歟云云 今准經論。無煩無熱善現善見色究竟天。名五那含。若依此義。五那含天可與梵王四禪爲一別壇云云 又云。私詳道理。此五淨居是阿那含。二乘所攝故。與一切聲聞緣覺可爲釋迦眷屬。故具緣品畫五佛頂印。次畫五淨。後畫三頂云云

次三力偈 次普通供養或此次振鈴 次隨方迴向

取香爐若普印

至心奉請 大梵天王 明妃眷屬

降臨壇場 受此供養 護持國主

御願圓滿

次送車輅 次請車輅眞言未可加轉羅哈摩寧曳薩嚩句

次請召印出集經金剛部心印歟 若用

仰右手掌直伸。小指頭指屈。無名指中指中節頭並。向上竪之。大指附於頭指側上。大指來去。呪曰私云。左拳安腰

唵輸嚕二合致三悉彌哩三合致陀羅上音尼四烏許訶上音五

次辟除從魔 次視三摩耶 次金剛網 次火院 次閼伽抹器光祈願 次花座 次善來偈

次重結大界 次塗香 次花鬘 次燒香

次飲食燭燭付火誦諸天供讃讃 次燈明 次普供養 次讃諸天讃 次入三摩地

觀想。心月輪上有ब字。字變成蓮花。漸舒漸大。與體成蓮花。蓮花變成梵天。相好具足

次根本印

胎軌云。梵天持紅蓮准月三昧空捻水云云三密抄私云。上句明持物。下句明手印歟。又若上明心觀下明手印歟已上。私云。青龍同今軌。但眞言曰。法云。印有別 大日經云。以三昧手作蓮花相。是梵天印。義釋云。左手作半蓮花印。一如作觀音印。法此不同。但一手作之耳。此是梵天印

攝記云。三昧空持水。猶如執花相廣軌同之。私云。似今軌

燃燈光軌云。三昧舒五輪空持風上節

對記云。海大德說梵天持紅蓮准月三昧空捻水者。蓮花庵半印也。謂五輪少屈立也。准月者准前月天印也。三昧空捻水者。定手屈水入月。以空押水。側上惠手按腰。惠和上說同海說但云押水背上。又云此又搽。是別本也 私云。此儀軌云。梵天

持紅蓮(准月)三昧空捻水故。海大德不說二印。
然作印時自成二印。而惠和上既爲又様。攻
三昧空捻水句。可爲又様。但攝大儀軌及惟
讃本。皆云。釋右梵天印三昧空持水。猶如執
蓮相。而無梵天持紅蓮(准月)之文。私撿今文。
此句似等持物。不似手印。次句是彼持花印
耳。別記云。定手作蓮花座半印
傳法記云。次梵天印。定掌立向外。以空捻水。
餘指叙散惠拳如常
法性記云。左手五指竪屈。水入掌內。以空
捻水。背上側右拳押腰
或記云。左手作蓮花半印。右手作拳置腰。當
觀掌中有蓮花(三密抄云。掌中觀蓮明左手同。若結蓮花印 何更學觀蓮)
私云。十二天法中。即明如法彼法。又集經
印明。可見之
眞言
胎軌云。鉢囉(二合)惹鉢多曳娑嚩(二合)賀(引有歸) 義
釋云。梵天眞言初句云鉢囉惹。譯云一切生。
次云跛多。是主義。曳是助聲。所謂一切衆生
主也。如劫初時。梵宮寂寞無人。梵天適生念
時。有命諸天來降。又皆不見梵王始終。故便
作是念。我等從梵王生。以能生一切有情。故
名一切生主。而實衆生佛性前際無始。非是
如來所生也。以最初鉢囉字爲眞言體。跛是
最勝義。囉是淨法界。不爲塵垢所染。即是蓮
花胎藏。一切佛子皆如是最勝胎藏生。是故
名勝子。末句加曳字。故名爲梵王乘也(私云二十)
本云。亦是佛化身
梵天明妃印(三密料簡云。圖簡。問。梵天在東。侍女。何在此耶云云)

胎軌云。明妃風加火。空持水中節 大日經 義
云。如前印作持蓮花形。是梵天明妃印
次以左手猶如執蓮花形。梵天后印也(謂舒掌以空風於捻。其中指屈當掌內。兩中亦直申也) 攝軌云。惠風加火上。空持
水中節。梵天妃密契(私云。惠風者。或本云定風。廣軌同之。但云定風) 對
記云。海大德說不改前印。唯以風著火背上。
惠手同前意。大德說同惠和上說。以前花座
印。以風著火背。以空著火下。第三節也 傳
法記云。竪定掌向外風加火背。空置水內中
文。惠拳如常。用梵天眞言 法性記云。不改
前印。但以風著火背上。右拳押腰。眞言同前
或記云。不改前印 以風指加火輪背。空持
水中節
眞言(大日經并胎軌等不說之。但廣軌云梵天妃眞言曰。玄。云云)
義釋云。問曰。梵天無欲及女人等身。云何言
后耶。此是梵王明妃。乃至是三昧義。故義云
妃也
次加持念珠 次正念誦(先部母 本尊) 次諸天(次大日 次大吉祥 出現尼 佛慈護 次又部母) 次以珠杵安本所 次入三摩
地
觀想。心月輪上有[梵字]字。跛是最勝義。囉是
淨法界。不爲塵垢所染。即是蓮花胎藏。一切
佛子皆如是最勝胎藏生。是故名勝子
次根本印眞言 次部母(忙莽) 次五供養 次
普供養 次讃 次閼伽(此抹器新願。或此次振鈴) 次解界
次禮佛 次辭謝(取香爐若普印)
供獻之間 多不如法 唯願慈悲
施我歡喜
次奉送(先頌偈 次印明奉送) 香爐 若普

大天自在威神力 令所求者速成就 唯願
天主還本宮 後若請時垂哀赴
次三部 次被甲 次五悔 次隨方迴向
次下座禮佛 次出堂 次堂外作善
裏書云 集經第十一云。大梵摩天法印呪
仰右手掌直申。小指頭指屈。無名指中指中
節頭並。向上竪之。大指附於頭指側。上大指
來去呪曰
唵一輪嚕(二合)致(二)悉彌哩(三合)致(三)陀囉(上音)尼(四)鳴許訶(上音五)
祕錄云。諸世天讃十四
普集天龍八部讃一(本作天龍八部讃一卷 蓮仁云)
(一本)梵字天龍八部讃一卷(海) 梵唐兩字天龍八
部讃一本(仁)
阿(引)演(引)都泥嚩左誐素羅(一)緊那羅那(上)囉
鑠迦囉(二合)那野(二) 鉢囉嚩羅 達磨 蘖哩(二合)
多地迦囉(三)尼達磨左鉢囉(二合) 捨磨操企也
(二合四) 儞銘多部多銘多鉢羅(二合) 迦捨夜(五)怛
儞賀室囉(二合) 驝拏也馱(引)輪(引六)
(明覺)天龍八部讃(唐院本用此題。弘法本同今題。或云請天龍。或云普供天龍八部讃)
阿(引)演(引)観(句義未詳。諸請召呪有此句。大底請赴句歟)
泥嚩(天也)
左誐(龍也。義釋云部若誐。唐院讃一本云胃左迦。一本云胞若虎。直云左誐者謬歟)

[梵字] 素囉一 上引[梵字]字即[梵字]也 [梵字]云非天

[梵字] 緊那上羅那囉 [梵字]疑神也。點即[梵字]也。[梵字]王也。[梵字]字衆本皆[梵字]。唐院本或云緊歟。或本云緊羅哩羅捺囉。今直云那羅者謬歟

[梵字] 鑠迦羅二合那野二 帝釋歟。[梵字]字或本[梵字]。唐院本或云舍羯羅那野。梵字即今本也。或本云。鑠羯羅路夜叉

[梵字] 鉢羅二合嚩羅二合達曩 勝上法也。[梵字]羅云二合謬也

[梵字] 藥哩二合多地伽囉三 此句衆本梵字皆同。唐院本或云乾栗多地迦囉。或云吃哩(二合)馱地迦路今漢字謬歟

[梵字] 尾達曩左 佛語歟。[梵字]字或作[梵字]。唐院本云胃淡曩左。或云談駄曩惹

[梵字] 鉢羅二合捨曩 寂也。能除也

[梵字] 操企也四 二合 安樂也。唐院本或云素契也。梵字同今。或云鉢羅曩素迦。或作[梵字]。今作[梵字]本。私法本同之

[梵字] 僻銘二合多 相也。唐院本云僻弭多。或云僻弭馱。今二合謬歟

[梵字] 部多 質也。唐院本云部馱僻銘(二合)多

[梵字] 銘多鉢羅二合迦捨夜五 [梵字]歟。唐院本或云弭哩[梵字]。以迷達晉云如是歟。次句直[梵字]鉢曩羯捨也。此云開示歟

[梵字] 怛儞賀 怛(入聲)音如也。[梵字]此也。云如此歟。唐院或本云[梵字]多印賀(文)。弘法本云[梵字]。[梵字]肉也。唐院本[梵字]

[梵字] 馱引輸引六 法歟。弘法本[梵字]。今云馱輸謬歟。唐院一本云[梵字]怛曩。此云網。唐院一本十四字爲一句今依之。此讃集唐院梵本二本漢字本二本。弘法梵本校定了

義釋七云。世明妃眞言[梵字]是一切世天種子。以如來如印是世間如故。以於因緣得自在故。勝義涅槃不可得故。不動不出故。是故如來住於寶處三昧。作種種隨類之身。若加空點。是無所不遍義。種種色所爲利益。皆成就義也。一切世天隨取一字。以爲種子云云 已上

一形像

大日經云。大梵在其右。四面持髮冠。唵字相爲印。執蓮在鵞上。釋云。釋天眷屬之北近淨居天置。大梵王戴髮髻冠。坐七鵝車中。四面四手。一手持蓮花。一手持數珠。已上是右手。一手執軍持。一手作唵字印。此上是左手也。印當稍屈頭指。直申餘指側。手安之而作語狀。是名淨行者吉祥印云云

圖云。四面四臂。右一手施無畏。次手持鉾。左一手持蓮花。次手軍持。坐赤蓮花。額有眼

梵天女 肉色。左持開蓮。右少握向外云云

集經第三云。菩薩右相私云。般若菩薩也安梵摩天。遍身白色。耳著寶璫。某項上著七寶瓔珞。立氍毹上。右手屈臂向於肩上手執白拂。左手申臂。手執澡灌。其以下著朝霞錦。以羅錦繡嚴飾衣服。其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠。作簸箕光。其手脚腕皆著環釧云云

裏書云　白蓮花經云。四面髮髻冠。面門自肉色。每面三目相。四手惠持花。次惠持數珠。定上執鉾持。定下手側掌屈風。餘申直。身嚴妙玉。玉袈裟及天衣圓光遍寶。身坐於七鵝車云云　已上

一功能

十二天軌云。若欲得官位。自大梵天供養云云

一卷數

梵天供所　謹奏

奉讀　般若心經ム卷

奉念　大日如來眞言ム遍　忙莽雞眞言
　梵天眞言　諸天眞言　佛慈護眞言　大
　吉祥眞言　出現智菩薩眞言

奉供　花水供ム　醋度　蠟燭供〻〻〻　銀
　錢幣帛供ム捧

右謹依　宣旨云云

❶梵天法　第五十八

本云❷承應二年六月二十六日。以二尊院本書寫之畢

元祿甲申二月佛涅槃日書之

　鷄頭院嚴覺洪道

行林第六十

帝釋法

一支度

註進

帝釋天供一七箇日支度

壇一面方三尺五寸　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　酥　蜜　蠟　名香安悉薰陸　白布一端二丈壇敷幷蠟燭料　紙ム帖 銀錢料　佛供如常　燈油如常　五穀各一斗　小桶一口可有杓閼伽料　折敷三枚　❸淨白色　若

阿闍梨　承仕一人　駈使一人已上人供淨衣如常

❶(梵天…八)七字＝行林第五十九梵天⑲　❷奧書甲本無　❸淨＋(衣)？

右註進如件

年　月　日

一起首時分等

陽月一日云云　十二天軌云。白月良日云云

一行法

此天無別本儀軌等。但有一法義淨譯也。大日經中具緣品明身相。普通藏品說眞言。密印品中不出其印樣。大軌出之。玄法靑龍攝大軌等。世天疏中東門置之。略出經外壇天衆列之。其行法等可問之

今依悉地而記大略

先前方便如例 光譯之後加持飲食等三種印明用之

唱禮

三身　忙莽雞

曼荼羅主印。陀羅泥婆摩訶泥婆三反

南無舍脂夫人諸眷屬等

五大明王 或不唱之　大小自在　三部

次驚覺　次九方便 若五悔　次五大願　次佛部

次蓮花部　次金剛部　次被甲　次地結

次金剛牆　次大海　次須彌　次道場觀

定印

觀想。地結之上金剛牆內有八功德大海水。水中有須彌山王。四寶莊嚴。山頂有宮殿。莊嚴微妙宮殿中有荷葉座。座上有[梵字]拾字。字變成獨股。獨股變成帝釋天。右手持杵。左拳安腰著甲冑。及天衣忿怒形色。眷屬圍繞

持誦不同云。帝釋三十三天　舍支　四王

焰摩　兜率　化樂　魔天　他化　那羅延

并眷屬　堅那羅　乾闥婆　妙音天

若作別壇以三十三天 四八三十二天帝在中。合三十三天 舍支須彌四角。四金剛手爲中台。以六欲天及第六天內亦有魔天。　并那羅延妙音樂乾闥婆阿修羅堅那羅爲第二院云云

私云。以八部爲第三院。當壇天族本坐之處。唯置地印供養云云

次三力偈　次普通供養 或此次振鈴

次隨方勸請 普印

至心奉請　帝釋天王　三十二天

舍脂夫人　四大天王　六欲天衆

那羅乾闥　法俗樂神　諸眷屬等

降臨壇場　受此供養　某申所願

如意滿足

次送車輅　次請車輅 眞言未可加印。陀羅泥婆南曳醯醯句　次請召印 用金剛部心印明之。未可加來句　次辟除從魔　次觀三摩耶　次金剛網　次火院　次閼伽 捧器先祈願　次花座　次善來偈　次重結大界　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食　次燈明 蠟燭付火　次普供養　次讃 諸天普印

次入三摩地 定印

觀想。心月輪上有[梵字]字。字變成獨股杵。漸舒漸大。界體成獨股。獨股變成本尊。相好具足云云

次根本印

胎軌云。帝釋印。內縛二風申如針 空堅 攝軌云釋印。內縛拳二風堅如杵 同之 廣軌 靑龍軌眞言同注云。或云。內縛合堅空地。對記云。海大德說東門帝釋天。是此界帝釋也。前是餘界須彌山帝釋也。內縛二風並竪立。二空亦並直立也。別記云。內縛二風直竪。端相柱如針。二空並之

私云。傳法記并說記皆同對記。十二天法中印如彼法註。又集經印明可見之

裏書云　集經第十一云。帝釋天法印呪

先仰兩手。即以二無名指相鉤。其二中指及二小指各向掌屈之。二頭指各斜竪。頭指稍以二大指亦斜竪。附博頭指側。大指來去呪曰

唵一 怯𧒑弭唎 二合 怯二 怯𧒑伽弭唎 二合 怯三 那羅阿姥臂穰 二合 四 阿姥𧒑訶五 阿怯殊姥怯六 娑伽提七 時那筏囉 二合 嗅莎訶九

眞言

大日經經帝釋天眞言曰

鑠々々 喃 引 鑠吃囉 二合 也娑嚩 二合 賀 引

義云。右釋提桓因眞言。釋迦是百福德義。以於因中作百無遮大施大會。故得成此果。故以爲名。今云釋迦羅也。是正音也。以初釋字爲眞言體。捨是本性寂義。又奢摩他。亦是正義。次轉釋云。以諸業垢本不生故。復次說本性心地起諸作非及種種淨妙六塵。即是淨佛國土莊嚴法身之義。從一字中即具百字功德。故名百福乘。此百福輪寶乘。名帝釋乘也 私云。二十本云佛化生

次 ❶加持珠　次正念誦 部母 大日 本尊 四佛 天 諸天 大吉祥 慈護者 出現 又部母　次以珠杵安本所　次入三摩地

觀想。心月輪上有[梵字]字。本性寂義也云云

次根本印眞言　次部母 忙莽雞　次五供養　次

❶〔加〕―⑲

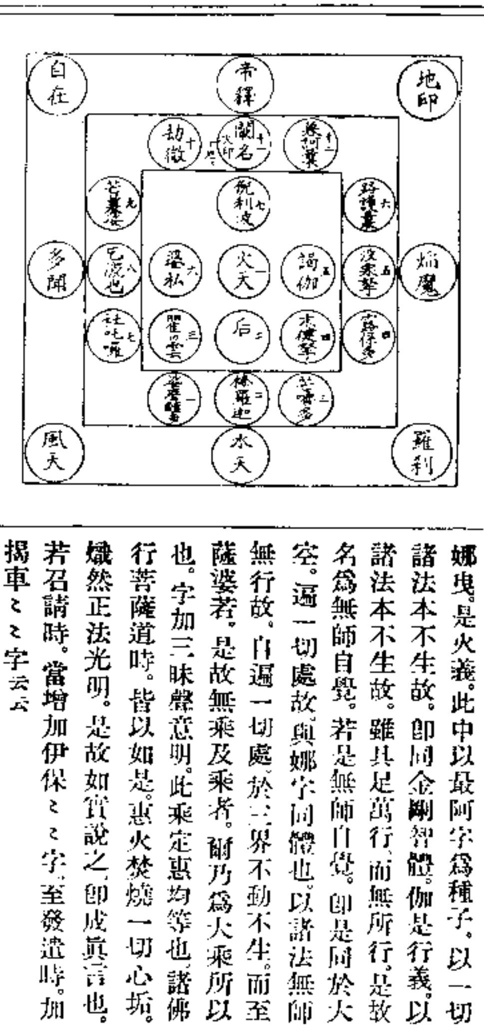
普供養　次讃　次閼伽捧器新顯此次振鈴或　次解界
次禮佛　次啓謝　次奉送偈光頌　次三部　次
被甲　次五悔　次隨方迴向　次下座禮佛
次出堂　次堂外作善
一形像
大日經云。初方釋天主安住妙高山。寶冠被
瓔珞。持拔折羅印
釋云。東方五頂之南畫因陀羅。坐須彌山。首
戴寶冠。耳被瓔珞。持伐折羅文
瑜伽護摩軌云。帝釋乘白象。住五色雲中。身
作金色。右手持三股當心。左手托左胯。左脚
垂下。三天女各手持蓮花盤盛青蓮花。或以
盤盛雜花等文
安鎭軌云。帝釋天王右手持獨股杵。左手叉
腰。乘六牙白象云云
裏書云
白蓮花經云。寶冠散頂上戴持三劍。面門
白黄色。左定結拳印。右惠持一鋤百千種
玉。玉袈裟天飛衣。安住妙高山已上
圖云。赤色。右手持一股戟。左拳安腰。著天衣
及忿怒形也
又云。黄色。右手❶持獨股杵當乳。左手作拳
押腰。坐須彌山也。金色也
圖西南方有帝釋女。白肉色。右持蓮花。左
當腹也
集經第三云。菩薩左❷廂私云。般若菩薩也安帝釋天。
通身白色。耳著寶璫。其項上著七寶纓絡。立
氍毹上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手
屈臂。肘節向左。手向腹仰掌。中竪一跋折羅
跋折羅頭向外。著之火焔圍繞。跋折羅身其
帝釋像。從腰以下著朝霞❸褶。以羅錦繡嚴
飾。衣服天衣籠絡。頭戴花冠。作鐶箕光。其手
脚腕皆著寶釧云云
一功能
十二天軌云。欲得壽命自帝釋天供養云云大
日經疏第五明三部并諸世天了了。凡此等
諸天大神皆是衆所知識。世間衆生各各隨
性欲因緣宗。奉供養毘盧遮那。爲欲普門接
衆生。故遍一切處示同彼身。即以世間共識
之標識。爲出世間祕密之標幟。猶如帝釋之
像安住妙高山王。如來因陀羅三昧亦復不
移此處。開出淨菩提心妙高山王。自餘法門
例皆如是。不可詳說。但行者隨彼一一乘中。
功行成就自當開解耳
一卷數
帝釋天供所　謹奏
奉讀　般若心經ム卷　諸緣度ム遍
奉念　大日如來眞言　忙莽鷄眞言　帝釋
天眞言　諸天眞言　大吉祥眞言　如來
慈護眞言　出現智眞言
奉供　花水供　蠟燭供　銀錢幣帛供ム棒
右謹依　宣旨
❹文治三年三月十六日書畢
❺帝釋天法　第五十九
承應二年六月二十八日。以二尊院本書
之了　舜興
元祿十六年癸未冬十二月望日敬寫了

兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺洪道

行林第六十一

火天法
一支度大略如梵天取捨隨時宜
一起首時分等
一行法
此天無別本儀軌等。大日經具緣品說顯相
并眞言。密印品出其印。祕密曼荼羅品釋。又
出印攝大軌等。說其眞言。其行法可問師」
依悉地者首尾大略如梵天法。其中之要在
左。抄之
唱禮
三身　忙莽鷄
南無曼荼羅主阿儗儞泥婆摩訶泥婆三反
〻〻阿誐那野泥毘
〻〻瞿曇仙等五大仙衆
〻〻十二火天諸眷屬等
五大明王或不唱之　大小自在　三部
道場觀
觀想。地結之上金剛墻內有大宮殿。殿中有
寶座。座上有草座。座上有𑖨字。字變成三
角印。印變成火天。相好具足。眷屬圍繞。持誦
不同云。諸大仙並在火院之中。火院即是三
角壇。其中色赤名赤院也云云
私云。若作別壇。以十二火神。安第二院。
前左右後如次各四云云

❶持=把㊂　❷廂=相㊂　❸褶=錦㊂　❹(文治…畢)十一字－㊂　❺(帝釋…道)五十六字=行林第六十帝釋㊂

火天本位置地印。而供養之。餘十一天爲第三重云云

依本壇者。三角三重。今且方圖之。三角三重。可有觀念

隨方勸請 取香爐若普印

至心奉請　大佛火天　后妃眷屬
瞿曇佛等　五大佛衆　十二火神
四章陀等　諸大仙人　降臨壇淨
受此供養　某甲所願　如意滿足

請車輅 眞言未可加阿誐那曳南曳醯呬句　召請印

義云。如前作施無畏狀。而曲屈空指。令當掌中。卽是請召火天印也　下文云。請召火天印。當側申右手。其風指第三節稍屈。又屈空指上節。向掌中。若先直而屈。是請召也。若先屈而還展。是發遣也

眞言　南ミミミ喃阿揭娜曳莎訶

義云。初句歸命諸佛義。如前說。第二句阿揭娜曳。是火義。此中以最阿字爲種子。以一切諸法本不生故。卽同金剛智體。伽是行義。以諸法本不生故。雖具足萬行。而無所行。是故名爲無師自覺。若是無師自覺。卽是同於大空。遍一切處故。與娜字同體也。以諸法無師無行故。自遍一切處。於三界不動不生。而至薩婆若。是故無乘及乘者。爾乃爲大乘所以也。字加三昧聲意明。此乘定惠均等也。諸佛行菩薩道時。皆以如是。惠火焚燒一切心垢。熾然正法光明。是故如實說之。卽成眞言也。若召請時。當增加伊保ミミ字。至發遣時。加揭車ミミ字云云

火天后印

私云。經釋不說印明。攝大玄法靑龍軌等。雖列名幷說其眞言。不明印相。廣軌列名印明共無

對記云。海大德說定拳。按腰惠手不改火天印。少屈風上節。分立不召以爲列也。意大德說火天妃印。同火天文云。右云火后妃印。左空風捻安腰。右向外以風召之。惠和上說。以前火天印直立空少屈風。別記云。定惠同前。但惠手舒定直竪風屈如鉤云云

眞言　阿起爾二合曳娑嚩賀有歸

五❶仙印

傳授胎記云。惠掌向外。以空捻地第二節或水第二節　餘指直竪並。而先離開風一次開火二次開水三次開地四次開空五此爲五仙印。定拳置腰。隨開可誦各眞言也

師傳云。押地二節文時。地指不屈。而少覆臨。謂大指及地程自然爾也。不開立地時定在掌中

私云。五仙印幷其次第。經釋諸軌皆不分明。今勘祕密品釋云。以諸大仙而圍繞之。謂迦葉瞿曇仙等。其印如前五通仙人說。四圍陀印是也。持誦不同云。其印如前五通仙人說者。密印品云。以施無畏空持水第二節。是一切諸仙印。隨其次第相應用之。釋云。施無畏手空捻地第二節。卽一切*仙印從下與經別第二也。先大指捻小指。次開中。次與地少相離。次放散五指。是五大*仙也。依經次第也云云私云。若空捻水。是一切*仙印。若空捻地。五種用之。是五*仙印云云

眞言

嚩斯仙眞言
縛斯瑟陀二合嚟欽娑嚩賀有歸

阿跌哩仙眞言
惡帝羅二合也摩訶引嚟釤娑縛賀有歸

毘哩瞿仙眞言
波哩二合輸怛摩二合摩訶引嚟釤娑縛賀有歸

驕答摩仙眞言
倶怛摩二合摩訶引嚟釤娑縛賀有歸

蘗栗伽仙眞言
蘗嚟伽摩訶引嚟釤娑縛賀有歸

私云。已上五*仙明依慈覺大師口決意書之。是師傳也。諸軌異說次第不同。更可勘之。十二火神印。通用諸*仙印。其眞言可用火天眞言歟

❶仙＝佛㊇*

十二天印若欲略者用總印呪

右各以印明可奉請尊。但存略隨時早晚矣

入三摩地

觀想。心月輪上有𑖨字。字變成三角印。漸舒漸大。擧體成三角印。印變成本尊

根本印

對校記云。海大德說。次東南方火仙印。文云。火天定在掌者。惠掌向外直立。以空安掌。屈風隨誦召之。是火天印。與疏不同。文云。心置三角印者。仰左手安胸上。空相拄也。惠珠者。惠手持念珠也。操形者。定手持瓶。是名操形。〻〻者水瓶也。掌印者。惠手作施無畏也。定持杖者。定手持仙杖也。三點灰爲標者。諸外道等以灰塗身故。以灰爲標也。意大德說印相同。權僧正大和上說。惠珍和上說同。但云。與訶召別記云。定拳安腰。惠手申五輪向外。竪空安掌。正僧正說同海說也

私云。熾盛光軌云。定手仰當心大。空相合由如三角様。是契名火天。惠手竪四輪。空横於掌中。風屈三召之。是召火天相。青龍軌同此軌二印

師傳云

念誦　忙莽鷄　大日　火天　后　諸天

大吉祥　佛慈護　出現智　又忙莽鷄

入三摩地

觀想。心月輪上有𑖨字。諸法本不生義也

一形像

大日經云。行者於東隅而作火。佛像住於熾炎中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置三角印。而在圓炎中持珠及澡瓶

釋云。東南隅列諸火天衆。住火炎中。額及兩臂各有三灰畫。卽婆羅門用三指取灰。自塗身像也。一切深赤。心有三角。在炎圓中。左持珠數。右持澡瓶。爲引火祠韋陀梵志。開陀法。示此火壇梵行標幟云云

胎軌云。行者於東隅而作火。佛像住於熾炎中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置三角印。惠珠定操形掌印。定持杖靑羊已爲坐。妃后侍左右云云

對授記云云云抄如上

瑜伽護摩軌云。乘靑羊。赤肉色遍身火炎。右二手一持靑竹。一持軍持。左二手一揚掌。一持念珠。二天女持天衣。左右置苦行佛。左足跪足云云

又云。火天四臂。右手施無畏。第二手持珠。左手佛杖。第二手持軍持云云私云。四手持物。雖同於前。左右異前。安鎭軌出此像

建立軌云。身赤。髮黃三目。具四臂云云

圖云。前本仙形也。所持物後本同也。以鹿皮爲裙云云

火天妃　圖云。白色無所持物。二手外開在盛火炎中。後本右持瓶。左持念珠

一功能

十二天軌云。爲福德火天始供云云

火天記

行法蘇悉地。但前方便矣可加申三種印明

道場觀如常

觀曼荼羅

中臺有蓮花座。上有𑖨字。變成大日尊。前有三荷葉座。中心有𑖎字。變成火炎。其形三角。變成火天。右有后。左有妃。自餘眷屬圍繞

根本印

先大日同之　次火天　次后妃同印用之　諸眷屬衆諸天總印明

讃心略諸天　四智

念誦大日大吉祥　一字如來慈護　佛眼　火天又一字　后妃佛眼　用后印　諸天

法施心經諸緣庄　自我偈三昧耶戒　尊勝陀羅尼

蠟燭五坏大日漢語讃如常　火天　后妃　眷屬等供之

形像如胎圖

台軌云。行者於東隅而作火。佛像住於熾炎中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置三角印。惠珠定操瓶掌印定持杖。靑羊已爲座。妃后侍左右文

瑜伽護摩軌云。東南方火天乘靑羊。赤肉色遍身火焰。右二手一持靑竹。一持軍持。左二手一揚掌。一持念珠。有二天女。持天花。左右置苦行佛。乘左脚蹉足

供物

護世八天法云。供養以雜粥米油麻荳豆相和煮文

十天法云。先加持所施飮食五味雜粥等料素辨。次五味雜粥稠煮勿令稀。五味者粳米荳豆油麻牛乳蘇。各量多少以意令其有味。著少許鹽

法感

瑜伽十二天軌云。修此法時。覆四方雲雷電響鳴。又大地振動。如知法感。又夢大蛇見端

嚴小兒現。又大雨雨。大風吹。應知法威」文

例

天德四年十月二十八日甲午。於天台山令

❶權律師喜慶率十口番僧。修火天供限七ヶ日。爲攘天下火災也。自内藏寮令下料物

始自康治元年九月二十八日。七ヶ日之間。依殿下仰爲除火災。於近衞殿被修此供之間。聊以令抄記給。同二年八月二十八日亥時。於白川僧房以淨草書之

靜然記云云

本印事

師曰。火々大々智火法門顯形也。然者先用其本也。未受職人五古五字。又金界三摩耶會劔印五字明。五支法中出此印也

同九月一日師說記之

❷康正元年十月二十三日。於西圓寺聖門院以石山寺本令書寫了

本云 承應二年六月二十六日。以二尊院本書寫之畢

舜興

元祿十七年甲申二月七日書之

台嶺兜率谷鷄頭院嚴覺洪道

裏書云

近代公家御料米七石油七升出之

白米一石五斗（蠟一斗五升料夜別）米一石四斗佛供粥等料

宇治入道殿御時。於東三條殿被修之時支度如此

一日支度

擣供米三升。五穀一升。油五合。紙一帖。絹切五尺。蠟ノ布三尺

美福門院御産祈立姐十人而修時支度如此

享保十三戊申天於出雲寺書寫校合了

行林第六十二

焰魔天法

一支度

注進

焰魔天供一七箇日支度

壇一面（方三尺五寸） 燈臺二本 脇机二脚 半疊一枚 酥 蜜 蠟 名香（沈蘇陸） 白檀 白布一端二丈（壇敷并蠟燭料） 能米合四石九斗（日別七斗） 油三升五合 五穀各七升 胡麻一升 上紙ム帖（銀錢料） 白絹切一丈（幣帛料） 小桶三口（各加杓） 折敷三枚 裏黑二十一口 淨衣（白色）

阿闍梨 承仕一人 驅使二人（已上淨衣）

右注進如件

年 月 日

一起首特分

師傳云。如此天供以人定時修之云云

一向方

尊像面南行面北（但可隨家便宜）

一行法

此天無別本經義軌。大日經中說其印言形容座物眷屬部黨。仍其人修供養儀則須彼敎。而修行之。但於其中可有都別。壇場軌則須依彼敎。而修行丹州池上私記二本行儀少異。並如左出

焰魔天供略次第

先淨三業 三部。被甲 次入堂禮佛 次著座 次塗香塗手 次加持香水（用軍荼利） 次灑淨（自身壇上供物堂內） 次去垢 次清淨 次光澤 次加持飮食 次甘露 次一字心水輪觀 次開白 次神分 次祈願 次九方便（若五悔） 次驚覺 次發願 次三部 次被甲 次地結 次金剛墻 次道場觀（定印）

觀想地結上金剛墻內有宮殿。殿中有曼茶羅。曼茶羅中心有荷葉。荷葉上有焰字。字爲但茶棒。棒變爲焰魔王（相好如例）。王右邊有死后。王左邊有黑闇。質多羅笈多諍獄者。烏鷲婆栖野干七母等圍繞云云

次三力偈 次普通供養

次隨劣勤請（用香呂若普印）

至心議請 焰魔法王 降臨於此

受此供養 至心議請 七摩怛利

死后黑闇 質多羅笈多 及諍獄者

烏鷲婆栖 野干猴等 并諸眷屬

降臨於此 受此供養

次送車輅 次諸車輅 次迎請（結焰摩印明。未加檀嚩召之三反）

次結堅實合掌（誦普施明明未加曳係嚩召之三反） 次辟除從魔（如悉地）

次示三昧耶（如悉地） 次金剛網 次火院

次閼伽 次花坐 次善來 次重結大界

次花鬘 次燒香 次飮食（承仕手取一杯。指蠟燭傳阿闍梨受）

❶原本傍注曰三昧前和尚 ❷以下十七行甲本無，甲本奥云，貞應三年九月中旬之比於宇治平等院住房奉請嵯峨御本一一筆書之了先年自筆書寫之本或人借之燒失之間重又筆寫者也，行林第六十一火天

厭供之。然後還與承仕。承仕受取之。阿闍梨坐位置彼位。如此次第供之　次銀錢　次加
持珠　次讚　次心經　次諸緣度　次祭文
　次根本印　次加持珠　次正念誦(或尊勝大本等)
次念珠誦了　次根本印　次部母(金剛部)　次塗
香　次花　次燒香　次飲食(但印)　次燈明
次普供之　次讚　次祈願　次閼伽　次解
界　次奉送　次三部　次被甲　次九方便
次迴向(願以此功德云云)　次下坐禮佛　次出堂
　已上丹州一本記了。奧有圖位。於下抄之。
　正念誦注或尊二字意如何。可問之
念私依師說記行法大略
先辨備供物。所謂五穀粥(以堅椆鋺古。應和香花蘇粥等。又傍抑藥子)
盛垸若叩戶。坏數十九或十五或二十一。須
隨時宜。又儲蠟燭幷銀錢。又疋帛細切之插
錢串胡麻成抹粥等上波木留。又儲閼伽一
前並居。壇南端量鈴杵等(如常)
次入堂禮佛
先禮拜大日如來(三反)　次禮拜壇中天等冥道
(各三反或七反)　其詞曰
歸命頂禮大日如來梵王帝釋焰魔法王諸天
冥道
次加誦懺悔偈幷淨三業明　次著坐　次塗
香塗手　次加持香水(用軍荼利)　次灑淨　次加
持供物　次拍掌　次彈指　次去垢　次清
淨　次光澤　次加持供物　次拍掌　次一
字　次開白　次神分　次祈願　次唱禮
次心輪觀
南無三身忙莽雞
南無曼荼羅主阿梨耶焰摩❶泥婆訶。泥婆

三反
五大(或不唱之)　大小　三部
次驚覺　次九方便(懺悔右五)　次發願
　至心發願　唯願大日　本尊界會
　焰魔法王　太山府君　五道大神
　司善司惡　部類眷屬　還念本誓
　降臨道場　所修三密　靈驗勝利
　決定現前　護持ム甲云云
次五大願　次三部　次被甲　次地結　次
金剛墻　次道場觀(定印)
觀想。地結上金剛墻內有宮殿。寶柱行烈。莊
嚴妙。於宮殿中。有曼荼羅。黑色半月中心有
水牛座。座上有❷[illegible]字。字變成怛茶棒。棒變
成焰魔王。手持檀拏印。上有人頭。形極忿怒。
以水牛為坐。震雷玄雲色。右閻魔后。左黑夜
神及七母等奉敎官。烏鷺婆栖野干等前後
圍繞云云　本尊為內院同類眷屬二餘十一第
三云云
次三力偈　次普通供養　次輪壇　次治路
(可思治炎摩來向之路)　次隨方❸觀請(用攞若普印)
一心奉請。焰魔法王。還念本誓。降臨道場。受
此供養。擁護施主。消除災難。增益福壽。得大
安樂。至心頂禮
一心奉請。死后黑闇(還念已下如上已下皆爾)
一心奉請。焰魔長❹姉。大辨才天女
一心奉請。左閻拏等七魔怛利烏鷺婆栖野
干類等
一心奉請。質多羅笈多諸獄者。幷諸眷屬
一心奉請。九種餓鬼無量恒沙步多南

一心奉請。焰魔界中司善司惡冥官業道部
類眷屬
次送車輅(可送炎摩國)　次請車輅(囊羅魂野句下句加炎摩羅惹南或係嚩句)
次迎請　合掌二小二頭入內。以二大召之
三反　曩南縛縛娑縛多野曳係呬
次結堅實合掌誦普施明妃眞言　末加曳係
呬(召之三反)
次辟除從魔(如悉地)　次觀三昧耶(如悉地)　次金剛網
次火院　次閼伽　次花坐(四葉)
唵跋莎羅毘羅野ソハカ
次善來偈(善來炎魔諸眷屬等。市本願故。降臨道場。當就當就受微供具)
次重結大界　次開咽喉印(以右手大母指捻中指頭。三指舒直。即成彈指。作聲眞言。唵部布帝哩迦哆哩怛他誐多夜。三五七反誦之)
次五供養(飲食燈明處獻蠟燭供作法如常)　次銀錢(誦普供發眞言)　次普
供　次讚(諸天讚)　次法施(心經金剛般若尊勝陀羅尼諸經要偈三昧耶戒)
次祭文(可隨時)　次根本印
焰魔(虛合地風入內。背相著屈空。內風共越致火指。眞言如上)
死王(金剛合掌。沒哩(二合)底耶(二合)ソワカ)
七母(定拳堅空名柄印。初以印當胸。後舒臂舉印。如打勢眞言。忙底哩(二合)毘藥(二合)ソワカ)
暗夜(定拳風火並堅空小屈著風邊。惠舉置腰。沈印閻摩后也。迦攞囉哩底哩(二合)曳ソワカ)
閻王妃(右鈴印。左拳置腰。閻謎ソワカ)
奉敎官(金合。只相離(二合)孃鉢多(二合)野ソワカ)
拏吉尼(定拳當口。以舌舐掌。如啜人血之勢。頡利(二合)訶ソワカ)
五道冥官(業普印)　唵閻魔羅者ウクラヒリヤ
アケ
市諸天(普通明妃眞言)
次加持珠　次正念誦(佛眼大日炎王(二十反)死王等七ケ眞言(二十一反)世)

❶泥婆＝羅惹(?)*　❷頭註云補子或□尾三形壇拏幢師說　❸頭註曰至心勸請大日如來還念本誓降臨道場受此供養　印明至心至心焰
魔法王五道大神太山府君司冥司祿諸冥官等部類眷屬一切世天祇神冥道來ゝゝゝ受ゝゝゝ　明印桂林院大數化

天夏蘊護夏吉祥天子（二十一反）觀音延命又佛眼 次念誦了 次根本印
次部母金剛部 次五供養 次普供養
次讃 次祈願此次或佛布施 次啓謝普印
所設供具可咲。麁惡多不如法。惱亂冥衆。唯
願慈悲。布施歡喜
次閼伽 次解界 次禮拜
南無閻魔法王護持ム甲 施主息災安穩增長
福壽三反
〻〻死后暗夜神等護持已下如上。下皆爾
〻〻七母衆等〻〻太山府君部類眷屬
〻〻拏吉尼諸衆等〻〻閻魔界中冥官衆
南無護持ム甲施主息災安穩增長福壽三反
次奉送 次三部 次被甲 次九方便 次
迴向 次下坐禮佛 次出堂
右依私師說等。爲自行抄記了
紙錢等可燒之。法後唄三歸云云 儲散米等可
修神供矣
大原記不用辟除示三昧耶金剛網火院重結
大界五ヶ印。本尊勸請用集經印明
集經第十一云。焰魔檀陀呼若印呪
以兩手中指無明小指正相叉。二頭指竪頭相
柱。二大母指各附二頭指側。開掌如擲水法。
大母指來去。呪曰
跢姪他一唵二焰魔檀馱那三戶明迦喇尼四跋
折喇提五理醯〻〻六莎訶七
私勘。同第十一上文云。閻羅王法身印呪
屈左手三指。仍稍出頭指。三分許。以大指
博附著頭指下節文。頭指來去。呪曰
唵一閻魔羅闍二烏揭羅上音毘利二合耶三阿
揭車四莎去音訶
作此印誦呪七遍。其閻羅王卽來受供心
大歡喜云云
私云。或文幷師傳。以此眞言爲五道大神
眞言。經文者焰魔印明也。更可尋之
先三部被甲如十八道 次入堂禮佛著座加持香水
灑淨供物 次加持飮食軍荼利 次去垢 次廿
露王等三印 次啓白神分。供養文。五悔。發
願 次入佛。法界。轉法輪。被甲。勸請合大
劍文 次閻魔。死后。七母。暗夜。焰魔妃后。
鐸印眞言。奉教官。拏吉尼 次閼伽。花坐
次五供養。普供。讃諸天 次念誦。後供養。讃。
閼伽。禮拜。祈願 次心經 諦緣度。懺謝
偈。迴向。發遣。護身。出堂已上丹州一本記了

一胎藏行法文
大日經第一具綠二 云。右方閻魔王。手秉檀拏
印。水牛以爲坐。震雷玄雲色。七母幷黑夜死
后等圍繞
裏書曰
焰魔天祕法出自祕大要集。或云。曰延持來新度文之內也
大身印。二手小指各內相叉。中指無名指各
屈握。大母指甲上立。二頭指相去三寸。以此
印契加持自身五處。卽成無怖畏印。召請之
時以二頭指來去七反
大身陀羅尼云私云 集呼善呪也
大身印准前身印。改二風指。指令如三角形。
大心呪曰
唵一薩縛炎摩羅闍二第毘那二合繕摩履也四
多利〻〻五味六莎二合訶
心中心呪 心中呪私云。台藏印明
五道大神印
二手各仰二水叉立。以二大指●經二水端。又
以二空加二火端。二地各開立。二風指相跓
作三角形。是祕中祕印也。空甚誠云。是名最
極祕密。不輒開披之私云。眞言集經閻摩王法身呪也
行疫神印。三角叉印口受呪曰。私云。印口傳了。如法花經
唵一阿謎哩二吽三莎二合呵
炎魔王衆會一切通印用前七母印。二手風縛地水立合私云。眞言台諸夜叉眞言也。至心誦呪眞護身作莫作結界云云。私云。五龍法祈雨壇文也 雜類天ホマ准例
也
或記次第
啓白。神分 次指燭燃火。隨位次第 次灑
淨 次須彌王等印眞言加持 次普供印眞
言 次光澤印眞言 次三部被甲 次法界
主印誦覽字眞言。 加持壇上 次諸天漢語
勸請段 次以各各印眞言勸請 次讀祭
文在別紙。但神供時燒捨之。若經多內供時日之願書之。而神供時不改其詞。可改日月耳
次結施食印眞言 次普供印明 次誦天讃
次四智 次迴向 次漢語贊供養段 次懺謝
次法施 次祈願 次結誦摩王等印明 次
祈願 次迴向 次漢語發遣段 次發遣印
明 次禮佛位位三反 次三部被甲 次退座 次
神供
勸請右手作拳舒頭指屈上一節。每眞言以
去來之。眞言
唵毘止〻〻ソワカ 唵毘遮那曳ソワカ
唵想〻母馱南ソワカ 幣帛分爲二分。一

●カ經二經○

奉天神。一奉地祇　次結陀等　次發遣幣
帛等燒火爲善
私云。教王和上御說。御說存略之時可用
之　大原七位私記有之。和上依用彼御
說云云
裏書
私師說云。銀錢幣帛自兼立壇事尤不可也。
蠟燭火自付渡事有之。所謂三井道覺律師
修時。幣帛火付物忌無極云云。仍脇机二前
支度。乞左右立之。左方名香等置之。右
方幣帛等如例串夾置之。蠟燭火付後。
普供養印明。前一一取之。捧供之可置机也」
維貞元二年歲次丁丑五月朔辛酉三十庚子吉日良
辰。南瞻部州大日本國勘解由次官從五位
下藤原某　潔齋沐浴三業清淨謹啓。請迎降
臨天等冥道某若冠成業才幹未深。向以不
次用得恭勘判官。雖云誠是天道所令然。人
間嫉妬鬼道之嫌情。不可懼戰戰兢兢聞。近
曾慮外有所示物怪。爰就陰陽家。且令占卜。
且又忕愼之處。夢中有告誨。問云。冥宜奉仕
百日天供祈禱。爾者時免其災害。覺後退而
尋問事情於僧家。僧家敎至閻閻摩羅王萬
荼羅。排比十九前之供具供養尤可吉。仍令
隨其開導。抽赤心之誠。盡丹誠之算。圖繪此
萬荼羅。燒香散花幷備五穀甘美之餐粥相。
並上妙眞言之妙味。三輪淸淨至仕一一尊
位。仰願天等冥道。各作慈悲本誓。幸任降臨。
快垂納饗。先令某無病全身有命保福攘除
❶禍胎。於未萌授與❷禰於久遠。出爲國之
蕃屛。入作朝之股肱。厚戴帝王恩寵。深蒙家
宰之引級。父母兄弟妻子僕從同共福祚。從
永至戴天王謹啓
或云。三昧和尚於山御房。百日令修此法
給。其時祭文也云云
頌疏云。於此贍部州。下過五百由善那。有琰
摩王國。縱廣亦爾文
又云。諸鬼本處炎魔王國。從此展轉散居餘
處
樓炭云。佛言。大鐵圍山外閻浮利天下南有
炎羅王城。廣縱二十四萬里。以七寶作云云」
或處云。本宮在鐵圍山之地中。是卽冥道宮
也。五萬眷屬而爲圍繞。宮中庭有檀拏幢。其
頭有一少忿怒之面。上帝見面。知人間輕重
善惡。人間有作重罪之者。從其口火光。光中
黑繩涌出。驚覺見不札。知其姓名。勘記之。又
有作善根之者。白蓮花從口開敷。其香普熏
太山府君五道將軍王。常至主致。能定善惡
云云
振鈴事
師曰。令不用之。未知其心。依用大法之時。豈
闕之哉
私云。依義釋以可爲種子也
𑖪字縛不可得義也。第八摩多自在。不可得
彼結縛性。以爲不可得故。以所住三昧名無
縛三昧此義也。所以本不生理除衆縛。故云
以理除衆縛。不以非法也。令離衆縛。卽於諸
結。而明自在故。縛不可得字。加自在不可得
點願
胎圖
私云。字乘不可得義。所謂一切衆生乘業
而來生惡趣。然觀達業自性不可得者。卽
遠離生死故。乘不可得字上加遠離點。亦
是大空三昧也
金剛二十天圖
私云。作業之義也。可觀作業不可得也
師說尾
私云。出何處哉。可尋訪之
立撅引線事
師師曰。人人不爲之。只我獨用之。建立大曼
曼修引結時。何不引線哉。人雖云五色綵者。
是五佛之標也。仍結時唱其名號。下位天等
豈居其內哉。通通先大悲大壇行結依用時。
何不引之哉。次者諸別尊法壇引五色綵。不
必標五佛。一尊持明壇引之無妨哉
蠟燭供外可備一面供事白飯二杯汁菓子餅如常
師曰。山門人云。蠟燭供外更不奉白佛供等。
但私所存頗有意趣。我所行用大悲壇行法
也。仍以例佛供普供養大壇諸尊。以蠟燭供
者。可供當時本尊焰摩都黨也
已上裏書
義釋第四云。次於右方。大日之南作焰魔法
王。手檀拏印。猶如棒形上有人首。作極忿怒
之形。以水牛爲座。身作黑玄色。阿闍梨言。
小時嘗因病困絕神識。往詣冥司。覩此法王。
與后同共語言。貌甚慈忍。然此檀拏印以忿
怒形。檢初生來所犯。口出大光。主爲嚴切。及
驗出家以後功業。便爾寂然。不復有言。焰摩
王及后等。卽降階善言稱嘆。慇懃致敬求受

❶禍＝殆カ　❷禰＝祥カ

歸戒因。放却還此。至蘇後。其兩臂羂所繫持處。猶有搶痕。旬月愈也。焰魔之而作焰魔后。及死后亦是焰魔后也。東邊作黑夜神及七摩。但里譯云。七母皆女神也。其形皆黑色。經第五(祕密曼荼羅品)云。閻魔但茶印當處風輪中。沒栗底鈴印。黑夜計都印。當知焰魔后以沒揭羅印。烏鷺及婆栖野干等圍繞。釋云。南方閻魔王當作風幢。幢中畫但茶印(若印等此檀一面向身二面向外也。或)之(隣隱前安置)王右邊畫死后。以鈴爲印。若身形即持之。或隨後便安置。左邊畫黑暗后。以幢爲印。此幢也(梵云計都亦旗也)。七母等同用沒栗羅印。七母等並在風輪中。圍繞七母(凡焰摩王部類皆在風輪中也)。若持花得此鳥等亦持七母眞言也。此等各別自有持誦法。今入此曼荼羅會故耳(以爲莊嚴)。持誦不同云。其緣釋云。閻魔之西作閻魔后及死后。今文定云云(私云。今者是祕密二天也)。又云。攝大廣大云。七母幷黑夜死后妃圍繞判官諸鬼屬。又云。荼吉尼定掌爾賀囉觸之云云。閻王(梵)(檀茶風檀D圖△王東置怛羅婆多諸獄者。次東△夜黑天。次東□辯才天。王西△檀茶。次西△后。次西△閻魔沒栗底后)。私云。最勝以辯才天爲焰王姊。故列此中。右死后鈴。左黑暗后。(梵)計都七母鎚印。三烏及狐並持花。皆在D中圖。沒栗底后在列△熱地獄△寒地獄毘舍支十眷屬∞毘舍遮十眷屬∞。私云。司善司惡司命獄卒。五道大神。九種餓鬼。可攝此中。若作別壇。以此等衆安第二院地獄冥官餓鬼鬼衆。如次前左右後列之

火天壇末文云。以下八方十二天。一一皆有別壇之文。准無三重之文義。准中臺第一第二重例。若有所樂。或名隨作五種壇法。一一須作三重之壇。以十二及眷屬爲中臺。以名同類眷屬。爲次院。樂以十一天部爲第三院。當壇天族本坐之處。唯置地印供養云云

已上持誦不同文

釋云(祕密曼荼羅品)若以彌陀置中臺者。即移大日置寶幢側。則於左右隨宜安之。若以閻魔置中臺者。即移中臺八葉蓮華。隨宜安中院東方。凡諸本位安位供養云云

大日經第七云。持明男女使忿怒諸奉致。隨其所樂欲依前法而轉云云

私云。右經釋文等。或有都壇文。或有別壇文。其行儀首尾以意可知之。不能具記矣

一形像幷印明

焰魔(大日經第一云)釋云

瑜伽護摩軌云。南閻魔天乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有二天女侍。二鬼使者持刀戟。赤黑色。垂右脚

祕藏記云。焰魔羅王肉色。手持壇茶杖。乘白水牛云云

胎圖云。肉色。左手持壇❶孥杖。右手與願手。乘黃牛。後本乘黑牛。色赤也。仰掌出外也

大日經第四(密印品)云。如前以定惠手相合。風輪地輪入於掌中。餘皆上向。是焰魔但茶印

釋云。閻羅印作三補吒。二風二地屈入掌。令頭聚合二空。捻二風指節(當第二節也)。其空指頭稍屈。令當火指是也。是檀茶印。玄法二三軌云。焰魔定惠合。地風雙入月(空屈至火)。青龍云。焰魔定惠合地風雙入月

十二天法云。先合掌。二地屈。中節背相著。二風亦屈背著。以二大指各押風中節成

熾盛光軌云。二手合爲蓮。地風屈入掌

對受記云。海大德說文云。焰魔定惠合。地風雙入月(空屈主火)者。合掌二地二風相背入月。二空從二風上超之相柱二大內第三節側。意大德說同樺僧正大和上說。惠珍和上說同。別說曰。虛心合掌。二地二風屈入月。二空白風上越指。火中節正僧正說檀拏印。合掌地風入月

大日經第二(普通眞言藏品)云。閻魔王眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 梅(無[illegible]反)縛婆上縛二合哆也三 莎訶

私云。玄法等軌。縛無背及攝大軌眞無薩反

釋云(梵)焰(梵)魔眞言(梵)吠(又云反)(梵)嚩(梵)娑嚩(梵)哆(梵)也。是本名即爲眞言。毘縛婆是堅固住義。以初字爲眞言。體是無縛義。所謂堅住無縛三昧。亦是以理除衆縛。不以非法也。婆是諦儀。以離言說戲論。掌如法相判決。是非無有錯謬。是故爲法王也。亦乘義。乘此如如玄至法王位。是名焰魔乘也

疏云。焰魔王眞言亦佛化身也。毘縛薩縛哆也(亦以本名爲眞言也。以初字爲體。更問之。所謂無縛三昧也)。毘嚩是堅固義。亦是除諸縛也。謂以理除縛。不以非法也。塢字中有哆聲。即是如如塢字有堅固也。也字是乘。乘此如如之乘。而進於行傍。有阿字之點

❶孥＝拏

即是行也。乘相如如而進行者。即玄成正覺
也
略出經(四卷本)云　唵琰魔曳娑縛賀(曳字六卷本作耶字)
瑜伽護摩軌云　曩南焰摩耶娑縛訶(陀羅尼集經十一有)
(二印眞言。如上抄之)
死王(亦名死后。焰摩明王也。是五道大神也。名貴識神也。亦是炎摩后也)
對記云。海大德說用普印。意大德說同(私云。儀軌不說印相)　權僧正大和上說同海說也。珍和上說此
印未分明。是五道大神名貴識神。私云。爛脫
本云。死王眞言曰(亦名后)　若爾應是死后。又經
及疏有焰王后及死后。今儀軌文列名中云。
死后妃圍遶印相中云。焰摩妃后鐸。惠手垂
五輪。猶如健吒相。故知前死王者。是死後
也三。蜜料簡云。今又私案云。祕密曼荼羅品
云。沒栗底鈴印義云。王右邊畫死后。以鈴爲
印。若畫身即持之云云　以之思之。經云。沒栗
底疏云。　死后今死王眞言曰　沒哩底野
誠知死王是死后。可用鈴印
大日經云。死王眞言
曩〇南一　沒㗚二合❶怛也二合吠平三莎訶
釋云。又死王眞言是炎摩明王。主奪一切衆
生命根。是故儙無明行業生者。無能出其境
界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆。尙捨
無常身。何況諸凡夫。明此死王威勢最大也。
□沒㗚□底野□吠即是死義。　以最初字爲
眞言體。麼是義。一切衆生不觀諸法念念無
常。故則生二種我係相。故屬死王不得自在。
是故如來以無常句而警悟之。　一切衆生則
知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦
耶。次云。底野是乘如。是以乘如實相故。能斷
一切衆生業之壽命。而不爲二死所物。是名
死王乘也
疏云。次死王眞言。此是閻羅王也。亦爲成就
大悲發生漫荼羅。　故隨所通達而說此眞言
沒㗚底二合吠(此即敬義也。死是敬義。斷其根本。名之爲敬。由本誓願。我斷一切衆生命根。命根即是無始無明諸煩惱也)　一切衆生斷彼命。盡無有餘。
即是敬也
黑夜神(炎摩侍后也。然名暗夜天。亦名黑闇后)
大日經云。以三昧手爲拳舒風火輪。是暗夜
天印　釋云(祕密品處)左邊畫黑闇后。以幢爲印(梵云。計都亦幢也)
台軌云。言暗夜三昧拳。風火並皆申。
對記云。暗夜神印。海大德說云。閻摩王侍后
也。文云。暗夜三昧拳。風火並背申者。惠手同
前。定手作拳。火風申而少屈也。以空著風側
也。意大德說同權僧正大和上說。(惠和上說)定拳申。
風火惠拳安腰。珍和上說同。別❷記亦同
大日經云。黑夜神眞言曰
曩〇南一　迦引囉ヾ引❷怛唎二合曳莎訶
釋云。又黑夜神眞言。是焰摩侍後。□迦□羅
名黑。黑夜晦冥。是一切鬼物魍魅所行之處
也。諸生靈等多懷其恐怖衰惱之時。獨此神
於黑夜中威勢自在。亦能理其眷屬。不令非
法損惱世間。如是煩惱魍魅。自恣遊行。今黑
夜眞言。即安住其中。得不思議解脫故。用最
初迦引字爲眞言體。言一切衆生以無明故造
虛妄業。迷失正路墮在生死稠林。今觀此業
本不生。故無相無垢。是故黑夜如來異大明
如。若捨暗求明。明復成障。住此無障三昧。於
黑夜中成最正覺。名爲黑夜乘也
疏云。次黑夜神眞言。此即閻羅侍后迦平羅
羅(都名黑也)底哩曳(二合平聲。即夜也)以初字爲體(作也)以夜暗
之中多有恐怖及諸過患。爲欲除破無明黑
暗中長夜諸障故說此眞言也
七母
釋云(具緣二)七母皆女鬼也。其形悉皆黑色
大日經云。三昧手爲拳。令虛空輪直上。是炎
摩七母鎚印　台軌云云　七母。三昧拳。抽。空
竪。鎚印　對記云。海大德說。有七姊妹。定拳
按腰。惠拳空直立。先安頂上。次去於頂作打
物之勢。是七母鎚印。意大德說。定拳立空名
搥印。用法同海說。惠拳安腰。權僧正大和上
說。惠和上說。惠拳腰定。拳分立空。先安頂。
次去頂作打物之勢。珍和上說同許(私云。義軌云。七母三昧拳。抽空竪搥印。故同此說)　別記云。閻摩姊妹有七母。惠
拳安腰。定拳空直立。先安心。次舉頂外(此印用七母眞言又用之)
大日經云。七母等眞言曰
曩〇南一　忙❸怛履二合弊毘也反二　莎訶
釋云。又七母眞言。是焰摩部生諸魍魅之類。
凡有七姊妹也。　一名□左□閻□拏。　二名
□嬌□吠□哩。　三名吠瑟拏微。　四名□嬌
□麽引□哩。　五名印捺哩。　六名□勞□捺
哩。七名□末羅呬□弭。此七名皆是眞言。今
出莽怛哩毘藥。則七母通用也　□莽是母義。
句中兼有等聲。是衆多非一之義。以母類衆
多又爲衆鬼之母。故以爲名。亦以□磨字爲
眞言體。是無我義。猶如虛空。以無相故。不礙

❶怛也二＝底野イ　❷傍註曰台軌怛唎作底唎　❸傍註曰台軌怛履作底哩

衆生。大空亦爾。不礙一切煩惱。故能出生種種病行。以利衆生故名鬼母乘也

疏云。次閻羅王七母有七姉妹。此七母名雖餘經。皆以本名作眞言也。今說總者。如摩怛哩(二合)弊(去也)也(二合)摩怛哩　是等持義等是非一衆多之義。謂七姉妹等也。初摩字爲種子。是無我義也

焰魔妃

大日經云。惠手向下。猶如健吒。是閻摩妃鐸印　台軌云。焰摩妃后鐸。惠垂五輪。猶如健吒相　對記云。海大德炎摩妃后鐸印。文云。惠手垂五輪。猶如健吒相者。惠手開散垂下也。以空常於掌中。懸之如鐸子之形。然後振之同前鈴印。定拳按腰。健吒者鐸也。儀軌不說眞言。撿圖樣云。炎摩法王后眞言曰

曩〇南閻謎娑嚩(二合)訶　意大德說同(但云。用前印)　權僧正大和上說。惠珍兩和上說同。海記別記云。惠手申五輪向下。猶如鐸。定拳安腰。軌中不說眞言。今用坐位中眞言　閻謎娑嚩(二合)賀(加歸命)　已上對記文

靑龍軌云。炎摩后眞言曰

曩〇南一摩哩(二合)怛野(二合)吠ソワカ

奉教官(亦名太山府君。古人傳云。深沙大聖也。義釋云。質多羅笈多譯獄者。五岳一色亦在判官在東岳也)

對記云。海大德說用金剛合掌。意大德說同(普印)　權僧正大和上說。惠珍兩和上說同。別記然同。但云。太山府君爛脫本云。奉教官眞言。亦名太山府君。古人傳云。深沙大聖也。印金剛合掌。此食肉飮血鬼也。此法諸本無也。惠和上說。此尊儀軌不載(私云。今撿儀軌。列名眞言中有之。但印相中不說其印)

胎軌云(玄法)　奉教官眞言曰(私云。大日經中不說之)

曩〇南只怛羅(二合)虞鉢多(二合)野ソワカ

拏吉尼(惠和尚說云。荼吉尼者支爪彌(キツネ)云云)

大日經云。中三昧手。以覆面門。❶爾賀縛觸之。是諸荼吉尼印　釋云。次舒左手。覆掩口。以舌觸掌。卽荼吉尼印也　胎軌云(玄)荼吉尼定掌。爾賀縛觸之

裏書云

私云。世人云。狐(キツネ)　野干(キツネ)　其形色差別如何

眞與記云。狐(戶吳反。說文云。妖獸也。鬼所乘有三德。其色中和小前大後。死女首丘也。薩呵云。似犬黃白色長尾也)　野干(古寒反。慈恩云。色靑黃。如犬群行。夜鳴。聲如狼。形如狐。云形稍大野野形稍小。兩形相類。大小有別。故禪經云。見一野狐。又見野干。故知二別也。今案兩果云狐。一名野干。未詳之。見法花偈文。云云。私云。法花第二云。狐狼野干冬野干狐獨)　拏吉尼狐野干之中何哉　大佛頂タラニ云。狤云。拏吉尼此狐魅鬼ム　玉云。狐戶吾切媚獸也。又狐疑猶預

對記云。海大德說。荼吉尼定掌爾賀縛觸之者。無申定掌。横掩面門口也出舌觸掌中。如食人血之勢。惠拳按腰。爾賀縛者舌也。意大德說同。權僧正和上說。惠珍兩和尚說同(但惠和上印術說。荼吉尼者支爪彌)　別記云。亦同(但云。作舐血之勢)　大日經云(印)

品喃一頡嚟(二合)訶(二)(忿呼)　釋云。頡嚟字離因無垢。上有三昧傍點示忿也。訶是因義。上有點亦忿也　大日經云(普通眞言藏品)　諸荼吉尼眞言

南〇喃一訶(去)唎(二合)訶(上)

釋云(藏品處)又〔梵〕拏〔梵〕根〔梵〕抳眞言。此是藥〔梵〕叉〔梵〕趣攝。世間所傳云。屬摩訶迦羅人。有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心。故法花云。若吉蔗若人吉蔗是也。凡人身或有黃藥。如牛黃之類。若彼遇而食之。便得最上成就。能於一日中。周行四❷城。隨意所爲然。彼法亦不無故。教人要知彼命期。欲盡於六月內。方得取之。以幻術潛盜其心。更用餘物代之。彼雖失其常性。猶因未死。要至命期盡時。卽散壞耳。〔梵〕尼〔梵〕盧〔梵〕遮〔梵〕那。以降三世法門化作大黑神。其大威力。以灰塗身。於曠野中作法悉善。〔梵〕拏〔梵〕根〔梵〕抳輩。而呵責之。以汝掌敬人。故今當食。汝以方便示爲彼衆而呑之。彼等怖畏咸歸命佛。然後捨之。制令不敬。彼白佛言。我若不食肉者。如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼白佛言。人欲死時。諸大夜叉等競來。爭取。云何可得。佛言。聽於六月內以呪法加持之。至命盡時。聽汝取食爲調。彼衆令入佛惠。故說此眞言也。賀是因義。以一切法皆因心有故。今以羅字門食之。名爲噉食。人心更加傍點。故永盡心垢。住大涅槃云云

菩提心義云。問。大佛頂云。末摩(註云心)　大日經義釋云。佛勅荼吉尼。許食應死人之心。其心名人黃。如牛黃。是何心耶。答。俱舍論云。末摩是水。有云。人頂有七甜璃。一盡卽病。七盡卽死(靑龍疏文取)　然大佛頂云。末摩輪盤(註云。心痛)。是今是世心痛之病。非頂病也(更問)私會。恐是頂滴盡故心痛病生。又黃者恐是開闔心藏。更問

一曼荼羅

❶頭註云爾賀縛者舌ノ梵語也　❷城＝域ヵ

十六提頭頼吒　毘盧勒叉十七
九天曹　四后　七左司　地府大將軍十
一梵天　二帝釋　三炎魔　六黃泉國王等倶羅十四
太山府君　五道大神十三
十一倶毘羅神　五妃　八右司　百官諸官神十五
地府平等大王十二
十九毘沙門　毘盧轉叉十八

三死王　四焔魔王七母　五暗夜神
一不動　二炎魔天
六焔魔妃后　七奉敎官　八拏吉尼

十五野干　四七母　五七母
十四鵄栖　三黑夜　六七母
十三鷲　焔魔　七七母
十二烏　二死后　八七母
十一諍獄者　十七母　九七母

師本云。大治三年八月十五日。以大教坊本移之

十伊　十七梵　十一帝　十九日　十二火
十六多
十五風　十八地　十四水　二十月　(行授)十三羅
八五道大神　四七母　九荼吉尼衆
二暗夜　一炎魔天　三死后
六司命　五太山府君　七司祿
三南方天

付紙云。裏書云。十九丁ノ炎摩天　義釋第十二云。謂炎摩者。謂將有十六。所去謂善到惡到也。將吉敬害多膚名閻摩敬我將至害處而敬害彼煩惱也　花嚴音義云。炎摩王正云。琰摩邏闍。此云遮止。謂諍罪人也云云。并誦攞略釋云。夜摩天者。別本云。焔摩法王。謂是南方焔摩天也云云。或人云。炎摩功能可勘瑜伽論

一功能
私云。密教之中無指文顯。餘處文等更可勘之
一卷數
御祈所
奉念
大日　佛眼　本尊　太山府君　死王閻
夜神等可隨形　諸天總呪　觀音　延命
奉供
閼伽供　銀錢蠟燭供各　神供
奉讀
金剛般若經右說多有之　心經　尊勝陀羅尼
右云云
年　月　日

焔摩妃后鐸印者。惠手垂五輪向下。以空當掌中。懸之如鐸子之形。然後振之。同前鐸印云云　此印名鍵吒印。健吒者寶鐸之梵語也

承應二年卯月十八日。嵯峨二尊院御本借用寫畢　大阿闍梨無障金剛舜興

元祿十六年十一月十日。命松安七十五歲書寫之　台嶺兜率谷雞頭院嚴覺

行林第六十三

羅刹天法

一支度
註進
羅刹天供七箇日支度
壇一面方三尺五寸　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　名香沈。白檀薰陸　酥　蜜　蠟　壇供如常
燈油如常　五穀各一斗　紙ム帖銀錢料　白布一端二丈壇敷幷蠟燭料　小桶一口可有約閼伽料　折敷三枚
淨衣白色
阿闍梨　承仕一人　駈使一人已上淨衣人供如常
右註進如件
年　月　日
一起首時分向方等
十二天軌云。白月良日云云
一行法
勘大日經具緣品中說。其形像普通密印兩

品出於眞言印相。無畏法全兩本儀軌。各出印明。略出經中外壇世天列置之矣。若依大教行。此天者其修行儀。更可問之。此天無別本儀軌等。須依十二天儀軌意。召請供養此等天衆。今附悉地。抽要記之。行法首尾具如梵天

唱禮

南無　三身云云

〻〻縛曰羅莽麼鷄冒地〻〻〻

〻〻曼荼羅主泥哩底泥婆摩訶泥婆三反

〻〻羅刹斯泥尾〻〻〻

〻〻將兄等部類眷屬

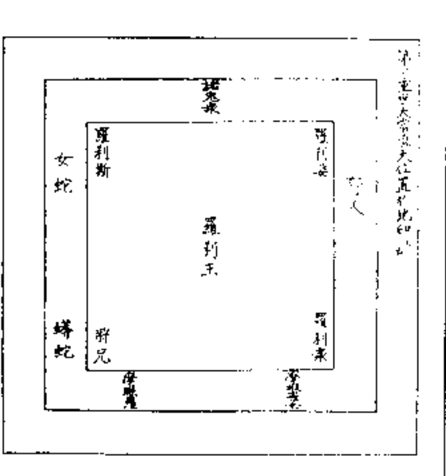
〻〻五大明王〻〻〻〻或不唱之

〻〻大小〻〻〻〻　〻〻三部〻〻〻〻

道場觀

觀想。地結之上金剛牆內有大宮殿。殿中有寶座。座上有荷葉。荷葉上有𑖨字。字變成劍。劍變成羅刹天。執刀恐怖形眷屬圍 私云。依義釋者。以𑖨可爲種子

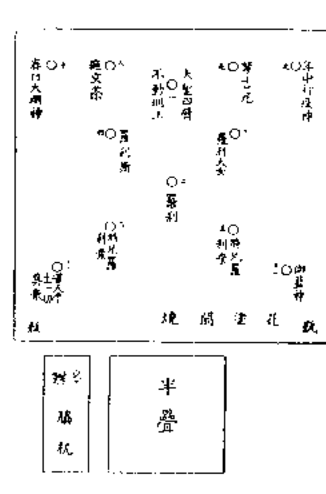
持誦不同云。濕哩底王。羅刹婆。羅刹斯將。兄羅刹衆。經及義釋不出壇形。今且依圖作三角壇圖。以羅刹等安西方。以摩睺羅伽及女安南方。若作別壇。以此等衆安第二院。攝大廣大軌。以阿修羅攝天帝族。此義爲勝故。此鬼王以摩睺羅等。及野人食人者爲族。西方多野人女形大口也。蟒蛇及女蛇幷野人。如次前左右後列之云云

本壇三角今且方圖。以此圖位不可爲規。依持誦不同意注大略耳

山王行疫。或施主氏神等。加供之

裏書云

師匠

永曆元年十月二十二日。美福門院御祈之時圖樣如此。行法三時初夜蠟燭。日中後如常　已上

隨方勸請

至心奉請　羅刹大王　羅刹斯等

摩睺羅伽　摩睺羅女　蟒蛇野人

諸鬼神衆　帝釋天等　護方神王

兩所三聖　當年行疫　施主氏神

降臨道場　受此供養　某甲所願

如意滿足

請車輅眞言末可加羅刹娑鬼釐四句

迎請聖衆用金剛部心眞言。末可加來句

入三摩地

觀想。心月輪上有𑖨字。字變成劍。漸大漸舒。擧體成劍。劍變成本尊。相好具足。眷屬圍繞

根本印

胎軌云。泥哩底方主號名大羅刹。執刀恐怖形惡刀 是諸羅刹娑。蓮合水入月。風竪空火交。及羅刹女等私云。地上科文云。注二字明印

靑龍軌文。月於上軌。但下羅刹主眞言。注又說印云。左手空捻。地水甲。火風並竪

攝軌云〇身印同蝎識。是諸略刹娑。虛合水入掌。風竪空火交私云。廣軌同之

大日經說一切宿印了云。卽以此印。屈二水入於掌中。是諸羅刹娑印。眞言曰云云私云。出胎軌羅刹主眞言。不說羅刹衆眞言

義云。次作三補吒雙。屈二水指入掌。餘如一切宿印。卽是羅刹娑印也

私云。勘上文。一切宿印云。先作三補吒。其二火二空皆相交。右厭左。是一切宿印也

又經上文。七母後那羅延前說云。如前濁伽
印。是涅哩底力印
義云。左手以空捻地水甲上而申。火風並竪
之。卽涅哩底刀印也
熾盛光軌云。羅刹娑王印。定惠合蓮掌二水
入月交
對受記云。海大德說。舒定五輪。以空押地水
二甲。火風並立動召。惠奉按腰。意大德說。
虛合水入月。　又定向外。　空押地水甲名刀
印 私云。惠和上說幷別記同海。與訶召之云云
私云。文云。泥哩底方主乃至及羅刹女等。
若爾言持刀者。應是持物非手印也。次二
句者。應是主印。次言及羅刹女等者。應亦
用主印也。然攝大軌云。涅哩底鬼王乃至
風竪空火交故。　諸師說用此文意。　傳法
記云。次西南方羅刹天印。左掌向外。以空
押地水甲。直竪火風名刀印。右手置腰。又
虛合水入內。背相著。火及空端相交。又樣
虛合二水內入。背相著。　文中無此一印
也
三密抄云。記云羅刹王印。左手爲拳。舒風火
直竪。空捻地水風火與訶招之。右手爲拳置
腰 私云。有風火指者。經軌羅不言。而先德多同。更問
又云。有人云。軌云。持刀者。應是持物。非手
印也。次二句。應是主印。次言及羅刹女等者。
應亦用主印也
今謂。述今軌意。亦雖可爾。經及青龍亦用刀
印。先德多然。不可偏言刀非印也。或應言刀。
唯是主印。蓮合等印通主伴也。故說此印云。

是諸羅刹娑後說印了云。　及羅刹女等但持
刀者。以所持物兼顯其印。前後非一也。又攝
廣軌云。身印同朅誐
眞言
大日經云。羅刹王眞言曰
曩〻〻〻喃囉入吃察二合娑地婆多曳娑
嚩二合賀引
義云。又涅哩底眞言。是羅刹王也。正音囉乞
灑娑地鉢哆曳。此言卽是眞言。羅乞灑娑是
能噉義。以初字爲種子。是垢障義。如羅刹等
常噉衆生無有厭足。如來亦爾。常食一切垢
障衆生。無有厭足也。馱是法界義。加伊字故
轉爲地聲 私云。二十本云。加伊是三昧也。所謂法界三昧也
跛多名住。以住法界三昧故。名爲妙住。如是
妙住時。見一切垢障衆生。悉入法界藏中。卽
是能噉入腹之義。若乘如是乘者。迅速無比。
名爲羅刹乘也
又經云。羅刹娑眞言曰
歸命 吃藍計履
義云。又諸羅刹心眞言　吃藍計履　隨彼
趣言音說之。阿闍梨不釋句義。就字門有二
重。加羅引字噉食一重業垢入淨法界腹中。
是囉引刹義。用初字爲眞言體也
私勘台軌玄法青龍兩本儀軌。不出此明。
攝廣二本有將兄呪。其眞言曰　乞囉二合
迦曬　此呪卽是大日經說羅刹娑眞言歟。
又勸持誦不同。圖云。羅刹娑手執朅誐云云此
中種子亦是揭帆將兄呪也。經云。羅刹娑。
軌云。將兄是一人歟。但圖中爲二位。可詳
之
羅刹斯印
對記云。海大德說文云。蓮合水入月風竪空
火交者。蓮華合掌。二水屈背入月。二地二風
端相拄。二空二火各端相叉。此卽羅刹女幷
羅刹印也。別記云羅刹斯后也
私云。或記云。是則諸羅刹通印也云云
眞言
胎軌云。羅刹斯眞言曰
曩〻〻〻喃落乞刹二合娑誐尼弭娑嚩二合
賀引
羅刹衆印
對記云。海大德說。用前羅刹斯印
眞言
胎軌云。羅刹衆眞言曰
曩〻〻〻喃引落乞叉二合細毘藥二合娑嚩
二合賀引
私云。已上二明大日經不說。出攝軌幷其
法軌等。右三印先德所傳不同故引諸說
耳
十二天法印明。如彼中抄
念誦 先部母大吉祥　次大日佛慈護　本尊出現智　羅刹斯等又部母　諸神呪
入三摩地
[梵字] 一切法住處不可得義 [梵字]點 一切法眼不可得義
一形像
大日經云。執刀恐怖形云云
護摩軌云。乘白師子。身著甲冑。右持刀令竪。
左手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍。左
右二羅刹鬼持三股戟云云

安鎭軌云。羅刹主乘師子。右手持劍。左手叉腰。圖云。大赤肉色。右手執劍。左手結劍印向外。身著甲冑也（前本半跏坐。後本立左足也）

一功能

十二天軌云。爲除疫病。自羅刹天供云云

❶羅刹天法　第六十三

❷承應二年六月八日。以二尊院本書了

元祿十六年癸未冬十二月既望敬寫

台嶺兜率谷鷄頭院藏　阿闍梨大僧都嚴覺

行林第六十四

水天法

一支度

註進

水天供一七箇日支度

壇一面（方三尺五寸）　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　名香　蜜　蠟　壇供（如常）　燈油（如常）　五穀各一斗　紙ム帖（銀錢）　白絹切ム尺（幣帛料）　白布一端二丈（壇敷幷蠟燭料）　大幕一帖（皂色若靑色）　小桶二口（伽幷神供料）　（各可有杓。閼）　折敷三枚　淨衣　阿闍梨　承仕一人　駈使一人（已上淨衣人供如常）

右註進如件

季　月　日

名香（集經云。燒薰陸香云云）

淨衣色（本法不云之。但新雨壇文云。壇四方皂布幕纏之。多懸皂幡云云准之者。亦淨衣色用皂色歟。）

又大雲經新雨壇法云。新雨之人著新淨靑色云云。又依集經向方文者。用白色尤宜歟

新雨法中。諸事用靑色。今亦依彼壇。無妨歟。又依集經❸尊勝

一起首時分

師傳云。如此天等。多々每日初夜時供之云云

一向方

集經云。壇北面安水天坐。呪師面向北座取意

一行法

陀羅尼集經第十一明造像法呼召印身印。師傳以此經說爲此天本法云云

勘大日經具緣品說相印。密印品明手印。普通藏品出眞言。祕密曼荼羅品說壇。其行法等。可問之矣

今依師傳。附蘇悉地。記其大略（以集經爲本法）❹

先前方便如例（光澤之次加持飯食等三種印明可用之）

唱禮

南無曼茶羅主烏娜迦提婆那菩地薩埵婆那三反

々々大小自在々々

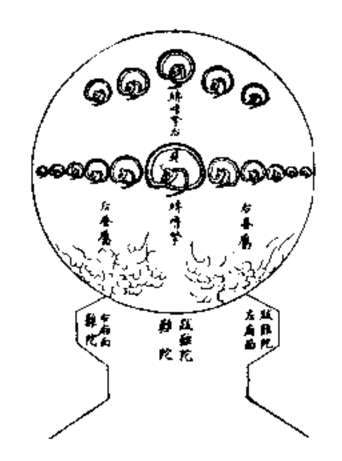
三部々々々

次驚覺　次九方便（若五悔）　次發願　次三部三昧耶　次被甲　次地結　次金剛牆　次道場觀（用定印）

觀想地結之上。金剛牆內有海水。水中有七寶宮殿。無量莊嚴周匝具足。於殿內有大曼茶羅。四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。曼茶羅中心有荷葉。葉上ろそあ字（私云。依台者ろ字）變成如意寶珠（私云依台者羂索）珠變成水天。以龜爲座。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。諸龍眷屬周匝圍繞之（私云。依台藏者。其形像如下抄）　行人在前向壇坐云云

私云。持誦不同云。私云。都壇東門釋迦。南安帝釋。故對彼西門二龍。南安嚩嚕拏（但遜那二龍恐難陀二龍）　圖縛嚕拏南州商佉波頭摩大蓮花和修吉羯句吒矩利迦摩迦斯得叉迦阿那婆達多娑伽羅東訖勞優波東訖勞三龍。臂多二龍。優婆臂多二龍。路係多二龍。優婆路係多二龍。訖栗瑟怒二龍。小訖栗二龍

若作別壇。以十九龍衆安第二院。以二十一龍前左右後如次列云云

次三力偈　次普通供養（或此次振鈴）　次勸請（用普印）

至心諸請　本尊水天　與諸眷屬

來降於此　受此供養

次送車輅（師傳云。可送海底也。謂龍王所居宮殿也）　次請車輅（私云。讖言未可）

加烏姉迦曳帔嚩句

❺以兩手小指頭側捻。二無名指在小指後指

❶（羅刹…三）八字＝（行林第六十三羅刹天）九字㊥　❷已下之奧書甲本無　❸付紙云惠灌僧正天武天皇代也高麗貴僧也天下旱魃令著靑衣令講三論已甘雨降仍賞任僧正流布三論宗法文河內國志記郡井上寺本願也　水色何色哉私云ｏ字水輪形圓色白謂本色者白色歟世間水色用淺靑色此義歟，蠟燭銀錢等如此天等普通供之，仍出之但集經并尊勝軌等新雨法中蠟燭等事所不見更可審定以五穀粥裹黑或荷葉供養以後可送龍池云云　❹頭註云集經水天呼召印也

心相捻。二中指亦然。二頭指安押二中指背第一節上。仰掌。狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。呪曰

謎娌他一烏馱去音迦提婆那二陘醯陘醯三莎訶四

次辟除從魔　次觀三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽先捧器新願。次誦明　次花坐　次善來偈

次重結大界　次五供養　次普供養　次讚天龍讚　次入三摩地定印

觀想。心月輪上有[梵字]字。字變成如意寶。寶漸舒漸大。舉體成如意寶。寶變成水天云云

❶次根本印明

師傳云。可用勸請印明也。但二大指不來去。又明中除謎娌他句加唵字。又除陘醯陘醯句耳。若又用身印如文明同勸請明耳。勸請印是掬水印也。身印是三昧耶印。故如如意寶之形耳

私云。身印者。起立並脚。合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者。水天身現私云。不說眞言

傳授胎記云。水天印內縛二風劍圓相柱。是索印眞言曰

阿播鉢多曳引　娑嚩賀有歸私云。此眞言出普通藏品

義云。縛嚕拏龍王眞言。此是大海中龍也。諸龍王亦通可通用之。阿半是水義。跛多是主義。曳是助聲。以於一切智水法門而得自在。是故名爲水主。以初阿字爲眞言體。以此水本來不生常不動故。又如半引字無有此岸彼岸。無所不遍。無所不有。同於大空。故名爲如來。大智慧海心主自在龍王常住其中。出生神變加持普門法雨潤及一切。末句以曳字故。名爲水主乘也

勘大日經蜜印品。先說二龍印云。以搏定惠手左右相加。是難徒拔難陀二雲印。次說諸龍印云。如前羂索印。是諸龍印云云此中無別縛嚕拏印。然義釋云。諸龍印云。謂作門相叉拳而申。風指勾屈相捻是也。但以右手作之。即是縛嚕拏龍王印此印經上無

胎軌云玄法水天執羂索。諸龍覆散掌。二空牙相絞。二龍左右掌更互而相加云云靑龍同

攝大軌云。羂索內叉拳。抽風頭圓合❷出眞言中以水天諸龍眞言合爲一。諸龍呪其外出一龍二龍眞云云　如此諸文更可詳之

難陀龍王

傳授胎記云。左掌覆橫置右掌背。動之如雲勢　難陀曳莎呵有歸攝大云野

拔難陀龍王　如先右置左上是也

烏波難娜曳莎訶有歸攝大云野

師傳云。難以左安上。拔以右安上。謂以右手覆掌向下。以左手掌直齊覆右手背。猶如法界定印勢。而變右掌向下也。而二大指不柱。只各相重也。拔難印變之可知。謂以右掌覆左手背也

普通藏品云。難陀拔難陀眞言

難徒鉢難捺瑜二荷訶有歸

義云。二龍王眞言。難奴歡喜義。跛字連上轉聲云。鄔跛是近義。亞義。鄔波難陀即第二龍名也。如大龍王。普雨世間。作一切衆生利益自觀勢力而生慶喜。即是如來喜法門。云二龍者。一是惠力。次小者。是三昧力。復次初是佛地力。次小者是近佛地力。初是究竟地力。次小者是初發心力。　次祕藏中初心勢力不異後心。然亦小者有差別。故云次小也。以初娜字爲眞言體。又賀空點轉故云。而雖重重大空者即是空空之大空。　又對福智權實等種種。一法門皆同大空故成不思議勢力。以此遍施衆生。即是大空普雨之義。故加馱字。末復有瑜聲。故名爲二龍王乘也

義云。舒散十指覆之。以二空指絞。即一切龍印也。次同即印。以右加左上。是難陀龍王印。迴左加右上。是❸小難陀龍王也

勘對記諸說意。有云。以惠空指押定空指。輪端齊以印安頂。有云。押甲端。有云。印端向上。有云。左右大指介如一指。指端微屈向前。作九頭勢云云諸龍印。以此等說可尋思歟

二龍印。經疏諸軌皆不分明。對記諸說亦以不同。其中別記云。難陀印者。二羽散舒五輪覆掌。以右掌加左掌上。十輪均等分舒於心前。三右轉而作雲起之勢。跋難陀印者。不改前印。以左加右上。迴轉向前

三密抄出此說云。私云。祕密曼荼羅品說諸尊三昧耶形。彼形與此手印相同。彼中云。難陀兄弟作雲印。注云。雲中有電。復有水形。俱在壇中云云　故此說順文云云

諸龍

傳授胎記云。定惠五輪舒散並向外。以惠空

❶押紙云瑜伽護摩軌云曩ミミミ南縛嚕馱野ソワカ不說印安撥軌云唵縛嚕馱野曩誐底波多曳ソワカ不說印　❷出=於カ●　❸小十
(跋)カ●

拘定空。空端等以印置頂上。名九頭龍印

銘伽拾儞曳娑縛賀有歸

義云。諸龍眞言是一切龍通用。謎伽卽空義。扇儞是噉食義。曳是助聲義。西方謂龍爲噉雲也。雲是謂諸陰障蓋之義。能令衆生昏蟄惠日不明。龍能須臾盡之。使大虛澄廓萬像明現。復次如諸龍王。非但除一切雲。能與一切雲。今此菩提心龍王不思議妙用亦爾。能起無盡莊嚴雲。遍覆法界。如娑竭羅不動本處。降雨六天。故此眞言以最初謎字爲體。以知諸法無我。故得八自在我三昧。次云伽者。是一合義。扇是寂義。儞是大空種種陰雲密合之相。皆本寂故。無復蓋障。同於大空。本淨中還趣佛化之雲。同體密合遍於法界。次加曳聲故名爲諸龍乘也

次加持珠　次正念誦部母大日水天。集經呪若依台者。用藏品眞言。二龍。諸龍。大吉祥。佛慈護施一切樂陀羅尼出現智。次又部母　次置珠本處　次入三摩地定印

[梵字]驗不可得を施不可得不作業不可得

次根本印　次部母　次五供養　次普供養　次讚　次法施心經。諸條度。諸經貴文。尊勝陀羅尼等　次閼伽　次解界　次禮拜　次奉送以先捧器。先祈願。次明或此次振鈴　次廻向方便　次隨方回向　次下勸請印撥遣次車輅撥遣座禮拜　次出

❹師傳云。辟除徒摩如餘。或天等私記等不用之云云　又云。陀羅尼集經云。直護身不作結界云云　若依此意者。不可用地結。金剛牆金剛網火院重結。并辟除徒摩等耳。但水天是護方神也。故猶可結護歟。若依悉地經意者。

如此諸天神等皆是障難者也。若依胎藏意。皆是護方結護也。如諸文斟酌用意耳。又如此天部不必用道場觀。并入三摩地觀。只如神供等修之耳

右行法次第。依大原記。攝入要事早可破却。集經上文所出祈雨壇法五龍法也可見之。又❸大雲經祈雨壇法。并尊勝軌祈雨法品。可爲潤色。又修中每日可修神供。祈雨壇文云。乞雨之時。每日煮五穀一石。散施地上鬼神等食云云　又讀大雲經等。并可勘祈雨法驗。祈雨壇文云。又請有德僧及自淸齊入樓之內。轉大雲經孔雀經大雲輪經。六時遶壇。行道禮拜云云

形像料❹米。長寸法。身相。隨身作法

料木

經云。以白檀木刻作其像云云

長寸法

經云。身高五寸。又云。身高二寸半作亦得云云

身相

經云。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠

隨身作法

經云。造此像已安木函內。以錦囊盛。繫於左臂。諸願悉隨云云　已上集經文

胎記云。龍王縛嚕拏天。形女人狀。龍光龜爲座云云　三密抄云。水天是龍王也。卽名縛嚕拏。其縛嚕拏天之形。似女人狀。以龍爲頭光。以龜爲坐歟　護摩軌云。水天住水中。乘龜頭。冠上有五龍云云　現見其像。冠上龍頭似頭光。故一往云以龍爲光歟　安鎭法云。水天乘龜。右手執蛇索。左手叉腰。其天頭上有七龍頭。狀如陀形云云　又云。想水天領無量毒龍云云

護摩軌云。西方水天住於水中。乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索頭。冠上有五龍。四天女持妙花。圖云。水天肉色。左持索。首有七龍。右手押腰

❺水天妃　肉色又云。赤黃色　右手持索。首安九龍頭。右拳腰

水天眷屬　肉色。左手持索。右持一股。頭有九頭龍

已上門北

水天赤色。又紫色。左手持花上安星。右手持鉞

水天眷屬　肉色。左手持三股戟。跪向主。今見一股戟

已上門南

私云。西門南北有水天同異。可尋之。門南天。若是水曜歟。但見梵號。西門南[梵字]也。西門北天。又[梵字]也。不審。水天水曜水義同故歟。可問明師

一功能

十二天軌云。欲求雨。自傳句水天供云云

陀羅尼集經云。若欲祈雨。當具作壇供養作法依祈。卽得降雨便足祈雨法壇文

又云。誦呪滿足一千八遍。祈雨先得。若入水中作此印。法履水如地

一卷數

❶出十(堂)カ㊞　❷傍註曰決　❸付紙云，大方等大雲經六卷，一名大方等無相大雲經，一名大雲無相經，一名大雲密藏經，或四卷或五卷北涼天竺三藏曇無讖譯，第二譯，兩譯一闕，大雲請雨一卷，內題云，大雲請雨品第六十四，周宇文伕天竺三藏闍那耶舍等譯，第一譯，大雲輪請經二卷，隋天竺三藏那連耶舍譯，第二譯，大方等大雲請雨經一卷，內題云，大方等大雲經請雨品第六十四，隋天竺三藏闍那崛多等譯，第三譯，右三經同品異譯，大雲請雨經二卷，內題云，雲輪請雨經不空，貞元，私云，勸悉地經中卷云，持誦之時，若大難至助成之人應拒其難，丁時東方有是難現，謂大雨雹應知帝釋之難，如此八方上下之天說種種難，私云，此經意亦以八方天等爲萬タラ護方神，非無精此意，可存遮遮義歟　❹米＝木カ㊞　❺付紙云，或說云，龍王妃，或記云，能衆，私云，頭上龍形，護摩記安鎭軌七九不同，如何

水天供所　謹奏
奉念　大日々　水天々　諸龍々
奉供　花水供々　飲食
右謹依　宣旨始。自△至千△日夜之間殊致精誠。奉請水天祈請甘雨普潤之由。仍錄行事謹奏
年　月　日

康正元年十一月五日。於西園寺聖門院。以石山寺本令書寫畢
(本云)承應二年卯月十三日。嵯峨二尊院本恩借仕寫畢
元祿十七年甲申二月下弦日書之
山門橫川兜率谷雞頭院嚴覺

[1]行林第六十五

毘沙門法

一支度
四肘壇　水瓶四口　箭四隻　刀四口　鏡四面　幡十六口　合子(金銀瑠璃。若無用瓦合子。云云)
香藥　牛黃。雄黃。麝香。欝金。龍腦。丁子(已上別行軌)　安悉。白檀。龍腦。多蘗羅。熏陸。蘇合。和合。供養我毘沙門(已上經)　安悉。栴檀。龍腦。蘇合。多偈羅。熏陸。皆須等分和合(已上最勝王經)　燒安悉香(集經)
私云。右支物等依別行軌意。而抄云。但箭刀等雖文說多分不明之。只可用普通支度也。又名香等之中。相計可出兩三熏陸龍腦白檀歟

注進
毘沙門法七箇日支度
壇一面(方三尺)　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　名香(白檀。熏陸。龍腦)　酥　蜜　白布一端(析敷[2]叶)
佛供　燈油　少桶一口(加杓)　折敷三枚　淨衣
阿闍梨　承仕　驅使(已上淨衣人供如常)
右注進如件
年　月　日
若欲廣修者。依唐院阿可請供使者等。或可奉蠟燭。然者其支度物等可注之歟

一莊嚴壇場辨備供具
別行軌云。若有人能受持我眞言法者。當先作四肘壇。於淨室中。堀去惡土。深一尺。還處取淨黃土。壇築令平正。勒成階道。高一襟手。上層方廣三尺。高一襟手。開四門。用水瓶。盛香水。爐箭四隻。刀四口。鏡四面。供養飯食用十二盤。煎餅乳酪蘇。燈四盞。散花。春夏採雜花。秋冬散綵花。其壇下層畫山石。上層畫大蓮花。四角畫海水。安像中心蓮花上。懸幡十六口。皆作神形像
私云。此壇場樣可能尋習。爐箭其形如何
師傳云。オノヤ其形如斧。故云也。世云タチノホリ。又爐者爐字隱畫歟。卽蘆矢也。又異本云以字也(已上谷說)持明房說云。有尻箭云曰。無尻箭云爐云云　私云。或云。諸經要集有爐箭文。而舊書爐字傍注著云。可爐字。供蘆字蘆箭云云又或本無爐字。有安字云云
問。箭刀鏡等用何手　師傳云。以箭結付撅刀鏡等。皆撅寄立之。戸摩等云云

一起首時分
別行軌云。於月一日十五日起首念誦云云(持誦身呪文)　又云。每日日中時。每月十五日。月一日。正月七日。對像前念誦行道云云(持誦心呪文)　軌(般若折[3]近羅)云。白月初一日起首

一向方
別行軌云面向北對像前云云

一行法
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌(般若斫掲羅)　此儀軌中。雖畫像法作壇法結界勸請呼召二十八使者法。種種作成就法。不具行法首尾矣
北方毘沙門天王隨軍護法一卷(不空)
北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌(不空)
此儀軌中。說作壇法結界勸請供養法等。見其所用。或同悉地。或出本法
師傳云。別行軌者。此軌中說七日之行法。故別餘軌行法也。所以云別行也。其別者。天部法之中。多無此七日之行法。又多聞說軌之中。無此七日之行。只此軌在此別行也。而此軌是未再治書也。故其文處處頗未詳也。如三十萬反洛叉反等也云云
私稟受師說云。或云。別行軌是無山法也。初心之人不可傳授。說七日行事之故也云云　此言不可然。撿廣攝。不動云。七日事業灌頂亦

[1]此卷甲本闕　[2]叶＝料カ　[3]近＝迦カ

有三種。一者受持明者灌頂。七日事業如十一面神呪經及一髻尊陀羅尼經。如說此二尊者一切諸尊例。然云諸尊本法中多說擇勝地堀治等。作曼荼羅灌頂授法。而不云七日作事據理。論云。凡皆是七日事業大壇。若不堀等多是一日事業水壇云云 以之謂之。既許有受明七日行事。何不傳授持明者哉云云
祕錄所載經軌數本。其中傳受右三本也
丹州池上依別軌而有次第。以十八道備其首尾。左所出是也

多聞天王念誦次第

先建立道場。四肘若二肘。若一前机
次安置尊像　次辨備供物　次護身　於室內三部被甲如十八道　次入堂持珠杵入堂　次禮拜入了對像前。雙膝長跪。蓮花合掌。先誦懺悔偈云。我從過去世云云　次誦淨三業眞言如例印於頂上散。然後五體投地。禮拜本尊諸尊海會聖衆　次著坐取塗香塗手。想成五分法身　次加持香水。以右手作三古印。加持之。然後先灑自身　次灑淨壇上幷供物等。始自艮方順灑之
唵枳哩枳哩嚩曰羅吽泮吒
次去垢。右手作三古印。安腰。左手作同印。加持壇上幷供物等。用前枳哩枳哩呪　次清淨。右手作掬水印。仰取水。右迴三反灑之
唵儞蘖爾迦唵阿蜜力迦唵嚩曰羅特力迦
次光澤❶右手作三古印。向外立臂。❷左手又作同印。仰承左手臂。加持諸物　唵帝誓帝惹云云　次啓白　次神分　次供養文　次唱禮先三身。次佛眼。次本尊。次大小。次三部。　次驚覺印二手作金剛拳。二地內相叉。二風舒端相拄當額。誦明舉動三反
唵嚩曰羅二合底瑟吒二合吽
次五悔　次發願　次佛部印明　次蓮花部印明　次金剛部印明　次護身印明已上如十八道　次地結印明在軌　次四方結印明在軌　次道場觀作定印。當齊觀之。前地結之上四方結之。內有大海。海中有須彌山。山中層北面有毘沙門宮。宮中有大寶殿。殿內有大曼荼羅。曼荼羅四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。又曼荼羅中心有荷葉。葉上有[梵字]字。字變成寶棒。棒變成天王。相好圓滿。無量眷屬周匝圍繞云云
次啓白　行者二手執香爐。啓白

至心奉請　多聞天王　諸部眷屬
夜叉羅刹　諸佛菩薩　金剛力等
降臨道場　爲我證明　北方毘沙門
天王道場　願得成就　法力神通
得在自在　所說隨意　感天動地
相應契合　若有神驗　永不唐捐
天王現處　隨緣反現　令我知驗
本軌文未再治也。今私助文

次送車輅印明　次請車輅印明已上二印明在十八道
次召請印明在軌　次辟除從魔印。右手作拳安腰。左手向外大指捻小指甲。自餘三指直立。如三古杵。配胸左右。三反轉之
唵枳里々々嚩曰羅二合　吽泮吒
次示三昧耶。右手大指捻小指甲。立三指作三古杵形。向外托之。左拳安腰
唵弁羯隸三莽焰娑ハカ
次虛空結印明在軌　次火院印明　次閼伽先棒器當額祈願　次誦眞言　次花座已上三印明在十八道　次善來偈　金剛合掌誦之　次四天王像界在軌　次塗香印明　次花鬘印明　次燒香印明已上三印明同在軌　次飲食印明在十八道　次燈明印明　次普供養印明　次讃金剛合掌誦諸天讃　次入三摩地印用定
觀想。心月輪上有[梵字]字。金色也。字變成寶棒。棒漸舒漸大。量等己身。棒變成多聞天王。相好圓滿云云
次大身眞言在軌　次心眞言在軌　次旋轉念珠。先取念珠三返引轉之。引轉之間。誦眞言曰
唵嚩曰羅獄呬也惹波三摩曳吽
卽盤珠入掌中頂戴。誦明眞言曰
唵毘盧❸在那摩羅娑婆訶
次下珠當心。而作正念誦
次念誦畢。如前盤珠安掌中頂戴。安本所
次入三摩地。如前心月輪上。觀吠字言語不可得義也云云
次大身呪　次心呪　次五供養　次普供養
次讃　次閼伽當額祈願　次誦眞言　次解界　次火院印。左轉之　次禮拜本尊諸❹道　次奉送。作金剛縛。直竪二中指。端挿時花誦眞言投之　唵嚩曰羅目乞叉穆
次三部被甲如前　次五悔　次隨方迴向　次下座禮佛　次出堂　次隨意經行印佛印塔等

❶右＝左カ㊥　❷左＝右カ㊥　❸在＝左カ㊥　❹道＝餘カ㊥

已上丹記了
大原記云。唱禮　先三身　次佛眼
南無吠室羅摩耶也提婆摩訶提婆
〻〻摩訶室哩野曳提婆泗多也
〻〻五大帝子等一切眷屬部類
〻〻大小自在等如例　〻〻三部云云
地結印明在軌。但如十八道　四方結印明在軌。如十八道　召請印
明。右手前把左手腕。於頂上左手四指來去。
眞言曰　曩謨引　吠室羅末拏薩也摩地以瑟
捺羅薩也悉他婆縛覩婆多薩嚩賀
次吉祥天召請印用八葉印
唵摩訶室利耶曳ソハカ
　已上大原記
虛空結印明軌私云。十八道金剛網也
四天王結界印明軌
二手小指屈入掌中。右押左。竪二中指無名
指。相離一寸。二頭指柱二大指。並屈入掌中。
眞言曰
唵婆帝也畔馱唅畔弭薩縛引賀四方上下結之
師傳云。二地叉入掌中。二空屈入掌。以二風
並屈柱二空背云云
塗　花　燒丹記。已上三用同印明。在軌。云云
軌云。次結香花契。二無名指二少指交叉。右
厭左在掌中。乃屈向腕。即舒中指頭舒相跓。
以二頭指各捻中指第三節。　以二大指各付
二食指側合腕。眞言曰
唵摩拏阿羅地鉢哩布羅迦引　也薩縛賀
飮食印明在軌
軌云。次結飮食契。准前香花印。唯改二少指

二無名指柱在掌中間。眞言曰
曩謨引　惹岐帝引　婆跛薩羅帝引　哆吒跛羅吒
娜攞迦也悉婆薩婆賀
燈明印明在軌
軌云。次結燈契。右手小指無名指握在掌中。
直竪中指。其頭指亦屈向掌中。大指屈中節。
押頭指上節。大指頭捻中指節上。眞言曰
唵婆閉柢隷薩縛賀引
讃諸天讃　亦名諸天王保護世間神力功德讃
阿演都泥嚩左誐素羅一緊那羅那羅乞鑠
迦羅那野二　鉢羅鉢羅達摩❶薩哩多❷他伽羅
三尾達摩左鉢羅捨摩操企也四　儞銘多部多
銘多鉢羅迦捨耶五　怛儞賀室羅摩拏也馱捨
私云。此漢字捨也梵字衣也。不審
私云。別讃持明房云。口傳。云云
帝弊玖嚕夜ソハカ　　唵薩縛菩他菩地薩
根本印　蓮實房疏云。軌文無根本印。是山本和尚私記文。口見空法橋小書也。私問。此印出何處哉
云云
大原記云。十指內相叉。二水竪頭相柱。二風
竪微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越左
空背入左掌中。押右火甲大身。❸眞言曰
曩謨引　羅怛曩怛羅夜引　也曩謨引　失戰茶
嚩日羅播拏曳曩謨引　阿他却路引　步跢羅也

一地入捨也二縛左曩引　薩也三摩賀引　羅引
惹薩也四　夜乞叉地婆二合多薩也五　嚩摩多
薩也六　薩都哆薩也七　波捨那八　鉢羅薩縛賀
蘗娜薩也九　啊摩馱吒十　吒尼鉢羅沙夜引　弭
十一怛儞也二合　他俱瓈弭十二　俱瓈弭俱沙十三
尼捨攞摩娜薩也十四　摩賀引　羅惹引十五　翳畔馱
伽十六　寧哆羅摩蹉覩十七　薩縛賀
內縛地水合竪諸夜叉
心呪曰
曩謨引　羅怛曩怛羅夜也曩謨引　失戰荼縛
曰羅播拏曳引　摩賀藥乞叉細曩鉢哆曳曩謨
阿他骨嚕藥室拏薩也摩賀羅引　惹摩羅捨怛
嚂鉢羅尾沙弭薩縛薩怛縛咽底瑟南怛儞也
他唵摩尼縛馱羅也薩縛賀布瞻拏縛馱羅也
薩縛賀摩拏驃託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

❶薩＝緊？　❷他＝地？　❸頭注曰私云，慈覺大師所持無十天法，但十天法出之眞言小呪也

賀吠失羅末拏也薩縛賀難上拏馱也薩縛賀
虛合二地屈入內相交。二風屈端一寸許不
著

唵吠室羅摩那野薩縛賀
次吉祥天女印
二羽虛合開二頭指。二中指二無名指末屈。
如蓮花形。二大指二小指竪合。若念誦時當
心誦眞言七反。頂上散之。眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵摩賀室哩二合　野曳

ソハカ
次正念誦　次入三摩地
已上大原記文
師傳云。師曰。毘沙門❶身呪印。二少入掌竪
合。二無名二大各押二中指甲。二風如鉤不相
著　心呪用胎藏諸夜叉印（此心呪是八兄弟呪。故用諸夜叉印也。但呪中今二句不足也）　謂內縛二頭指如鉤不相著（金印）　叉
様右拳安腰。左拳申。風如鉤召之（半印。已上池記）
規君傳云。身呪用四天王縛界印云云　或台藏
之中多聞天印用之云云　已上師傳
念誦（先部母。次大日。毘沙門。功德天。諸夜叉。藥叉女。諸天總呪。大吉祥。蠶護。次又部母）
諸夜叉眞言　藥乞叉二合濕縛二合羅野ソハ
カ（有歸）
諸藥叉女眞言　藥乞叉二合尾儞也二合達哩
ソハカ（有歸）
義釋第七。釋緣覺眞言。縛是語言道斷義○

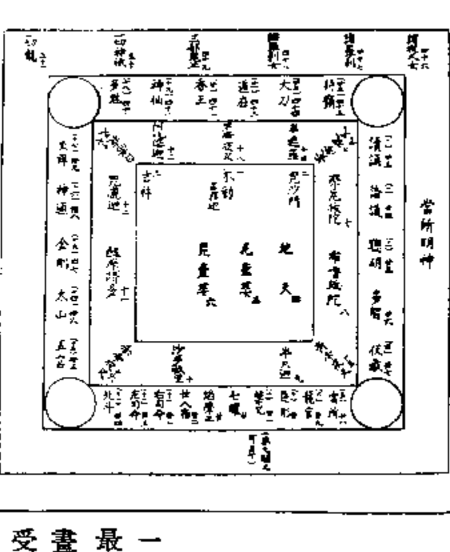
復次文字性離卽解脫相故。此嚩字門卽是
諸佛金剛語。能以無言之聲普遍世界。若知
如來常不語法者。乃名具足多聞云云　又釋地
神眞言中云。縛字加以翳聲。翳是三昧。亦是
指物之聲。謂指眞言之體。此處出過語言之
地。不可示之。唯觀行者內證之境也。曳是乘
義。如世間車等。要因於地而縛前進云云　又釋
風天眞言中云。末後吠字是無言三昧。亦是
畢竟空義　又釋同眞言中云。嚩是縛義。以
入阿字門故本來無縛。無縛故卽眞解脫。眞
解脫者卽是如來也云云
私云。以此等文意。可知　字義。但　字ハ
ラフト歟。又ハラホソ歟。腹細言語不可
得。腹大縛不可得也。　自在不可得義
也。短點求不可得義也。谷大原記共云言
語不可得義云云
　漢字。諸本不同
吠（攝大軌云。尾曳反。施八方天儀則云。無背反）　味（尾曳反。攝軌異本）　薜（十二天軌）
　字漢字不同
摩（施八方天儀則　護摩八天法）　嚩（瑜伽護摩軌十天法）　末（十二天軌。并本軌心呪中）
如攝軌尾曳反者。可讀ハイ。而　是第八
摩多字也。ハイ音也。施八方天儀則。無背
反。ハイ音也。然者依攝軌者。加第七摩
多。若存ハイ音者。可加第八點歟
對授記云。海大德說多聞天王印文云。多聞
虛心合。雙地入掌交。空❷樹風側。屈一寸不
相著者。虛心合掌。二地入掌相叉。二空雙
直立也。二風當二火側。如鉤一寸許不相著。
每誦二風召之三度

別記云。內縛中立。水火頭相跓。舒風舒屈。隨
火側頭不相到一寸許。二空直竪。二風與訶
招
毘沙門經（不空）云。我今說根本印。以二手右押
左內相叉竪。二無指頭相合。二頭指屈如鉤。
若迎請時。向身招。若發遣時。向外發。念誦時
結印當心云云
十二天軌云。合掌相著地水火三指。空指相
叉入掌。風指各直竪。屈頭中節
船軌云。八大藥叉印。定惠內叉。拳水。二風屈
云云
此印先德云。不同。有云。前諸夜叉印之異說
歟。有云。八大藥叉印。有云。多聞天印云云　都
率云。或云。前諸藥叉印。或云八大藥叉印。俱
有共理。有云。多聞印者。可決云云
私云。此印同於前經印相耳
攝軌云。天王八兄弟門西東各四。同習一眞
言云云
私云。其眞言及八九行許可見之
陀羅尼大集經云
金界對授記。二十天中印明。中院所授二十
天眞言及印（眞言文傳印相口授）
唵嚩日羅二合陪引羅嚩
如前棒印。火輪少屈云云（前棒印者。二十天中歲星棒印也。內縛二❸大輪合。是棒印。云云）
香房二十天眞言中❹之
唵吠室羅二合摩拏野縛曰羅陪引羅嚩娑婆
賀（此說無印）　已上金對記
供養十天法云

❶押紙云，十二葉裏書云，私云，身呪用台中印，師說可也，所以何者，攝大軌多聞密印云故也，然者身呪台印，心呪諸藥叉印，小呪十天法印用之，無妨歟　❷樹＝附カ㊥　❸大＝火カ㊥　❹之＝云カ㊥*

唵藥羯叉密那夜抱哩娑嚩訶(不說印)
十二天軌云。毘沙門天印呪(印如前出。眞言常小呪)
密語呪南〇南唵夜叉須多多哩娑呵
攝眞實經下之毘沙門眞言
俱謎(半音)羅(引)野娑婆訶
眷屬
四大天王　八大藥叉　十二夜叉　乾闥婆
富單那　鳩盤茶　毘舍闍
夜叉羅剎
八大夜叉(胎軌列各各八大藥叉衆)
義釋第四云。決於北門當置〔梵〕毘〔梵〕〔梵〕沙門〔梵〕天王。於其左右置夜叉八大將。一名摩尼跋陀羅。譯曰寶賢。二名布嚕那跋陀羅。譯曰滿賢。三名半品迦。舊曰散支。四名娑多祁哩。五名醯魔嚩多。即是住雪山者。六名毘灑迦。七名阿吒縛迦。八半遮羅。及〔梵〕訶〔梵〕栗〔梵〕底母吉祥天女。舊云功德天女。經文闕之。阿闍梨言。此天女隨毘沙門。今在北方。若本位亦可置在西方也云云　攝大軌中卷云。次於北勝方。北門多聞天八兄弟。　母及祖母等。
吉祥功德天(文)
敘山大師御抄雜書中云。毘沙門天王。其父字波難陀。母蘇富(七佛神呪經第四卷)　有九十一字。同名帝(大吉祥神呪經上卷)略抄之
口決云(前唐院)　欲歸毘沙門者。先發興法利生願。若發邪見時。天王不護。天王眷屬皆瞋。是故天神地祇諸佛菩薩即不守護。　不守護故現當二世所願不滿。　若安住慈悲歸依天王者。現生盛榮。若後世天上人中得勝妙樂。乃至隨樂生十方淨土。　是天王者摩訶毘盧遮那所變俗諦之身也。佛弟子隨類守護。供給檀那也。足下三藥叉表三身佛果也。又表天王三德也。毘沙門八兄弟者。表八葉九尊(八兄弟加天王)　五方藥叉者。表五智五佛也。吉祥天女者。表諸佛菩薩慈悲也。二十二使者。表逆順十二因緣也。十二因緣皆名佛性。呼此使者名能世間。及出世同悉地滿足。始自天王迄至眷屬。皆悉本地高位之尊。隱眞諦德示俗諦形。從淺至深。引接方便呼使者。法樂論義者呼論義使者。欲讀誦經藏者呼讀誦使者。若求聰明智慧者。呼聰明多智使者(或分聰明多智二人)　若求地中伏寶藏者呼伏藏使者。　若求入山坐禪及飛練仙者呼前當使者。　若欲龍宮寶物者呼龍宮使者。　若求隱形昇天宮反他者呼隱形使者。　若求禁呪鬼神及踏陽禁火法者呼禁呪使者。　若求飲食錢財衣服及寄方者。若求勝者。若求興法利生者呼右司命使者。若欲知人死者呼左司命使者。　若求鎭宅攘災厭禱迴凶成吉者呼北斗使者。　若欲知地獄文案吉凶者呼五官使者。　若求長生不死者呼大山使者。　若欲求移山拔海者呼金剛使者。若求他心及鬼神意者呼神通使者。若求水火刀箭毒藥不能損呼坐禪使者。　求諸人愛樂者即呼多魅使者。　若求作人醫王者呼禪山使者。　若求香氣遍身薰者呼薰者呼香王使者。　若求乘神通飛行十方者呼遍在使者。若求降伏惡魔者呼大力使者。若求伏怨者呼持齋使者
尊等勸請次第。先不動明王(若釋迦如來)　次天王
次吉祥天　次天王八兄弟(一摩尼跋陀。二布嚕那跋陀。三半只迦。四沙多祁哩。五醯摩嚩多。六毘灑迦。七阿吒婆。八半遮羅)　足下三藥叉或在八兄弟云云　次五藥叉　次摩王　次二十二使者
次諸藥叉女　次諸羅剎羅剎女　次三部鬼王　次龍神八部　次天神地祇　次當所冥道(足下三藥叉者。一地天。二尼藍波。三毘藍婆)　印契祕語尋求諸藏中云云　有人云。若不依印契眞言者。依圖位數作漢字勸請文。淸淨廉潔。調供物啓白事由供養之。必天王眷族來臨。哀愍納受。成就大願。若依印契者。供物如數調備。如十二天。可用蠟燭。或不用臘燭云云　若用蠟燭者。不可居閼伽等五供器。但用香水器。若不用蠟燭者。一前燒閼塗花等云云
又諸尊勸請之後。取請花多可散壇上境邊。即總天等座加印契眞言。若如是供養者。世間福祿官位榮曜敬愛。及男女所念成就。若又興法利生灌頂職位一切悉地滿足。　是圖法祕密之中大祕密也。輒不可披露。若遇災難及病患亦可供云云　供了誦三諦偈。幷十二因緣及諸經貫文。五如來寶號三昧耶戒。祈願懺悔偈。迴向等云云
毘沙門天王口決尊位供次第圖法一卷(前唐院)

毘沙門圖

壇廣方五尺。高一肘。供師座同高
飲食菓子如法可施。唯二十二使者。餜佛可
加供油。餅四十九枚。二十二使者各二枚。今
殘五枚者重供要使者不著油。　餅四十九枚
亦爾也
口決在別。臨供養時必可披見口決文
壇供圖初夜後夜供養前唐院本
已上前唐院本了
般若折羯羅譯云。欲驅使鬼神之時。先須加
作一位。於壇外著一盞燈一盆淨水。一束淨
草布於地上。已造油餅四十九枚不著油。餅
四十九枚散著草上。呼諸鬼神名字施食云云
私云。此軌中呼使者。如法前唐院口決。但
二十二使軌二十八使也。　此儀軌中說多
火供成就。今抄一兩文。若求易羅闍受樂
者。取赤小豆百八顆。一顆一呪火中燒。滿
一百八遍。即大王遣人喚呪師。如箭急急
來。若求一切家恭敬者。當取苦練子一百
八顆。一顆一呪燒火中。滿一百八遍。即一
切人家皆來恭敬呪師。若有人患時。氣病
者呪青木香藥二十一遍和水服。即得差。
最勝心明王經云。沈香然火。白蓮花護洛
叉多聞天王現眷屬。同至行人前。主於財
皆豐足。蓮子㨮三聒護三洛叉。吉祥天現
爲豐饒吉祥事
一形像如四天王法中抄之
最勝王經云。於月八日或十五日。於白疊上
畫佛形像。當用木膠雜彩莊飾其畫像。人爲
受八戒。於佛左邊作吉祥天女像。於佛右邊
作我多聞天像。幷畫男女眷屬類。安置坐處。
咸令如法。布烈花彩燒香衆名香。燃燈續明
晝夜無歇。上妙飲食。隨時供養　又云。薛室
羅末拏王子名禪膩師現童子形云云　毘沙門
天王經云。毘沙門王子赦儞婆現童子形云云
一功能
別行軌云。爾時毘沙門天王。告一切衆生言。
善男子。汝於南閻浮提五濁惡世中。或出家
比丘僧比丘尼在家優婆塞優婆夷等同在諸
法中。我領諸天善神。於空中擁護是人。若聞
我名者。知有我者。我當於是人邊。左右如護
眼精。如護己命。無令諸惡者惱亂。若有一切
男子女人。以王事我。我以王事之。以一切貴
勝事我。我以一切貴勝事之。若以富樂音聲
事我。我以一切富樂音聲事之。若有人能受
持供養我形像。誦陀羅尼。及結印法所有行
用。我於一切隨汝所求應之。汝願令滿足。若
有出家人受持者。爲童子助之。若有王臣受
持供養我者。當富貴兵甲王位恒願應之。誓
無相背。善男子。是眞言法。我於佛前奉上世
尊。護持末法比丘佛弟子及諸衆生等。若有
於我世尊末法弟子起惡心相向者。我自領
多兵衆鬼神藥叉乾闥婆等。摧破惡人。猶如
微塵。善男子。若有於我法中。常供養依法受
持。隨汝所須何願與汝云云
又云。若有受持者。淸淨念誦三十萬遍。天王
加備。所作事業起心動念降一切一切榮祿官
職。我隨汝心願。若有人於白月一日十五日。
起首念誦作壇者。有音樂。但有少微塵心。依
隨我常擁護。如護眼精。如護心命。口含香。念
誦心自他知。若常持誦我眞言不絕。我隨是
人坐臥。常隨是人出往來。我隨是人意願滿
足。若每日誦眞言一百八遍。滅去身中一百
八劫罪。若誦持我眞言。滿一萬遍。能滅八萬
四千。十惡五逆重罪破塔破戒不孝之罪悉
皆消滅。若對天王面誦持十萬遍身眞言。隨
事亦須少少稱意。若日日供養我形者。乃與
我作音樂粥供養。當現金甲之身示現。令願
滿足。若和合諸香。取牛黃雄黃各等分。加持
安我像足下。我與香法成就。隨汝所塗身額
所向❶無處。更見國王王子大臣官長諸貴人
等一切所見者。歡喜兵士愛念云云已上眞言一功能
又云。若能每日日中時。面向北對像前。誦我
心呪。滿三十萬遍落叉遍。我示現大將軍身。
手持戟劍現前。或於夢中理見。或於他山遠
頂示汝令見。滿諸願如不見吾身示。隨汝願
力應念加備云云

❶無＝去ヵ〔甲〕

又云。若有受持念誦我心眞言作諸供養者。
唯我身心意在汝身上。愛念汝無盡。若有人
求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。
不令惡人害汝。能令我等受持我法者。卽得
富貴安樂男子端政奴婢車乘五穀豆田莊妻
妾。必決定與汝等。成就一切樂。具隨汝意願
滿足。乃至命終身得所生處。隨汝意願滿。所
生不相違背。若不實者。我不名爲護法天王。
我必替汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者。於
法中生少疑心。誹謗輕罵者。是汝等苦業地
獄因緣未盡。卽知此人無有出期。汝等人民
憶持香花油蘇燈。及作水壇安置像。於中種
種草花菓子飮食煎餠乳粥酪蘇蜜盤。 如法
供養。作音樂歌讃梵音讃嘆。如是日日每月
十五日一日。正月七日。對像前念誦行道。我
現身示現。或於壇中施諸寶物。與汝滿足。或
隨汝從心行動。所向去處。東西南北四維上
下。一切去處。乃至夜夢中皆施與汝等。又無
畏人入陣刀戰相害。無能知者。但汝心存念
我名及眞言句。手執契印。所擬方面彼有惡
敵惡兵滅。悉自被縛。自散自滅。自顚自狂。
無能害我法者。若有持我心眞言。和合用香。
含日內見之。貴人取麝香欝金香龍腦丁香等。
合隨多少和合。用金銀合子盛。如無金銀合
子。用瑠璃合子。若無用瓦合子。 無合香度
也已上心眞言功能
種種雜呪經云　毘沙門天王欲說一偈
　我於往昔修菩提　爲衆生故作鬼王
　衆生久處無明闇　我以金鉀開其眼
　惠眼旣開度生天　生死旣脫昇泥洹
玄贊要集云。毘沙門者。此云多聞。常與佛守
護道歸常聞。故曰多聞也云云
兜跋事
大梵如意兜跋藏王呪經上云。彼如意藏王。
北方恒河沙國土之中。有上妙世界。名曰寶
生。在如來應供正遍知。其名曰寶華功德海
吠瑠璃金山金光明吉祥如來。於其正遍知
所殖衆善本云云 是如意藏王能變萬像度諸
衆生。卽現十種降魔之身。云何爲十身。十號。
一者無量觀世音自在菩薩。二大梵天王。三
者帝釋天王。四者大自在天。五者摩醯首羅
天。六者毘沙門天王。七者兜跋藏王。其威德
亦如毘沙門天王。 身相貌忿怒降魔安詳圓
滿。有無量福智光明。權現兜跋國大王形像。
八多婆天王。九北道尊星。十者牛頭天王云云
私云　觀音大梵帝釋天　摩醯首羅大自
在　多聞兜跋多婆天　北道尊星牛頭天
一卷數
御祈所
奉讀
　般若心經ム卷諦緣ム度ム遍
奉念
　大日如來眞言　葬嚩鷄眞言　降三世眞
　言　本尊身眞言　同心眞言　同小呪
　吉祥天眞　諸藥叉眞言　諸夜叉女眞言
　諸天眞言　大吉祥眞言　佛慈護眞言
奉供
　閼伽供　飮食供　諸神供

右議依　仰旨云云
康正元年十月一日。於西園寺聖門院。以
石山寺本令書寫訖
本云承應二年五月二十六日。以二尊院本書
寫了
元祿十六年歲次癸未冬十一月哉生白寫
覺
　台嶠兜率谷雞頭院闍梨嚴覺洪道
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第六十六

四天王法

一支度
一起首時分向方等可用多聞軌等說。又隨釋便
集經云。作是像已。於道場北面向[illegible]邊作行
安置竟。呪師南坐面向北方云云
一行法
唱禮四天王名依陀羅尼集經出之
南無淸淨法身〻〻〻
南無圓滿報身〻〻〻
南無千百億化身〻〻三反
南無佛眼部母菩薩〻〻〻
南無東方提頭賴吒提婆摩訶提婆
南無南方尾嚕勒叉提〻〻
南無西方尾嚕博乞叉提〻〻〻

南無北方吠室羅摩那提〻〻

南無五大明王或略之

南無大小自在〻〻〻　南無三部界會

道場觀

樓閣中有隨類坐。座上有諸尊種子。種子變成各各三昧耶形。形變成各各尊形。謂中心釋迦。四隅四天。各各部類眷屬。各各圍繞

具如胎曼云云

讃 釋迦。諸天讃

三摩地 心月輪上有[梵字]字。字變成鉢形。形變成釋迦如來。四大天王圍繞

根本印 釋迦印。如胎藏幷陀羅尼集經。四天王總印。如陀羅尼集經第十一卷

念誦 大日。寶號。釋迦。四天王總印。諸摩

本尊段

中心大日。四方四天王

供物。大日三反。四天王若各三反。若各一反。

諸供物可用總呪

世天段 如例 但可加四天王幷部類眷屬云云

番僧念誦。四天王呪。各各呪　如當今四天王御修法。番僧八人。二人誦東方天之呪。乃至二人誦北方天呪

後加持 用四天王總呪

天慶年中將門亂逆之時。　法性房贈僧正蒙宣旨。被修此法。今延久二年十一月三日。大原律師有宣旨。於山上被修此法。依天變地震之凶也。大原上網爲法性房末葉相繼。被修此法。可謂一門之嘉運矣

私云。自唱禮至後加持。是即大原說也

一。四天王各各印明

持國天東方

集經云。側左手掌。中指已下三指把拳。又屈頭指中節。頭亦小曲。又以大指直舒。申頭勿捻著頭指上。右手亦同。唯拳腕下著於左手臂上。大指來去。呪曰

唵一 地梨致囉上音 瑟吒二合 囉二 囉囉三 波羅末半音 陀去音 那四 莎去音 訶

對受記云。海大德說。定拳火直立也。空亦直立。與風不著。惠亦如是。仰以印伏之。以右肘而安左肘上相叉也。二風少屈召之。二空各直立也。印儀軌不說。意大德說同。權僧正大和上說。惠和上說。二手立風鉤之。二空直立。令至風下。以右肘而安左肘上。以風與訶召之。此印儀軌不說。是師傳也。珍和上說。此印儀軌不說。大唐師亦不傳

別記云。定拳申風如鉤。空直立令至風頭。惠手亦如此。以右腕押左腕。二空與訶招

熾盛光軌云

增長天南方

集經云。側左手腕。以右腕側著左腕根上。二掌相背。以二中指相鉤申之。如索。以二小指二頭指二大指各曲也。頭指來去。呪

唵一 毘嚕陀迦二 藥叉婆跢曳三 莎去音 訶

對受記云。海大德說。二手五輪各申開散之。定手向外。惠手向內。二火相鉤如索形也。二風直立動之。如相召之形。餘六指少屈之。意大德同。權僧正大和上說。惠珍兩和上說同

別記云。二羽各舒立五輪。以右押左背相著。二火相鉤如繩。餘輪少屈。二風與訶招之

廣目天西方

集經云。左手側腕。以右手腕著於左手腕根上。二手中指已下三指各屈。在掌作拳。屈二大指。以二大指頭各押中指甲上。以二頭指相叉如索申之。大指來去。呪曰

唵一 毘嚕博乞叉那去音 伽二 地波跢曳三 莎去音 訶四

對受記云。海大德說。二手各拳。以右拳安左腕上。二火相鉤如索。二風舒而屈。少召之。餘三輪如本也。正大和上說。惠和上說。又様二手作拳。以空捻火甲交腕。右押左。而二風相交。以左風鉤右風上

別記云。二羽相背。二火相鉤。二空與訶招

多聞天北方

集經云。左手側腕屈。頭指已下四指在掌中。作拳叉屈。大指押頭指上。右腕亦側之。作拳如左掌。法唯以大指直中向上。於❶右拳上❷竪著。大指來去。呪曰

唵一 吠除羅二合 摩那二 檀那胝半音 陀羅三 莎去音 訶

對受記等說如多聞別抄

一。四天王通印呪

集經云。四天王通心印呪

二手頭中小三指反。叉合掌。二無名指竪頭相拄。屈初節亦二大指。還向內。拳中大指來去

唵一 漸婆羅一 謝藝陀羅夜三 莎去音 訶

寶樓閣經第三云。說四天王印呪

應以右手拔腰。舉其頭指。以左手小指押其母指。立餘三指安於齊上。呪曰

❶右＝左カ　❷竪＝渠カ

唵盧迦波喇低社耶社耶件

一形像

集經云。提頭賴吒天王像

其像身長一肘作身著種種天衣。嚴飾極

令精妙。與身相稱。左手申臂垂下把刀。右手

屈臂向前仰手。掌中著寶。寶上出光

不空羂索經云。被衣甲器杖嚴淨。作瞋怒面。

眼光赤色。以手執鉤云云

尊勝軌云。下云。東方提頭賴吒天王。手執琵

琶云云　圖云。赤肉色。忿怒形也。左持釵。右押

服上也

集經云。毘嚕陀迦天王像法

其像大小衣服准前。左手亦同前天王法。申

臂把刀。右手執稍稍根著地

不空羂索經云。被衣甲器杖嚴淨。作瞋怒面。

眼光赤色。以手執

圖云。赤色。右手持釵。左手拳安腰。著天衣

云云

集經云。毘嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前。左手同前。唯執錫異。其

右手中而把赤索

圖云。赤色。著冑。右手持三股戟。左手拳押腰

集經云。毘沙門天王像法

其像大小衣服准前。左手同前。執錫柱地。右

手屈肘。擎於佛塔

瑜伽護摩軌云。乘坐二鬼上身著甲冑。左手

捧塔。右手執寶捧。身金色。二天女持寶花等

云云

毘沙門經云。左手捧塔。眼覩於塔。右手執持

寶棒

軌(般若折揭羅)云。著七寶金剛莊嚴鉀鐕。其左手執

三叉戟。右手托腰。又一本左手捧塔。其脚下

踏三夜叉。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名

尼藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面作可畏猛

形。怒眼滿開。其右邊畫五太子及兩部夜叉

羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬。

廣如大經說云云

圖云。黃色。左手持塔。右手持棒。冑天衣等如

常。後本垂左膝云云

一功能

集經云。是四天王法印呪等。若諸人輩受持

諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時。目有供

養都會道場法壇之所幷作此印。誦呪喚天

安置供養。卽得一切人等歡喜。是天王等過

去亦曾供養十方一切諸佛及諸菩薩幷金剛

等。其呪印法皆同諸佛之所印可。幷顯像法

具諸貌威侍佛前利益一切　又云。若作像

身。於道場中日日作印。對於像前誦上呪等

及誦心呪。得四天王歡喜垂恩。若然誦呪滿

十萬遍。療病大驗。多有錢財云云　私云。心呪

者。通心呪也

私云。四天王法。陀羅尼集經第十一。最勝王

經四天王品。能可見之。令伴僧讀四天王品。

如何

行林　　四天王法第六十六

承應二年六月日以二尊院本寫之舜興

元祿十六年癸未十二月九日敬寫

行林第六十七

雞頭院闍梨嚴覺洪道

吉祥天法(亦名功德天)

一支度

注進

吉祥天供一七箇日支度

壇一面(方三尺五寸)　燈臺二本　脇机一前　半疊

一枚　名香　酥　蜜　壇供如常　燈油如常

白布一端(且敷料)　小桶一口(可有杓閼伽桶)　折敷三枚

淨衣(黃色。若白色)

阿闍梨　承仕一人　驅使一人(已上淨衣人供如當)

右注進如件

年　月　日

銀鉢　一口　集經意可見也

名香(白膠。沈水。蘇香。龍腦。集經。境香。大吉祥天女經)

一起首時分

法云。從正月一日至十五日。正月三月七月。

餘月並不得(取意)

一向方(本法不說隨處稱便)

一行法

功德天法(中天竺國菩薩寺僧阿離律木叉師迦葉師等。共閻多法師於經行❶與翻。流行於唐國)

私云。此法出陀羅尼集經第十卷。雖說像

法幷成就法等。不明行法

胎軌。北方天衆列名云。門東毘沙門吉祥功

德天云云

說印說眞言中無之。現圖不置此天。義釋阿

闍梨所傳曼荼羅。於北方衆列之
義釋第四(具緣品) 於北門當置毘沙門天王。於其
右置夜叉八將及訶栗底母吉祥天女。 舊譯
云功德天女。經文闕之。阿闍梨言。此天女隨
毘沙門合在北方。若本位亦可置在西方也
功德天略次第(大原法橋)
建立道場安置本尊并護摩等如本法說
先房中護淨　次入道場禮拜懺悔等　次著
座　次加持香水并灑淨等　次加持供物
次啓白神分供養文唱禮　次驚覺　次九方
便　次五大願　次佛部　次蓮花部　次金
剛部　次被甲　次地結　次金剛牆　次道
場觀
本法云。於此北方毘沙門天王有城。名曰阿
尼曼陀。其城有園。名功德花光。是園中有最
勝園。名曰金幢。七寶極妙。此即我常止住處
(云云) 其勝園中有七寶宮殿。莊嚴微妙。其宮
中心有宣臺。臺上有[梵字]字。字變成如意珠。珠
變成本尊。其身端正赤白色。左手持如意珠。
右手作與願印也。坐紅蓮花(云云)種種瓔珞環
釧耳璫天衣寶冠。珠妙莊嚴。左邊有梵摩天。
手執寶鏡。右邊有帝釋天。散花供養等(云云)
次三力偈　次大虛空藏々普通供養　次送
車輅　次請車　次迎請本尊　次辟除從魔
次視三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽
次花坐　次善來偈　次重結大界　次五供
養　次普供養　次讃(在別)　次祈願　次千轉
念珠　次本尊觀　次根本印明(在口傳)　次念
誦　次入定　次根本印明　次部母　次五

供　次普供養　次讃　次祈願　次閼伽
次五悔　次隨方廻向　次解界　次奉送
次三部被甲等　次出道場
功德天略次第
　四年十二月一日(遍照金剛略而次第之)
[梵字](梵號)
三身　佛眼々々　寶花瑠璃世尊
南無曼荼羅宅摩訶室哩(二合)野提毘(三反)
南無因捺囉耶等諸大眷屬
南無大小自在　南無三寶海會
　已上法橋記了
大原深蜜抄云。道場觀
地結上金剛牆之內有八功德大海。 水中心
有須彌山王。四寶莊嚴。山腹有宮殿。殿中有
妙壇。壇中有荷葉坐。坐上有月輪。輪中有[梵字]
室哩字。字變成如意珠。如意珠變成吉祥天
女。相好圓滿。莊嚴微妙。左手持如意寶。右手
作施願印。項背圓光。眷屬圍繞(云云)
讃(諸天讃)
印
以二手虛心合掌。開二頭指二中指。無明二
指微屈如蓮花形。二大指二小指堅合當心。
結印誦眞言七遍。頂上散之。眞言曰
唵摩賀室哩(二合)野曳莎訶
　已上大原說了
法云。功德天身印　私云。理界記出此印明。
二無名二中指直竪頭拄。二頭於捻之。二中
指背上第三節。呪如法五六行許也。眞言終
注云。娑婆訶者散共。此呪求財物。故無娑婆

訶。爲是不著娑婆呵也(云云) 指左右相鉤於
掌中。二小指直竪。相離一寸。二大指並直竪。
頭指來去。呪曰
　私撿大日義釋云。驚發義。諸佛即驚發而
起。加持行人也(云云) 或云。決成就義。又大
涅槃義(云云) 今云。散去是一經意歟
又云。功德天心印
左右無名指少指反叉在掌堅。 二中指頭相
柱。以二食指頭各捻中指上節。皆並堅二大
指(私云無呪) 有藏天軌云。二手內縛。進力如寶形。
眞言(如常)
讃。或記用十二名號。有音曲(云云)
十二名號(出十二名號經)
吉慶(一)吉祥(二)蓮花嚴飾(三)具財(四)白色(五)大名
稱(六)蓮花眼(七)大光耀(八)施飲者(九)施食者(十)寶
光(十一)大吉祥(十二)
　私云。一百八名經中。有梵漢兩讃。隨意可
用之。但其文繁廣。可見之
念誦(先部母。次大日。次釋迦。次觀音。次本尊。梵天。帝釋。諸天。大吉祥。佛慈護。出現智。次又部母)
種子義
義釋云。安惠眞言中云。室哩是吉祥具德義
(云云)
　私云。若分字觀之者
[梵字](捨字。一切法本性寂義)　[梵字](囉字。一切法離塵不可得義)　[梵字](伊點。一切災禍不可得義)
作成就法
法云。又法呪師。若欲得一切衆生自來供養
者。當於功德天像前。立二肘水壇。當壇西門。
穿一肘火坑。呪師於壇門南坐。右手把方鹽
一百顆。一顆一呪一遍。擲火爐中。如是十五

日一日。三時一時。一千八十返。幷燒蘇蜜白
膠沈水蘇合香等。百味飮食自來供養。呪師
無所乏少
又法。若欲得見功德天者。當詣一大蓮花
池。所以左手執香爐。入蓮花池。於其池中摘
取一花。呪之一反。還擲著水中。如是滿一萬
遍訖。爾時功德天。當於七寶坐。以相好水中
出現。爾時行者。以銀鉢滿中盛龍腦香水。於
其出處。以水❶沛之。於是功德天作是言。子
欲令我作何等物。行者卽答。天神減少分施
我。作是語已。天卽自還去。於後行者去處。皆
値財寶。求者稱意。種種隨心終不乏少
又云。須取穀麥小豆。呪之一返。擲著火中。合
滿一千八返。一日三時。如是滿足四十五日。
一切處中穀麥豆自然色別皆來集聚
本尊所居
法云。於此北方毘沙門天王有城。名曰阿尼
曼陀。其城有園。名功德花光。是園中有最勝
園。名曰金幢。七寶極妙。此卽是我常止住處
最勝王經云。 北方薜室羅末拏天王城名有
財。去城不遠有園。名曰妙花福光。中有勝殿。
七寶所成。我常住彼。欲供養此天。先可供養
寶花ルリ尊。幷金光明經事法云。我已於過
去。寶花功德瑠璃金山照明如來十號具足。
所種諸善根。是故我❷令隨所念方。隨所至
方。悉令無量百千衆生受諸快樂。若有人能
稱念金光明微妙神呪。爲我供養諸佛世尊。
三稱我名。燒香供養。供養已別以花香種種
美味供施於我。灑散諸方。當知是人卽能聚
資財寶物云云 又云。若有欲得財寶增長。是
人當於自所住處。應淨掃洗浴其身。著鮮白
衣。妙香塗身。爲我至心三稱彼寶花瑠璃世
尊名號。禮拜供養。燒香散花。亦當三稱金光
明經。至誠發願。別以香花種種美味供施於
我。散灑淨諸方云云
最勝王經云。世尊我念過去。有瑠璃金山寶
花光照吉祥功德海如來十號具足。我於彼
所種諸善根。由彼如來威神力故。令我今日
隨所念。能令無量衆生受諸快樂云云
又云。爲我供養彼瑠璃○如來云云
私云。或云。瑠璃金山○如來者。卽今釋迦
也
禮佛事
法云。至心禮如是等諸佛世尊。其名曰
寶勝如來。無垢熾寶光明王相如來。金焰光
明如來。金百光明如來。照藏如來。金山寶蓋
如來。金焰光相如來。大炬如來。寶相如來。
信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲菩薩。
法上菩薩。東方阿閦如來。南方寶相如來。西
方無量壽佛。北方微妙聲佛
私云。行法之終禮佛之時。可禮拜此等尊
歟。最勝王經大吉祥天女增長財物品。奉
上佛菩薩等。大略同與今可見之
一壇場幷曼荼羅
法云。取未嫁女年十五者。織絹一丈四尺。用
功德天大身呪。黃牛尿一千八返。以尿❸洗其
絹面上。從月八日至十四日。❹將好泥地。作
四肘水壇。取釋迦像一軀。安置壇中。供養種
種香花飮食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。
日日與受八戒齋。淸淨洗浴。亦與畫師作護
身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不
得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其
光坐。更須高❺丈。亦彌精好。用薰陸香沈水
香白檀香。乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德
天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四
角。於壇門前作三七人齋。若無者七人乃至
三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂
畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左手
持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵
摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養
天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。
雲上安六牙白象。象鼻絞馬腦瓶。瓶中傾
出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫
百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天
伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師
形。著鮮白衣。手把香爐蹋跪供養。於白素細
上坐。以上功德天像法竟。 圖云。 白色天女
形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云
一功能
法云。爾時功德天女。白佛言。世尊學此法者。
我當隨其所須之物。衣服飮食臥具醫藥及
諸及資產供給。是人無所乏少。繫念心住畫
夜歡喜。正念思惟。是呪章句發菩提心。若衆
生於百千佛所種諸善根。是說呪者。爲是等
故。於閻浮提。廣宣流布是妙經典。令不斷絕。
是諸衆生聽是呪已。 於未來世無量百千那
由多劫。當在天上人中受樂。是諸佛速成阿

❶沛＝潑イ[illegible] ❷令＝今カ[illegible] ❸洗＝灑イ[illegible] ❹將＝浮イ[illegible] ❺丈＝大イ[illegible]

耨多羅三藐三菩提。三惡苦悉畢無餘云云

又云。自於所居房舍屋宅。淨潔掃除○以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好坐。以種種花香布散其地。以待於我。我於爾時。如一念頃入其室宅。卽坐其座。從此日夜令此居家。若村邑。若僧房。若露處。無所乏少。若錢。若金。若珍寶。若牛羊。若穀米。一切所須耶得具足。悉受快樂。若能似已所作善根最勝之分。迴與我者。我當終身不遠其人。於所住處。至心護念。隨心所求令得成就

大集經云。爾時功德天。以一解器盛諸種子。奉上觀世音菩薩。而作是言。我今以此一切種子。施善丈夫。爲欲增益一切種子。願令我意所欲成滿。　又令我能四天下宛足衆生資生之具。拔其苦難。令得安住菩薩之種。爾時觀世音菩薩。卽以手執彼種子器。遍示十方作如是言。一切諸佛及以諸龍令現在者。願悉令我令使。一切諸四天下所有種子牙莖枝葉藥草五穀。　及諸藥味地味精釆衆生精釆善法精宋增長無指。　又復令此四天下中三寶種性相續不斷。　功德天所願皆悉滿足。常使功德能令一切衆生資財豐足。　三能敎化一切衆生。遠離一切惡。令發菩提心。又令衆生得離三惡道。生於天上。又云。爾時世尊告功德天言。淸淨智。我於往昔與汝二人。於因陀羅幢相王佛所。同發願。我今與汝得願具足。我今已得阿耨菩提。汝亦住於功德之處。功德天言。如是如是。世尊昔於因陀羅幢相王佛所。同發誓願。令願悉滿。是故如來現於世。我令得作功德之處云云

本云承應二年七月日書之

元祿十六年冬十一月十五日。　命松安寫之　舜興

兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

行林第六十八

最勝太子法 此法廣可檢羅軌等今只出載大原說

最勝太子護摩記 勝林院

供養法 依合藏若悉地

唱禮

南無嚩日羅記摩鷄冒地薩埵婆耶ミミミ

南無曼荼羅主最勝太子冒地薩埵ミミミ

南無五大明王冒地ミミミ

南無十二宮ミミミ

南無三部ミミミ

道場觀

樓閣中有大盤石山。山上有曼荼羅。曼荼羅上有羅字。　字變成刀釵。　釵變成如意天子。其像八臂四面。當前正面。作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左面面靑黑色。大張口虎牙相。右面一面作自在天相。　赤白色。　當前上面。作業叉極惡相。牙齒長利。身赤黑色。髮作金靑色。其天王左右二手皆竪持刀。左右二手雙持縛折羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持搶。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天眷屬圍繞

讃諸天

根本印

先合掌當心。卽以二大指右押左交入掌。二頭指並竪。餘三指交叉作拳。然頂戴之。三上三下。眞言曰

唵那吒俱伐羅耶娑嚩訶

護摩息災

火天段　曜　宿已上如常

本尊段 大日本尊吒俱伐羅耶ソハカ 用唵那

諸尊段 嚴樂呪加用毘沙門十臂呪

世天段 如常

伴僧呪 同小呪　後加持 同小呪

堂莊嚴　相應日

願樂法

一面十臂呪云

唵俱梨二合毘曳埤利一智二吽三　支知呂ソハカ

十臂呪曰。二手合掌。二水互臥。呪曰

曩莫薩嚩怛他蘗多南入縛羅ミミミ吽ソハカ

承曆二年九月上旬記　已上大原❶說

最勝太子大靈驗私記

鎭西四王寺五壇修法樣 異敵降伏法

四王堂在山頂。西向三間四面。檜皮葺內五寶殿並居。其內各六釋四天王像。幷最勝太子大威德明王安置此。一此方天。二東方天。三最勝太子 加大威德　四南方天。五西方天。皆向西方並立

護摩堂檜合五間。板葺。其內五種地壇塗堅

❶說＝記了㊥

置
一。四禪師。南端向北塗息災四壇。毘沙門天爲本尊
二。四禪師向東塗增益壇。持國天爲本尊
中壇向東塗鉤召壇。最勝太子爲本尊
三。四禪師北端向南塗降伏壇。增長天爲本尊
四。四禪師向西塗敬愛壇。廣目天爲本尊
但春者始自三月八日寅時。至于十五日午剋。阿闍梨四禪師五壇各並居護摩。秋者始自九月八日後夜。至于十五日日中。五人同護摩。是聖朝御願也。夏者始自六月八日。至于十五日。中壇限勤修之。四禪師四人爲伴僧。冬者始自十月八日後夜。至于十五日日中結願。但夏冬二季者師大貳私所勤修也
供養法等依蘇悉地行法　先辨備供物等如常　次入堂作法　先一四之四禪師。自南端妻戶步昇石橋入　次二三之四禪師。自北端妻戶步登石橋入　次中壇阿闍梨。從中戶獨入。又各唱吽字三度　次入堂內了。灑水三返
次到禮盤前。先禮拜。先北方天。次最勝太子。次東方天。次南方天。次西方天。次返又禮最勝太子幷大威德明王
次誦我從過去世云云　次誦普禮眞言　次著禮盤　次取香塗二手　先淨地印明　次淨三業印明　次三部印明　次護身被甲印明
次取杵加持灑水器。逆順各三反　次以散杖入灑水器。攪迴誦南莫三曼多沒駄南覽三反　次誦鑁字三反。加歸命句　次引上散杖灑自身頂三反　次灑本尊諸尊三反　次始自東北角灑壇上供物三反　次灑上下八方堂內等三反　次灑聖朝玉體　次灑外朝府中　次灑勅使
次灑伴僧承仕驅仕等云云　次以杵加持壇上供物等。逆順各三反辟除結界之義也　次遣除身中毘那夜迦印明如常　次辟除諸障印明如常　次辟除供物所有諸難印明如例　次拍掌。辟除印明如常　次去垢印明如常　次飮食印明如常　次甘露印明如常　次鑁字印明如常　次須彌王印明如常　次清淨印明如常　次光澤印明如例　次金剛羯磨印明如常　次普禮印明如常　次金打二反
次取香呂幷珠杵啓白事由　次神分　次唱禮
三身如常
南無當來導師彌勒菩薩摩訶薩
南無本身觀音吽迦駄耶天
南無五大明王夢智薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
南無佛眼父母菩薩摩訶薩
南無曼多羅主最勝太子低婆羅惹冒地薩埵婆摩訶薩埵婆耶三反
南無吠室羅摩拏等四大王提婆曷羅闍
南無吉祥功德提婆吶多
南無五大帝子等提婆曷羅闍
南無八大婆羅多提婆曷羅闍
南無二十八使者等眷屬部類
南無梵釋四王十自在宮天諸宿曜等一切權現等
南無三部海會一切龍神八部等

次驚覺印明如常　次九方便如常　次取香呂發願金打　但春秋五壇一度。取香呂發願幷迴向云云

至心發願　唯願大日　祕密教主
摩訶毘盧舍那　教令輪主　彌勒慈尊
法音林菩薩　大辨相菩薩　四大八大
諸大忿怒　三部界會　諸尊聖衆
外金剛部　護法天等　天王本體
娑婆世界　施無畏者　大悲觀音
本尊聖者　四面八臂　最勝太子
利益衆生　隨類示現　同體別體
毘沙門天王　禪膩子童子　諸大王子
四大天王　天王敎勅　守護使者
毘那夜迦王　十羅刹女　十二夜叉大將
八大夜叉大將　金剛密迹　力士大將等
天神地祇　大小鬼神　部類眷屬
一切鬼神　還念本誓　不捨悲願
起大慈悲　唯垂納受　同心加持
同心守護　護持國主　消除不祥
消除災難　天災地夭　內外惡事
天變化異　惡夢物怪　所引災難
皆悉消除　皆悉解脫　本尊加持
諸尊加持　護摩功德　祕密威力
熏入玉體　玉體安穩　增長寶壽
恒受快樂　無邊御願　皆令滿足
決定圓滿　外朝安穩　諸人快樂
異敵降伏　本朝安穩　萬民與樂
五穀成就　萬菓豐樂　伽藍安穩
興隆佛法　利益天人　盡未來際
廣作佛事　及以法界　平等利益

次五大願打（次金） 次金剛輪印明如例 次佛部印明如常 次蓮花部印明 次金剛部印明 次護身印明 次被甲印明 次天王護身印鉞印

呪曰 唵倶利憾出軌 次三部結髮印明 次地結印明 次四王結印明 次大海印明如常

次須彌山印明 次師子座印明 次蓮花座印明 次寶樓閣印明 次作定印。入道場觀。觀種子。三昧耶形 次出定誦三力偈

次大虛空藏普通供養印明 次輪壇印明

次治路印明 次振鈴 次寶車輅印明 次請車輅印明 次請本尊印明三部勸請印明也 次彌勒勸請印明

二手內縛。二風用二空入掌內。出十臂軌。呪曰

唵阿多吽莎嚩訶

次二天勸請印明

左右手作拳。各去心中觀念欲請兩度。呪曰

唵踊斷危莎嚩賀

次使者召請印明

二手內縛。二風用。二空入掌中。出十臂軌十二夜叉十羅刹等也

唵陀尼佉曳醯呬莎嚩賀

次辟除從魔印明紋印 用不動明王一字明

曩莫三曼多嚩日羅喃憾

次示三昧耶印明 次閼伽 次花座但四葉印

次善來偈 次上方金剛網印明 次火院印明 次重結大界印明 次塗香印明 次花鬘印明 次燒香印明 次飮食印明 次四種飮食印明。先飮食印。左手作拳。其上右手。作三鈷於立之。壇中奉供。呪曰

唵陀吽遮吽弟弟抳吽莎縛賀

次蔥印如上 呪曰 增蹕吽嚩鉢

次餅印如上 呪曰 唵沙吽都都俾吽莎縛賀

次菓印如上呪曰 唵遮隷嚩吽莎嚩賀

次燈明印 次普供養印明 次讚

唵嚩日羅日羅野ゝゝゝ迦那耶引二合 ゝゝゝ摩多曩引增阿伊二合野婆娑羅尼婆纏引

次誦毘沙門天讚

唵沒駄冐地薩提吠旬廬耶莎縛賀

次誦諸天讚 次誦四智讚七反 次祈願

次淨珠印呪 次念珠旋轉印呪 次以珠熏香煙置。本所入定本尊與我平等不二觀念

次出定結根本印。誦呪印相。即二手以中指直竪。頭二寸許去。以二頭指於中指背上。二無名指稍鉤置掌中。 以二大指二無名指頭著。以二小指直竪

以四大尊安於四方。各加四天王。以不動尊安於中壇。加最勝太子而修之

唵婆ゝ利ゝ摩訶婆利婆ゝ利ゝ摩訶娑利耶羅理ゝゝゝ駄怒那莫儞怒那莫唵補ゝゝ

又呪曰 唵噫野摩多鳩羅野娑婆呵

次不動印明若大威德 次彌勒菩薩印明。先合掌屈二頭指。指頭向下。下二大指直竪。置二以指間。呪曰

曩謨三曼多沒駄南阿彌單惹野薩納薩怛嚩豸野弩藥多莎婆賀

次四天王總印。二手內縛。二中指竪合如針。眞言曰

漸婆羅一謝替陀羅夜二莎縛賀

次毘沙門天印。先二中合掌。風水二指掌中入。火定指各立。並五所四方結界。即念是依印加持故。一切障難者毘那夜迦等惡鬼神悉走却。不能害行人。一切所求成就。即成多聞智惠身體。後明妃曰

曩莫三滿多冐駄南唵摩唪都娑婆呵

次吉祥天印。各手內縛。各風指立返各方於乳上念。即一切願成就云云 眞言曰

唵摩賀室利提婆毘娑婆賀

次入觀念 次誦我今念誦秘密呪偈云云 次取念珠正念誦。大日眞言百反。本尊眞言千返。彌勒眞言百返。四王天總眞言百返。毘沙門眞言百返。吉祥天眞言百返。佛眼眞言百返 次入護摩 次護摩畢入定 次出定根本印呪如前 次佛眼印呪如前 次至頂拜

次左方五供養如例 先塗香 次花鬘 次燒香 次四種飮食印呪 次飮食印明 次燈明印明 次普供養印呪 次本尊讚 次閼伽 次四智讚 次振鈴 次迴向方便段

次迴向 次解界 次示三昧耶 次發遣印呪 次奉佛布施 次奉送 次三部護身被甲次出堂讀經隨意行道文

甚密之法也。輒不可傳受之

最勝太子法第六十八

本云 ❶承應二年六月二十五日。以二尊院本書

❶此下四行甲本無，甲本奧云，貞應三年九月十六日於宇治平等院僧坊奉請嵯峨御本書寫了，先年書寫之本或人借之燒失之間爲興隆佛法忒老眼重又書寫之金剛薩埵垂哀愍矣，書本了，以智泉本交了云云，行林第六十八最勝太子

之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舜興

元祿十七年甲申二月既望書之

台嶺兜率谷闍梨嚴覺洪道

行林第六十九

辨才天法（亦名美音天。亦名大辨天（已上義釋）亦名妙音天（胎軌））

一支度

若依最勝王經意者。明鏡利刀四箭四可有之。名香出三十二種。可見之。下文云。常燒安息香云云　又云。五音之樂聲不絕云云

一起首時分等

一行法

此天無別本經。軌云。最勝王經辨才天女品。說洗浴法壇場法結界護身等法。往而見之勘大日經。其緣品唯❶列名。不說身相。密印品出印。普通藏品說眞言。祕密品不說其壇。玄法靑龍攝大軌等皆出印明。其行法儀更可問之。今依大原記。附十八道。略而記之

先建立❷壇場安置尊像　次辨備供物　次於室內洗手嗽口（用辨才印明有師說如悉地）

裏書云

蘇ゝゝゝ上云辨才眞言曰

唵出嚕底塞嚩底馱囉抳虎許曜

以此眞言。ゝゝ水三遍灑身作淨（私書入之）

已上裏書

次護身　次上堂　次於壇前禮拜　次著座

次塗香塗手　次加持香水　次灑淨　次去垢　次淸淨　次光澤　次啓白神分等　次供養文唱禮（不用隨時）　三身　佛眼

南無曼ゝゝ主薩囉薩伐底泥尾ゝゝゝ

大小ゝゝゝ　三部ゝゝゝ

次驚覺　次五悔　次五大願　次佛部　次蓮花部　次金剛部　次護身　次地結　次金剛牆　次道場觀

作定印。當齊觀之。前地結之上。金剛牆內有大海。海中有寶山。山上有寶殿。殿中有妙壇場。四角有賢瓶。香花閼伽天妙。周❸遍陳列。懸諸瓔珞繒綵幡蓋。周布香普雨雜花。奏諸音樂。周匝有寶樹寶網流泉浴池。於殿內壇上有荷葉座。座上有[梵字]字（或[梵字]字）。字變成琵琶形。形變成辨才天女。首戴寶冠。莊嚴妙身。深嚴白肉色。色野蠶衣。種種妙德以嚴身。日如修廣靑葉。衆相希有不思議。能放無垢智光。持琵琶。左膝立之（經云。常以八臂自莊嚴）　無量眷屬周匝圍繞

次三力偈　次普通供養（此次若振鈴）　次寶車輅

次請車輅（迦羅差野之句下。加沙羅婆轉帝曳曳醯呬之句）　次勸請。先二手取香爐啓白

唯願天女來　令我語無滯　卽入身口內聰明是辨才云云

次召請印（若結金剛部心印。於梵號末加曳醯呬句。召之）

先以右手大母指插入掌中。中指無名指小指。又以左手向前。把右手腕。右手頭指來去。呪曰

𠻬娑他一唵二摩訶提婆布怛囉三却吒二合旁伽四賀悉𠻬二合曳五莎訶六

次辟除從魔印

以左手大指捻小指甲。直竪三指作拔形向外託之。眞言曰

唵枳里ゝゝ嚩日羅二合許泮吒

次視三昧耶

以右手大指捻小指甲。竪三指作拔折羅形。向外託之。眞言曰

唵昇羯隸三莽焰莎訶

次金剛網　次火院　次閼伽（先捧器當額祈願。次誦眞言）　次花座印

合掌。二手頭指中指無名指並相搏著。開中指去四指許。其二大指及二小指並相著。直竪。眞言曰

唵嚩日羅二合味囉也莎訶

次善來偈　次重結大界　次五供養　次普供養　次讚（諸天讚。私云。最勝王有波羅門呪讚。可見之）

次入三摩地（用定印）

觀想。心月輪上有[梵字]字。金色也。字變成琵琶。琵琶漸舒漸大。量等己身。琵琶卽變成辨才天女。相好圓滿云云

次根本印明（口授云云）

私勘大日經。云仰三昧手在於齊輪。智惠手空風相持。向身運動。如美音樂。是妙音天費拏印

義云。先仰左手當齊。如承把琵琶狀。右手相捻。餘散申之。向身運動。如彈絃之狀。是音天印（此卽攝乾闥婆等）　此是天后亦是乾闥婆類

對記云。海大德說。定手舒。五輪仰安齊輪。惠手舒五輪空風相捻仰安心上。三度如彈琵

❶列＝別ヵ（甲）　❷壇＝道（乙）　❸遍＝匝（甲）

邑。謂伏印。投外三度。意大德說。安定掌。琴
勢乍伏去來。惠和上說。伏定掌上。一右迴轉。
掌面投外。如是三度
　私云。大原深密抄出胎藏印明矣
眞言
大日經云。美音天眞言曰
薩囉娑嚩(二合)底(丁以反)曳(二合)(二)　莎訶(行歸)
義云。又美音天眞言亦名大辨天。亦名辨才
天。是諸天中歌詠美妙者。於如毘首羯磨工。
於伎巧類非乾闥婆也。薩囉娑嚩底曳[illegible]
[illegible]是彼名號。正音卽爲眞言。又是一種妙
音天乘也。以初娑字爲眞言體。是堅固義。如
馬鳴自奏賴吒和羅樂。五百王子思惟世間
過患。同時出家。今此眞言亦爾。能以金剛諷
誦。令一切衆生感悟三界❶□常。無有堅住。
懃修堅法成堅固身。又法花云。言辭柔耎。悅
可衆心隨順說諸法。皆令得歡喜。亦是此法
同意也
次加持珠　次正念誦(大日　佛眼　辨才　佛慈　護　八字文殊　月厭尊)
次珠還本處　次入三摩地
如前心月輪上觀薩字。諦不可得義也
次根本印　次部母　次五供養　次普供養
　次讚　次閼伽(此次若振鈴)　次解界　次禮拜本
尊諸尊　次奉送
作金剛縛。直竪中指。端挿時花誦眞言
唵縛曰羅目乞叉穆
次三部被甲　次五悔　次迴向　次下座禮
拜　次出堂　次隨意經行
　右依大原記抄。入一兩事人不可用矣。若
欲歸此天者。最勝王經辨才天品。別持常
可誦之
　裏書云
辨才天事
竊檢經文有二說。先上文假說六臂像。下
文說八臂。初文在處常翹一足(乃至)常著靑
色野蠶衣。好醜容儀皆具有眼目。能令見
者怖○頭圓髮。是等文說形體。次云。以孔
雀羽作幢一旗(二)振大鈴鉾(三)或執三戟(四)左
右恒持日月旗。是等文說六臂像歟。師子
虎狼牛羊鷄等說十二神。諸天大衆皆來
集(乃至)大婆羅門四明法幻化呪等。悉皆通
等文。若依此等文。圖十二宮歟。次下八臂
文明白七悉文爲一定者。上文無用何通
互。但繪像六臂。日月旗(三)戟(三)手如上文。
刀輪二手如下文。右手印二手上下文所
不說也。然而私案之。若表辨才義歟。此尊
本體故。又撰取刀輪。頗有意趣歟。適有他
明文者。以可爲將南。只愚見之所及粗所
說進也。但至妙智藏布巾者。猶有題筆。無
祕惜者。可被奉請下惱拜見。欲開愚蒙矣。
仍言上如件
一形像
圖云。肉色。引琵琶。左膝立也
經云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀䂎斧長
杵鐵輪幷羂索(云云)
又云。常著靑色野蠶衣(云云)
一功能(最勝一品成說功能。其文繁廣可見之)
私云。依經可爲女天。所謂品題辨才天女。
又云。現爲焰魔長姉。依具緣品疏者。可謂
男天。意云。西方近門置地神衆。次北置辨
才。次置其妃(云云)　女天何可有妃哉。又義
釋明手印文云。此卽攝乾闥婆等。又云。亦
是乾闥婆類(云云)釋眞言文云。是諸天中歌
詠美妙者。非乾闥婆(云云)　一文上下相違如
何
又如經者。可攝屬於焰魔之類。義釋何攝
乾闥婆類哉

❷康正元年十月十日書了
承應二年六月八日。以三尊院本書之了
　舜興
元祿十六年癸未十月二十六日　敬寫
　兜率谷鷄頭院闍梨大僧都嚴覺洪道

❶□＝無？　❷奥書甲本無，尾題云行林第六十九辨才天

行林第七十

訶哩底母法(氷迦羅天法附)

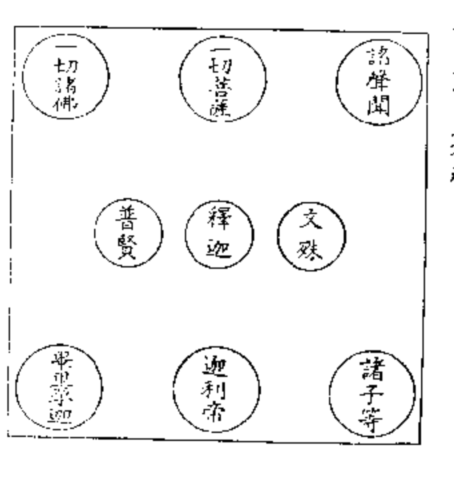
一支度
註進
　訶哩底母供七箇日支度
壇一面(方三尺) 燈臺二本 半疊一枚 酥 蜜
　名香 壇供米(如常) 御明油(如常) 壇敷布一
端 閼伽桶一口(加杓) 折敷三枚 淨衣
阿闍梨 承仕一人 駈使一人(已上淨衣。日供如常)
右注進如件
　　年 月 日
名香
經云。燒沈水香熏陸以用供養云云
大藥叉女法云。常燒沈水香
淨衣色(隨一黃一白)
一起首時分
經云。取用生五日起首云云 又云。每日三時
云云 法云。白月一日及六日八日起首云云
又云。或四時三時乃至一時云云
一向方
經云。像面向西持誦者面東(云云。法同之)
一行法
訶梨帝母經一卷(內云。眞言法 訶利帝母 不空)
此經中說根本眞言。幷畫形像法。別成就等。
愛子心眞言。 幷印。 不明母印契。 無人修
儀
大藥叉歡喜母幷愛子成就法一卷(亦名訶利帝母法 不空)

此法略明本緣。發心。說自心陀羅尼(無經 心
眞言(經根本呪也) 畫像法。別別成就。請召。發遣印
等。幷愛子畢哩二合孕迦印明。形像。不委行
儀
　裏
　西域第二云。健馱邏國(北印度) 至布色羯邏代
　底城○有窣堵波○是釋迦如來於此化鬼
　子母令不害人故。此國俗祭以求嗣
訶利帝母因緣經一卷(貞元云。是說一切有部律中緣起。義淨鈔出故不入藏)
此中廣說往昔本緣。尤委悉也
氷揭羅天童子經(不空)
此經中說愛子畢哩孕迦印明。 幷形像別別
成就法等。氷迦羅與畢哩孕迦梵語異歟
抑祕錄以此經入三兄弟。曰姉妹天法。其意
可尋之。三兄弟等見理趣經矣
　裏
蘇摩呼經云。又訶利帝兒名曰愛子。般指
迦將所說眞言。彼作障難云云
今依丹州池上私記注其次第
先加持香水(用辨事) 次灑淨供物等 次加持供
物等(用辨事) 次加持飲食等三種印明。新圖天
時愛先開眼 次開白神分祈願等 次三部
次被甲 次勸請(印明。白傳云云)
　裏
　所傳諸天勸請印明云云
私勘大藥叉法云。結請召印。以右手指於左
手背叉。入把叉左手掌。左手向身三招。其
印相卽成(私云。眞言可用心呪。娑縛賀上可加曳醯呬歟)
又勸經云。次愛子心眞言 唵知(上)尾知(上)顊

娑婆(二合)訶
印合掌屈大拇指。入掌中。誦心眞言。供養訖。
於頂上放二大拇指。卽散去。請召發遣皆做
此印云云
　右印經幷法。同爲愛子印。大原甚密抄。結
　愛子印。誦訶利心眞言。爲根本印明。若依
　文意者。以法請召印爲母印。以愛子印可
　爲子印歟。但請召印立印難成。可問之
　裏
　集經第七金剛藏法之中。中云。召請隨心
　印。第五十五。以右手掌押左手背。向下相
　叉。左手五指來去
　私云。大藥叉法召請印。此印同歟
次閼伽 次花座(如十八道) 次五供養 次普供
次讚(諸天) 次祈願 次根本印明(先母印明。次愛子印明)
　私云。結先請召印。可誦二種明
　法云。時歡喜母卽於佛前說陀羅尼曰
　曩(引)謨(引)囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)耶(一)娜莫
　賀(引)哩底曳(二合引二) 摩賀藥乞叉(二合)抳(尼移反三)阿
　謨伽(去引)曳(四)薩底曳(二合)儞(引)儞(泥以反)顊(五)
　沒馱鉢哩(二合) 野(引)曳(六) 惹多賀(引)哩抳曳
　(七)(二合)半左補怛羅(二合八) 捨多鉢哩(二合)嚩羅(引)
　曳(十)畢哩迦羅(引) 曳變嚩多(引)薩嚩薩怛嚩
　(二合引十一)囊變塞訖哩(二合)跢(引)曳(十二)婆(去)誐鑁
　賀(引)哩底曳(二合十三) 紇哩(二合) 乃野底變(引)襪
　跢以灑(引)銘(十四) 沒馱帝惹(自攝反)婆(去引)爾底
　(丁以反十五)薩嚩羅多(引)曳(十六)婆(去)誐鑁補羅(二引)
　乞灑(二合)泉(十七)婆誐鑁母(引)紫(緇以反) 多(引)泉
　(十八)跛羅補怛羅(二合十八) 尾覲曩(二合) 尾曩(引)

❶面＝向ヵ㊀

野迦三十沒哩二合跛三十去嚩儞引多怛羅二合
拏鼻引羅一二十滿怛羅二合跛娜補娜引攞二十二
賀引哩濿引曳三二十怛儞野二合他去引二十四枲
縛誐六二十跛哩縛誐六二十寗引怛羅二合曷底
二十七薩縛羯變迦羅拏鼻引曳婆縛引二合賀引二十八
心眞言
唵拏弩變鼻引里迦引咽諦娑縛引二合賀
次愛子印明如上用之
眞
法中有降伏印擲惡人印無共印可見之
次正念誦大日釋迦普賢文殊訶利底永揭羅佛慈護法云。不得誦金剛部眞言。及諸雜念誦呪羅成就。云云 次置珠本所 次根本印明
次五供養 次普供養 次讃如前 次祈願
次諦緣度 次心經私云。三歸五戒三昧耶戒等。可存念之 次啓謝
次閼伽 次發遣如施餓鬼 次三部 次被甲
次禮拜 次起法無廻向
右依池上記次第抄之。大原甚密抄。有觀
曼荼羅。然者修道場觀等。亦無妨歟 若
欲別請供水揭羅天者。一一行儀唯前知
之。別別成就法等多多可見本法
先建立壇場安置尊像
法云。於一密室。淸淨掃洒。作四肘方壇。又以
白壇香塗於方壇上。作一圓壇。安像於中。上
施天蓋。懸諸綵幡。以種種時花。散於壇上云云
下文云。若修行者。此歡喜母法欲令速驗者。
當別置淨室。極須愼密。不得於佛。當精舍中
作法。恐難成就。又不須使人見此像及知作
法。必失効驗
或記云。先造方壇。壇上儲一同座。其前布列
供也云云
次辨備供物
法云。又以乳糜酪飯甘脆飮食。及諸菓子閼
伽香水燒沈香。而爲供養云云
又云。於念誦處及所居處。必須淸淨。不用燈
明云云
下文云。畢哩孕迦法中云。及歡喜團等云云
或記云。供物洗米二盃。乳粥·柿·榴·餅·燒香·
閼伽·塗花。但不用燒明云云
次於室內洗手嗽口 次於壇前禮拜 次著
座 次塗香塗手乃至光澤此次加持飮食等三種印明用之 次
啓白神分 次供養文唱禮隨時用不
三身 佛眼 南無十方一切常住佛
南無文殊師利菩薩々々々
南無普賢菩薩等一切菩薩々々々
南無訶里底母泥毘々々々
南無畢哩孕迦等諸子眷屬
南無大少自在々々々
南無三部々々々
次懺悔 次五悔 次五大願 次三部被甲
次道場觀定印
觀想。室內有樓閣。樓閣中有寶蓮座。座上有
嚩字若訶字字變成吉祥菓。菓變成天女形
像。金色黑白紅色身著天衣。頭冠瓔珞。坐寶臺上。
垂下右足。以左懷中把一孩子。於右手中持
吉祥菓。諸子眷屬。周匝圍繞
次三力偈 次普通供養 次寶車輅 次請
車輅迦羅耆耶之句下。加迦利帝母淸曳醯呬之句 次請召印明如上所用
次閼伽 次花座 次善來偈 次五供養
次普供養 次讃 次根本印明 次加持珠
次正念誦 次還珠 次根本印明 次五
供 次普供 次讃 次祈願 次法施 次
啓謝 次閼伽 次發遣 次三部被甲 次
五悔 次迴向 次下座禮佛 次出堂作
善
右爲自行聊記之。人不可用之
訶里帝曼荼羅

經云。種種飮食○以用供養一切如來文
殊師利普賢等一切菩薩。然後供養我訶
利帝母。何以故。我本藥叉女。如來授與我
三歸五戒菩提心律儀戒。對諸十地菩薩
故。以是先供養諸佛菩薩云云
一每時念誦遍數
法云。每時誦一百八遍爲常。正念誦時不應

雜共人語令眞言間斷。不成遍數。虛費功力云云

一先承事遍數

法云。誦滿一萬遍。卽成先行。必須愼密。勿使人知。勿對人前誦此眞言云云

又云。淸淨誦眞言。滿三十萬遍(略抄 畢唎孕迦眞言也)

一供自所食一分

法云。持誦者每於自所食物。先減一分淨食。以眞言加持七遍。了持淨處寫之。常得擁護。不離左右云云

一作成就法

經云。又法。女人欲得男女者。月經後澡浴。取黃牛乳母子同色者。搆乳一升。置銀器中。以右手無名指攪乳。誦眞言。加持一千八十遍。然後取服。至七日內則有胎云云

又法。欲令他人歡喜敬愛者。或飮食菓子。或花或香。加持一百八遍。於眞言句中加彼人名。將與彼人則得歡喜敬愛云云

又法。若有人作留難口舌者。畫彼人形。右脚踏之。誦眞言。一千八十遍。則得無難云云

私云。此法有師傳等。如不動法中記

又法。欲得壽命長遠者。取骨屢草蠏苗。搵蘇密酥。護摩七夜夜別。誦眞言一千八十遍。一擲火中。則得長壽云云

私云。蠏苗者。本朝野相公詩云。紫塵蠏蕨云云

又法。若欲治病去時。先然燈一盞。安於竈下。以眞言加持二十一遍。卽蓋竈門。明日平旦檢看。若油盡卽去。不盡卽不須與治。必難得著。此法甚驗云云

氷揭羅天經云。取赤色花。每花一誦一擲童子身上。滿十萬遍。其童子必來現身。卽得滿一切願。日施千人。上妙衣食。無所闕(私云。童子畢唎孕迦像也)

訶唎帝母經云。又法。百草花一加持散身上。得千人衣食云云

已上二法是畢唎孕迦之法也

勘妙腨經云。訶利帝兒名云曰愛子。般指迦將所說眞言。有持誦者。彼作障難云云

一形像

法云。若欲成就此陀羅尼法者。先於白氈上。或絹素上。隨其大小。畫我歡喜母。作天女形。極令姝麗身。白紅色。天繒寶衣頭冠耳璫。白螺爲釧。種種瓔珞莊嚴其身。坐宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊傍膝。各各畫二❶孫子。其母於懷中把一孩子。名畢唎(二合)孕迦。極令端正。右手近乳掌吉祥果。於其左右幷畫侍❷如眷屬。或執白拂。或莊嚴具云云(經金色)

又云。我今復說畢哩(二合)孕迦刻像法。取好白栴檀香木無瑕隙者。長六指。或一攞手。令巧匠彫作童子形。頂上有五朱荼髻子。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而坐。右手掌吉祥果。作與人勢。左手揭掌向外。垂展五指。此名滿願手云云。(經云。頭上作三髻朋子云云)

氷揭羅天經云。造像法。其像用白檀香木。長六指。作童子形狀。左手把菓。右手垂作滿願掌向外云云

私云。此經所說印明幷形像。同於訶唎帝法。仍畢哩(二合)孕迦與氷揭羅是一天也

一功能幷往昔本緣

經云。爾時訶利帝母藥叉母在佛衆會。從座而起。五體投地。禮佛雙足。而白佛言。我有心眞言。由如眞多摩尼寶。能滿一切意願。爲利益安樂閻浮提諸男子及女人故。唯願世尊。哀愍聽許云云

法云。時歡喜母旣受三歸幷五學處。歡喜踊躍。遶佛三匝。白佛言。世尊。我今已蒙如來加護。我有自心陀羅尼。能除一切災難恐怖。若有受持此章句者。我諸眷屬常爲守護。令獲安樂。唯願如來聽我宣說。佛言。恣汝意說。時歡喜母卽於佛前說陀羅尼云云。私云。(大呪是也)

又云。世尊。我此陀羅尼有大威力。猶如眞多摩尼寶。能滿一切有情意願。唯有如來及諸菩薩。當證知我。佛言歡喜母。汝能饒益有情護持我法。說此陀羅尼。未來世中我諸弟子付汝守護。悉令安樂。時歡喜母白佛言。如佛聖旨。我當奉行云云

南海傳明僧食中云。復於行末安食一盤。以供呵利底母。其母先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願遂生藥叉之內。生五百之兒。日日每飡王城男女。諸人白佛。佛遂藏。其稚子名曰愛兒。觸處覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒子乎。汝生五百。一尙見憐。況復餘人一二兒。已佛自他之令受五戒。爲鄔波斯迦。因請佛曰。我兒五百令何食焉。佛言。苾芻等住處寺❸字。日日每設祭食。令汝等充飡。故西方諸寺每於門屋處。或

❶孫＝孩？　❷如＝女カ　❸字＝字カ

在食廚邊。素畫母形。把一兒子。於其膝下。或五或三。以表其像每日於前咸陳供養。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病。無兒岳者。饗食薦之。咸皆遂願
根本說一切有部毘奈耶雜事第三十一云。
佛在王舍城竹林薗住。時此城內於一山邊。有藥叉神而爲居止。名曰娑多。此常擁護影勝大王。中宮妃后王臣宰輔。及諸人衆由彼力故。王及諸人悉皆安樂。時降甘雨苗稼善成。花泉池在處充滿。常無飢❶儉乞求易得。諸有沙門波羅門。貧窮孤獨估之類。悉皆來萃摩揭陀國。時此藥叉亦皆覆護。娑多遂於自類族中娶妻同住。是時北方揵陀羅國。復有藥叉名半遮羅。恒住於彼亦常擁護。令彼國中安穩豐樂。與摩揭羅陀境事無差異。時彼藥叉亦於同類聚妻共居。復於異時諸方藥叉共爲聚會。此二藥叉得申歡愛共爲親友。執別之後各還故居。娑多藥叉。取摩揭陀上妙花菓。送與半遮羅。彼以北方所出花果。送與娑多。如是多時共申情好。復因聚會重得交歡。是時娑多語半遮羅曰。作何方便。我等沒後所有子孫。共爲親愛不相疎隔。半遮羅曰。善哉此語。我意同爾。娑多曰。今可共作指腹之親。我等二門若有男女。共爲婚媾彼言可爾。時娑多妻未經多時。遂有娠體。月滿生女。容貌端嚴。見者愛樂。其女生時。諸藥叉衆咸皆歡慶。諸親立字名曰歡喜。于時半遮羅聞彼生女。情甚歡悅便作是念。娑多藥叉是我親友。今既生女。我當生男。彼卽是我所愛新婦。可作嚴身瓔珞衣服。令使送去并持書曰。聞君生女。情甚歡悅。今送衣服。願垂納受。時娑多得書領信還以書答。然半遮羅意唯求男子。未久之頃婦有還娠。月滿生兒。與其立名。既是半遮羅子。應號半支迦。時娑多藥叉聞半遮羅生一男子。便作是念。我友生男。豈得徒然。可寄衣瓔用申歡慶。彼卽是我女夫何疑。遂裁書曰。聞君誕子。慶喜交懷。聊寄衣瓔用申欣賀。幸當爲受。冀表不容。彼得書已。報書答曰。許作交親今皆遂願。各侍成立共作婚姻。時娑多藥叉婦還有娠。其時諸山出聲如大象吼。月滿生時其山皆吼。諸親議曰。此之孩子。託胎之日及以生時山皆鳴吼。既是娑多之子。應名娑多山。既長大已父遂身亡。自爲家主。是時歡喜年既長成。報其弟曰。我今欲得遊王舍城。現有諸人所生男女悉皆皆取食。弟言大姉。曾聞我父於此城士及諸人衆常皆擁護。令得安樂離諸憂惱。我今宜可更加守衛。此則是我所防境界。若有餘人爲損害者。我應遮護。爾今何得生惡心宜除此念。然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故。復告其弟說如前事。弟知婦意事難迴改。作如是念。我力不能遮其惡念。然父在日許嫁與他。我今宜可作婚姻事。卽便裁書與半遮羅藥叉曰。我姉歡喜年既長成。宜可爲親。當速來此。彼得書已便爲❷感悅。至王舍城娶妻歸故。既至本城經多時已。與其夫主情義相得。作如是語。仁者當知。我意欲得王舍城中現在人衆所生男女皆取食之。答言賢首。彼皆汝家族住處。餘來侵害。尙欲相遮。寧容汝今輒爲酷虎。興斯惡念。勿更再言。由彼前身所願發邪願薰習力故。作不忍聲壞愼且默。後於異時便生一子。如是次第更生五百。其最小者名曰愛兒。時五百兒威勢成立。母待豪强欲行非法。夫頻勸誨意不受。其夫知彼心。默爾而住。是時歡喜便於王舍城中隨來去處。現在人衆所生男女爲次食之。爾時城中旣失男女。所有人衆皆失皇臣等男女皆被盜將。不知是誰作此互害。痛惱中極欲遣如何。願王慈悲善爲尋察。王卽勅令諸處衛衞。四面城門令兵守捉。時諸兵士亦被偸將。日覺小人不知去處。婦人懷娠者咸亦被偸將向餘處。于時王舍城中大災咸起。諸王佐重啓大王。今此國中生大災難。具說上事。王聞驚怪。卽喚卜師問其所以。答曰。斯之災橫皆是藥叉所作。宜可速辨諸妙飲食而爲祭禮。王下明勅擊鼓宣令。告諸人曰。聞無言客在我境者。皆須備辨飲食香花。掃灑衞衢城隍聚落。種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸幡幢。于時王舍城人既奉王勅。各以精心備辦飲食香花等物。嚴飾衢衞。如歡喜薗處處祭祀。雖勞調備設災橫不除。苦惱憂惶莫知所計。于時守護王舍城大神。於睡夢中告諸人曰。汝等男女咸被歡喜藥叉之所食噉。汝等宜可往世尊處。所有災告佛當調伏。諸人報神曰。此旣取我男女充食。卽是惡賊藥叉。何名歡喜。因此諸人皆號爲可利底藥叉女。王舍城人

❶諭＝儉？ ❷感悅＝盛禮？

聞是事已。皆往佛所。頂禮佛足。自言世尊。此呵利底藥叉女。於王舍城所居人衆。便於長夜作不饒益。我等於彼先無惡念。然彼於我懷毒害心。所生男女悉皆盜去。以充飲食。唯願世尊。憐愍我等。爲作調伏。爾時世尊。默然受請。彼等咸知佛受請已。頂禮雙足。奉而去。至明清旦。佛卽著衣持鉢入城乞食。次第乞已還至本處。飲食訖往呵利底藥叉住處。時藥叉女出行不在。少子愛兒留在家內。世尊卽以鉢覆其上。如來威力令兒不見。弟見諸兒。時藥叉女迴住至處不見小兒。卽大驚忙。觸處尋覓。及問諸子愛兒何在。答言我等並皆不見。便自槌胸悲泣交流。脣口乾焦。精神迷亂。情懷痛切。速趣王舍城。遍行諸坊巷莊道路。園林池沼天廟神堂。客舍空房皆求不得。更加痛切。便卽顚狂。脫去衣裳大聲號叫。唱言。愛兒汝今何在。遂出城外巡歷村莊。大聚落中皆覓不得。卽往四方。乃至四海亦皆不見。被髮露形宛轉於地。肘行膝步蹲居而坐。如是漸次列贍部洲。七大黑山大金山七大雪山。無熱池香醉山覓皆不得。情壞苦惱。氣咽不通。又往東方毘提訶西瞿陀尼北俱盧洲亦皆不見。便往等活黑繩衆合。叫喚大叫喚炎熱極熱。阿鼻旨頞部陀尼剌部陀。阿吒吒呵呵波呼呼婆。青蓮花紅蓮花大紅蓮花。如是等十六大地獄亦皆不見。又往高山處。先登下層。次登第二第三層。直過多聞天宮。至妙高山頂。先入衆車園。次入雜亂歡喜皆覓不見。又至圓生樹

下乃至善法堂中。入善見城欲入帝釋最勝殿中。時有金剛大神。與無量藥叉守門而住。見彼來入便卽驅出善見城外。情加痛切。至多聞天處。於大石上投身擗地。悲啼號哭。白言大將軍。我小子愛兒被他盜去。莫知何在。願見施我。多聞天曰。姊妹。不須憂惱自作顚狂。汝今且觀近家室。晝日遊處誰來居止。答言。大將軍。沙門喬答摩在彼面住。報言。若如是者。宜可速彼世尊所而作歸向。彼當令汝得見愛兒。彼聞此語。情生歡喜。如死再生。還來本處。遙見世尊三十二相八十種好莊嚴其身。圓明赫奕。超千日光妙高山。深生渴仰憂惱悉除情同得子。旣至佛所。頂禮佛足。退坐一面。白言世尊。我久離別小子愛兒。唯願慈悲令我得見。佛告訶利底藥叉女。汝有幾子。答言。我有五百兒。佛言。訶利底五百子中。一子若無有何所苦。答言。世尊。我若今日不見愛兒。必吐熱血而取命終。佛言。訶利底。五百中不見一子愛如是苦。況他一子汝偸取食此苦如何。答言。此苦陪多於我。佛言。訶利底。亦受我戒。王舍城中現在人衆皆施無畏。若能如是。不起此座得見愛兒。答言。世尊。我從今已來依佛教勅。王舍城中現在諸人皆施無畏。作是語已。時佛令彼得見愛兒。于時訶利底歸依如來。請受禁戒。城中人衆皆得安樂。離諸憂惱。時訶利底母親於佛所。受三歸依并五學處。不殺生乃至不飮酒。前白佛言。世尊。我諸兒從今已去何所食噉。佛言善女。汝不須憂。於

贍部州所有我諸聲聞弟子。每於食次出衆生食。幷於行末設食一盤。呼汝名字幷諸兒子。皆令飽食永無飢苦。若有餘現在衆生。及江山海處諸鬼神等。而應食者。皆悉運心令飽足。佛告訶利底。又復我今付屬於汝。於我法中。若諸伽藍僧尼住處。汝及諸兒常於晝夜勤擁護。勿令衰損令得安樂。乃至我法未滅已來。於贍部州應如是作。爾時世尊。說是語已。時訶利底母五百諸兒。及以諸來藥叉等衆。皆大歡喜。頂禮奉行。時諸苾芻問佛說已。咸皆有疑。請世尊曰。訶利底母先作何業。生五百兒吸人精氣。食王舍城人所生男女。佛告諸比丘。苾芻汝等諦聽。此藥叉女及此城人。先所作業還須自受。汝等苾芻。乃往過去。王舍城中有牧牛人。娶妻未久。遂卽有娠。是時無佛。但有獨覺。出現人間樂居寂靜。受用隨宜邊際臥具。世間唯有此福田。時此獨覺遊行人間至王舍城。爲大設會。有五百人各各嚴身。咸持飮食。幷將音樂共詣芳園。於其路中。逢見懷娠牧牛之婦持酪漿瓶。諸人告言。姊妹。可來舞蹈共爲歡樂。女見相喚便起欲心。擧目揚眉。共爲舞蹈。由其疲頓遂卽墮胎。城中諸人皆向薗內。女懷憂惱掌頰而住。便以酪漿買得五百菴沒羅果。時彼獨覺來至女傍。其女遙見身心寂定。威儀庠序。在路而行。情生敬仰。遂卽近前。頂禮雙足。持香美果奉施聖人。諸獨覺者但以身化口不說法。欲飲饒益彼女人故。如大鵝王開舒兩翼。上昇虛空。

現諸神變。凡夫之人見神通時。心便歸向。如大樹崩。投身于地。合掌發願。我令於此眞實福田所施功德。願我當來生王舍城。於此城中現在人衆。所生男女我皆取食。汝等苾芻於意云何。彼牧牛女豈異人乎。卽訶利底藥叉女是。由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅果發惡願故。今生王舍城。作藥叉女。吸人精氣。食噉城中所有男女。汝等苾芻。我常宣說。黑業黑報。白業白報。汝等應當勲修白業。時諸苾芻聞佛說已。心大歡喜。頂禮佛足。奉辭而去

❶訶利帝母　第七十

❷承應二年六月五日。以二尊院本書之　舜興

元祿十六年冬十一月。命松安寫之　天台山兜率谷鷄頭院藏阿闍梨法印大僧都嚴覺洪道

寶永元年甲申七月二十六日。以幡陽大山寺藏本一校畢

本云

貞應三年九月十四日。於宇治平等院僧房書寫了

享保十三戊申年。於出雲寺書寫校合訖

行林第七十一

北斗法

一支度

註進

北斗御修法一七箇日支度❸略定

壇一面(可有燈桶)　脇机二前　燈臺四本　禮盤一面(可有半疊)　酥　蜜　蠟　名香(茅香 白膠 甘松 白檀 薫陸)

御命木　御命穀

御本命色❹割出(色別一尺隨御歳可定其色)　上紙ム帖(銀錢料)

白絹七尺(幣帛料)　壇供(如常❺三石五斗可被加下蠟燭料)　燈油(如常)

但❻三升五合可被加下蠟燭料　五穀各七升　白布一端二丈(一段壇敷料 二丈蠟燭料)

芥子袋❼(絹切三尺許)　佛供覆❽(絹切三尺許)

大幕一帖　小桶杓各三口(閼伽神供等料)　折敷五枚

淨衣(白色)

阿闍梨　伴僧　承仕　駈使　見丁(已上人供如常)

僧房裝束供所雜具(如常)

右注進如件

年　月　日

水精珠一顆(借物可來返之)

輪燈一本(七燈)

油一石二升九合(四十九燈料燈別三合 日別一斗四升七合)

右二物有無可隨形勢矣

淨衣色(多分白色。但三昧御說云。可用本命色)

裏書

壇供米八石四斗(七石佛供日別一石 一石四斗燒供神供料)

御明油一斗五合(八升四合御明日別 一升二合燈別三合)

(二升一合燒 油日別三合)

但可被加下一升四合蠟燭料也夜別二合

桶七口(之内大足桶一口 上供所諸料)　中二口　小三口　一口可加杓二　一口閼伽桶　一巳口手水　一口神供　已上各可有小杓

入供　阿闍梨(日別五斗)　助修(三斗)　承仕(三升)

駈使(二升)　見丁(二升)

貪狼星・日精・子年・黍・[illegible]

巨門星・水精・辰星・丑亥年・粟・[illegible]・白黒青[illegible]

祿存星・金精・太白星・寅戌年・稻・檜・白黒青[illegible]

文曲星・土精・鎮星・卯酉年・麥・桑・白黒青[illegible]

廉貞星・木精・歳星・辰申年・麻・栗・白黒青[illegible]

武曲星・火精・熒惑星・巳未年・大豆・李・赤黄白[illegible]

破軍星・月精・陰・午年・小豆・杏・赤黄白[illegible]

私云。或云。仙經云。若有橫厄。呼屬星名。常以所屬穀二七枚。入所屬色之絹囊。男女各帶(男左女右)。衆邪疾氣萬病不能著煩又出家修道絕穀者。採屬木。造五尺七寸杖幷五寸七分枕。男女隨年常隨身者。神明不遠。衆邪不能言云云　可見本文

註進

北斗供一七箇日支度

壇一面(方三尺五寸)　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚　酥　蜜　蠟　名香(茅香云云。如上)　御命木　御命穀❾五色色割出各一尺　五穀❿少々

佛供(如常但蠟燭料⓫一石四斗可被加下之)　燈油三升五合

白布一端二丈(壇敷幷蠟燭料)　上紙ム帖(銀錢料)　白絹切七尺(幣帛料)　少桶二口(各加杓)　折敷三枚　淨衣

阿闍梨　承仕　駈使(已上人供如常)

❶〔訶利帝母第七十〕—㊥　❷已下之奥書甲本無之、甲本奥書曰寶治二年云云榮嵐　❸〔略定〕—㊥　❹頭註云、本命色只五色ニ割出各一尺可出之　❺三石五斗＝二石一斗㊥　❻三升五合＝二升一合㊥　❼〔絹切三尺許〕—㊥　❽〔絹切三尺許〕—㊥　❾五色＝本命㊥　❿少少＝各三升㊥　⓫一石四斗＝七斗㊥

右註進如件

年　月　日

註進

ム星供一七箇日支度

壇一面(方三尺)　燈臺二本　脇机一脚　半疊一(枚)
酥　蜜　蠟　名香(白檀 薫陸 龍腦)　殿少々(可召)
(習家)白布一段二丈(壇敷等蠟燭料)　弘紙ム帖(銀錢料)
白絹切三尺(幣帛料)　壇供(如常)　燈油(如常)　少桶一
口(加杓)　淨衣
阿闍梨　承仕　駈仕(已上入供如常)

右註進如件

年　月　日

一起首時分

義淨三藏屬星法意云。若修此法。雅天竺法。白月五日以前。黑月五日以後。當修之。五天諸國。待月光滅。修此供法(云云)
私云。案此意。入夜分而可修之也
儀軌意云。祿命書云。世有司命神。每庚申日。上向天帝。陳說衆人善惡(云云)。(私云依此意者。可用庚申日歟。)
(依異本者可用庚辛日也)
❶師傳云。本命供時。宿曜家必用本生日(亦名本命日)而今家只用吉日起首之(云云)
私云。本命日者。生年之支干也。假令甲子歲生人者。以甲子日爲本命日也。他致之
火羅圖云。祭本命元神日一年有六日。但志心本命日。好紙剪隨年錢(云云)年有六日者。是本命日也。又只撰吉日可取三寶吉神吉相並日歟

一向方

一行法

北❷極七星護摩祕要儀軌(大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述)
此儀軌中。但明辨備供具作法金輪北斗(不出餘曜)宿召請印明。不出行法首尾次第。先達異說千殊萬端。今依傳授池上私記幷口決等。粗記大略。池上記有廣略兩本。其略本云。依胎藏大法修之(云云)其中不記行法次第。但出護摩作法。今依師說聊抄記也
先莊嚴道場辨備供具
軌云。於靜室中作一水壇。或圓或方。各足一時。以茅香❸甘松熏陸龍腦白壇五味和合泥塗之。其壇內安著圓爐。飮食菓子七分別置燒之。❹食謂❺粥飯❻腦菓餠蘇蜜等。但五穀幷乳木隨人命星相換用之(云云)
三昧記云。爐底置五寶幷命穀(云云)又生五穀可加命穀。乳木可用本星命木。故軌云。五穀幷乳木隨人命星相換用之(云云)定難得命木者。少々相伽壇分用耳。少々若難得者。以例乳木觀命木許也(云云)
私云。見勝林上綱於賀陽院殿。被修此法之時日記。大壇有之。其前置細棚。其上立銀錢。插串(七捧)大壇上居佛供七杯(云行)插蠟燭。大壇與護摩壇之中間。立輪燈一本(七層)每層安七燈。向大壇而懸北斗曼荼羅矣
又私師說云。或所蠟燭供居細板壇指入之或不奉蠟燭。布列七燈。無煩甚佳矣(云云)是三昧和尚御說(云云)私云。四角四燈外佛前

可布列七燈耳(居蠟燭樣天位一行有人意耳。以左爲始或以右爲始。翻之可知。同一行樣又可准知之)

七星位　天位定
貪　巨　祿　文　廉　武　破
同位　一行樣

次始自入堂儀及加持供物種種前方便。一一如常儀。但光澤之次。加持飮食。須彌王。一字心。金剛羯磨。金剛輪。合五種印明可用之(但不護摩時者。金剛羯磨金剛輪二印明不可用之)　次啓白神分等　次供養文　次唱禮
三身　佛眼
南無北斗廣貞那羅摩訶那羅(三反)
々々北斗貪狼等々々々々
々々大少自在々々三部界會(云云)
谷廣本記佛眼次云。南無金輪佛頂輪王佛(自餘同上)
三昧記云
三身　南無一字金輪佛頂坦他蘗多
々々佛眼父母菩薩摩訶薩
々々北斗貪狼等那羅摩訶那羅
但以施主本命星可爲其主。若廣貞星者。可云北斗廣貞等也

❶傍註決　❷極＝斗イ[illegible]　❸甘松＝白壇イ[illegible]　❹食謂＝供養イ[illegible]　❺粥＝白イ[illegible]　❻腦＝洗米イ[illegible]

〃〃五大明王胃地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
〃〃大少自在十二宮天〃〃〃〃
〃〃三部界會〃〃〃〃摩訶薩埵婆耶
大原說云
三身　佛眼
南無縛日羅斫迦羅鄔瑟尼沙担他蘗多耶
〃〃颯多娜羅蘘摩訶娜羅蘘(三反)
〃〃阿梨耶左羅那多〃〃〃〃
〃〃曰大明王〃〃〃〃〃〃大少自在〃〃
〃〃〃〃三部〃〃〃〃
私師說云
三身　佛眼
南無茶駒嘌拏(金)斫迦羅(輪)沒馱(佛)鄔瑟尼沙(頂)担多蘗多耶
〃〃曼荼心主北斗貪狼那羅摩訶那羅(三反。隨人)
(本星可改之)
〃〃北斗巨門等那羅摩訶那羅
五大　大少　三部(云云)
私云。若依大法者。都壇(云云)八葉九尊。佛眼。
南無曼荼心主颯多娜羅蘘摩訶娜羅蘘(三)
反次次如常
若別壇(云云)三身(云云)
次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
一字金輪　佛頂如來　北斗七星
七曜九執　十二宮神　二十八宿
部類眷屬　三部五部
次五大願　次入佛三昧耶(乃至)觀曼荼羅如
常。加觀金輪

廣記云。依大法者。以七尊星可安北方或安
囊括七曜之傍(云云)
大原說云。曼荼心北方可觀北斗七星。字
字變成七星(云云)　私云。座位如天位可觀
之
次治路(乃至)勸請(如常)
大原說云。大鉤(印之)。次可用此北斗勸請也。
凡依大法修別尊法之時如之。　胎藏勸請之
次可用別別也。又北斗法意。有二勸請。謂金
輪并北斗也。此二如次用之。或不用金輪勸
請。謂本自曼陀羅中此尊請住故也。謂最勝
佛頂是也(云云)
次先取香爐長跪誦奉請詞(或金剛合掌)
至心謹請　一字金輪　佛頂如來
北極七明　貪狼巨門
(裏書)
火羅圖云。至心奉啓北斗七星(云云)
祿存文曲　廣貞武曲　破軍尊星
諸宿曜等　與諸眷屬　來降於此
大曼荼羅　各住本位　受此供養
今爲施主(自行可云。信心佛子若某甲佛子)　壽命廷長　得見百秋
災厄解脫　擁護施主(自行可云擁護佛子)　所願隨心
納受供養　壽命增長
災難解脫
(已上三反金輪勸請頌無執文。依的說加之)
信心佛子　破戒無慚　越三摩耶
造諸惡業　唯願星宿　順佛教勅
還念本誓　悉來赴會　[ ]此單誠
發歡喜心　拔濟我等　輪迴苦業

依佛教輪　變災爲福　無畏安樂
令安穩住
當來共結　菩提之因　永捨愛憎
互相饒益　一切善願　如意滿足
私加此偈。用否在人意。縱雖省略。必可存
此意耳。次結其印。虛心合掌。以二大指捻
二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二次
指小開屬來去
次誦一字頂輪王眞言并召北斗七星眞言。
頂輪眞言曰
囊謨三曼哆那囉那囉破左囉吽
召北斗眞言曰
囊謨三曼哆那囉曩竪醯拟顔伊(一)賀伊(二)那
伊(三)迦伊(四)囉誐囉(五)(二合)　哆囉伽(六)囉唅(七)
娑嚩賀
私云。私記意。勸請印明如軌說。如次用二
明。先頂輪王次北斗各各招之(云云)是卽以
軌一印用二明也。或軌印并頂輪王眞言(云云)
只用金輪勸請。次召北斗眞言(云云)更用他印。
左拳押腰右拳立風火招之(云云)
或云。金倶吒三藏所述攝災決所出召北
斗印明可用之(云云)　勸請印。　左手作拳捺
腰。右手作拳舒頭指屬中節來去(云云)明如
下出之
又私記中無召請宿等。若欲用之者。私造

總勸請。頌云

至心謹請　九執曜天　十二宮神

二十八宿　與諸眷屬　來淨於此

受此供養

印明可用普世明妃印明

堅實合掌。並立二大指向外招之三反

唵路迦路迦羯羅野娑縛二合　賀私云。娑縛賀上加縛保

頌句召之。諸文召請通可用此印明云云

次索鎖鈴乃至閼伽五供等

私師說云。燈明印時。以承仕令付於蠟燭火。先付本命星。假令貪狼星本命者。即始自彼次第可付之。若巨門星本命者。即以此爲始。次付貪狼星。越巨門星。始自祿存星次第付之。他効之。此之間阿闍梨助修。同音誦諸天漢語讚三五七反。有人心。三五反等者。只誦供養一段耳

或居別棚飲食印時。令承仕取之。阿闍梨請取誦七星各別明。飲食明。燈明明。合三種明供之

次銀錢供

誦普供養明奉之。或插蠟燭上不別立之。或別置之。令承仕取之。阿闍梨請取而供之

次普供養　次讚大日諸天　一字四智　次入本尊觀用定。印

先入大日如來阿字寂然三摩地而可觀念。無所不至之。大悲誓願力故。更出曜宿娑陀羅近住世間救護衆生之義也。　次以無所不至印眞言。加持五處。可入念誦云云

次根本印軌有一印二明。如上勸請之中出。師傳云。爲根本印時。二風不招之。只如大鉤印。立之屈

裏書

私面授之時。二風端相合可開立之

或云。金輪佛頂印·佛眼印·北斗總印·九執總印·二十八宿總印。若委修者。一一可結之云云

眞言

私面受說云桂林師曰。三昧和尚以軌中呪爲根本明。谷以攘災明爲根本云云　凡奉請明。除勸請句爲根本明。此常途例也。又根本印金輪智拳北斗結軌印誦攘災明云云

攘災決云。北斗七星眞言曰

唵颯多而曲　曩野伴惹蜜惹野二合　野染普他摩娑縛弭曩名位　羅訖山二合　婆嚩都娑縛二合賀

私云。此眞言中普他字或本普地也。或云檢本所說阿陀蜜經。攘災決等皆地字也云云

次念誦大日　佛眼　一字　北斗　九曜總呪　二十八宿總呪　諸天總呪　破宿曜障　如來慈護　大吉祥　三部總呪

裏書

破諸宿曜明曰

唵薩縛怛羅二合三摩曳室二合　曳娑縛賀引

如來慈護眞言曰　唵沒馱每怛哩引二合　嚩曰羅二合羅乞叉𪾼

私云。阿陀蜜經有名無實云云

護摩

先火天壇如常　次曜段如常　次宿段如常但各可用命木命穀。具如本尊段記

大原說。合曜宿爲一段。以佛眼爲主。令九執圍繞。外院。可請二十八宿之云云

先淨火　次扇火　次投散花爐上想成蓮花并荷葉座

裏書

私記云。本尊段金輪七星同段供養傳授。私記爲各別段。繁故合之。有何妨哉

私云。今云。傳授私記若是淸涼房北斗護摩私記歟。答此私記前後次第依淸涼御記歟。但又下加觀七十天之中。傳受記者。無疑三昧御記也。然者淸涼三昧兩記共傳受歟

勸請偈

先可想爐中有蓮花并荷葉。蓮花座上有𑖀字。字變成佛頂印。印變成佛眼部母。引率七曜并八宿無量星宿。次第列座云云　作此觀已。頌啓詞曰

我今稽首請　佛眼父母尊　九執眷屬衆

二十八宿等　唯願降臨此　納受護摩供

次召請印明

合掌二風穿端一所捻之共召之。眞言曰

唵糵羅醯濕縛哩耶鉢羅跛多而喩底摩耶曳醯呬

以後作法如常。但發遣印明四字印。舒二風發之。眞言曜明末加糵車糵車句

次本尊段

先淨火　次扇火　次投八房花一房一字明。七房七星小呪。或用散花。想此花於爐上成蓮花并荷葉

次合掌頌偈

先可想爐中有蓮花并荷葉座。蓮花座上有

毒部瞻(二合)字。字變成金輪。金輪變成一字
金輪佛頂。頂前七荷葉(依盧空本位觀之)上各有[illegible]嚕
字(若依軌者。可觀[illegible]字)變成星印。印變成各各尊形。
作此觀已頌啓詞曰
我今稽首請　一字金輪尊　北極七明羅
及與諸眷屬　唯願降臨此　納受護摩供
印明(如上勸請之中。如次用二明)
次四字明　次漱口　次杓觀(作三平等觀。大壇卽護摩〻〻卽己身。己身卽北斗。北斗卽大日或北斗卽金輪。身口意和合三平等無異。乃至無非大日尊。或說云云)
次大杓油三反(用金輪明)　次少杓油九反(六星各別一反本命星三反)　次粥供　次粳米飯　次牛穀　次鹽　次
房花(已上或物各三反。或金輪七星各一杓。我本命星倍供之)
私面受師說云。粥以下各十杓。所謂本命
星三反。金輪餘六星各一杓云云
次命木(其數隨人意云云。私云。三昧御說云。百八命木先隨施主歲數計取。於此所燒之云云)
私面受師說云。百八支命木於此一段投
之
次命穀(百反若千反)
私面受師說。命穀於三種物後可有之
次芥子　次粳米　次胡麻　次乳木三十六
枝(或用命木)　次三種合(或用命穀)　次三十六枝(或用命木)　次
三種合(或用命穀)　次三十六枝(或用命木)　次三種合(或用命穀)
私面受師說。百八支命木花次一段投了。
三種物次命穀(百反若千反)　然後以四種物和合。
於一器投之。呪遍之數在於人意。一說。命
穀不用別之。糅生五穀用之云云
次骨嚕草(二十一反用延命呪)　次寂災(若隨事增益延命等各可用之)　次名
香　次雜香　次大杓油　次合掌祈願　次

漱口　次投散花　次奉送
次諸尊壇(作法如常)
傳授私記(廣本)云。傳授私記。諸尊壇中修三部
諸尊無量壽命決定如來滅惡趣護摩云云
私云。傳授記者。是三昧御記歟。彼記云。三
部總呪百反後。誦無量壽命決定如來眞
言二十一反幷隨意諸尊等云云　次滅惡趣
法如例云云
大原說云。誦無量壽命如來眞言。只是人之
意也。必不可用之。若猶欲用者。延命眞言
可宜耳云云　廣本又云。若依傳授私記者。如
常修六段。相替本尊段。可修北斗護摩。如
此依大法修之者。諸尊段時。可加修佛眼・
金輪・熾盛光・大白衣・文殊・破宿曜障・被葉
衣等護摩云云。私云。今傳授記者是護摩記歟
次世天段(如常)
此段中諸曜宿星等。重重能能可觀念供養
之
次念誦　次還珠　護摩了。以珠杵置於本
所　次入三摩地　次根本印　次部母　次
五供養　次普供養(乃至下座禮佛)
一期之間。不解界奉送樣。讚後阿闍梨。以金
剛合掌當心。摺手祈願。祈願了。作當心仰頭
禮佛。助修見之。同音唱發音。卽同音誦四智
讚三反。初一反。阿闍梨以金剛合掌作當心
同音誦之。次一反間。阿闍梨不誦讚而捧圓
滿器誦明奉獻(卽心祈願)　次一反間。阿闍梨亦不
誦讚。作振鈴儀式。與助修讚音終齊相續卽
出鈴音。又念誦護摩了。頂戴數珠時。助修見

之。同音唱發音。此作法清涼房樣也。法性房
樣。每時奉送云云
右傳授私記有三行儀。其中加觀大曼荼
羅。依於大法。且據此儀幷大原說。兼師說
等抄記之。只爲自行也。可却之可削之
護摩眞言
正用儀軌所說眞言。或用各別眞言。今私案
云。用普世明妃小呪。有何妨哉。又軌云。北
斗七星者。日月五星之精也云云　若依此意
者。用七曜明。有何妨哉(已上答廣記說)
或可用囊括本曜明。或可用其名。或有各別
呪。可尋之(已上同略記說)
裏書
囊括本曜明神
或祿令師云。囊括者。北斗七星總名也。囊
括衆星之故也。本曜者。云本命星歟。所詮
本命星眞言用云心歟云云
私案云。谷說云。依大法者。以七尊星可安
北方。或安囊括七曜之傍云云　北斗卽囊
括〻〻何以七星置囊括之傍云哉。更可尋
之。抑囊括七曜者誰哉。可問之
大原說云。私案云。囊括本曜明者。七星是七
曜也。軌見〻〻。各彼本曜之明。以之七星各各
明可爲歟云云
私云。可用其名者。唵貪狼星也。ソハカ
云云。自餘准知
又有丹州口授印明。印(普印)
北斗七星眞言曰　唵颯跢那羅耶(二合)娑
婆賀

雖無説所。展轉相承云云　師説也。可祕之。
不可令知助伴等云云
伴僧幷後加持眞言
相傳云。三昧和尚依　宣旨被行此法。番僧
令誦軌所出眞言云云
師説。　伴僧幷後加持同用攘災決明云云　私
云。擧世如此。更不用軌眞言耳
以命穀木獻本命星事
私面受師説云。小切之命穀少許加之。以本
命色紙出裹其上。本命星銀錢串插之。初夜
時許奉之
裏書
或祿命師云。命木身也。仍植命木。依其榮
枯知我盛衰也。令穀命也。命色皮也。爲人
命穀木等。皮色裹奉屬星之義歟云云
私云。此義不可惡。但可尋見本文。是於身
命奉星宿心歟。施身方便意可存念之
銀錢事或擬銀錢或紙錢
師説云。以十二文爲一貫。而隨人歲數奉之。
若一歲者。七星各一貫也。或以二十四文爲
一貫。而宛一年
裏書
火羅圖云。隨年錢刻紙。懸幣帛上。錢二連
爲一貫。卽一年之數也。幣帛二枚爲一捧。
各奉貢座上敷。茅草手執禮幣二捧。先財
施後法施云云
私云。七曜經云。用紙錢云云　冥道無遮齋
文云。京兆沙門有災。於目伽三藏親授。幷
中天竺三藏不空口決。據梵經法中。本無
紙錢。自天寶至德年來。湖興國寺僧皎然。
加以紙錢兼順俗法。自貞元至于大和。所
在行之盛矣云云
師曰。東寺最超闍梨語云。施絹以十二尋
爲一疋。是類錢心也。宇治殿被修冥道供
之時。山人某以施絹供之云云　自花山御時。
止錢成絹。其後。可奉絹也。伴人申云云
私檢珠林述記道宣云解祠之時。煎白紙錢。
鬼得白錢用。　煎黃紙錢。　得金錢用云云
依此意者。丁寧之時可用黃紙錢也。依之
師説之中。或金錢以黃染紙也云云　幣不
必用之。近俗法之故也云云
師説云。其錢供養後燒爐火。但護摩後吉
云云　是忌其本體物送本宮意也云云
四十九燈事
只是師傳也。凡延命皆用之。今七星各七故。
七〻四十九歟。若臨時不能造輪燈者。或棚
安之云云
水精珠事在下記之
已上行法中之要粗抄記之
傳授私記有三種法。一者單金輪北斗法
依十八道云云。私云。此法頗順軌意
今依此法。略記行儀三昧御説。別尊之法多
依悉地云云
先莊嚴道場。　塗壇作法辨備供物並如軌説
具如上出
種種前方便加持供物等。皆如上所記
次唱禮如初。廣本説是也　驚覺乃至發願　次三部被
甲　次地結　次四方或此次用大海等　次道場觀
觀想地結之上。四方結之內。有寶宮殿。宮殿
之內有曼荼羅。曼荼羅之上有諸尊位
次三力偈　次普通供養　次觀本尊結頂輪王印。當心誦明。三反觀之。觀想已後。頂上散之
想曼荼羅上有日輪。日輪上有八葉白蓮花。
花臺上有[梵字]字。[梵字]字變成金輪。金輪變成一
字頂輪王。　輪王放光照諸尊位。　諸尊應光
而顯現形云云　臺上觀輪王。輪王前葉上觀火
天爲供養。裏書故安〻　私云。不修火供〻不可安火天歟　餘七葉上觀七
尊星此極略觀也。若欲廣供養諸星宿等者。如七十天供可觀。八葉者准金輪王法也。准彼法前葉上。安佛眼部母。餘七葉上安七寶
私云。或時可觀想地結上金剛牆內。有大
空界。空中有七寶殿。殿內有大曼荼羅。曼
荼羅中心有蓮花臺。臺上有[梵字]字。[梵字]字變
成金輪。金輪轉成金輪佛頂。有北斗七星
周圍。自之以外一重界道。十二大天圍繞。
曼荼羅。周圍。有無量供具
或可想。一字佛頂放光遍四方。應光北斗
七星九執大天十二宮神二十八宿諸曜等
顯現圍繞云云
我中臺一字金輪。八葉前葉佛眼。餘七葉
七星。次重十二宮九執二十八宿。次重十
二天云云
次大輪壇印明　次治路印明　次振鈴　次
隨方勸請取香爐誦奉請詞。具如上記。存略在意　次送車輅　次請
車輅　次勸請印明先金輪。次北斗一印二明。具如上記
私云。或次勸請諸天印明普世明妃如上出
次辟除從魔　次示三昧耶　次金剛網　次

火院(善說已上二印善來偈。後重結。大界先安之。今曾依師說。此間安之)　次閼伽(即祈願)
次花座　次善來偈　次重結大界　次五供
養(若有蠟燭供者作法如常)　次銀錢供　次普供養　次讚
(先四智次諸天讚或次禮宿讚出孔雀經)　次祈願　次禮拜(本尊北斗次第禮之低頭)
(合掌云云)　次入三摩地(用定印)
觀想心上有日輪。輪上有[梵字]字。[梵字]字變成金
輪。金輪變成一字頂輪王佛
私云。或口決云。今念誦只道場觀時。奉請
本尊及北斗等。可奉供養念誦。別更入本
尊三摩地。并心上不可安置。星宿行法之
起只至誠。以請供爲本。成身觀念。或可
略之。只結根本印等。可念誦其本眞言等
云云
次根本印(軌有一印二明)
私云。或云。先佛眼部母印明。次大日印明。
次一字金輪印明。次本尊印明。次九曜十
二宮二十八宿印明云云
次加持珠　次正念誦(先大日次火天　次一字眞言。私云。不修　次北斗)
(火供不可念)
私云。或云。大日百反。佛眼百反。金輪百
反。本尊若百若千。可在人心。九曜百反。二
十八宿百反。諸天總呪百反。如來慈護百
反。三摩耶戒眞言百反。大吉祥天子眞言
百反。八字文殊眞言百反。延命眞言百
反
次入護摩(私云。先火天。次本尊金輪北斗次世天三段)
火天　金輪　北斗(本命星爲主)　(單金輪北斗尊也。私云。加觀曜宿等之時。)
(更可斟酌)

次護摩了念誦(用佛眼明)　次還珠　次入三摩地
可觀[梵字]字義云云　具如一字處
次根本印(一印二明)　次部母(佛眼)　次五供養　次
普供　次讚(祈願)　次閼伽
先捧器啓謝云。所設供具。可笑鹿惡。攀緣覺
觀。多不如法。惱亂冥衆。唯願慈悲。布施歡
喜
次振鈴　次迴向方便　次隨方迴向　次解
界奉道　次三部被甲
已上單金輪北斗法了。　縱加觀無量星
宿。行法首尾只可依之
加觀七十天法(依十八道)
觀本尊中云。如七十天供者。依彼尊位觀曼
陀羅而行法也。此彼曼荼羅實有誠證。祕密
法中古佛所說。　內院安置三部五大忿樂尊
位(此九位人師巧惠)　第二重安十六大天。　第三重安十
二宮神。第四重安二十八宿。第五重安護世
八天。此曼荼羅息災圓壇。依此尊位行北斗
者。內院相替安置金輪北斗之位。前葉上火
天不可置之。第五重中有此尊故。依金輪法
相替安置佛眼部母。　圓輪之外安方界道。
圓外方內隅角之處。安置四大忿怒明王(此四大尊)
(又有文證而安置之)
私記文云。司命二星在虛北。司祿二星在司
命北　祿　命　依此文者。　又可加觀而供養
之
若依七十天曼荼羅尊位行此北斗者。　金輪
之段中供養佛眼尊。中位觀故

又修諸尊壇供養四重尊。作法如常。乃至觀
尊觀想。於爐中有四重尊位。尊位上有荷葉。
荷葉上有字。字變成諸尊。各持本標幟
次投花(取散花投花)　次勸請偈云
我今稽首請　四臂不動尊　十六摩訶天
十二宮諸宿　護世威德天　唯願降臨此
納受護摩供
次勸請印明(用普世明妃印明)　次四字明　次漱口
次少杓油　次供合物
諸尊壇後。承仕以飯穀花香等交合於粥器。
此名合物
次命木(七支)　次誦普世明妃少呪百遍　次少
杓油三反　次諦緣度　次祈願　次啓謝
所設供具　多不如法　唯願諸天　布施歡
喜(以後作法如常)
又有一說。依七十天觀尊位者。建立大壇修
供養法。至護摩時。就於爐壇修護摩法。至初
夜。或說日中時。辯備七十餘坏供具。各插蠟
燭於大壇上一一供養。若不建立別大壇者。
於初夜時。以板(師云。用大番)覆爐上。置供具。供養
已畢。取者供具令修護摩法云云
私云。此中行法次第如次上記。護摩火天・
金輪(加佛眼)　北斗。諸尊四壇歟

右圖位以平等房御本七十天圖爲本私圖之。種子等依同圖或本書之。但七星各別種子依一說書之。或以𑖮嚕字爲總種子。無妨歟

已上加觀七十天法略抄了

五星供作法本命供。屬星供並通用

先可儲五前壇或用一机

次辦備供物塗香・花鬘・燒香・洗米・仙菓・煎茶・燈明各一杯。紙錢等。香水一杯加散杖

裏書

火羅圖云。禮北斗法。先中臺置北辰座。左東北斗座七前右西置本命星座二十七宿中可求其次置所化神座九曜中可求總四前也。所貢物者。燈明・洗米・燒香・菓子・花・水・茶等也云云

又云。若不知供養法者。但造一舖棚儲七前。花・水・香花供禮北斗七星。遍救人衰厄。得延壽增算。災難殃恐皆消散云云

次行者先於房內洗手漱口　次著衣　次淨三業三部被甲　次入堂持珠杵　次到壇前禮拜　次著座　次塗香塗手　次加持香水用軍荼利印明　次去垢　次淸淨　次光澤　次加持飮食印明　次須彌王印明　次一字心水輪觀　次略啓白或神分等。或數願五大願云云　次三部被甲　次金剛輪印明　次勸請　先一字頂輪王

至心謹請　一字金輪　與諸眷屬降臨於此　受此供養三反。作金剛合掌。當心誦之。以下皆然

虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二少指如蓮花葉。二次指少開屈來去三誦三招。以下皆然

眞言曰

那莫三曼多沕羅𑖯𑖽跛左羅畔

次本命元神北斗中其一也。供本命星者。若施主意先可勸請之

至心謹請　本命元神　北斗某甲　星等　與諸眷屬　降臨於此　受此供養

裏書

佛供七坏菓子七坏銀錢七棒閼伽一前云云大半樣。壇上居。閼伽內云云一行並居云云又壇廣。虛空星位樣居云云。供養云云神一度云云前供云云後云云但閼伽許歟。井房闍梨被示之樣。星體供養云云大體祭樣也。非供養法。但召請云云供養云云可奉送也云云

次結印用金輪勸請印　眞言曰
娜謨三曼哆那囉蘗翳醯枳頗伊賀伊那伊迦
伊囉謨囉二合多囉伽羅伊哈莎嚩賀
次當年屬星九曜中其一也。若施主意供屬星者。金輪次可有之　至心謹請　當年所屬某甲　星等　與諸眷
屬　降臨於此　受此供養
二手堅實合掌竪二空招之
唵蘖羅醯入縛哩野鉢羅鉢多而主喩二合　摩
野曳醯咽私云。此一切執曜總印呪也。或誦九中其一眞言。眞言末加曳醯咽句
次本命曜七曜之中其一也
至心謹請　本命某甲　星等　與諸眷屬
降臨於此　受此供養　次結印誦明用前屬星印明。或用各各印眞言。眞言末加曳醯咽句
次本命宿二十七宿中其一也
至心謹請　本命某甲宿等　與諸眷屬
降臨於此　受此供養
右手以空押地水甲。舒風火召之。眞言曰
唵諾乞灑怛羅濕蘇那彌曳曳醯咽私云。此一切宿總印呪也。或用各各眞言。眞言末加曳醯咽句
次本命宮十二宮中其一也
至心謹請　本命某甲宮　與諸眷屬
降臨於此　受此供養　次結印誦明用前一切執印眞言。或用各別眞言。或用諸天總眞言。眞言末加曳醯咽句
本命供時。以元神爲主。五位安之。屬星供時。以當年星爲主。五位安之。若別供時云云
唯安一位。本命元神供之本命供也　若屬星供云云
唯安一位。當年星一位也。本命供時。先請供本命元神爲主供之。　本命曜宿宮等屬
星等爲傍。又當年屬星供時。以屬星爲主。
餘四爲傍供之

次奉閼伽　取散杖誦閼伽眞言各各座位灑之各三反
次奉座　右手取花誦花座明各各座位置之。眞言曰
唵嚩曰羅味羅也ソハカ私云。金輪座可用迦摩羅馱
次善來偈用普印
次塗香　以右手大指名指取塗香。　誦塗香眞言。各各座位置之
次花鬘　以右手取一花。誦花鬘眞言。各各座位置之
次燒香　以右手取燒香。誦燒香眞言。各各座位右轉之
次飮食　先以兩手取仙菓棒額。　誦飮食眞言。各各座位奉之
次洗米　次茶作法如前
次燈明　以右手取燈器。誦燈明眞言。各各座位奉之
次銀錢　以兩手棒銀錢。誦普供養眞言。各各座位奉之
次普供養印眞言　次讃用普印。天龍讃。或先四智
次法施用普印　心經誦緣度等在人意耳
次念誦作法如常　依勸請次第。先結印次誦眞言云云
先大日　次佛眼　一字　文殊八字　葉衣　白衣　本命元神等　破宿曜障　如來慈護　吉祥天子
次祭文先盛米各各座位奉之。讀祭文三段也。每段始先醊酹奉之
次漱口　以右手取散杖。各各座位灑之。三反
次啓謝用普印
所設供具　可笑麁惡　攀緣覺觀
多不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲
布施歡喜
次禮拜乍居一拜之
次發遣　右手作拳。仰印誦明。七反彈指。眞言曰　唵縛日羅母乞叉穆
次三部被甲　次下座禮佛　次出堂

供養以前銀錢置此
(六) 本命宮○
(四) 本命曜○
(一) 本命元神○ 洗米
金輪○
(三) 當年屬星○ 當年供時第二可安之
(五) 本命宿○
銀錢
花　塗　燒香　閼　灑水器
奉座料花置此

右依傳授丹州記幷大原說等抄記了
師曰。本命供等修行法亦好。其作法如丹州七星私記。道場觀等臨事可斟酌之
仙菓事
私師說云。先達說。或炒大豆。或煮大豆云云
他門人云。干棗用之。崑崙云云棗多。仙人翫之云云 以先達兩說案之。若是豉歟。以大豆作之上好茶也。開寶草云。豉味苦寒無毒。主傷寒陶隱居云。豉食中之常用。春夏天氣不和。蒸炒以酒漬之服之。至佳依康伯法。先以醋酒溲燥。以麻油和。又蒸曝

之。凡三過

裏書

或祿命師云。仙菓椎也。依十善修因生天上。依無檀施行乏飲食。四種甘露難得天衆有也。如然天等下人間求食。在山拾椎食之。入苑取吉祥菓食之。有因緣事也。仍諸天仙奉之也

又棗也。ナツメハ仙藥ニ有レ之。仍云。仙菓也云云

本命元神事

師傳云。本命元神者北斗之中一也。是相承也。佛法中意也。外典陰陽家云。生日。若甲子神也。又若生日納音是也。又若[illegible]是也。凡外典三説皆異內教云云

私云。祿命師云。本命元神就七星論之也。每人取二星。所謂本命星本命元神星也。假令子歲生人者。以貪狼星爲本命星。以武曲星爲元辰星也。陽男陰女前一衝爲元神。陰男陽女後一衝爲元神。子寅辰午申戌是云陽神。丑卯巳未酉亥是云陰神。就屬此神可知男女陰陽也。而陽男陰女陰陽義相叶無乖。是順也。仍前一衝取。陰男陽女其義不叶。是違逆故取後一衝。前一衝者。假令子歲男陽男丑神爲前一。丑衝未也武曲星是也衝者相對心也。所謂丑未相向也。後一衝者丑歲男陰男以子爲後一。子衝午破軍星是也陰女陽女准望可知

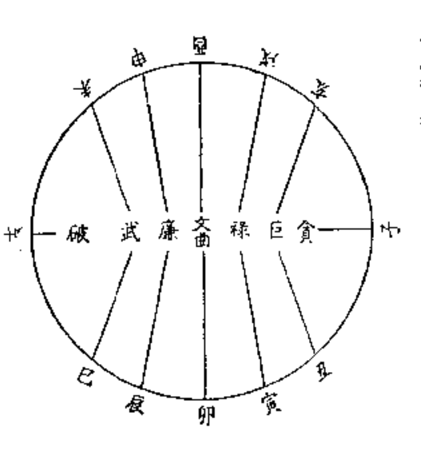
以本命星喩樹根也。以元神星喩樹枝葉。以元神星喩樹根也。又仍此二星於人最要也。然殊祈供之也

本命司命元神司祿也。本命削死籍。元神付生籍。仍本命前安利刀。元神前安筆墨云也云云

裏書

軌云。令其屬命星數削死籍過付生籍云云

私云。如此文者除死與生。本命屬星一人之所管歟。更可尋之

陽男自本命屬星當第八星爲元神星

陽女自本命屬星當第六星爲元神星

陰女自本命屬星當第八星爲元神星

陰男自本命屬星當第六星爲元神星

自本命星右遶計之可知也

私云。佛法中意也者。以北斗軌爲依憑歟。其軌意。七星之中本命星爲宗。其外不云元辰等也。但谷記本命元神云云。可尋之。軌ニ只本命之星云。或屬命星云。元神言無之

本命日幷本命宿事

私云。昔法藏僧都與保憲成大相論。僧都云。本命日者。以生日支干爲本命日假令甲子日生人。卽以甲子日爲本命日　保憲云。以生年支干爲本命日假令甲子歲生人。卽以甲子日爲本命日　本命宿者。僧都云。量算以生時月曜所在宿爲本命宿人間一期吉凶事月曜所管故也　保憲云。厤所付每日宿以相當生日爲本命宿。例如本命曜曜以每日所直。當生日爲本命曜也　兩人說頗乖角。爰吉野日藏君判云。本命日可依保憲說。本命宿可依僧都說。各有由致。不能具記。自爾以來本命日幷本命宿依此判而用之。日藏君製三卷書判之云云

七星私記丹州

先方便如例　次驚覺　次九方便若五悔　次發願　次三部三昧耶　次被甲　次地結　次金剛墻　次道場觀用定印

觀想先地結上。金剛壇之內。是卽大虛空界也。虛空中有七寶宮殿。殿中有荷葉。荷葉上有ネ字。ネ字變成星形。星形變成本尊若供七尊者。七荷葉觀之。若供一尊。一荷葉觀之。或各各宮殿觀之

次三力偈　次普通供養　次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆用金剛部心印　眞言。唵縛曰羅特力迦二合薩婆訶

裏書

七星從官神

貪從官十八人　巨從官十六人　祿從官十四人　文從官十二人

廉從官十十人　武從官十二人　破從官十七人

私云。七箇阿闍梨各供一星之時。隨其從

宮數可居蠟燭供也。主(ニ)用大。伴(ニ)可用小
歟。從官各名有之。追可勘之
次辟除從魔(如悉地) 次示三昧耶(如悉地) 次金剛
網 次火院 次閼伽 次奉座 次善來偈
次重結大界 次五供養 次普供養 次
讚(諸天讚) 次根本印(或先入三摩地) 次加持珠 次正
念誦 次置珠本處 次根本印(或先入三摩地) 次部
母(用金剛部) 次五供養 次普供養 次讚 次閼
伽 次解界 次啓謝 次禮拜 次奉送
(用二印明) 次三部三昧耶 次被甲 次九方便
次隨方迴向 次下座禮佛 次出堂

七星私記 叡山遍照金剛撰

本命供次第
先室中儲置淨机三前。各各其上可備置供
物等
洗米三坏 茶三坏 時菓子三坏 閼伽三
坏 塗香三坏 時花三坏 燒香三坏 燈
明三坏 銀錢三棒(准人年數) 如此備置三座前之
其所供三星者。北斗七星之中屬星。九曜之
中當年所屬。其星二十八宿之中生日命宿
也
其作法者
先三禮 次如來唄 次加持香水 次灑淨
供物 次加持供物 次禮過去七佛 次依
大鉤召法勸請之 次用四明印 次若用觀
念者。結如來拳印。可想身前大地上有寶殿。
其內有日月北辰等九曜并北斗七星及二十
八宿諸宿曜等。周匝圍繞。如此觀念 次
可讀祭文 次獻銀錢等 次棒獻供物等

次普供養眞言 次三力偈 次祈願 次念
誦(當年屬星百返。眞言等也。破一切宿曜陀羅尼北斗眞言本命宿) 次迴向 次
發遣
右次第持明房說也。付保憲樣聊被加潤
色歟。私云。是天文道作法也。今云。如來唄
頌啓白神分祈願等可有之。觀念後以印
指地。誦𑖪𑖿𑖨𑖱(?)可想成眞實世界

祭文
維❶天曆五年(歲次辛亥) 正月十三日 庚午吉日嘉辰。
弟子(某甲)位(某甲) 行年若干。敬備禮奠銀錢謹
請破軍星字持大景子。謹請本命宿耀心宮。
謹請當年所屬。謹啓北斗宿耀宮等共星宮。
(若南方熒惑星宮) 伏願諸星宮等各垂慈悲降臨俗席歆
饗薄禮。願納單誠。伊傳既生人世。忝在周
行。好道求靈常見尊儀。自性愚暗恐愆失。迺
者物怪屢示夢想紛紜。魂魄飛颺常居危嶮。
所求不遂。疾苦相纏。加以今年行年在坤。所
屬當熒惑。仍今日本命元辰吉日嘉辰。謹獻
上銀錢仙菓。供養於北斗辰并本命元辰所
屬星宮。伏願攘災厄。於未兆保福祐。於將來
益壽增福。無諸橫禍。神魂安穩。元神自在。衰
年厄月驅遠方。久保壽命永奉星宮。常蒙榮
福。將謝神恩。謹啓
獻銀錢
謹献上
銀錢ム貫文
右爲益算延命獻上北斗某星宮如件
某年某月 日 某甲
謹獻上

銀錢
右云云 本命宿ム宿宮如件謹啓
某年云云
謹獻上
銀錢
右云云 當年所屬某星宮如件謹啓
某年云云
私云。獻銀錢文三通事之。捧銀錢讀此文
可獻之歟。如太山府君祭解文歟
祈願次或念誦後可有法施(心經諸儀度等) 念誦後
啓謝禮拜等可有之
發遣(准勸請者。可用大鉤召印明)
已上爲私用時粗記之
右行法等大略抄記。臨事隨時而可用之
❶北斗法上 第七十一
右以二尊院本書之
本云
承應二卯月七日 舜興

行林第七十二

北斗法下
所用眞言等事
北斗七星印明
七星總印明
軌云印明如上出
五大尊。或軌云。七星召請印。虛心合掌。以二

❶以下甲本無,甲本奥書,寶治二年六月九日於雙輪寺御所書寫訖,移點了,同十五日裏書移點了,遍照金剛象胤二十八,十七記之

大指捻各水甲上。二地二火指、相々開、去々二
風、鉤々而各付中指。眞言之終來去。呪曰
曩莫三曼多沒馱南那羅婆遮羅吽
或云。阿陀密經云。印相。左右二火二空相係。
捻二水合指前面。二地二風張立。即其印成。
眞言曰(云云眞言攘災決明也)
師傳。依合掌二火二空內鉤結。二次指少開
曲二少指大開直竪云云
私云。或云。三井寺以此印爲北斗密印云云
或說云。北斗七星總印眞言。左手拳押腰。右
手立風火(云云。眞言攘災明也)
或說。以九曜總呪(蘇羅嚕)爲七星總明云云
裏書
集經第十一云。星宿天法印呪第十四
先仰左手。右手逆覆(サカサマニ)。左手相叉。以右手無
名指頭。累押左手中指內根節。以右中指
押左無名指內根節。復以左無名指逆累
押右中指內根節。以左中指頭捻右無名
指內根節。想級正如索。以二小指直竪頭
相拄。以二頭指斜直頭相拄。以二指向身
頭相拄。開大指來去
呪曰 唵一那刹路羅二提婆路曳三莎(去音)
訶四
七星各別印明
五大式軌云。七星一一密語顯之。以同印
口唱作意(私云。印如前)
貪狼星呪曰 唵知羅布羅尼伽他曳娑婆呵
巨門星呪曰 唵多羅多羅賀尼娑婆呵
祿存星呪曰 唵佉伽呵佉伽呵耶羅尼耶羅
尼娑婆呵
文曲星呪曰 唵鉢羅鉢娑夜羅娑夜羅尼娑
婆呵
武曲星呪曰 唵到力迦到力迦尼引哩賀哩
賀夜哩尼娑婆呵
廉貞星呪曰 唵迦迦迦引哩賀里賀夜唎尼
娑婆呵
破軍星呪曰 唵縛帝縛帝多羅縛帝婆理波
理摩訶波利佐利娑婆呵
北辰國文云
貪 岐都迷娑婆呵
巨 那嚧加嘮盧遮伽ソハカ
祿 那都思嚧伽ソワカ
文 婆帝那吉那嚧ソワカ
廉 吐都嚧陀ソハカ
武 那吉那ソハカ
破 朱盧羌吾尙ソハカ
極樂寺座主乘叡和尙說云
貪 金剛合掌當額 陀羅尼陀羅尼吽
巨 同合掌當面 倶嚕陀羅吒呵
祿 同合掌當左眼 波羅陀哆伽吽
文 同合掌當鼻 利陀羅吒吽
廉 同合掌當右眼 吐吒羅尼唵
武 同合掌當口 識都嚕吽
破 同合掌當頭 婆婆陀哈吒吽
不等房本云
唵貪狼星野ソハカ(乃至) 唵破軍星野ソハカ
私云。此說之中有七星各別印。可見之
已上七星各別印明爲別誦本命屬星眞言
所出也。但各可勘本文之
師傳云。北斗眞言猶欲用各各呪者。五大尊
式中有各別呪用之云云 先師說本文不慥。眞
言不可用之。私尋梵本製作用之。爲除疑心
也云云
七曜九執印明(七曜加羅睺計都日九執云云)
九執總印明
胎軌(玄法)云。九執二羽合。空輪並而申(廣軌畜同云)
經云。以定惠手相合。並虛空輪而建立之。是
一切執曜印云云
九執眞言曰(靑龍軌名七曜十二宮神九執眞言)
歸命蘗羅醯濕嚩二合哩也三合鉢羅二合鉢多二
合儒底摩野娑縛二合賀
義釋云。揭栗係(行也垢也因也)濕縛哩也(自在也)鉢羅鉢多(得也)乳底(明也。諸曜故爲明也)魘也(是性義也。於明性中而得自在也。呼彼名言。於此中而得自在也)
密印品疏云。次二手合掌。二空指亦並極磔
之。令餘指相離。仡栗何印也(此則是一種。非人非鬼也。或恐怖人時有名執曜。若近宿即合取九執爲定也)
七曜總印明
五大尊式軌云。次七曜召請印。堅固合掌二
空來去。亦名一切執曜印。眞言亦爾。呪曰
(如台藏九曜明)
私云。或所有七曜總印明。隨師可受學之
九曜各別印明(爲別誦本命曜當年星眞言也)
東北方日曜印(宿曜經上云。日精曰太陽。胡名密。波斯名曜森勿。天竺名阿儞底耶)
火日經云。以定惠手顯現合掌。屈虛空輪置
水輪側。是日天輿輅印
義云。日天車輅印。顯露合掌。乃屈二風指。

頭捻火指第三節背上。令與二水指頭相到
也。其二水指亦在中指之背也。別本。仰定惠
手並之。以空各捻二水下文。以風各繳火背。
卽是與疏不同。審勘之
胎軌云。日天福智仰風水加火背。其狀車輅
形
對記云。海大德說。文云福智仰者。二掌仰之
二側相著。是名顯露合掌。二水屈入掌。以二
空押二水側上。當額上也。惠和上說同海說。
但云。二大少起立二空並立〇云云
五大式軌云。　日曜印。　堅固合掌二空來去
九曜別別明同用此印
眞言
大日經云。日天子眞言曰　囉々々々喃引
阿儞怛夜二合野娑縛二合賀引
義云。又日天眞言大日之義。如初品中已說。
阿怯儞底野卽是彼名。　是故世間謂日爲常
利衆生者。　以初阿字爲眞言體。　此字引聲
呼之。是實佛佛日本初不生之行。亦名日出
三昧。亦名破暗三昧。次云儞者。卽轉釋菩
提心義。自開如是惠日。誓當轉授一切普利
群生。乘此如實相者。毘盧舍那大日之位名
爲日天乘也
五大式軌云　曩莫羅怛曩二合　怛曬夜引野
曩莫素里野薩縛曩乞灑二合怛羅二合羅惹野
阿謨伽羅設底去　娑縛二合　賀佛眼集同之。法性記用此眞言
火羅圖云阿儞夜二合野娑縛二合賀祀火法用之
西北方月曜印宿曜經云。月精名太陰。胡名莫。波斯名婁禍森勿。天竺名蘇摩
大日經云。以三昧手作蓮花相。是梵天印。因

作潔白觀。是月天印
義云。左手作半蓮花印。一如作觀音印。法但
一手作之耳。此是梵天印。別本云。以空捻地
文是。又云。其月天印一如梵王印無異。但觀
有白月輪爲異耳
胎軌云。月天三昧手觀音半印　持於白蓮花
對記云。海大德說。文云半手印者。蓮花座印
之半手印也。惠拳按腰。又大師傳云。定手申
五輪。以空押水背第二節側。作持蓮花相。於
此蓮花上觀想淨月輪。地火風開散。如梵天
印。唯以觀月輪爲別云云
眞言
大日經云。月天眞言曰　囉々々々喃引戰
捺羅二合野娑嚩二合賀
義云。又月天眞言是瑜伽淨月之義。戰捺羅
野卽是月名。　一切世間以月能息除熱惱施
淸涼樂故謂之甘露造曆者。傳云。此甘露有
十六分。乃至以十五分遍施衆生。以所餘一
分還生。今以最初戰字爲眞言體。戰是不死
義。一切甘露味中無過淨月三昧。其服之者
則離諸遷變不死不生。次云娜者。卽是施衆
生義。羅是無塵。又爲淨月用。以加曳聲故。所
謂月天乘也
五大式軌云。唵戰上怛羅二合曩乞灑二合怛羅
二合　羅惹野設底沙呵佛眼集同之。法性記用此眞言
祀火法云　唵蘇摩曳娑縛賀
南方火曜印宿曜經云。火精曰熒惑。胡名雲漢。波斯名勞森勿。天竺名盎誐羅迦
法性胎記云。師云。右手五指直豎相著屈空。
納著掌中。風屈中節。與莎縛賀相攝。左拳押

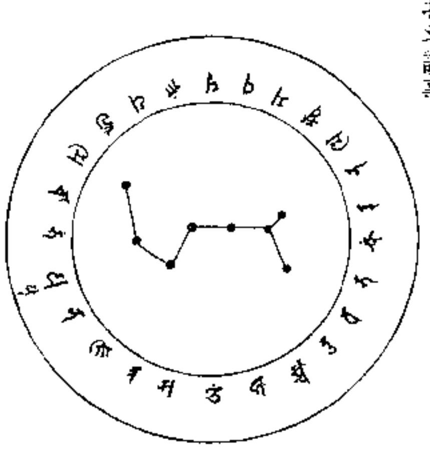
腰
眞言
五大軌云。　火曜呪曰　唵阿誐羅迦魯犠野
娑縛賀佛眼集法性記同之
火羅圖云。　火星呪　南莫三曼多沒馱南唵
摩利多耶莎呵
祀火法云　束羯儸耶娑縛賀
北斗水曜印宿曜經云。水精曰辰星。胡名咥廷逸反。波斯名制森勿。天竺名部多。火羅云。一名北辰。一名兎星。一名晴。周迴一百里
法性記云。師曰。二羽內縛。竪合二水指云云
眞言
五大軌云。水曜呪曰　唵母馱曩乞殺二合怛
羅娑縛弭提契努二合摩娑嚩二合賀佛眼集同之
火羅云。　水星呪云　唵俱悉陀他奸他奸利
多崖崖紫紫儞帝莎訶
祀火法云　唵沒陀曳娑縛賀
東方木曜印宿曜云。木精曰歲星亦云攝提。胡名鶻勿斯。或用沒字。波斯名本森勿。天竺名勿哩訶婆跛底。火羅云。嗢波斯者。是歲星。東方木精。一名攝提。其星周迴一百里
法性記云。師曰。用鉢印
眞言
五大軌云。木曜呪云　唵婆羅二合訶薩鉢二
合底娑曩摩此䫂縛曩二合野摩囉嚩馱二合寧
娑嚩二合　賀集同之
火羅云。　木星呪云　曩〇南唵印那羅耶娑
婆呵
祀火法云　苾栗訶颯鉢底曳娑縛賀
西方金曜印宿曜云。金精曰太白。亦云。長庚。胡名那頡。波斯名數森勿。天竺名戍羯羅。火羅云。太白星。西方金精也。其星名太白。一名長庚。一名那頡。其星周迴一百里。又云。那頡者是太白

星。一名長重。一名勝頭云云
法性記云。師曰。二羽內縛。舒竪二中指叉之。
但惠中指稍屈之
眞言
五大軌云。金曜呪曰 唵戒上羯羅誐馱縛二
合羅縛羅惹室哩二合迦哩娑嚩二合賀集同之
火羅云。金星呪曰。曩〇南唵吠尾野薩嚩訶
祀火法云 鶖伽羅迦耶娑縛賀
中方土星印 宿曜云。土精曰鎭星。胡名枳浣。波斯名翁森勿。天竺名捨悉羅或除乃以室折羅
法性記云。師曰。用鉢印云云
眞言
五大軌云。土曜呪云 唵捨泥殺作二合羅曩
乞殺二合怛羅二合跛羅二合訶摩曩嚕娑野普
瑟底二合 迦里娑縛賀集同之
火羅云。 土星呪曰 曩〇南唵替誷曳娑婆
賀
祀火法云。唵珊尼折攞耶娑縛賀
羅睺星印 此宿凶星。隱而不見。一名羅師。一名黃幡。一名大陽
法性記云。用一切執曜印云云
眞言
五大軌云。羅睺星呪云 唵羅戶曩阿素二合
邏惹野塞摩捨都野扇底迦里娑嚩二合 賀
火羅法性記同之
祀火法云 唵邏邏虎耶娑婆賀
計都 星 印 亦是隱星。一名豹尾。一名蝕神尾。一名太陰熾。盛光軌名彗星
法性記云。用一切執曜印
眞言
五大軌云。計都星呪曰 唵縛曰羅二合計都
曩引曩乞殺二合怛羅二合邏惹野畔火羅法性記同之

祀火法云。 唵鷄都曳娑縛賀
私所傳授七曜眞言
太陽 阿涅底也二合室哩
太陰 素摩室呾
木星 沒羅二合賀娑跛底室哩
火星 阿僟羅迦室哩
土星 捨儞始者二合羅始制二合帝室哩
金星 戍羯羅二合室哩
水星 沒陀室哩
孔雀經云。日月及熒惑。辰歲幷太白。鎭及羅
睺彗。此皆名執曜云云
大日經疏云。執有九種。即是日月火水木金
土七曜及與羅睺計都合爲九曜。 羅睺是交
會食神。計都正翻爲旗。旗星謂彗星也。除此
二執之外。其餘七曜相次直日。其性類亦有
善惡。如梵曆中說
又云。執者梵音紇㗚何。是執持義云云
又云。 梵音陽迦是執持義〇蘖㗚何者亦是
別名也。經云。鬼魅所著。或云。非人所持。智
度云。著義持是蘖㗚何鬼所作。以著人不相
捨離故以爲名。 其日月五星等亦以終始相
隨故。梵語名蘖㗚何。翻爲九執。正相會一處。
天竺曆名正著時此執持義云云
宿曜經云。日月天俱以五星爲臣佐云云
十二宮神總印明
青龍軌云如上
熾盛光法云。請召十二宮天神眞言曰 娜莫
〇喃 佉羅系引涅嚩二合 哩野三 鉢羅二合鉢
外二合 孺窒丁逸反 哩麼野四 𢤱計引 畔祚娑嚩

二合賀引
五大軌云。十二宮神印。虛心合掌。二火外相
叉。二空亦叉。以二空來去。呪曰 唵諾乞灑
二合怛羅二合涅蘇那儞曳娑嚩二合訶
十二宮各別印明
七十天供中云。 十二宮〇若別別用印眞言。
一一梵號上加歸命句。下加波多曳娑嚩二合
賀句用一切執曜印。或通用普印
私云。十二宮梵號如熾盛光法中出之。波
多曳者。青龍軌梵天眞言中云。鉢多曳主
也。水天眞言中云。鉢多某也曳助聲也 羅刹王
眞言中云。波多王也曳作也
二十八宿總印明
胎軌云。宿蜜。火空交。
攝軌云。一切宿曜印。蓮合火空交
廣軌云。宿印定惠合空建火輪交
熾盛光軌云。定惠堅固合。雙建二空輪堅立。
同於幢一切執曜印。不改前印相。空火各相
交。令指著平背。是一切宿契
五大軌云。二十八宿印。虛心合掌。二火外相
叉。二空亦相叉。呪曰 唵諾乞灑二合怛羅二
合涅蘇那儞曳娑嚩賀
又用輪壇印。 呪曰 唵珍尼阿銀儞娑縛賀
二十八宿通用印明也
胎軌云。曩〇南唵阿上瑟吒二合尾孕二合設底
南諾乞察二合 怛羅引二合 毘藥二合 儞寧逸反 曩顆
曳摘計畔惹娑婆賀
二十八宿各別印明
七十天供中云。 二十八宿若用一一印眞言

者。一一梵號上加歸命句。下加波多曳娑縛
二合 賀 一引印用前一切宿印
私云。二十八宿梵號如熾盛光法中出之。
五大或執祀火法有各別明。可見之
已上七曜總別印明了
北斗護事

私云。或本云。天慶五年三月十六日。奉爲
聖主給故。上本調書奉之一通也云云
師曰。若人屬羅睺計都。若此二星至本命宮
宿時修件法者。以彼竹筒可令帶持。其期過
後。以日可燒之歟云云 紙師曰。氣色紙 生方五寸。
切。中畫北斗七星形。右迴其形。梵書北斗眞
言師曰。以朱畫之書之 然後中折堅卷。納竹筒內。表覆
生氣色絹褁之。置壇近邊。一期行法了後。以
日燒之
師曰。以珠向日先取火燒之
圖書了置壇上。以件眞言百反加持。而後納
筥腸机上置。行法時云云。如後加持了加之。七

日後可懸頸。花會過了後可燒之也
師曰。件護屑云云不當衣ハサマ後方。懸。不
淨時。取淨置不懸之。無火珠者。不燒淨納
後又可懸之時用之云云
生氣方色
卯青 辰巳綠 午赤 未申黃 酉白 戌亥紫 子
黑 丑寅紅
私云。已上以師本書之。師云。東寺人進一
條院云云
攘災決九曜祕曆等同云。若羅睺計都暗行
到人本命星。須持此北斗陀以尼朱梵書帶
之云云
師曰。羅計二星入本命位。或本命位卽當行
年宮。或無木星助救之時云云。只以朱梵書此
北斗星眞言可佩之。是卽金俱吒勸請星宿
所示傳云云
私云。古支度所載。水精珠師傳。是取火料
也云云 開白時向日取火。用燈明等結願
之時。卽以其燈明火燒之云云 若依此意
者。書持眞言之時。可用珠火。不然時。不可
必載之歟
三九法事爲自抄之。若爲他時。准眾可知
本命宿尼 榮宿房 衰宿心 安宿尾 危宿箕 成宿斗 壞宿女 支宿虛 親宿危 已上九宿
爲始九法
業宿室 榮壁 衰奎 安婁 危胃 成昴 壞畢 支觜 親參 已上九宿爲中九法
胎宿井 榮鬼 衰柳 安星 危張 成翼 壞軫 支角 親井 已上九宿爲後九法
宿曜云。凡命胎兩宿直日。不宜擧百事。業宿
直日。所作並得。下云。所作善惡不成就。集

云。業宿所作並得。榮宿直日。則云宜入宮拜
職乃至承事師主。啓請要法者。衰危壞直日。
不宜遠行。出入遷移買賣裁一剃頭並凶。但
○衰直日。宜解除諸惡療病。安直日。移動
遠行修園宅臥具作壇並吉。成直日。宜修學
問道合藥求仙成就法幷吉。支親直日。結交
明支吉○凡日月五星淩犯逼守。命胎之宿
共人凡會之時也。宜修功德念誦眞言攘之。
若犯業宿及榮安成友等宿。所求不遂。百事
迍邅。不宜念善。若犯衰危壞等宿。可求稱
意。百事通達云云 或云。命胎宿以上凶。不可
擧百事。業宿所作並得。榮安成支親以上吉。衰危壞以
上凶云云

裏書

六害宿事 宿曜經三九祕宿品云。凡七
曜犯著人六害宿者有災
六害宿者 一者命宿。二者事宿。三者意
宿。四者聚宿。五者同宿。六者克宿
從本命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第
十六爲聚宿。第二十爲同宿。第十三爲克
宿
假令有人。屬婁宿爲本宿。第四得軍爲意
宿。第十得星宿則星爲事宿。他准此別推
卽可知也
尼命宿事室意尾聚畢同鬼克婁已上爲自注之
二十八宿中牛宿有無事
大論惠影疏云。比列地動中。何故不列牛宿
者。星書云。日月必合璧。五星如連珠。皆起牛
宿。又堯舜嗟歎曰時之辭。日月俱起於牽牛

之初。以牛宿爲根本故不論也
僧恊疏云。此間二十八宿中唯無牛宿云云
宿曜經下云。唐用二十八宿。西國除牛宿以其天主事之故云云
　私云。牛宿毎日午時直之云云
一形像幷曼荼羅

七星

貪狼星[1]
妙見法云。又圍繞菩薩畫七少月輪。輪中畫作北斗七星神形。西南第一月輪畫貪狼星。小赤黑色。左手持日
或圖云。左右拳押左右腰少左方

巨門星
妙見法云。次四月輪畫巨文星。身面少白黃色。右手持月
或圖云。立開左右五指。當左右乳房。手掌向外

祿存星
妙見法云。次西北月輪畫祿存星。少赤靑色。左手持火珠。珠上火焰起
或圖云。右手當胸。持寶珠。左拳押腰。少向左方

文曲星
妙見法云。次北方月輪畫文曲星。面色赤靑黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。水流形
或圖云。右手執筆當右乳。左手立臂。如與形印

廣貞星
妙見法云。東北月輪作廣貞星。身面黃色。右手持玉衡。或圖云。合掌當胸向右方

武曲星
妙見法云。東月輪畫武曲星。色少靑赤色左手持柳枝。或圖云。右手申臂持大刀。左手申五指押腰向左方

破軍星
妙見法云。次東南月輪畫破軍星。其色少白赤色。右手持刀。星諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身
或圖云。左手持弓。右手持箭。當合乳房。少向右方。皆坐荷葉。似菩薩形

　裏書
皇帝遇北斗七星圖女云。皇帝遊終南山。忽見一母披髮。身著素衣。山中遊行。皇帝問曰。是何如乎。答曰。吾姉妹七人。是北斗七星管。不問男子女。生下便屬吾管。女曰。夫事吾者。夜間北斗出後。各總北星合掌禮拜。一生中無横惡之事。大小便及穢惡事並不得向北。緣吾姉妹在北陰之官。不忍見穢惡事。世人犯者。所以貧窮。又多疾病云云

九曜

日
義釋第四云。○南置日天衆。在八馬車輪中。幷二妃在其左右云云
九曜圖云。其形如天人。兩手安臍上。執日輪。乘五馬車

月
義釋云。月天乘白鵝車云云
九曜圖云。其形如天人。兩手安臍上。執月輪。乘三鵝車云云

火
九曜圖云。神形如外道。驢冠。曰手執刀叉
梵天七曜經云。老本云。形如少壯丈夫。面目嗔怒。著豹皮衣裝。右手抱刀。左手忿怒五指。鬚髮竪麗。其身赤色。首戴金兜印。火星之像也
攘災決云。神形如象。黑色。向天大呼
又云。其神作銅樂赤色貌。帶驢冠。著豹皮裙。四臂。一手執弓。一手執箭。一手執刀[2]云云
畫圖云。右一手持手。一手持箭二支。右一手持刀。一手持弓。虎皮裳。開足立

水
圖云。其神形如女人。頭戴猿冠。手執紙筆」
經云。梵本云。形如學生兒童子。著靑衣。乘靑聽馬。天衣珠寶裝飾。水星之像也
決云。神形如黑有蛇。四足面食盤
又云。其神女人。著靑衣。帶猿冠。手執文卷」
畫圖云。右手執筆。左手執紙。開左右手立

木
圖云。其神形如卿相。著靑衣。戴鷄冠。手執花果
經云。梵本云。形如長君子。著禮衣。帶冠冤。乘一黑猪。面目仁者如令之判史右之諸侯也
決云。神形如人身龍頭。著天衣。隨四季色
又云。其神如老人。著靑衣。帶猪冠。容貌嚴

[1][狼本字]－㊥　[2]頭註云今一手脫落歟

然

畫圖云。胸間左右手相並。捧盛花一坏立

金

圖云。其形如女。頭戴首冠。白陣衣。彈絃

經云。梵本云。形如婦人。裝以綵衣。面目似笑。乘一白師子。金星之像也

決云。神形天女。手持印。騎白鷄

又云。其神是女人。著黃衣。頭戴鷄冠。手彈琵琶

畫圖云。左手執琵琶頭。右手彈絃

土

圖云。其形如波羅門。牛冠手錫杖

經云。梵本云。形如老波羅門師。手執錫杖。著黑袈裟。乘一黑牛。衣以金銀裝束。土星之像也

決云。神形如波羅門。騎里沙牛

又云。其神似波羅門色黑。頭帶牛冠。一手柱杖一手指前。形似曲腰

畫圖云。右手執錫杖。左手立臂。申掌執。乘牛

羅

圖云。三面。首九蛇。乘雲

畫圖云。雲中出三頭。忿怒面。赤色。頭上出九蛇

計

圖云。三頭。首在三蛇頭。乘雲

畫圖云。雲中出三忿怒面。三頭各出一蛇

十二宮

宿曜經云。第一宮。其神如師子。故名師子宮。主加官得財。第二宮。其神如女。故名女宮。主妻妾婦人。第三宮。其神如秤。故名秤宮。主寶庫。第四宮。其神如蝎。故名蝎宮。主禁病剋身。第五宮。其神如弓。故名弓宮。主壽慶得財。第六宮。其神如磨。故名磨宮。主鬪諍。第七宮。其神如瓶。故名瓶宮。主勝强之事。第八宮。其神如魚。故名魚宮。主加官益職。第九宮其神女羊。故名羊宮。主兩足人事。第十宮。其神如牛。故名牛宮。主四足畜牧之事。第十一宮。其神如夫妻。故名夫妻宮。主子孫事。第十二宮。其神如蟹。故名蟹宮。主官府口舌

二十八宿 追可勘之

裏書

二十八宿。四方各七宿。四七二十八也

東南西北 以昴爲始。以胃爲終。宿曜經孔雀經等說

或現閻東北西南 以角爲始以軫爲終

一功能

軌云。謂北斗七星者。日月五星之精也。囊括七曜照臨八方。上曜於天神下直于人間。以司善惡而分禍福。郡星所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養。長壽福貴。不信敬者。運命不久。是以祿命書云。世有司命神。每庚申日。上向天帝陳說衆生善惡。重罪者則撤算。輕罪者則者紀。算盡紀失卽其命已。是故如來爲末世薄福短命夭死衆生故。說是一字頂輪五召北斗七星供養護摩之儀則。爲供養者。令其命屬星數削死籍還付生籍。若諸國王於自宮中作曼荼如法護摩禮許供養。北斗歡喜爲擁護。故久居勝位恒受安穩。后妃夫人後宮綵女王子郡臣三公百官上下和穆。不行非法人民熾盛。稼穡豊饒國土安寧。無有災難不現異怪。疫病死已不起境門。怨敵群賊自然退散。故以是法甚爲祕要云云。或本云。一切善男善女自唯於是恭敬禮拜。其感應必然也云云

或云。 夫以北斗七星者萬物之根本衆星之統領也。人主歸之。 寶祚無彊海內清平也。臣下敬之。壽命不夭禍難無臻也。庶人崇之。災害不成福祐尤盛也。緇徒信之。所行佛道皆得成就云云

火羅圖云。若不知供養法者。但造一鋪棚。前花水香花供。禮北斗七星。遍救人衰厄。得延年增算。災難殃恐皆消散。若北斗星不信者。縱有犯無有免脫之期。災害自來。必須愼云云 若不犯七星不供九曜人無有犯免脫之期。辰祐災害自來。愼之者其願如空谷傳音聲云云

一祭文

謹啓諸星宿曜宮等。 夫以人倫生乾坤之間。群品受陰陽之氣。 尊卑貧福寔雖業因之所酬。禍福榮衰猶是宿曜之所掌也。是以陰陽凶緯暗隱兩將。住二六宮之都。轉四七舍之驛。或示雲上之變化。 具告塵下之災祥。 天道一圖普視萬類。生日行年離無好惡。生好宮好曜者自有福祐。 屬惡宮惡曜者自招禍殃。然而凡夫無識者妄爲憂喜。有幸者偏謂自然之榮。不運者唯致薄命之嘆。設雖忌惡宮。有好曜助於我。何不愼。吉宮有凶曜害於已矣某甲宿因多幸適生人間。自性愚暗恐

多愆失。蹋天蹐地常念天地之正理。朝慴暮惺。遙仰日月之眞貞。而今物怪屢示。夢想紛紘。卜筮之所告不可不愼。加以今年遊年之周到於其方。八卦曜宿之行當於其曜 九曜等 榮衰禍福盍祈來云哉。伏惟曜宿皆悉大日如來分身。忝垂迹於萬邦。嚴施化於六道古人所傳須到歸敬矣。然則爲攘禍厄於未然。爲保福祐於所樂。待本命之日僅備種種禮奠。啓請事由於諸執曜等。伏願玄鑒必垂淨臨 某甲 誠恐誠惶謹啓白 已上初段

次中段 獻茶讀祭文

某年某月某日 某甲 於此淸淨地莊嚴於寶座。謹儲禮奠敬奉於尊星等。抑人在二厄定業與中天也。定業者非佛力之所拘。禱而無處。中天者必法驗之所資。愼以可攘。而世人不辨。愚者混思。禱定業則貶無其驗。愼中天則褒在其効矣 某甲 具縛凡夫而不識其理。膂恃曜宿。聊獻禮奠。仰願北斗大神本命屬星諸執曜等。殊垂慈悲納受所說供具。加行年三十六。衰未然解脫臨本命。七十二危速疾消除。削死籍於北宮錄生名於南簡。四道開通百殃消滅 久保壽命永奉星宿。當蒙榮耀彌謝神恩 某甲 再拜 中段了

次後段 獻茶祭文

謹啓座上北斗大神本命元神當年屬星諸執曜等。上府繁政下士多事。降臨良久夜更稍深。留供恩於弟子之處。任福壽於施主之情。見聞觸知所屬因緣。繫首平安各願圓滿。神魂爲安元神自在。長生不死命競劫石。一切善願如意滿足。再拜燒錢。合掌供養矣 已上後段畢

丹州記云 先獻茶初段

維當 某歲次 某月某日吉日。良辰弟子 姓名 謹備香花飮食之饌。設銀錢燈燭之奠。敬奉請當年屬星本命元神本命曜宿本命宮神諸 宿曜等。致誠專心恭敬供養。伏願哀愍納受護持施主增長福壽

次獻茶 中段畢

謹啓座上當年屬星本命元神本命曜宿本命宮神諸宿曜等。信心施主 姓名 敬天道信三寶無二心。而今年行年 某 奉屬 某 星不可不愼不可怖。因玆謹請所屬天尊。恭敬供養香花煎茶銀錢燈明等供具。唯願天尊垂哀愍納受護持施主。年月日時厄害怖畏皆悉消除。惡夢物怪可引災難皆悉消散。 晝安夜安增長福壽

次獻茶 後段

謹啓座上當年屬星本命元神本命曜宿本命宮神諸曜等。唯願納受所獻供具。護持施主增長福壽。所求如意家內安穩。消除不祥消除災難。 失火盜賊口舌諍論時氣疫癘厭媚呪咀。一切不祥皆悉消除皆悉解脫。未然消除未然解脫。上下諸人安穩快樂。謹啓

一卷數

御修法所

奉讀

般若心經ム卷

諦緣度ム遍

奉念

大日如來眞言ム遍

佛眼部母眞言ム遍

一字金輪眞言ム遍

北斗七星眞言ム遍

曜宿諸天眞言ム遍

息災護摩眞言ム遍

破宿曜降眞言ム遍

如來慈護眞言ム遍

大日祥眞言ム遍

奉供

大壇供ム箇度　護摩供ム箇度

蠟燭供ム箇度　銀錢幣帛供ム捧

諸神供ム箇度

右謹佑　仰旨始自ム月ム日至于今日幷ム箇日夜之間。ム口大法師相共殊致精誠勤修上件敎法。　奉祈大施主殿下御息災安穩增長福壽之由仍錄行事謹言

年　月　日　阿闍梨大法師 某甲

御祈所

奉讀

般若心經ム卷　諦緣度ム遍

奉念

大日如來眞言ム遍

佛眼部母眞言ム遍

一字金輪眞言ム遍

御本命北斗ム星眞言ム遍

御本命元神北斗星眞言ム遍

御當年所屬ム曜眞言ム遍

御本命ム曜眞言ム遍

御本命ム宿眞言ム遍
御本命ム宮眞言ム遍
被宿曜隣眞言ム遍
大吉祥眞言ム遍
如來慈護ム眞言ム遍
奉供
花水供ム箇度　蠟燭供ム箇度
銀錢幣帛供ム捧
右謹佑　仰首始自ム月ム日至于今日幷ム箇夜之間。備香花飮食之供具。設銀錢蠟燭之禮奠。禮供御本命星等。然則啓白以祭文之由。祈禱以攘災之辭。至誠奉修。仍錄遍數。謹言
年　月　日　阿闍梨大法師某甲

❶北斗下　第七十二

❷本云
承應二癸巳年五月朔日以二尊院本書之
舜興
元祿十六年冬十二月命松安寫之
台嶺兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺洪道
伏願以此書寫力速滅天變地妖一天泰平
十一月十五日元變
同二十二ヨリ後地震筥根山已東大地震
江戶大火事等
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十三

摩利支天法

一支度
註進
摩利支天供七箇日支度
壇一面方三尺五寸　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　酥　蜜　名香安悉薰陸　佛供如常　燈油如常　壇敷布一端　閼伽桶一口加杓　折敷三枚　淨衣白色
阿闍梨　承仕一人　駈使一人已上淨衣人供如常
右註進如件
年　月　日

一起首時分
經云。臘月十一日十五日爲勝云云　又云。庚子日正月一日。餘月謂建日爲始云云　又云。日月蝕日云云

一向方
經云。呪師在此壇西坐。正面向東云云

一行法
佛說摩利支天經一卷
此經中說造像法印及壇法諸成就法。不明入修義則
摩利支天經
最略本也。出摩利支陀羅尼幷心眞言佛說也
不說印
末利支提婆花鬘經不空
此經大略同於集經。但頗簡略已上經等皆同本也
摩利支菩薩略念誦法不空
此法唯出三印三明。初一印明佛部心印幷五字明爲大日印明。次二印二呪是摩利支也
大日經幷釋不出此天印明。玄法軌東方三十天衆中列。不出印說眞言。青龍軌同之。總廣兩軌共出字明。大法行儀式都式別更可問之
先建立壇場安置尊像
經云。作四肘壇。其壇中心作蓮花坐。於其坐上卽安摩利支天之像。東面安置使者之坐。名婆多羅室唎夜。南面使者名摩利儞。北面使百名計室儞。西門安置呪師坐處略抄之
次幷備供物
經云。至夜燃燈二十五盞。將五水甕中心一甕四角各一。種種香花餠菓飮食而爲供養莊嚴水灌如餘部說
次於室內洗手嗽口　次於壇前禮拜　次著座　次塗香塗手　次加持香水　次灑淨　次去垢　次淸淨　次光澤　次啓白神分等
次供養文唱禮隨時不用
三身　佛眼
南無曼荼羅主摩利支泥婆ミミミ三反
五大明王ミミミ　大少ミミミ　三部ミミミ
次驚覺　次五悔　次五大願　次三部被甲
次地結　次金剛牆　次道場觀
作定印當齊觀之。前地結之。上金剛牆內有大海。海中有寶山。其空界中有寶殿。殿中

❶〔北斗下第七十二〕一甲　❷已下之奧書甲本無之，甲本奧云，寶治二年六月十四日於蓮輪寺御所書寫了，同日裏書移點了，遍照金剛

有妙壇。壇四角有賢瓶。香花閼伽天妙飲食
周匝陳列。懸諸瓔珞繒綵播蓋。周布香雲於
殿內。壇上有荷葉座依經者蓮花坐今且依師傳　座上有𑖦摩
字。字變成天扇形若依儀軌悉者寶瓶　形變成摩利支
天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前
作拳。拳中把天扇。右手申臂并申五指。指頭
垂下。脊扇圍繞
次三力偈　次普通供養此以振鈴　次寶車輅　次
請車輅遊羅著耶之句下加尸利支泥娑曳醯嚘之句　次迎請聖衆供金剛部心印
於梵號未加曳醯嚘之句　次辟除從魔印
以左手大指捻小指甲。直竪三指作拔折羅
形。向外託之。眞言曰　唵枳里枳里嚩日羅
二合許泮吒
次視三昧耶
以右手大指捻小指甲。竪三指作拔折羅形。
向外託之。眞言曰　唵商羯隸三莽焰沙訶
次金剛網　次火院　次閼伽先捧器當額祈願。次誦眞言
次花座印
合掌二手。頭指中指無名指並相博著。開掌
中相去四指許。其二大指及二少指並相著
直竪。眞言曰　唵嚩日囉二合味羅也莎訶
次善來偈合掌　次重結大界　次五供養　次
普供養　次讚諸天讚　次入三摩地用定印
觀想心月輪上有𑖦字。字變成天扇形。形漸
舒漸大。量等己身。天扇印變成摩利支天。相
好圓滿云云
次根本印
念誦法云。先應結毘盧遮那佛印　二手內
相叉並竪二大指印成。誦眞言七遍。頂上散。

眞言曰　阿尾囉吽欠平呼有歸
次結摩利支菩薩　根本眞言印私云。經名身印
以二手內相叉。竪合二頭指。二中指各糺持。
二頭指合相捻。二大指並竪合印成。誦眞言
加持身五處。　印額次右肩次左肩次心次喉
上。以各誦一遍眞言
曩莫引囉怛曩二合怛囉二合夜引耶一怛儞也二
合他引二遏迦沫思三　沫迦沫思遏度引沫思四
旨跛囉沫略摩賀引旨跛囉沫思六　按怛但娜
沫思七摩哩制野沫思八曩謨薩覩二合帝九落
乞叉二合〻〻〻二合𤚥引十薩嚩薩怛嚩二合難
引者十一　薩嚩怛囉二合薩嚩婆庚二引十　跛捺羅
二合吠毘藥二合娑嚩合引二十　訶三
次結心眞言印私云。經名摩奴印。摩奴者人也云云
以左手虛作拳。頭指大母指相捻如環。想自
身入左拳中。以右手覆左拳上。即想此印爲
摩利支菩薩形。　想自身隱在摩利支菩薩心
中。摩利支菩薩心。眞言曰　唵摩引哩制曳
二合娑婆訶有歸。胎軌制曳字只作支字
經云。左手屈臂。掌向於胸前。以頭指已下四
指把拳以大指押頭指甲上。少開掌中作孔。
以右手巾掌從左手節上向手掌摩之。到於
孔上即以右手覆蓋孔上。心相念之。左手掌
兒摩利支心。右手掌是摩利身。於左手掌心
中我身藏隱在摩利支天心內。斯天藏我身。
著摩利支在我頂上護我身此是好如印
對記云。海說出先根本眞言印云。此印儀軌
不說。是密印也云云　權僧正大和上說。定空
捻四輻甲如管。以惠手平伏以覆定管上。是

密印也。昔良房故大政大臣家夜居之次。珍
和上所授也。私云。惟謹本云。摩利支寶瓶定
手。虛成拳智掌。舒而覆云餘本不說云云
師傳云。左虛拳。大頭相捻作環瓶口也。下尖
狹。小指竪掘申右掌。以指末安左瓶口大指
上摩覆之。如指剃刀鞘之蓋也。只一反指之。
想我身在摩利支心中云云　是即瓶也。　彼尊
以蘊爲三形尻細也。　如持誦不同圖也云云
又摩利支天法。先擧大日印明。謂表本迹也。
大日是本也。摩利支是迹也。佛部心印爲大
日印。或經中有之云云
私勘頂輪王經意云。佛言。我今說大印。金
剛手言。願說。佛言。我分明解說。即三部四
印佛部心印云云　此是一切如來心印云云
眞言只出大日五字明云　此是一切如來心
印眞言云　次即說輪王根本印也。　更可詳
之。大原甚密抄出初印幷心眞言云云
次加持珠　次正念誦大日・佛眼・本尊・佛慈護・月厭尊　次珠還
本處　次入三摩地
如前心月輪上觀𑖦字。吾我不可得義也
次根本印　次部母　次五供養　次普供養
次讚　次閼伽此次若振鈴　次解界　次禮拜
次奉送
作金剛縛。直竪中指端挿時花。誦眞言上投
之　唵縛日羅目乞叉穆
次三部被甲　次五悔　次迴向　次下座禮
拜　次出堂　次隨意經行
右爲自行抄記之。人不可用之。若依胎藏
者附日天壇。其中用心斟酌在意

一念誦遍數
經云。日日誦呪一坐一百八遍。或一千八遍。若一萬八千遍云云
一先承事呪遍
經云。滿十萬遍云云
一作成就法
經云。若人欲行東西。遠行在路者。先作水壇。喚摩利支天安置。取稻穀花和蘇蜜。火燒一千八遍。幷誦呪。隨欲趣處去者。火吉得大靈驗
又法。若欲遠行。先於私房七遍火燒薰陸香幷呪者。著道之時數數誦呪行者。路中若逢賊難鬼難等。皆不得近。悉白離人
又法。若欲得錢財者。黑月十四日至十五日兩日之中。日別三時取胡麻粳米稻穀花三種火燒。幷呪一百八遍者。即得錢財稱心如意
又云。爾時摩利支天白佛言。世尊。我有別法。今欲說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木一面剋作摩利支像。似天女形。其像左右各剋作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木作蓋。蓋之於像。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身隱藏著之。莫令人知。數數誦呪。若有所願卽作水壇。壇中心安像。喚摩利支安置。以種種供養。復取蓮花一百八箇以供養之。其供養法。手取一一蓮花。一一呪之。用以供養。復以胡麻粳米火燒一千八遍。幷呪說。把像行時種種得驗云云
私云。作成就法。其數多多可見本經

一形像（料材 撰好手 博士祿法 博士授戒 長寸法 正形像 帶身法 屛時離身）
料材
經云。應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等。隨力所辨作摩利支天像云云
撰好手
經云。其作像人選最好手轉士云云
博士祿法
經云。其價直者隨博士語不得還價云云
博士授戒
經云。授八戒齋。日日洗浴。著白淨衣作之
長寸法
經云。身長大少一寸二寸乃至一肘。其中最好者一二寸好
正形像
經云。其作像法似天女形。其像左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。如維摩詰前天女把扇。於扇當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作焰光形。右手申臂。幷申五指。指頭垂下。其像左右各作一侍者。其侍者亦作天女形。種種嚴飾云云
花鬘經云。有一本云。左一手○當左乳前把拳。拳中把拂形。如講法所高坐上所把形。於其拂中作西國萬字云云
帶身法
經云。作此像已。若比丘欲行遠道。於袈裟中裹著。彼像。若授優婆塞。頭髻中藏著。於像云云
頭印第二
准前身印。各屈二中指上節頭向大指垂甲相背。卽是頭印
頂印第三
准前身印。唯改二大指屈上節頭入掌中。卽是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裹像。若俗人頭髻中著像卽作此頭頂印以安像頭上二十一遍誦呪行道。所至之處無有怖畏
私云。身印如上可見之
屛時離身
經云。大少行時離身放著不得共身上屛大小行
一切能
經云。爾時世尊告諸比丘。日前有天名摩利支。有大神通自在之法。常行日前。不見彼彼能見。日無人能見。無人能知。無人能捉。無人能害。無人欺誑。無人能縛。無人能責。其財物無人能罰。不畏怨家能得其便
又云。佛告諸比丘。若有人知彼摩支天名者。彼人亦不可見乃至亦不爲怨家能得其便云云
又云。此呪有大神力。所作成就破一切惡。若用結界。百由旬內一切諸惡無人敢入者云云
或處云。摩利支天菩薩者。是大日三昧故。入於日喩三昧。卽日天眷屬
又云。羅睺阿修羅王爲軍。彼舍脂女上天帝宮時。日月天子放光。照耀修羅兩眼眸子。修羅以手欲執日月天子。摩利支天有大勢方便故。現人間三歲少兒形。覆翳日月天宮命。

修羅迷惑。亦吾以隱形法不令知。日月天子及修羅王。恒令帝釋天王悉摧破修羅王軍衆（或說云。摩利支爲助護天帝日月。恒隱其形懸日月天子前。如微馬纔現其色界之形相也）帝釋天每月千六日講說大品般若。故一切諸佛權化皆應稱。帝釋天所勢見故。摩利支天以大方便神通力。助護天帝也。摩利支有二印。身印隱形印。依隱印加持力故。一切天魔惡鬼不善邪魔外道不得其便。亦無見其行者形體。雖求覓。空盡神力。終不得見持修者形體。是故每七種所行時。以印眞言可加持。一睡眠時。二覺寤時。三沐浴時。四遠行時。五逢客時。六飲食。七如廁時云云。（取意抄之）

❶本云

承應二年六月七日以二尊院本書寫之

畢　闍梨舜興紙數十一丁

元祿十六年冬十一月下絃日命松安寫之

山門横川兜率谷鷄頭院嚴覺（年四十五臘三十四卷）

❷行林第七十四

行林第七十五

十二天供法

一支度

註進　印　又　印

十二天供（菓餅日支度）

壇一面（方三尺五寸）　燈臺二本　脇机二前　半疊一枚　酥　蜜　蠟　名香（沈　白檀　龍腦　薰陸　鬱金）　佛供米　御明油　五穀　時菓子　胡麻

白布一端半（壇敷并蠟燭料）　上紙ム帖（紙錢料）　白絹一丈

（延呂料）　小桶二口（各加杓閼伽并神供料）　折敷　呂❸子

淨衣　阿闍梨　承仕　駈使（已上淨衣日供如常）

右註進如件

年　月　日

右支度大略也。廣略在意矣

一赴首時分

十二天軌云白月良日云云

瞿醯經云。又於日沒之時。諸天集會觀視作法之處。加威彼人云云。（私云。以此謂之以日沒時可修此法。）

一行法

然和尚護世天法意云。與善寺三藏護摩法中護方神供。又不動鎭壇及翻經院施八方天儀則神供等法。是金剛頂大教行法。而或持明者不委諸投。於胎藏教多以行之。靑龍寺大阿闍梨供養護世八方天法。及大興唐寺大阿闍梨施諸鬼神法。元出瞿醯及妙臂中。妙臂中云。供諸鬼神已後。日別供養護方天。今儀軌中。先供諸天。後施鬼神。大悲藏及祕密壇之要用也云云

❹祕錄云。私云。胎藏灌頂四門神供法。出大日經具緣品義釋。胎藏一百一十二天供法。出大日經祕密曼荼羅品義釋。金剛界灌頂八方神供法。出略出經。金剛界十二天供法。出護摩儀軌。蘇悉地天供神供法。出蘇摩呼及灌頂經云云

私云。此供可有二意。一者受習眞言印契一期念誦。及修護摩灌頂等法。爲助修法。爲護道場。爲除障難可請供之。其時儀則可隨本法。二者但爲消除災障增長福壽。可祈供之。其請供儀須會諸文。以足効驗之扶疏矣

護世天法云。增益守護淸淨行品及供養品成身成地。如大悲藏及祕密品。但普禮中加申壇主事主及十六天梵號十二小壇天帝爲首中央四臂不動之壇云云

私云。丹州池上私記有兩三本。行儀各異。今依一本而抄記矣

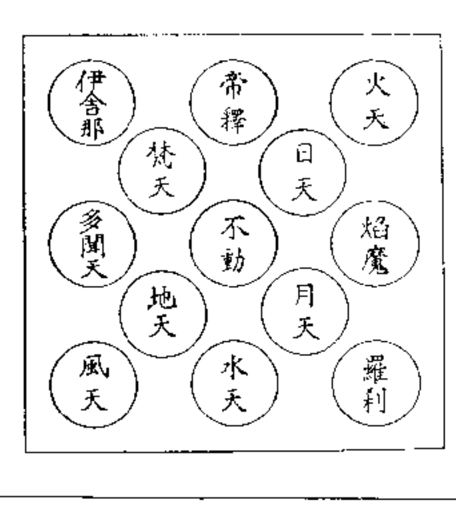
先設境場

此有二樣。一者作一方境。總供諸天。二者道場之外八隅。或敷茅草。或敷蓮華。或敷餘靑草。或塗圓壇

護世八天法云。蘇婆呼經云。修眞言行者日日供養護方天神。則無災難。於道場外八方。敷茅草。或荷葉。或塗圓壇○若道場外無置位處。卽於道場前閑淨處爲方界。於中布八方

❶此下甲本無，甲本奧云，寶治二年六月二日於雙輪寺御所書寫了，兼胤　❷此卷原本甲本俱闕　❸子十（長櫃，自餘雜具可隨形勢，繪欄一寸）㊣　❹頭註云，私勘祕密曼荼羅品釋不得其說可尋訪之

然和尚護世天法云。青龍寺傳但申小壇。唯
山王院傳茅草覆地

私云。日月一對。梵地一對。此二對位亦
有二說。一云。如今。一云。日月置北。梵
地置南
護世八天法云。中央安置梵天地天云云
又云。於帝釋左右置梵天地天。或復於
龍方梵地相對置日天月天位。曜宿皆
隨轉中位觀四臂不動忿怒王云云
十二天軌云。八方天位如常。東北角梵
天東南角地天西北角日天西南角月天
次辨備供物
瑜伽護摩軌云。十方天供養雜粥。所謂粳米
油麻菉豆相和煮盛一器中云云
又云。用小蠟燭。或爲燭。便挿粥上云云
私云。隨所穩便懸本曼荼羅。前立小壇一
面。以白布敷壇上。布上敷茅草。壇前敷
半疊。疊左右各立脇机。脚。壇左右立燈

臺二本。閼伽幷花瓶等如常列置。壇上鈴
杵立之師傳私記雖無振鈴。且是依道具爲法成就歟。且又依爲莊嚴也
燈明二坏居燈臺矣。右方机置灑水器可在散杖
塗香行者所用 香鑪。祭文。打鳴。左方机置閼
伽盛瓶 塗香多入之 花數房盛之 擬錢十三棒須隨尊數
加之 蠟燭粥已上三物亦隨尊數
此机狹少難居數盃。五穀粥等遍能護淨。
以燭挿上。隨其尊位安置壇上亦無妨歟。
或云。此机便宜所立之。至供養時承仕取
之獻供師云云 五穀粥粳米・大麥 小麥・大豆 小豆。能料理精好。以淸淨器可煮。粥之堅稠爲吉。不可稀踈。以少蜜和。味之濃淡以意計之。勿嘗於口。亦和蘇蜜幷胡麻粉。或盛器之後。蘇蜜胡麻粉等加其上云云 以淨器盛若白瓷若黑瓷 覆其器物。
可薫香烟燒諸香 然後盛之中位一坏。殊以
倍加。自餘均等。莫令多少。但留少分。宛雜
類料
師傳云。十二天供蠟燭只如常。白飯用之。
不以五穀粥飯。上以胡麻阿禮少許覆之。
其上立燭云云
蠟燭細裁淨布而纏松木若檜。浸於油中良久染之。多節融蠟可和雜油。列諸長燭一枚者火料
記云淨人六人各令持一器所謂燒閼伽花粥蠟 若無淨
人承事一人幷之。隨阿闍梨之後云云
私云。初段與六人修。此供天事可見施八
方天儀則幷妙心大云云
次行者澡浴淸淨。著新淨衣。護身如例
次入堂禮佛著座如例 次加持香水用軍荼利印明
次加持供物用不動印明 次拍掌碎除 次彈指碎
除 次去垢 次淸淨 次光澤 次加持飲
食印

以右手大指摩中指中三兩遍。三指置之。又
以大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指。明
曰。曩莫薩嚩怛他誐哆一嚩路枳帝二唵引三
三婆羅三婆羅吽
師傳云。右手如ㇾ無ㇾ畏印ㇾ勢。修ㇾ食ㇾ屈ㇾ火。以
空面横ㇾ磨ㇾ火甲ㇾ異摧罪印上下ㇾ磨ㇾ也。
而拳ㇾ作ㇾ彈指。拳面本立向外。彈指異發遣
之彈指。仰ㇾ拳面ㇾ也。又先師說。初以空ㇾ面ㇾ
磨ㇾ火甲ㇾ而卽申。立火屈風。當彈之如撥遣
火天印。彈水勢也。 餘指如本立之已上二說彈指異也
撥遣之時。彈指。拳面仰向上彈之。異前也。
謂仰ㇾ掌勢ㇾ拳作ㇾ彈。也云云
次蒙甘露法味印
以右手竪臂展五指置上。眞言曰
曩謨蘇上嚕婆也去一 怛他上蘖去耶二 怛儞
也他三 唵四 素嚕二合 〻〻五 鉢羅二合 素嚕
六〻〻〻〻七娑嚩賀引
次須彌王印
用普印。明曰
唵蘇迷盧蘗嚕婆耶唵素嚕〻〻婆羅素嚕〻
〻〻娑婆賀
次一字心水輪觀印
仰右手掌觀掌中[梵字]鑁字。從字流出甘露醍
醐日月乳海。卽展開五指向下。臨食器中。明
曰 [梵字]鑁有歸
次啓白 次神分等 次供養文 次唱禮
南無三身
〻〻曼荼羅主四臂阿梨耶娑羅那多菩地薩
埵婆耶摩訶薩埵婆耶三反

〃〃十二泥驤諸宮宿曜一切眷屬
〃〃三寶海會一切佛菩薩等
次驚覺　次九方便(若五悔不用供養文。唱禮九方便之時。亦可用金剛輪印眞言)
次發願
至心發願　唯願大日　曼荼羅主
大聖四臂　不動明王　以本願力
現暴怒相　呑諸障惱　帝釋天王
三十三天　八大藥叉　火天大山
五大佛衆　十二大天　四十火神
琰摩法王　死王死后　大黑夜神
七母女天　大山府君　五道大神
司命獄卒　羅刹大王　三部鬼王
九種鬼神　三類神鬼　水天龍王
八大龍王　五方大龍　二十五部
一切龍王　風天大王　風輪毘嵐
障散壞等　定界地中　一切風神
多聞天王　四大天王　八大藥叉
十二藥叉　十六神王　乾闥宮軍
鳩槃茶等　毘舍蕤龍　夜叉羅刹
伊舍那天　魔波旬天　六欲天衆
四十住處　十一天衆　大梵天王
四禪八天　三十六天　五那含天
十地菩薩　地天大王　堅牢善女
大辯功德　二十八部　河海山野
聚落巷陌　宅園井池　竈門草樹
一切神等　日天子衆　七曜九執
五星七宿　月天子衆　二十八宿
十二宮神　百官主宰　大施主等
三九合宿　本宮本命　各各還念

本誓悲願　降臨道場　護持(某甲)
消除不祥　諸不吉祥　皆悉解脫
增長福壽　一切所求　皆令滿足
殿內安穩　諸人快樂　及以法界
平等利益
次五大願　次三部被甲　次地結　次金剛
牆　次道場觀(定印)
端身正坐。當想前地結之上金剛牆之內有大宮殿。七寶合成。垂諸瓔珞。繒綵幡蓋寶柱行列。垂妙天衣。周布香雲。普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食。摩尼爲燈。於宮殿中有大壇。壇中心盤石。盤石之上有衮憾字。字變成劍。劍變成四臂不動明王。有十二大威德天圍繞。明王各坐本位(若欲細觀。諸天本方位所各觀。置各各種子三昧耶形。其種子等初消息)
次治路　次勸請(胡跪合掌。或云捧香呂)
先奉請不動明王
謹請曼荼羅主大聖四臂不動明王與諸眷屬來降。於此我所辨供願垂納受(伏願宜加衛護於我道場施主某甲。消除災難。增益福壽。得大安。至心頂禮云云)
次召請十方世天(心請十方諸白延請)
謹請東方憍尸迦天主。東南方火天佛等。南方琰摩天王。西南方羅刹天王。西方水天龍王。西北方風神王等。北方多聞天王。東北方伊舍那天王。與諸眷屬(次次如上)
謹請上方大梵天王。地居所有諸天神王。日天月天。九執諸宿。與諸眷屬(次次如上)
　若此外有所樂尊者。臨時加之。斟酌在意
次梵號奉請　先奉請明王

右手結刀印誦慈救明。明末加驤係𠰒句。三度召之
次帝釋天印
內縛二風申如針。眞言　鑁吃羅(二合)也娑驤(二合)賀(有歸)
次火天印
定掌火空相捻。三用惠竪。四輪空度。橫在掌中。風屈三召。眞言　阿擬曩(二合)曳娑驤(二合)賀(引有歸)
次焰摩天印
定惠合地風背入月。眞言　驤(無肯反)驤娑縛多野(二合)娑縛(二合)賀(有歸)
次羅刹天印
左掌向外。以空押地水甲。置竪火風。名刀印。右手安腰。眞言　羅(入)吃察(二合)娑地跛多曳娑縛賀(引有歸)
次水天印
內縛二風叙圓相柱。是索印。眞言　阿播鉢多曳娑驤(二合)賀(引有歸)
次風天印
惠拳直叙水。以空押地火風甲。定拳置左腰。眞言　驤(引)野吠娑縛(二合)賀(有歸)
次多聞天印
虛心合二地入掌交空竪。風側屈一寸不相著。眞言　味室羅(二合)摩拏野娑驤(二合)賀(引有歸)
次伊舍那天印
定拳直竪火。而風當火背屈之不相著。眞言
嚕捺羅(二合)野娑縛賀(引有歸)
次梵天印

定掌立向外、以空捻水。餘指叙散。惠拳如常。
眞言　鉢嚟二合惹野鉢哆曳娑縛二合賀引有歸
次地天印
合掌十指端相捻屈之令圓。其掌令空如瓶
形。眞言　鉢嚟二合體丁以反吠曳娑嚩二合賀
次日天印
二手顯現合掌。二水入内。二地相並。二火少
屈不相著。二風直竪。二空置額。眞言　阿儞
怛也二合野娑縛二合賀引有歸
次月天印
定手火空捻。餘直竪。如持蓮花也。眞言　戰
捺羅二合野娑縛二合賀引有歸
次七曜印明
先合掌十指相著。二風與二空極相開。眞
言　唵蘗羅二合醯濕嚩二合哩耶鉢羅二合跛
多而輸二合摩耶娑縛賀
次二十八宿印明
先虚心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。眞言
唵諾乞灑二合怛羅二合濕定而反　蘇那儞曳娑縛
賀
師傳此二明不用之云云
已上諸明之末可加曳醯呬之句
次金剛網　次火院　次閼伽以散杖灑諸位　次花座
次善來偈　次重結大界　次祭文
某甲敬白護世天王十二宮神九執火天二十
八宿業道冥官本命宿等。我今遇此災變。其
事相淩。敬謝天衆。順佛教勅。受我迎請。悉來
赴會。嚮此單誠。發歡喜心。爲我某甲。息災除
障。增長福壽○唯願護方天王遊宮宿曜。順

佛教令施我無畏。令安樂住此啓請是本文也。當時意趣臨事而用
次供養
先散杖灑中心四臂不動位。眞言誦閼伽明
次以中名指彈小塗香。用塗香明
次以一花置之於坐處以獻花用奉花明
次取燒香器置之。用燒香明
次以粥一杓供之。用飲食明
次以蠟燭指粥上。用燈明明
次供養世天
先取散杖灑帝釋位。眞言　曩莫三滿多沒馱
南印捺羅二合耶遏鉗
次以中名指彈斯少塗香。卽言斯淡
次以一花置之於坐。以斯花言補澁二合　廿補廿反
次焚薰陸香置之座前私云。取香器薫之度補廿●
次卒一杓粥置於葉上。卽言末臨
次用小蠟燭插在粥上。卽言儞補廿二合布蕋
引室哩引二合泥去嚩補怛囉二合寫扇底俱嚕
娑縛二合賀
東南　次南方　次西南　次西方　次西北
次北方　次宿　每位從水至燭獻畢。然
向其次、其燭作意獻諸位。未遍已來。莫令燈
滅。或須助伴驅使數人各執一事以施供。若
一一自取。恐燈不終。法事似不吉祥私云。每座位當天助。
未加過廿乃至娑縛賀
已上供養作法師傳。私記如此。是護世八
天法之意也。私稟受師說云。先捧閼伽器
誦其明。想始自中台四臂不動尊。總諸天
等奉之

次塗香　時花　燒香　粥飲食明　蠟燭燈明助
一一灌閼伽奉之。但蠟燭自本粥上插之。
今只付火誦二箇明不捧之耳。私云。似違
本法。右易行矣
次讃諸天漢語讃。右旋誦之。或打鉢云云。然和上讃世之法。慈覺大師所傳爾行。用八部讃。今文加供不動須具五讃彌遍云云
次還著座　次普供養如十八道　次法❶花云云
次再白求事如祭文也
觀想護世天王。各從天宮降臨來此。作本位
標心令住。某甲敬白護方天王十二宮神云云具如前
次念誦先佛眼佛慈護百八遍　次大日　次不動　大吉祥二十一反　自餘天等之眞言各七返一字
大吉祥眞言然和尚護世天法云。有用大吉祥天女眞言。有用佛眼七曜吉祥成就眞言。今謂可上文供中吉祥天子眞言云云。私云。更可問之
當境主天之眞言息災帝釋・增益梵天●敬愛多聞・調伏羅刹　又可有事
主天勘十二天儀軌矣
念誦了可唱云
將此持誦　饒益諸天
願諸天樂　轉更增勝
次乞歡喜師應執香爐遍乞歡喜求請無❷失
供獻之間　多不如法
唯願慈悲　施我歡喜
次禮拜作居禮之　次解界火院左轉　次發遣偈曰私云。打金
取香呂。頌偈了六打金云云。次作印明云云
諸天自在威神力　令所求者速成就
唯願天王還本宮　後若請時垂哀赴
印明

❶花＝施㊥　❷失＝災㊥

以右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作聲七反唵吉里吉里嚩曰羅二合日渉訶
次三部被甲　次神❶分
傳授記云。末後留少許。餘粥多著清水。於粥中著少許餅子菓子。塗香時。花總著了誦甘呂眞言。以手加持令人擎送淨處。寫地上施與諸惡鬼神。願擁護施主歡喜更莫迴。願便須往還。然後洗手。於道場中發遣聖衆。始歷道場。盡皆歡喜。令得福祐也護世八天法云。次施一切鬼神食云云
右附丹州池上記之次第抄之。件私記多依護世八天法云云　若樂最略。行者如形師說記今略抄出其願許耳
普座　護身　加持香水　灑水　加持飲食等　三種印明　略啓白　勸請大鉤召　獻供
如上私師說　普供　誦諸天漢語讚　法施心經・大日・五字明・戒波羅蜜眞言　念誦大日・一字・佛眼・慈護・帝釋等眞言　祈願　啓謝
迴向　發遣　護身　超去
若依十八道欲修此供者。如丹州一本記。左所出是也
十二天略次第
先行者護身　次入堂　次禮佛　次著座
次加持香水用辦事明　次灑淨供物先灑自身次始自東北灑口唱吽發
次加持供物　次去垢　次清淨　次光澤
次加持飲食　次甘露　次一字心水輪觀已上三如施餓鬼　次開白　次神分　次若唱禮　次驚覺
次九方便若五悔　次五大願　次佛部三昧耶
次蓮花部三昧耶　次金剛部三昧耶　次被甲　次地結　次金剛牆　次道場觀定印
觀想前地結上金剛牆內有大海。海中有須彌山。山上有師子座。座上有蓮花。花上有寶樓閣。閣內有大壇。壇中心有盤石。石上有哈字。哈字變成智劍。劍變爲四臂不動。有十二大天圍繞。行者有閣前云云
次三力偈　次普通供養　次勸請若香爐若普印
至心奉請　本尊大聖　四臂不動
十二大天　與諸眷屬　來降於此
受此供養
次送車輅　次請車輅　次迎請聖衆或一一用各各印明勸請之
先右手結刀印。不動明末加竊係呬句三度召之
次從大自在天次第結各各印。誦各各明勸請之
次辟除從魔如悉地　次觀三昧耶如悉地　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈
次重結大界如悉地　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食先以承仕以蠟燭插一杯。飲食所阿闍梨。阿闍梨受取。先誦飲食明。次誦燈燭明。次誦不動明。頂戴供養。然令得承仕。閼梨指示等位。令置彼所。始自大自在天次第供之。但未遍供了前。不令蠟燭滅　次普供養　次讚　次祈願　次根本印
或說始自不動十二天皆結　次加持珠　次正念誦不動下十二天皆誦之遍數在念　次置珠本處　次根本印　次部母金剛部母如悉地　次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食用印　次燈明　次普供養　次讚　次祈願
次閼伽　次啓謝　次解界火院右轉　次奉送　次三部　次被甲　次下座禮佛　次出堂已上次第
依十八道。但供養作法本軌相違。依易作之
池上記了

池上記又本云。若供八方天之時。後四天除之。或供十七天。或供二十餘神。是只人師之意耳
私云。瑜伽護摩軌出十天八方上下如常。以東方爲始。中置四臂不動。雖無圖位。出七曜二十八宿眞言。然和尚云。金剛界十二天供法出護摩儀云云意加日月二天歟
十天法中出十二天以東北方爲始如常　十二天儀軌唯出十二天如常但以東北方爲始　護世八天如常　法中出十二天如常。但以東方爲始。又中位四臂不動云云又九執諸曜宿云云
十天法云。東北方大自在天印
右手作拳安腰右。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去卽成。眞言曰　唵伊去舍曩曳娑嚩二合訶
東方帝釋天印
右手同前。左手五指直豎相著。地水二指屈中節以風著火背。空屈中節。眞言曰　唵閣捺囉野娑嚩訶
東南方火天印
左手作拳安腰左。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節。與娑縛訶相招。眞言曰
唵阿哦那曳娑嚩賀
南方焰摩天印
先合掌。二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二大指押各風中節卽成。　眞言曰　唵焰摩耶娑嚩賀
西南方羅刹天印
右手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈地水中節。以定端押地水甲卽成。眞言曰　唵地哩底曳娑嚩訶

❶分＝供㊄

西方水天印
右手如前。左手握拳。空勿入掌中。風直竪。中節少屈卽成。　眞言曰　唵嚩嚕拏野娑嚩訶

西北方風天印
右手如前。左手五指直竪相著。地水屈中節卽成。眞言曰　唵嚩耶吠(微洗反)娑嚩賀

北方毘沙門天印
先合掌十指內相叉。二水竪頭相柱。二風竪微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中押右火甲。二風與訶相招。眞言曰　唵吠室囉嚩拏野娑嚩訶(私云。已上八方天印出略出經)

上方梵天印
右手作拳安腰右。　左手五指相著竪之少屈。與高少許過肩。卽成蓮花想。眞言曰　唵沒羅含摩寧娑嚩訶

下方地天印
先合掌。風以下四指頭相拄。前方大開。二空各著風側。眞言曰　唵畢哩體(地以反)微曳娑嚩訶

日天印
不異前地天印。但以二空頭各拄水下節。眞言曰　唵阿(去)儞底(多夜反)也娑嚩訶

月天印
如前梵天印。但作掌中有月潔白想。眞言曰
唵戰(散反)捺羅(去)也娑嚩訶
瑜伽護摩軌不明印。唯出眞言。皆如十天法。十二天軌印明大略同十天法。但風天以下印稍異。本明之外出密語呪。可見之

曼荼羅
十二天軌云。先畫其像白疊上。非寄膠。但用木膠。作四肘壇。安置其像從東北爲首。順迴乃至北方毘沙門。壇中地四角安。今四天東北角大梵天。東南角地天。西北角日天。西南角月天云云

一形像
私云。此軌不明形像。此等天像諸軌散在。不遑委勘。但於此中帝火焰羅水多梵地各如彼抄。自餘四天今略抄之。古今曼荼羅可窺拜矣

風天
護摩軌云。西北方風天。乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股頭創(別同作)創上有緋幡。二天女傳之。幷藥叉衆
圖云。黑紫色。右手持幢。未有半月形。赤幡靡風飄之狀也。左手拳押腰。身著甲等。鬚髮白長。仙形也

伊舍那(舊云摩醯首羅天。亦云大自在天 幟盛光 軌云。欲界自在伊舍那 注云。亦自在)
護摩軌云。乘黃豐牛。左手持劫波杯盛血。右手持三戟劍。淺靑肉色。三目忿怒。二牙上出髑髏爲瓔珞。　頭冠中有二仰月。二天女持花
圖云。靑肉色。左持鉢。右持三股戟。以髑髏爲瓔珞。著天衣。後本黑色。戟。著草袋

日天
圖云。肉色。左右持蓮。乘五馬車。著天衣。馬色赤。後本白馬
或十二天曼荼羅中。右手持杖。杖上有仰月。月上日輪。　左拳押腰。乘八馬車。輅前有小天

月天
圖云。白肉色。左手持杖。上安仰月形。乘三鳥
或本。持杖之上有半月形。左手屈指當胸
或十二天曼荼羅。右手持杖。杖上有半月形。形上有兎。左拳押腰

一功能
十二天軌云。爾時普賢菩薩○卽從大寶金色蓮花座起。而白佛言。若十方微塵剎土衆生五濁惡世。煩爲貪瞋癡。煩爲嫉妬邪慢。或依山神樹神邪魔鬼神通。　爲厭魅呪咀手爲切害。壽命短損。福德威耗。唯願世尊。爲我說是法要。令得利益。爾時蓮花胎藏世界摩訶毘盧舍那如來讚言。善哉善哉大士。汝久遠已來具足大慈悲。於衆生多所饒益。諦聽思念之。護持佛法十二聖天成就大願。護助佛法。覆護衆生。若欲求壽命。若求官位。若求敬愛。應此答此。至大無不遂所願云云
又云。爾時摩訶毘盧遮那如來。說此法要已。告普賢菩薩○汝普令得一切衆生開知。皆蒙利益。先修此法時。內外淸淨。勿生疑惑。在家出家大饒益。所以者何。愚癡者得於智惠。短命貧賤者得無量珍寶。修此法時。獲四方雲雷響動鳴。大地振動。必知法盛。又夢大蛇見端散小兒現。　又雨雨大風吹。應知法盛。說此語時。普賢等大菩薩曼陀羅聖

衆一切大衆皆歡喜云云

本云
❶承應二癸巳年五月十日以二尊院本許之
阿闍梨舜興
元祿十六年冬十一月命松安寫之
中天雞頭院闍梨嚴覺

行林第七十六

七十天供法

一支度支物皆如十二天法。但米油五穀紙錢等。可相計七十餘箇之程也。又可見熾盛光法中七十天供之處

一起首時分等可准十二天法

一行法

七十提婆供法

私云。學此天供人。以此書對受。非是本書人師抄也

初出普禮。其次云。本軌。中天竺國大那爛陀寺梵僧戸羅跋陀羅三藏。貞元十二年。於興元府譯

次列十六天名私云。同熾盛光軌

次出諸天漢語讚。引珍和尚口決。又次五大三部十六天十二宮二十八宿八天印明出之。十六天以下諸尊印明。全同熾盛光軌。此中不出行義次第

大原決云。師曰。七十天人師意樂也。其靈驗炳焉也。其圖。是熾盛光曼荼羅。八葉。替。安意樂尊也。而其供作法一同十二天供但蠟燭等七十餘也。以之力果耳　初供養時。獻蠟燭供。次普供。次讚如十二天供　次可禮拜七十餘尊。一一尊若一二三五七乃至百反一一起居禮之如陰陽祭有此禮拜儀　次如常念誦之一一諸尊眞言云云　若有助修諸共漏之云云

先著座　次排此供物八十四坏或念誦了後居之云云今依先傳　次啓白神分祈誓發願　次供養法　次念誦　次正供之次第可見之　次祭文有二傳。今云讚後所始　次須彌等三眞言　次諸緣度罪常大般若略頌　次諸天總別眞言　次左方五供　次々作法如常云云

已上法性房云云。初夜作法也。後夜日中如例云云

先啓白　神分　唱禮　九方便　發願　次供養法　次讚大日四智等不動　次念誦大日三部總呪不動　次次三種眞言　加持供具　次以蠟燭刺粥上　次正供之　次以紙錢捧頂拜供納料讀　次布施　次普供養　次諸天讚　次發文三反　次諸天總呪一二三百反許　次諸天心呪千反　次一字呪　次佛眼呪　次五如來名　次緣生偈　次三摩耶戒　次後供養　次閼伽　次振鈴　次禮佛　次五悔　次迴向

已上禪定僧都初夜作法也。後夜日中可知云云

先辨六種蠟燭　次著座　次禮拜三寶天等　次淨地　次淨三業　次三部被甲　次加持香水　次光澤　次加持壇　次表白　次神分　次供養文唱禮　次驚覺　次五悔　次金剛輪陀羅尼　次地結四方結　次觀壇中有哈字　次四字印明　次諸天總　勸請　次梵名勸請　次示三昧耶　次閼伽　次花座　次虛空結火院　次五供養　次普供養　次尊讚　次持總供養印眞言可供天等用金剛合掌　次天讚　四智讚　次祈願　次以劍印加持五處　次念誦　次以前劍印加持五處　次後供　次尊讚天讚　次祈願　次補闕　心經　次迴向閼伽　次解界　次示三昧耶　次發遣　次三部被甲

已上古私記。御願寺僧都本云云

已上決了

私云。本軌那爛陀寺戸羅跋陀羅譯云云是何本哉。私案云。見四城軌可知之

一圖

天曆元年十二月十二日。稟受熾盛光菩薩七十天供儀軌。於法性寺座主內。供奉十禪師鎭朝阿闍梨既畢

七十天唱禮

先三身。佛號。如熾盛　次梵天帝釋七十諸

❶已下之奧書甲本無之，甲本奧云，行林第七十五，十二天，貞應三年九月下旬之比於平等院僧房奉請嵯峨御本誂筆書寫了先年自筆書寫本或人借之燒失之間重又書寫者也

天請宿曜等云云 次三部界會云云 自餘更無云云

但二十八宿起自星張至千鬼柳。十二宮始自師子終于蟹宮。今案大師故闍梨御圖。不載增長廣目二天。今據能授師說圖。既有二天王。卽大阿闍梨傳說云。今慈覺大師渡海圖無此二王。但由下座主上綱御大師胎上綱奉爲故。贈大政殿下。於九條院奉供件天供。最初之夜夢中著金銀甲胄魏々偑金鏘二人來去。我等隨力勤仕公家。今有何意上人撰捨我等問云何人云云 卽度々稱名雖今不聞。其人漸以登畢。倩案夢想頗以難得意。但總計所供七十天諸威儀有勢提婆。皆以烈圖。今所不載增長廣目二人。若是天示歟。次以和加上二天奉供。其夜夢想前二人來感悅云云 因是我一宗必可加供此二天傳說云云 今此夢件內供奉傳示。乘叡爲後記之

本云

❶承應二年六月九日以二尊院本書之了 舜興

元祿十七年甲申上元日書之 鷄頭院嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十七

歡喜天法

一支度

註進

聖天供一七箇日支度

壇一面(方三尺五寸高八寸) 燈臺三本 脇机二脚(長一尺五寸廣八寸高八寸) 半疊一枚 酥 蜜 名香(沈水薰陸白膠)

白布一端(料壇敷) 紙一帖(雜用) 火鉢一口(口徑一尺七八寸許) 小桶二口(各可有杓閼伽神供料) 定桶一口 水桶二口(大小) 杓一柄 飯櫃一口 呂子三覆 折敷五枚 裹黑十口 小出器五十 炭七籠

菓子十合 胡桃三百果 小豆一斗五合

能米三石五斗 油七升❷

淨衣 阿闍梨 承仕一人 驅使二人(已上淨衣)

(人供如常)

右註進如件

年 月 日

名香 白膠・薰陸(本軌) 安息・白膠・沈水(迦陀鉢底經)

淨衣色(白赤等色隨而斟酌)

聖天供支度(七日)

白米三斗五升 油五升(御明一升四合。浴油一升八合。煎物料一升八合) 少麥彩一斗四升(七升糯米二斗八升一斗四升) 糖一升四合 胡桃子三升(百四十果) 赤小豆七升(三升五合)

酒一斗四合 大根十四把 時菓子一斗四升 鹽一升四合 叩戶五口 黑燒十口

少春日五十物 炭少少(十四籠) 薪七荷 續松七把 蘇蜜 名香少々 紙一帖 壇一面(經二尺六寸高八寸) 火爐一口 脇机一前 半疊一枚 燈臺二本 足桶一口 大桶一口 小桶二口(閼伽桶并神供料) 杓三(大一小二) 折敷五枚 飯櫃一口 壇敷 大幕一帖

淨衣(白色赤色) 承仕一人(淨衣) 驅使二人(淨衣) 人供如常

右或人支度也。臨時加減消息在意

一起首時分

軌云。白月一日云云 經云(廣本) 取白月四日作即是成就日云云

迦那鉢底經云。白月若黑月二日八日十五日云云 軌云。不曉日午云云 經云。一日三時或一時(云云取意)

敎行記云。日中平曉供飮食。但至初夜只用香花供也云云

一向方

使呪法經云。彼像向西方。呪師向於東方云云 有法同之

私云。息災等向方可依常儀歟。又隨所穩便

一行法

使呪法經(菩提流支❸譯)

經云。爾時毘那夜迦。於鷄羅山。集諸大衆梵天等及無量億數鬼神等。於大自在天請言。我今說一字呪曰云云

私云。是略本也。此經略說作壇法浴油法。不明行法。不說手印。其廣本中說多呪法

大聖❹天歡喜雙身毘那夜迦法(不空出陀羅尼集經第十一諸)

❶已下之奧書甲本無之，甲本有末題行林第七十六七十天之九字 ❷頭註云，穬(カラスムギ)一升，胡麻二升五合，大幕一帖，但甲本作胡麻三升五合 ❸譯＋(私云廣略兩本就其廣本亦有異本)㊥ ❹〔天〕－㊥

天下卷

私云。勘集經第十一卷云。諸天等獻佛助成三昧法印呪品。此卷中說梵天等乃至夜叉羅刹二十餘天印呪。歡喜天其一也。不空譯出與集經有少異。所謂集經唯出身呪。軌如心呪。心中心兩呪。軌有讚歎呪。呪水護身洗浴三呪經無之。軌造像法六臂經無之。自餘大略同於集經。此兩本中不委行法

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經金剛智譯

經云。一時佛在舍衛國加蘭竹林園○愍念一切衆生。說此陀羅尼。付囑金色迦那鉢底。爾時世尊卽說眞言曰云云。眞言如下抄

佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難眞言云云

此經中說塗壇法畫像法結線法。不說印相。但云印法並通用諸毘那翼迦法通用云云

大自在天法則儀軌菩提流支

此軌中明六道眞言加持淨水香花等呪奇飲食法造像作壇作成就法。不出印相

私云。蘇婆呼經上卷降伏毘奈耶伽經陀羅尼集經第八十一面經奇特佛頂經第二卷等。有除毘那夜迦障難法。往而見之。不能具載

有丹別記幷大原記。但附持明房記傳習行儀。今依彼等聊記大略

初莊嚴道場安置本尊

有法善無畏譯云云三造像已在室房中。勿置佛室云云

私云。訶里底法有此意云。當別置淨室。不得於佛佛堂精舍中。作法恐難成就云云

使呪法經云。於室內。用淨牛糞摩作圓壇。隨意大小云云 本軌調和毘那夜迦法中云。以水摩水。作二肘水圓壇。如盤大亦得云云

有所云。縱廣一肘半。高一指。以黃土塗云云

又法云。今世塗壇處不用牛糞。若不塗土壇者。以木壇圓作之。隨願便宜耳云云

或私記云。和念答忽新不能作木壇者。軌等上敷淨布。圓滿置供物。則可圓壇耳

私云。有所說高一指者。准訶里底法。若是大壇上更作短小壇歟。若不然者。高一指言尤難思矣。彼法意云。作四肘方壇如法塗拭。又以白壇香泥於方壇上。作一圓壇。安像於中云云

次辨備供物

燒閼塗花如常 清酒 蘿蔔 歡喜團 餠

飯 羮 粥 唐菓子 木菓子 種種珍物

以上各二盛。但至于粥者。後夜可奉供之。師說云。以胡桃浮酒上。或和蜜入團中可煎之

私勘本軌云。用蘇蜜和麨作團。及蘿蔔根。幷一一盞酒。及歡喜團。時新花果等。如是日列取新者供養云云 迦那鉢底經云。食用鑪餠乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供養云云

使者呪法經云。歡喜團麨團蜜和蘿蔔但是新勳菓子蘇燈一盞以爲供養。取蓮絲宛燈心云云

教行記云。作團法。用蘇蜜和麨。以小豆煮之。入其內作入油煎。又以蜜糖入餠。每時新可作之

又云。新花菓蘿蔔美酒羮粥種種珍美之物。能能可辨備壇上

又云。本法云。一盞酒而爲宛前後之供。已上物皆不誤各各二盞。日中平曉可供養並飯食。但至於初夜。只用香花供之云云

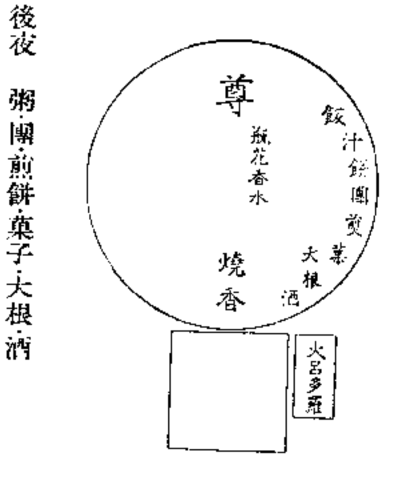
私云。有法云。諸貴物皆備好物莊嚴。每日三時奉供云云 或記出此文云。違例事也可尋之 若二時飮食一時花水隨言便故云每日三時。云爾故不言三時飮食。供也

一會大爲別意趣。三時供又有何失耶次會

大日經義釋云。歡喜丸。應以蘇煮諸餠。糅マジフルニ以衆味及三種辛藥等。令種種莊嚴

寶樓閣經中云。歡喜團。所謂沙糖糠米麨和蜜漿作云云 涅槃經三十九云。蘇麵蜜薑胡麻必鉢蒲桃胡桃石留子。如是和合名歡喜團丸云云

後夜 粥・團・煎餠・菓子・大根・酒

日中　飯・汁・餅・團・煎餅・菓子・大根・酒
私云。有所云。蘿蔔二十枚云云　或記云。二十枚者。二器各可盛二十枚歟。爲當二器合可盛二十枚歟。二器合可盛二十枚也。蘿蔔多各盛二十枚彌吉也云云　酒以胡桃子浮其上。或記云。以蘇和入酒。冬温盛之云云　或記云。酒有餘剩者重供之。例如人間與熟也
本[❶]軌云。日別取新者供養云云
或記云。有法云。餅等毎時新可作之云云　此事似甲一也。雖而多人。依安條數日斷一度調置。是似宜耳。私安之。若好嚴重者。雖非毎時。而一日斷爲一度調置尤宜歟云云
又云。施主送供皆悉可盡之。不可有欲染。爲施主頗有不如法。兼爲自身可招災難。多人依此邊誤耳云云
有所云。若呪師白衣著。皆驅使等淨衣。不淨者不用作。其供養時。以人口莫火吹。以扇。不信人・死亡事・產生家人・奴婢・諸女人・假名僧沙彌弟子。　莫近觸淨薦莚桶杓。　其資具皆清淨云云
次上堂作法
清淨沐浴。著新淨衣。入空無相無願三昧。頂上觀覺字。燒身內障外障煩惱。至道場門。彈指如常
次未著座禮拜三反。　觀智法身毘盧舍那隨類示現之身云云
敎行記云。欲供時。先清淨洗浴。著新淨衣。往向本尊曼荼羅。　啓白三日五日乃至七日可供施大聖天之由。其辭云。今日爲某甲欲求成就其事。可供大聖天。仰願本尊軍荼利菩薩摩訶薩。勅語彼天及眷屬等。供施之間不嫌飲食麁惡。哀納接受。決定可成就悉地者。既隨順佛法。誓願護持諸修瑜伽者。化度衆者。今日相應本願必可護持成就之。卽往天壇。未著座禮拜三返。觀想禮大日如來最後之身也
又云。大日經釋文云。毘盧舍那無所不至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現尾那夜迦身也
私云。　此記意者。　先立軍荼利壇請供祈請。然後可供此天歟
次著座。塗香摩手。普禮大聖眷屬六道尾𨿽也迦等
含光記云。將修此法時。先應敬禮大毘盧遮那。次禮觀世音。後禮軍荼利。卽得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍荼利其調伏者。所以先歸敎也。大廣智言。若有毘那夜迦障難者。應修眞言法。　其眞言法中有三部。　三部卽三尊。三尊卽佛菩薩金剛。佛菩薩金剛印毘盧遮那觀世音軍荼利。　是三部法能能制三業懈怠。除其懈怠故。障難永絕不起云云
次加持香水等光澤之後。加持飲食等印明可用之
次加持香湯召承事令煖湯。夏時用水亦吉
二手外叉。二風竪屈。頭相著。二空入掌中。明曰　唵阿拏婆折利波跛隸拏訶
先以吉里吉里明灑香湯。　然後以此印眞言加持之七返許。　次以長二尺許箸挾取天像。臨香湯上。　以杓酌湯。　當洗浴天像。　洗浴之間誦上眞言七遍。　洗浴向天啓白可洗浴之。由跪取天像洗之。　觀想以本清淨水洗浴毘盧舍那身。以鑁字・洗阿字本不生之體義也。奉浴已。　卽以二三枚紙拭天像。挾箸安本座。　此洗浴初後之事也。　中間不可洗浴
私云。洗浴呪出本軌。餘經軌等中不見此事。敎行記等皆用之。結願時浴油。次洗浴之。而後用五供等也云云
次啓白　次神分祈願等　次唱禮
南無清淨法身毘盧遮那佛
〃〃圓滿報身盧遮那佛
〃〃千百億他身釋迦牟尼佛
〃〃伊舍那耶提婆羅惹
〃〃象頭人身大聖歡喜毘那夜迦羅惹
〃〃毘那羅𨿽迦九千八百諸大鬼王無盡無邊一切眷屬毘那夜迦羅惹等
次佛部　次蓮花部　次金剛部　次被甲護身　次地結　次方結　次道場觀
想水壇上有鷄羅山。山上有宮殿。宮殿之內有圓座。座上有荷葉。荷葉上有虎字。是字變成毘那夜迦王。象頭人身也。本誓之故。十一面觀世音菩薩現女天之身。相著眷屬。天等圍繞
敎行記云。觀想圓壇上。有四葉蓮花。每葉有四種字。東面葉在唵字。西面葉在頡哩字。南面葉在䴏賀字。北面葉在忙字。此字變成大聖天身被勸請眷屬毘那夜迦。圍繞圓壇邊

❶軌＝記㊥

云云

私云。大自在法則軌云。作四肘壇。中畫四葉蓮華。於蓮花上。東面葉上畫唵字。西頭哩字。南賀字。北面葉上畫虎許字。所作結界用許字護身。所用泮字於蓮花外畫。諸天及鬼神母等日月天於壇外畫。護世四天王各安本位云云 露記云。想地結上金剛牆內。有九山八海。於其第六象鼻山上。有七寶樓閣。樓閣內有圓壇。圓壇上有四葉蓮花。蓮花上有四種字如教行記 於其中臺有[梵字][梵字]字。此字變成蘿蔔。蘿蔔變成歡喜天。象頭人身。男天即摩訶毘盧舍那如來。女天即十一面觀世音菩薩也云云 谷記云。[梵字][梵字][梵字]變成本尊云云不云三形。私案。合光記[1]意云。以[梵字]爲女天種字。[梵字]可爲男天種字歟依心呪釋 又以[梵字]同可爲二天種字依中心呪釋

次三力偈 次普通供養印明 次請車路

次送車輅 次結召請本尊印明

軌云。請召印呪。以二小指二無名指相鉤向內。即以二中指竪相叉。又以二頭指各竪附中指。以二大指亦竪附近頭指側。大指來去。

呪曰 唵簸迦羅二合主拏爾七縛哆也二合曳薩嚩娑婆訶

次辟除從魔 次示三昧耶 次上方結 次

火院

次閼伽 唵蘗拏囉卽多引也薩嚩賀用心呪用吉

次華座 二手外縛二腕相合眞言曰 唵嚩曰囉味羅也娑婆訶

次善來偈 次重結大界 次五供養

始自塗香花燒香供養眞言曰 唵納惹夜引也薩嚩賀

次飲食菓子剛蘿蔔等供養眞言曰 唵末度ゝゝ末羅也薩縛二合賀

次燈供養眞言曰 唵發吒娑縛二合 賀通用飲食以後了

次普供養印明如常 次讚金合

軌云。讚歎呪。唵娥娜鉢跛上下同底扇呼上摩底沙縛二合悉底摩訶誐娜鉢底娑縛引二合賀引 誦七遍

次祈願 次千轉念誦 次入定入無相三昧觀想天本尊云云

次結根本印身五處私云。用前勸請印以不來去大指爲異。眞言用心呪

軌云。身呪私云。合光記名識那鉢底王眞言 蘗譲尼那翼迦二合寫賀悉底二合母佉寫怛儞也二合他唵娜去聲下同翼迦二合娜翼迦二合尼娜翼迦二合尼娜翼迦二合怛羅二合翼迦二合鏺哩二合怛囉二合翼迦二合餉引佉賀悉底二合餉佉迦只多扇底迦羅二合娑縛賀

私云。增加句可隨所求事。智證大師傳云。若至要急事心呪。若心中心呪。終可云所求如意ソソカ云云

心呪私云。合光記名毘那夜迦生歡喜心變身眞言 唵犧犧哩虎娑縛賀

心中心呪私云。合光記名變身毘那夜迦調伏他惡眞言 唵虎虎吽娑縛賀

私云。軌雖說三呪。不出根本印。然師傳以軌勸請印爲根本印。用初身呪。又三呪印可見合光記云云今勘彼記云。二手外縛。二頭指如寶形。是契相用前大眞言。以二小指二無名指相鉤向內。以二中指竪相叉。以二頭指各竪附中指。二大指並立。是契用前第二眞言。又准前印。改左右小指無名指爲外縛。是契用前第三呪云云 或傳以初印名象印。次召請印。次毘那夜迦印云云 集經以軌召請印明名一切毘那夜迦法印呪。又毘那迦呪法云。出此眞言不說印相

那上音謨毘那夜迦上音寫一 訶悉知二合目佉上音寫二 跢姪他三 阿知耶四 那知耶五 殊播帝耶六 烏悉曇二合六 卑耶七 悉婆二合巴鉢耶八 跛途薩耶九 沙嚟跛遲十 莎訶十一句

又迦那鉢底經唯說一呪釋迦說之。付囑迦那鉢底不說印相 蘗譲宰都底一 迦吒迦吒二 鑁吒鑁吒三 起哩二合豐娜四二合 起哩二合豐拏五二合 畔惹畔惹六 蘗譲宰都帝七 護嚕捺羅八 跛惹尼曳九 娑嚩賀十 阿部多十一 泯拏乞儼二合鞞質多十二 曷囉引婆引娑摩誐磋底十三丁以反 摩賀訶野十四 摩賀悉底二合十五 諾乞使二合曩十六 鉢囉二合 句跛野引 弭引十七 矩嚕矩嚕十八 祖十九 謨嚕謨嚕二十 曩謨曩莫二十一 娑縛二合賀二十二

又勸陀羅尼集經第十摩利支天經 有右眞言。名除障難呪。文字頗異於今。雖然全是同眞言也。集經云。又更有法。如其作壇之日。及於餘時。且起洗手面訖。誦除障難呪。呪水散灑四方上下及自身上。所獻飲食及燈火花香。呪師洛水護淨之衣。用此佛伽

[1] 意云以二云[illegible]

那鉢帝一呪。呪上諸物。呪曰
那誐粹覩底一羯吃羯吃二末吃末吃三訖栁二合嚧拏四二合盧那五二合畔闍畔闍六侑無粹覩底七鶡盧陀羅八婆遮尼曳九莎訶十阿步多毘頭十一乞叉摩質多十二喝羅縛娑摩伽掣都十三摩訶訶耶十四摩訶訶悉都十五達廁曰曩十六波羅物波耶寐十七句盧句盧十八主嚧主嚧十九慕嚧慕嚧二十納慕那摩二十一莎訶
誦此呪者。一切驗悉皆速成。一切善事如意。所營一切願事皆得如意。如其作上諸事不遂意者。呪者卽知定有障難。卽於白月若黑月或八日或十五日。牛糞塗地。設飮食花菓。燒安悉香。取白綫。呪之一遍一結。如是作四十九結繫之左臂。所有障難鬼神悉皆被縛。更不得障難以下本法
私云。此經意全同於迦那鉢底經。是諸法通用除障難之法也。仍用摩利天法之中軾。故置。以下本法註文見者悉之。卽一切修善時爲除障。必可加誦此眞言耳
又勘攝大軌云。頻那夜迦天眞言不出印　摩訶誐拏跛跢曳娑縛賀有歸
又勘金界對受記睿和上所傳二十天印明口授說　內傳火堅交　[illegible]
同所傳文授說云。或云。內縛二火風豎交婦相私云。言如前　員
次以香水灑多羅上幷火上。而後火上置多羅令油煖。其油不太熱不太冷。其間祈願。煖了之後。執之置壇中心。次以箸挾天像。拳立多羅中。以扇扇火。莫以口吹
次誦大身呪一百八遍。加持灌油。次大日佛眼十一面眞言各百遍許誦之
次左手執念珠。右手以銅匙若杓搴油。誦大心眞言。灌浴像身頂。一杓一遍。後夜四百返。日中三百返。每百遍祈願之。灌浴了後。誦天肝心眞言天悅眞言。各百返許。又軍陀利眞言大自在天眞言歡喜天總呪如來慈護呪大吉祥天呪。各百返許。次法成就料觀音普賢三昧耶
次置珠杵本所　次以箸挾天像著本坐
私云。丹州記無入三昧地根本印。次加持珠。次正念誦。次沐油。次以珠杵安本所。次根本印云云　今且依此次第而記浴油作法
先根本印　次念誦先佛眼心呪　次大日心中心呪　次身呪已上三呪　次隨部加句十一面眞言出含光記。十一面軌上卷。私云。
唵娜羅娜羅地里地里度嚕度嚕壹知縛知者隸者隸鉢羅者隸鉢羅者隸矩蘇銘矩蘇摩縛縛隸壹里弭里止里止里致若羅摩跛曩也跛羅摩秫馱薩怛縛摩訶迦嚕尼迦娑縛賀
歡喜天總呪。可問之
軍荼利眞言出含光記。十一面經中卷。私云。
曩謨羅怛曩怛羅夜野曩莫室戰拏嚩日羅鉢拏曳摩訶藥乞叉細曩鉢多曳曩謨嚩日羅矩駄野唵戶嚕戶嚕地瑟吒地瑟吒盤馱盤馱訶曩訶曩阿蜜哩帝吽發吒
大自在天眞言出軌
唵一毘跢囉薩尼二波囉末利達尼三瞋達尼瞋達尼四頻達尼頻達尼五莎訶六
次浴油
軌云。當取一升淸胡麻油。以淨銅器盛之。用上呪文呪油一百八遍。卽煖其油。然後將像放著油中。安置壇內。用淨銅匙銅杓等搴油。灌其二像頂身一百八遍。一日之中七遍灌之。平曉四遍。日午三遍。共成七遍。已後每日更呪舊油。以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願卽得稱意。正灌油之時數數發願云云
私云。行法以前。調供具時。取油一升以絹漉之入多羅中。置脇机上。當浴油時。開多羅蓋。取少名香白檀丁字入其油中。以香水灑淨多羅。幷火鉢上火鉢亦兼入滿淨灰堅炭置火　然後火上安置多羅。令調寒溫。其間右手執杵。左手執珠。加持灌油一百八遍師說云。先誦身呪七遍許。次誦心呪百反加持之　若炭不燋者。可用扇或記云。其呪曰。唵步入縛羅吽　然取多羅安壇上若有鈴杵者。先取去之。可置便宜處　次合掌啓白可奉沐浴之由。思念本誓。祈請所求。次以箸奉請尊像。安置多羅師說云。以右手火指頭指夾取吉。私云。或記中亦有此說。欲取尊像先用塗香　次取七酌油。誦眞言灑尊像頂。其呪反在在師口傳師說云。右手取匕。左手取念珠。誦心呪浴之。其間誦用心。以匕莫觸尊像。誠心謹愼可奉浴之。呪反在口傳者。軌云。平曉四遍。口中三遍。共成七遍云云四遍四百反。三遍者三百反也云云私云。軌文意尤可然　正灌油之時。數數發願師說云。每百遍脩置匕合掌。祈願。請施主所願成就之由　浴了又以箸奉請尊像。安置座上私云。如前可用乎。以香塗乎　然後取多羅安本所
次念誦種種眞言各百遍許

十一面·軍荼利·大自在·歡喜天總呪(問之)
肝心呪　唵伽那夜乞哩(二合)吽
天悅眞言　唵婆羅訐摩尼曳吽泮吒
師曰。二箇眞言說所未詳。可尋之(云云)　私
云。有所出之。件法先達引用之
如來慈護　大吉祥天呪　次法成就料(觀音若背賢三昧耶)
次法施(心經·尊勝陀羅尼·諸經中文)
有浴油作法依丹州記加私師說記之
次根本印　次佛眼印　次五供養等一一(如常)　次普供讚　次祈願　次懺謝
所設供具。可咲麁惡。唯願聖天。普施歡喜
次閼伽　次迴向方便　次隨方迴向　次解界　次奉送(結願時奉送也。中間朔日不可奉送)
次結根本印。以大指向外撥之三反。眞言在儀軌(私云。前勸請眞言也。但除曳曳哩句。可加蘖車歟)　次三部被甲護身等如常
以前次第。依大原法橋記。所記大略。若欲用者更可取捨。私云。勘大教文。大日經中不說此天玄法。靑龍大軌等北方天衆列名中云。大戰鬼太白毘那夜迦等(上句雖非要依文生起抄)說印明中。唯攝大軌出頻那夜迦天眞言(無印)　餘軌不云其印眞言。　現圖在於東北金界對受記述略出經意云。若准此經。於第三重外壇之中。可觀二十類十五歡喜自在天(云云)　勘二十天印眞言等。皆出此天。故知此天在兩部中。其行法者准焰魔等可知之歟。又第七卷云。持明男女使。忿怒諸使等。依前法而傳(云云)　抑件僧隨師傳受此天法之時。師教誘曰。此法行人多有障礙。不知理趣之所致也。行法首尾但以大日可爲其本。可觀想毘盧遮那無所不至之身也。若依此行者。自他無障礙。能可存念。努力努力

一軌云。調和毘那夜迦法(私云。就此可有三種法。一依富文。二依十一面經。三依集經說)
文云。但是誦呪人夢中驚怖。見諸畜生惡境界等。當知是毘那夜迦王瞋。夢中覺己。卽慚愧乞莫瞋。明日自有飮食勞謝(云云)　下文云。非但夢中。但覺有魔事。卽作前法定好
先作壇
軌云。以水摩地。作二肘水圓壇。如盤大亦得(私云。可用一小木壇歟)
次辨備供物
軌云。餢餅五顆。蘿蔔三顆。火燒熟。有花著花。幷燒白膠。薰陸等香。安於壇中(云云)
私云。淨一杯。花一杯。燒香一杯(白膠薰陸)　飮食(餢餅五顆蘿蔔根三顆燒熟白餘隨意)　燈明一杯。灑水一杯(加散杖)
次護身(三甲等)　次著座(軌云。呪人壇西面向東坐)　次灑淨
次加持供物(用辨事印明)　次加持飮食等三種印眞言
次勸請(用普印)
至心讓請　大自在天　與諸眷屬
來降於此　受此供具(三反)
次召請印明
軌云。請一切天。作帝珠羅施印。以二小指無名指相叉。於掌內竪二中指指頭相捻。以二頭指各加中指背第一節下半分。大指來去。呪曰　唵一鑠都嚕二波羅摩馱儞曳三莎訶(誦七返)
次閼伽　取散杖。誦閼伽明。灑座所(三反)
次花座　取一房花。誦花座明(用金剛印)所置於座」
次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明　次普供　次讚(用普印諸天讚)　次心經諦緣度等」
次大自在天印(私云。師曰。歡喜天摩醯首羅化身也。二界中欲界也。安然記云。二種摩醯首羅並名大自在天也。此經調和毘那夜迦者。亦名大自在。卽屬欲界第六天也。其呪卽是摩醯首羅印呪云云)
合掌。以二大指二頭指二小指皆著竪。卽以右手中指叉左手中指無名指茇出。又以無名指復叉在左無名小指茇出。以左手無名指叉在右手無名指中指茇出。又以中指叉左手頭指茇出。二手指相叉以向外。各捻著手背節間。大指來去。呪曰　唵一毘跢囉(二合)薩尼二波羅(二合)末(平音)陀(去音)尼三瞋陀(去音)尼四頻陀(去音)尼五莎(去音)訶六
私云。右印明出集經。上文摩醯首羅天法印呪是也。下文調和毘那夜迦法中。只出上呪。名大自在天呪。卽知大自在印上。文摩醯首羅印也。軌眞言加二句。如上事也
次念誦(大日百八遍卽心數　佛眼　歡喜　大自在　大吉祥　軌云。佛慈護　誦一)
次閼伽(如先)　次啓謝(用普印)
前設供具。可笑麁惡。攀緣覺觀。多不如法。惱亂大天。唯願慈悲。布施歡喜
次撥遣(用勸請印明。大指向外撥。或右拳彈指。唵縛日羅穆乞叉目。卽唱云。慚愧好去云云)
次護身三甲等
次取壇中雜物盤盛。出門向西棄却。西北亦

得。口唱云　薩婆藥叉羅闍阿誐捨訶婆鉢
闍伽車
作是證已。棄却卽歸(私云。不得顧視)
右調和法爲自行記之。未見先達說。人不
可用之。早可破却
一。敎行記引玄奘譯一卷十一面經云。復次
若知身中有諸障難。所求善事多不如心。囊
禍時時無因而至。應以香水浴此像身。復取
此水呪之一百八遍。以浴毘那夜伽像身。復
取呪之一百八遍。自灑其身。一切障難自然
消滅。諸有所求無不如意云云　一百八遍者。
彼觀音根本大呪也。　欲修行供養此大聖歡
喜天像者。必可誦十一面根本眞言云云
私勘不空譯三卷經上卷幷集經第四卷云
經上卷云。復次杂香和水沐浴觀自在菩薩。又
加持浴觀自在水一百八遍。浴毘那夜迦像。
一切障難皆得彌除。集經云。若有人自知身
有障難。種種妙香相和塗像。復以香水灑浴
其像浴像畢已。還收取水。對像呪水一百八
遍。自身體自浴身已。一切障難悉皆消滅
私云。集經不說浴毘那夜迦。唯云浴自身。
經上卷云。浴毘那夜迦像。無浴自身。然玄
奘譯頗委悉歟。世有一書。名水歡喜天供
法次第(般若寺寬智僧正次第云云)今略抄記
先辨供　次著座普禮　次三部被甲　次加
持香水灑散　次加持灌水七反　次散安觀
音像於香水中　次加持梵香眞言　次加持
花眞言　次加持飮食　次普禮　次五悔　次
四無量　次大輪眞言二十一反　次金剛橛

次金剛牆　次道場(可用步尺眞言)　次大虛空藏菩
薩伽陀　次送車輅　次迎車輅　次四攝
次金剛網　次大三昧耶　次閼伽等供物
次普供明　次禮尊號　次本尊加持　次念
珠百八　次本尊加持　次灌浴
晨朝四百返。自返之終普供養祈願。日午百
返
次後供養　次移居其像他所　次更加持浴
觀自在　次百八反(用聖天眞言)　次安天像於水中
　次迎請天　次荷葉坐　次閼伽已印法則
如常
若滿期日。其水和湯。自身沐浴。能除一切障
難。意願滿足
次發遣眞言天。發遣眞言在其儀軌
已上略抄了。此中所云眞言等。皆依十一
面軌。但次第不正。更可斟酌
或人傳云。先修十一面行法。至閼伽時。以
觀音眞言盧計等加持水。浴觀音一百八
返了。又令著本座。次以天眞言(歷里虎)加持
件水浴天。後夜四百返。日午三百反。又
令著本座了。以軍荼利呪。加持上件水
(阿蜜里帝)浴自身(若壇主)所謂如湯和之浴之也。爲
除障難云云❶◎
已上或人傳了
私案十一面經意。是十一面法中之除障
難法也。浴觀音浴毘那夜迦浴自身等。只
可用十一面根本大呪也。故敎行記引十
一面經文了云。一百八遍者。彼觀音根本

十一
聖
香
湯
飯
汁
菓

大呪也云云　用天眞言等說可思之。是又
除毘那夜迦障難法也。　仍調和法中可爲
一樣
一。敎行記云。復供養之間。若有障礙之想者。
以根本法先可修調和毘那夜迦法。猶復不
不和者。行者入忿怒三昧。以軍荼利金剛護
身印。自身護念。誦彼金剛大心眞言。卽能
像想彼摩訶毘伽那王於悉遮山隨順軍荼利
菩薩之敬禮。住悉遮山中。且以懺悔謝。且以
忿怒尾那夜迦王。卽時滅嗔恚之心。更無障
礙。令悉地就。若夢中示現安和之想者。例供
外調備歡喜團幷羅蔔美酒。獻雙身王。以人
間父母之心禮事恭敬云云
私云。敎行記說出陀羅尼集經。其文具抄
如左
陀羅尼集經第八云。金剛阿蜜哩多軍荼利
菩薩自在神力呪印品
爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會。宣說

◎❶此下圖今揭下段

是大自在威力陀羅尼法印神呪時。三千大千世界六種振動。毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者。生大驚怖。欲走入山不得。而者復欲入海亦不能去。無處藏避。走至佛所。頭面著地。請佛救護。佛言。住住。汝等莫怖。金剛打爾頭作七分。汝等曾聞。摩訶毘伽那王。昔在於彼恚遮山中。已被金剛打殺擢碎。汝憶此不。我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等。日日供養廣爲懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等畏神皆護助。力不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者。汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人設食酒肉五辛等味錯食不淨鮮而食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。當令汝等得免如是怖畏之難。爾時伽那王白佛言。世尊。若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養我等眷屬。受佛敎勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眠悶。或念財色。由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印。設使誦持。徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人。或以燒香散花設食作諸供具爲欲供養。若遂被鬼神偸盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人。誦持我佛正法呪印。有時誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨辛薰血器臭穢氣者。或復與女人交雜。我悉不爲障難所惱。皆由我護行法人故。爾時金剛藏言。若復有人受持諸法印呪者。恐諸不淨之所染著。懺犯前事。當勤洗浴時宜禁戒。每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。卽破一切所有障礙。所作之法一切無畏。悉皆成辨。爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中。說此祕密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等。皆悉印可。同時讃成。我等心願如汝所言。汝等皆當信受作禮敬奉修行云云

私云。此卷中盛說軍荼利法印呪等。若欲修此法者。可依蘇悉地行儀。敎行記軍荼利金剛護身印者。集經云。軍荼利護身法印用大心呪相。又二少指。於掌中以二無名指雙屈入掌中。捺於二少指叉。上合腕豎。二中指頭相柱。兩頭指少屈曲當中指背上節。後勿著之。呪曰 唵一 戶盧戶盧二 底瑟吒二合 底瑟吒三二合 盤陀盤陀四 訶去聲那訶去聲那五 阿上音密哩二合帝六 嗚許七 棟八 誦呪七返

是法印呪。若但有人常欲受持金剛法者。先每日平旦洒手面已。卽以右手掬於淨水呪七遍竟。向東散却三遍泮之。後泮己身。卽入房內。作護身法。護身法當燒香已。結印不解。口誦心呪。將印頂戴。次印左肩。次印右肩。次印心前。次印頸下。次印眉間。次印髮際。次印頂上。次印頂後。如是八處各三遍印。是名護身法

以上調和法三種作法畢。以本軌所說可爲本法集經之意總別要也。善思念之」

一。含光記云。修此法時。欲知所祈成不成者。以壇上供物盛盤。出門置西方西北泮處。還時不返見也。後時東往見之。若供物不失者。知不成之相也。若不成時。設經數日。鳥獸不食也。或上座上見之云云

私云。法則軌云。棄飮食眞言曰 唵薩嚩藥乞叉二合囉惹惡藥設賀引薩播引舍藥嗟薩嚩二合賀

右誦七遍盤盛。出門向西棄之。西北亦得云云

私云。右眞言者。本軌所云調和法中棄食口言也。含光記意總有修中歟。或云。花山僧正每時被修此事云云

一形像此有六事。一御衣木。二長寸法。三正形像。四造像不同。五造像日數。六工匠祿法

御衣木

本軌云。白檀銅木等及花木云云

使呪法經云。阿伽木白檀木苦練木云云

又云。造像取虛桃及虛棗。剋相好不得輕爾云云

法則軌云。取象牙。或取苦練木或金銀云云

金剛智經云。白壇紫壇苦練木通用。餘木不得云云

長寸法

本軌云。五寸或七寸云云

使呪法云。一指節長云云

又云。高以五寸或復尺二云云

有所云。高六寸

正形像

本軌云。其像形夫婦二身。令相抱立。並作象頭人身云云

又云。造像法。其像形端立。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外瘻。有六臂。其左上手把刀。次手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙

法則軌云。軀作四臂。著大虫衣。頭戴七寶冠。右下手把越斧。右上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以此角繞取歡喜團勢。頂底種種瓔珞著。白綿朝霞。右脇上角絡。披脚踏金山云云

金剛智經云。其像形人身象頭。六臂。其身正立。鼻向右曲。左上手把刀。次把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把嚩折囉。下手把索。身作金色。脚踏金山頭。上五色雲。雲內有四天王及諸仙散花。左邊有俱摩羅軍衆。右邊有阿吒薄俱元帥大將。向下左畫天美女。音樂供養立。右畫四藥叉。各執器仗。一羊頭。一猪頭。一象頭。一馬頭。皆著虎皮褌云云

含光記云。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外瘻。身色赤黃。有六臂。左上手把刀(金剛智言把劍)。次手取菓盤(金剛智言歡喜團)。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。於此像前誦前大眞言。所求皆成云云

又像有二天身抱正立。雙象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。以天兩足踏右天二脚。又左天者。著赤袈裟福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頭肩。此天以面相著前女天面。作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二眞言。善增惡滅云云

又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩。面視女天背。亦以女天面繫男天之右肩。面視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三眞言。一切惡事皆悉消滅也云云

私勘胎藏現圖。象頭人身。左手持蘿蔔。右手持鉤。白肉色。金曼荼羅二十天中左手持蘿蔔。右手拳(異本有持圖)

造畫不同

本軌云。須畫像。或若鑄若刻並得云云　使呪法云。軀作四臂云云　不云畫鑄　金剛智經云。於白㲲上畫之。刻作亦得云云

造像日數

有所云。造時一日一夜。莫越過云云

工匠祿法

本軌云。造像不得還價云云

私云。文意者。如工匠乞請與之。不可爭多少也。故下文云。造此像不得還價。足數付之也。又摩利支天經云。其價直者隨博士語。不得還價云云　卽意同

一功能

本軌云。一切善事隨意成就。一切災禍悉皆消滅。其所獻食必須自食。始得氣力云云

又云。此大聖天祕要法。人間希有。實勿傳之。宜誡愼也。使呪法經云。爾時毘那羅𨂁伽。將領九千八百諸大鬼王。遊行三千世界。我等所爲神力自在。遍歷諸方。奉衞三寶。已大慈救利益衆生。自於世界俱發聲言。我以自在神通故。號毘那羅𨂁伽。亦名毘那夜迦。亦名毘微那𨂁。亦名日摩毘那夜迦。如是四大天下稱名不同。我於出世復有別名。卽以神變昇虛空。而說偈言

我有微妙法　世間甚希有　衆生受持者
皆與願滿足　我行順世法　世衆希有事
我能隨其願　有求名還宮　我召使國王
有求世異寶　使世積珍利　家豐足七珍
世皆所希有　有求色美者　發願虛然至
莫須言遠近　高貴及難易　志心於我者
我使須臾間　有衆生疾苦　神狂及癲癇
疾毒衆不利　百種害架惱　誦我陀羅尼
無不解脫者　獨行闇冥處　依我皆無畏
劫賊忽然侵　我皆令自縛　世相凌寃者
我悉令摧伏　逍遙自快樂　宛然無所之
有念皆稱遂　有隨咸滿足　設衆惡來侵
我悉能加護　我使如其意　住居皆吉處
宅舍皆清寧　男女得英名　夫妻順和合
上品持我者　我與人中王　中品持我者
我與爲帝師　下品持我者　富貴無窮已
恒欲相快樂　無不宛滿足　奴婢列成群
美女盈衢道　遊行得自在　隱顯能隨念
出入無所礙　無能測量者　我於三界中
神力得自在　降世希有事　我皆悉所爲
若說我所能　窮劫不能盡　若持我眞言

我皆現其前　夫妻及眷屬　常隨得擁護
我有遊行時　誦我呪速至　遇於險難處
大海及江河　深山險隘處　師子象虎狼
毒虫諸神難　念我皆安穩　若有侵嬈者
頭身皆七分　若住淨信心　持我供養我
壽命悉延長　福祿自還至

教行記云。大日經釋文云。毘盧舍那無所不至之身。我爲化度隨類衆生，普賢最後現尾那夜迦身云云。私云。可勘本文之　迦那鉢底經云。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此眞言者。若有衆生持此眞言者。其人所須資財臥具衣服飮食金銀珍寶僕從。給足不令乏少。一切眞言法速令成就。所作如意云云

私問。蘇悉地經疏引大神力陀羅尼經云〇不得食〇毘那夜迦鬼魔之食〇歡喜團等〇於三昧力不得成就云云　諸教法中如是等制其類繁多。何故儀軌云。其所獻食必須自食。始得氣力。豈不損悉地法耶。彼疏答此問云。教法中所以許食者。爲求得力故許食之。令斷愛喫故。不許食也云云

一卷數

叡山御天供所

奉念
　大聖觀喜天眞言七萬遍七箇日

奉供
　大〻〻〻供十四箇度
　神供幷幣一箇度

奉讀
　金剛壽命經三百五十卷

右謹依　仰旨。自何日七箇日夜之間。殊致精誠。請供大天。轉念前件經王眞言。慇懃奉祈。其由如件。仍錄卷數言上謹言

右卷數在阿彌陀房難決戒壇說云云　同決云。戒壇口受云。聖天供更無餘念誦。一向可念聖天呪。又供具〻〻一向可奉聖天幷四部大將億那由他部類也。卷數〻〻只可書聖天眞言云云

御祈禱所

奉讀
　般若心經

奉念
　大日如來眞言　聖歡喜天眞言

奉供
　閼伽等供〻〻〻　飮食供　浴油ム箇度

　　治曆四年五月五日　權律師大原

御祈所

奉讀
　般若心經ム卷

奉念
　大日　佛眼　十一面　軍荼利　聖歡喜天　大吉祥　佛慈護

奉供
　閼伽供　飮食供　神供某箇度

右云云

　❶治曆四年五月五日　權律師大原

御祈所私

奉讀
　般若心經某卷

奉念
　大日・佛眼・十一面・軍荼利・聖歡喜天・大吉祥・佛慈護

奉供
　閼伽供・飮食供・神供

歡喜天法行林畢七十五

承應二年卯月三日以二尊院本書之
江州栗田郡芦浦觀音寺　舜興藏

裏書

歡喜天食蘿蔔浴油因緣。天食干肉云云　于肉食後腹中ニシホトモハル云云　天爲消干肉蘿蔔浴油云云　此兩種物有消物用云云　故用之云云　此因緣可尋本書出處也

歡喜天住象頭山。其形如象。天求似我形妻。時觀音現似同女身。天卽歡喜相語云。汝爲我妻。汝若有夫耶。女答云。我夫軍荼利明王也。天聞此言。雖愛念不息。怖畏退去。女又云。我縱雖有夫，汝隨我言。我卽爲汝妻。天言。可隨言。女言。汝奪人精氣損害人民。汝止此事卽爲汝妻。天卽承諾畢。卽相懷抱。歡喜天卽其形

此事谷大原等師匠傳語也。　靜眞供奉語云。未見本文。是傳語也云云

私云。含光決云。雙身事有往昔因緣。如餘部說云云

功德天法云。先共畫師斷其功。隨所須者。

❶此下十二行甲本無，甲本奥書云，寶治二年五月二日於雙林寺御所書寫畢，同六月十四日裏書移點了，遍照金剛兼胤

呪師不得還價云云
金剛童子經七云。畫師必須澡浴清淨。著新淨衣。受八齋戒。閉口吞聲。勿令吐氣以衝其像。亦不應與彼畫人論說價直。彼此和同以賞功力云云
私云。作障難者。其類雖多。勘妙臂經。總有四部。彼經意云。世間有諸障難。毘那夜迦爲冤過故。遂念誦人。於中分別總有四部。一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四龍象。從此四部流出無量毘那夜迦
摧壞部主名曰無憂大將。其部中有七阿僧祇以爲眷屬。護世四王所說眞言有持誦者。彼作障難
野干部主名曰象頭。於其部中復十八倶胝眷屬。摩醯首羅所說眞言有持誦者。彼作障難
一牙部主名曰嚴髻。其部亦有一百三十倶胝眷屬。大梵及帝釋日月天那羅延風神等所說眞言。有持誦者。彼作障難
龍象部主名曰頂行。於其部中有一倶胝那與多一千波頭摩以爲眷屬。釋教所說諸妙眞言有持誦者。彼作障難。又訶利帝兒名曰愛子。般指迦將所說眞言有持誦者。彼作障難。又摩尼賢將兒名曰滿賢。於摩尼部所說眞言有持誦者。彼子滿賢而作障難云云　此外亦說六種毘那夜迦名」
烏黑香獻燈　燈頂獻燈　咲花獻花　嚴髮念誦　水行洗浴　食香香獻塗　獻燒香等之時。法若有闕。彼等得便作種種障取意　如斯障難縱使梵王及憍尸迦諸天龍等不能破。彼毘那夜迦障難誓願。唯有大明眞言之教。如法修行。免斯障難云云
私云。案經意。大明眞言之教者。是軍荼利眞言也
又法則儀軌中說八種毘那夜迦名字
一曲鼻二一牙三像取四黑頭五擔胝六利牙七魔王八烟色。如是名字之心既憶念。所作一切法皆有感。一切罪障悉皆消滅云云
軍荼利軌別本云。菩提牙印呪　唵嚩曰囉鄧瑟都嚧多迦吒尾婆耶吽佉訶娑底瑟吒瑟吒滿駄滿駄　訶　那　訶　那吽泮吒娑婆訶
若有持呪人。被外道惡魔諸鬼神毘那夜迦之所惱者。此呪悉能摧碎而伏之。是毘那夜迦六欲天之象鼻魔王。性受殺害云云
長寬二年正月中旬。奉諮法印大和尚云。或人浴油之時。正不浴尊像。只澀油置本尊前。以匙汲上成奉浴思云云　依用此說如何　大和尚曰。件說故圓陽房常所語給。但於予者正浴像而已
訶哩底法云。不得誦金剛部眞言及諸雜念誦。恐難成就云云　今且可准之歟
阿彌陀義決云。戒壇口受云。聖天供更無餘念誦。一向可念聖天呪云云

❶御本云
寬文六丙午歲卯月二十五日。歡喜天法勤行之中。江州芦浦觀音寺寶藏之御本令恩借。於山門橫川飯室谷安樂院書寫畢
正法房幽尋

行林第七十八

大黑天神法

一支度
一起首時分
四季五更時云云
私云。五更者。顏氏之問。一夜何故五更。云何訓。答曰。漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜。又云。鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓六云　一更二更三更四更五更。皆以五爲節。假令正月建寅斗柄。夕則指寅。晚時指午。自寅指午。凡歷五辰。冬夏之月雖復長短參差。然閭遼潤盈不至六。縮不至四。進退常在五辰之間更歷也。故曰五耳
一行法
無指本書。南海傳神愷記等明其本緣。胎軌諸本此方天衆雜類之中雖列其名不出印明。有谷私記幷大原記。依彼而行之
先可儲壇一面　次辨備供物

❶此已下甲本無，甲本奥書云，安永四未年以播州赤石大山寺藏本令書寫畢，苾芻亮範妙嚴記

香水一坏（可加散杖）　塗香一坏　花鬘一坏　燒香一坏　菓子一坏　酒一坏（若無者用茶）　餅一坏　洗米一坏（若飯）　燈明一坏　銀錢一棒（疏加用幣帛）

次於房中洗手嗽口　次護身（淨三業被甲）　次入堂（持杵持珠）　次到佛前蹋跪合掌誦懺悔偈幷淨三業眞言　次著座　次塗香塗手　次加持香水（用辦事印明）　次灑淨供物　次加持供物　次加持飮食等　三種印明　次去垢　次清淨　次光澤　次啓白神分等　次驚覺　次金剛輪陀羅尼（用金剛合掌）　次五大願　次三部護身　次道場觀（用定印）

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字（疏[梵字]字）字變成袋形。袋形變成大黑天神。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。令著袴。騙褰而不垂。令著狩衣。裾短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋從背令懸肩上（云云。其袋色爲鼠毛色。其垂下裾餘臂上。南海傳第一云。坐把金囊脚踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形）

次勸請（用堅實合掌）

至心謹請　摩訶迦羅　大黑天神

與諸眷屬　來降於此　受此供養（三反）

然後卽以二空招之（三反）　眞言曰　唵摩訶迦羅耶曳醯呬（三反）

私云。此呪不攝大軌名摩訶迦羅神不說印相。胎軌諸本此方天衆雜類之中雖列其名。不出印明。勘對記云。此天部無印明。衆可用通法。其通法者。諸師不說。私云。欄脫。儀軌下文普世明眞言曰注云。通用一切雜類天等印（金剛合掌云云）　神愷記中出其印呪。彼文云。其呪曰　唵密止密止舍婆隸（二合）多羅羯沙呵

印者。內縛舒地水來去是也（云云）

次閼伽

取散枝誦閼伽明。於座所灑之（三反）　眞言　誐誐娑莽三摩娑嚩（引）訶

次花座

取一房花。誦花座明。置於座前。眞言　唵日囉味羅耶沙呵（或但用印明四葉印如常）

次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食（先菓子。次酒。次洗米）　次燈明　次銀錢（或加幣帛。用普供養明）

已上供等皆捧其物各加本明而供養（云云）

次普供養　次讚（諸天讚用普印）　次根本印眞言

前召請印不招爲異眞言亦同。但除曳醯呬矣

次念誦（大日・佛慈護・大黑）　次法施（普印・心經・諸緣度）　次隨行願　次閼伽（作法如先）　次啓請（用普印）

所設供具　可咲麁惡　界緣覺觀

了不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲

布施歡喜

次禮拜（半居）　次發遣

右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作聲七反是也。眞言曰　唵拔折羅母乞叉（二合）穆（七反）

次護身（三部被甲如先）　次下座　出堂

右依丹州大原兩記爲自行抄之❶

一形像

南海傳一云。又復西方諸大寺處。或於食廚柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。卽大黑神也（云云）

神愷記云。此天瞽夢中語詞之中曰。吾體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通免之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴。騙褰不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳。令收右背腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上（云云）

最勝心明王經云。摩訶迦羅（大黑天也）被象皮。橫把一槍。一頭穿人頭。一頭穿羊（云云）

圖云。三面六臂。前左右手橫執劍。右次手執人頭（取髮提也）。右次手執羊把。次左右手象皮張背後。以髑髏爲[梵字梵字]也。後本云。黑淺色也（云云）　調圖云。靑黑色。有三面六臂。右一手執劍。橫前左一手擬劍叉。右次手執人髮擎。左手執羊兩角提。次左右第三手取

本尊

錢

燈明　花鬘

洗米　塗香

餅

酒　燒香

菓子

灑水閼伽

❶此下圖今揭下段

象皮張覆背。以髑髏蛇土爲[梵字]。鈿釧冠飾也云云

一功能

南海傳第一云。古代相承云。是大天之部。屬性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。厨家每薦香火。所有飲食隨列於前。曾親見說大涅槃處。般彈那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際。不期而至。僧徒五百臨中忽來。正到中時。無宜更煮。其知事人告厨家曰。有斯倉卒事。欲如何。爾時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事。無勞見憂矣。遂乃多燃香火。盛陳祭食。告黑神曰。大聖涅槃。爾徒尚在四方。僧至乃禮聖跡。飲食傳承勿令闕乏。是仁之力。幸可知時節。即總命大衆令坐。以寺常食次第行之。大衆咸足。其飡所長還如常日。咸皆唱善讚天神之力。親行禮拜觀故親黑神見在其前。食成大聚。而其行意報此所由。淮北雖復先。無江南多。有置處求者。效驗神道非虛云云

神愷記云。大黑天神者大自在變身也。五天竺并吾當朝諸伽藍寺皆所安置也。有人云。大黑天神者堅牢地天化身也。伽藍安之。每日所炊飯上分供養。此天誓夢中語詞之中曰。若吾伽藍安置日日敬供者。吾寺中令住衆多。便每日如養千人之衆。乃至人宅亦爾也。三年守心供者。吾以此來供人授與世間富。乃至官爵職祿。應惟悉與焉

又云。如是作畢(私云。造像如上出) 居大衆食屋禮供者。堂屋房舍如自然之榮聚集涌出。又吾呪若人常持念。四季大備飾穀酒羹飲食乃至百味。以五更時不知衆多人供吾者。決定與富云云

又云。來供人者。必於此神成父母想。於三寶成外護於衆人成父母故也。余久聞。天竺土風并吾唐朝古風諸寺安此天尊。非豐饒因之。爲斷後輩之疑以野客夢事。引尋贈之焉云云

新譯仁王經云。以祭塚間摩訶伽羅大黑天神 良賁疏云。言塚間者。所住處也。言摩訶者。此翻大。言迦羅云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天神鬪戰神鬼也。若祀彼神。增其威德。惡事皆勝。故聲神祀也。何以知者。三藏引別梵夾之孔雀王經說。烏尼國之城東有林。名奢摩奢那。此云尸林。其林縱廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥。遊行虛空。諸幻術藥與貿易。唯取生人血肉。先約斤兩而貿藥等。若人欲往。先以陀羅尼加持其身。然往貿易。若不加持。彼諸鬼神乃自隱形盜血肉。又云。減斤兩即取彼人身上血肉。隨取隨盡。一人血肉斤兩不宛藥不可得。若加持者。貿得寶具及諸藥十皆隨意。所爲皆得成就。若禮饗者。唯人血肉。彼有大力。即加護人。所作勇猛。鬪戰等法皆得勝也云云

大日義釋云。拏吉尼之毘盧遮那。以降三世法門。化作大黑神。其大威力。以灰塗身作法(二十本云。以法)悉召拏吉尼輩而呵責❶之

❷承應二年五月十三日書之 舜興

元祿十六年癸未九月念八日寫之

兜率谷鷄頭院闍梨巖覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十九

神供

先證文

蘇婆呼經云。復次若欲念誦及欲成就并行諸事無諸難事速悉地者。以諸飲食祀諸天修羅藥叉龍伽路荼共命鳥等。羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等。或居地上或在虛空

略出經云。即從壇出取豆藥餅飯胡麻脯諸花等。和水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。諸天鬼神眷屬等。各以誦本陀羅尼。施諸天龍鬼風水神等食

先掃地

令淨驅使以淨鍬掃淨其供地

次辨供

先設五穀二三升許以辨事。眞言加持入瓶盆而煮之。其水又加持入(或用井花水) 以蘇蜜(若無代以油)煮訖。以水二斗許入淨桶。與粥相合。時花名香加之兩和之(又用幣帛散供等)

次往神供處(入定修之)

先護身(如常)

❶之＋(文廣可見私云今所之大黑神與南海傳等所之大黑天神同異可問習者)㊥ ❷以下奥書甲本無

次令淨驅使持供具。驅使在前。行人有後行
次著座　卽持供物置行者右邊。還去行人
後
次淨地　先結火印。誦囕字唱三反淨地
次誦辨事明加持其地
次加持供物
先右手作拳。取水念誦令通灑諸物。便成清
淨　唵闍沒喋帝許泮吒
次誦辨事明加持之　次加持飮食等三種印
明次啓白事由勸請（師說蘇婆呼經啓請文用之）
敬奉始八方神（天）天一太白大將軍王相。大
歲八神。行疫流行神等。年中一切神祇。冥道
閻魔法王。五道大臣。太山府君。伺命伺祿等。
一切冥官冥類。聖歡喜天。大黑天神。堅牢地
神。五帝龍神。山王三聖王子眷屬。赤山明神。
當所權現王城鎭守諸大明神。當所主託護
法神等。日本國中有勢無勢已知印未知印
權實二類。總普天率土。一切天神地祇乃至
一切夜叉部多南餓鬼。鬼類申言。今某
甲調穀御粥散米幣帛。加三密加持。以廣施
無盡之心。勸請之供養之奉。一一降臨影
向給。哀愍納受給。信心　息災延命持給
（隨事具可祈請之）依三蜜力故。所瑠璃寶嚴淸淨地。
成供具甘露醍醐微妙飮食成就。納受給
乃至所修行法靈驗證利決定守顯給。
乃至國土豐人民平。持給愼申
次先奉請四臂不動尊（刀印）
慈救呪明　末加曳醯咽句
次勸請諸天等

二手合掌空並直竪招之　唵路迦路迦羯羅
也曳醯呬一切天神地祇冥官冥類餓鬼鬼類
曳醯呬
三昧記無不動勸請。唯以大鉤召印誦路
迦路迦呪加句（如上）大原決云。良明阿闍
梨云。大和尙（無動寺）云。神供時中。安四臂不
動二臂身。是本身也。更現四臂。是雜類者
易見身也。仍安此身。凡先請不動者。雜類
來時。且爲護行者。且爲止狼藉。平等與食
也。請此尊時。右作刀印。誦慈救呪。末加曳
醯咽云云
次供施
若有幣者先供之。立地上以取杓酌粥先供。
中心四臂不動（誦慈救呪）次誦普施明。妃普供養所
請天等。若散供者。此次供之（三昧記。先粥。次幣帛。次散米）
次普供養印明　次讚（普印。天龍讚。用不在容）　次法施（如五
來名號。心經。諸梓度。三昧記云。三昧耶戒發菩提心明合掌。五智圓滿五古印五字明）
次祈願
財法二施相並（天）恭敬供養。迴向莊嚴。奉悅
貴給。所求一一令成就給。隨事具祈請云云
次願以此功德云云
次啓謝（普印）
所設供具　可咲麁惡　惱亂冥衆
唯願慈悲　布施歡喜
次撥遣
以右手作拳。以二天指捻頭指。仰掌彈指作
聲　唵跋折羅母乞叉（二合）穆
次護身　次起去
右爲自行抄記之。抑今世修法。於道場中
而修神供。雖無所據。傳來久矣建立瑜伽
兩本儀軌。護摩終後。別於淨處祀八方天。
若於道場修神供者。每事可有用心歟。如
此事可問達者耳。大原決云。今此雜神供。
只可請雜類之天鬼等也。十二等猶不可
爾歟。謂於道場內供之故。又威德自在故
云云

❶神供　第七十九

承應二年五月十五日書之

元祿十六年癸未冬十月三日敬寫　舜興

鷄頭闍梨嚴覺

行林第八十

施餓鬼法

祕錄世天部中施餓鬼法十五云
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經（不空）
佛說救面燃餓鬼陀羅尼神呪經（實叉難陀譯）
私云。已上二經同本異譯。實叉之譯。頗以
簡略
施諸餓鬼飮食及水法（幷手印 不空）
私云。此法依經委出施法。以此等經軌可
爲本法矣
先取所用飮食上分入集一器（其器用銅。若白瓷。若漆器）
次待日入時。以淨水入其食器。居行者之前
也（面向東。立坐亦得）

❶此下甲本無，甲本奧云寶治二年四月二十七日於洛東雙輪寺御所以岡崎本書寫了，遍照金剛發胤

次以吉哩吉哩呪加持供物。印相。右手空指加風甲。餘三指直舒。眞言曰　唵吉哩吉哩嚩曰羅吽發吒

次以軍荼利小呪加持供物。　印相右手大指捻小甲。餘三指開竪。眞言曰　唵阿蜜㗚二合帝吽發吒

次以覽字眞言七遍加持。印相火印。眞言曰

○南引覽

次開門印眞言

印相。右手大指與中指面相捻。餘三指相去微作曲勢。卽以大指中指彈指作聲。此名破地獄門印。眞言曰　唵引保補帝哩迦怛哩怛他誐多耶

次召請印眞言七遍

印相。以右大指與中指面捻。餘三指相去微作曲勢。　卽是名普集印　曩謨保補里迦哩怛哩怛他誐多耶

次開喉印眞言

印相如前開門印。眞言亦同彼

次甘露印眞言七遍

印相。作施無畏印。以右手竪臂。展五指直上。眞言曰　曩莫蘇上嚕播也二合怛他去蘖哆耶去二怛儞也二合他去三唵引四素嚕二合素嚕二合鉢羅二合蘇嚕二合鉢羅二合蘇嚕七娑嚩二合賀八

想能令飮食及水變成無量乳及甘露。能開一切餓鬼咽喉。能令飮食廣得增多平等得也

次施飮食印眞言七遍

印相。以右手大指摩中指甲。三兩遍。三指直立。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指。卽是作手印。誦此加持飮食呪眞言曰

曩莫薩嚩怛他誐多一嚩路枳帝二唵三引摩羅々々四三摩羅々々々吽

想一切餓鬼各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食。食已皆得生天。或生淨土。能令行者業障消除增益壽命。　現世獲福無量無邊呪當來世

次一字水輪印眞言七遍

先想此𑖪字。在右手心中猶如乳色。變爲功德海。流出一切甘露醍醐。卽引手臨食器上。呪此𑖪字一七遍。卽展開五指。五指向下臨食器中。　觀想乳等從字中流出猶如日月乳海。一切鬼等皆得飽滿無有乏少。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南鑁

裏書

決云。施餓鬼飮食印。右手如施無畏印勢。臨食屈火以空面横磨火甲。　異摧罪印上下磨也。而拳作彈指。拳面本立手向外。彈指異發遣之彈指仰拳面也

又先師說。初以空面磨火甲面。卽申火屈風。當彈之。如發遣火天印彈水之勢也。餘指如本立之已上二說彈様異也

發遣之時。彈指拳面仰向上彈之。異前也。謂掌仰勢拳作彈也

良明阿闍梨云。無動寺和尙云。中院僧都云。施餓鬼開喉印。彈指作法中指内彈加持飮食印有二說也。　自用後說謂之彈指

甘露印云云

私云冥道無遮香文云。召請眞言幷印。以右手大母指捻中指頭。餘三指微屈。卽成彈指作聲　那謨部布哩迦哩多哩但他掲多夜

次念開喉印呪不散前印　唵部布帝哩迦多哩怛他掲多夜

法印曰。此印結ビニクキ也。大指中指相捻ミテ彈指作聲難有事也。故圓陽房ハ大中相捻ヲ以中指ヲ三度招ク。次ニヴルハシク彈指ヲ作聲スト。此與文相違。彈指作聲ト思ヘハ只頭大捻テ可彈指也。故都率ノ記ニ以此二印別別ニ印出タリ　已上

次發心奉持偈

比丘某甲　發心奉持　一器淨食
普施十方　窮盡虛空　周遍法界
微塵刹土　所有國土　一切餓鬼
先亡久遠　山川地主　乃至曠野
諸鬼神等　請來集此　我今悲愍
普施汝食　願汝各各　受我此食
轉持供養　盡虛空界　佛及賢聖
一切有情　汝與有情　普皆飽滿
亦願汝身　乘此呪食　離苦解脫
生天受樂　十方淨土　隨意遊往
發菩提心　行菩薩道　當來作佛
永莫退轉　前得道者　誓願度脫
又願汝等　晝夜恒常　擁護於我
滿我所願　願施此食　所生功德
普持迴施　法界有情　與諸有情

平等共有　共諸有情　同持此福
盡將迴向　眞如法界　無上菩提
一切智智　願速成佛　勿招餘果
願我此法　疾得成佛
次寫食(淨地無人行處。或水池邊樹下。唯不得寫於桃柳榴石榴下云云)
次五佛印眞言。印相(金剛合掌)
寶勝如來
曩謨婆誐嚩帝鉢羅(二合)保他羅怛曩(二合)耶怛
他誐多耶
妙色身如來
曩謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶怛他誐多耶
甘露王如來
曩謨婆誐嚩帝阿密栗(二合)帝羅闍耶怛他誐
多耶
廣博身如來
曩謨婆誐嚩帝尼補攞誐怛羅耶怛他誐哆耶
離怖畏如來
曩謨婆誐嚩帝阿婆延迦羅耶怛他誐哆耶
曩謨寶勝如來(除慳貪業福德圓滿)
曩謨妙色身如來(破醜陋形相好圓滿)
曩謨甘露王如來(灌法身心令受快樂)
曩謨廣博身如來(咽喉寬大飮食飽滿)
曩謨離怖畏如來(恐怖悉除離餓鬼趣)
五佛名號本文梵漢相交而出。然今梵漢
一准者之爲誦易也
祕藏記云。寶勝如來南方寶❶掌佛平等正智
用。福德身也。先以布施退除堅貪。故爲第
一。妙色身如來者。四智中右近理大圓鏡用。
萬德圓滿妙色具足身也。除堅貪可受殊勝
妙果。故居第二。甘露王如來者。妙觀察智
用。說法身也。甘露是妙法故。既受妙果堪爲
法器。便可授法故。爲第三。廣博身如來者。法
界智用。遍法界身。既聽授妙法。可使其咽喉
開寬。身體廣大。故爲第四。離怖畏如來者。成
所作智用。變化身。經六道四生界爲一切衆
生作諸事業無怖畏也。既得廣博身。其身心
無畏。是故爲第五云云
次受戒印眞言
印相二手外縛堅合二中指。眞言曰　唵三昧
耶薩埵鑁(三合)
次五大願　次法施(尊勝陀羅尼等也)
次迴向
以我所修福　普露於鬼趣
食已免飢苦　捨身生樂處
次發遣印眞言(七返)
印相。右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作
聲。眞言曰　唵(引)跋折囉(二合)母乞叉(二合)穆
次三部被甲(如十八契)
右依丹州記抄記之了
不空譯經云。爾時世尊在迦毘羅城尼俱律
那僧伽藍所○而爲說法。爾時阿難獨居靜
處。念所受法。卽於其夜三更之後。見一餓
鬼。名曰焰口。其形醜陋身體枯瘦。口中火
燃。咽如針鋒。頭髮蓬亂。爪牙長利。甚可怖
畏。住阿難前。白阿難言。却後三日。汝將命
盡。卽便生此餓鬼之中○阿難聞此語已。心
生惶怖。問餓鬼言。行何方便得免斯苦○鬼
○言。汝於明日。若能布施百千那由他恒河
沙數餓鬼幷百千波羅仙等。以摩伽陀國所
用之斛。各施飮食。幷及爲我供養三寶。汝得
增壽。令我離於餓鬼之苦得生天上。阿難○
聞如是不順之語。甚大驚怖。身毛皆竪○卽
疾至佛所。五體投地。頂禮佛足。身體戰慄。
而白佛言。願救我苦。所以者何。我住靜處。念
所受法。見焰口餓鬼而語我言○(如上)世尊我
今云何能辨若干餓鬼仙人等食。爾時世尊
告阿難言。汝今勿怖。我有方便。令汝能施若
干百千恒河沙餓鬼及波羅門仙等上妙飮食
○一一皆得摩伽陀國所用之斛。七七斛食。阿
難。我於前世作婆羅門。於觀音菩薩及世間
自在威德如來所。受此陀羅尼。故能施與無
量餓鬼及諸仙等種種飮食。令諸餓鬼解脫
苦身得生天上。阿難。汝今受持福壽。令皆得
增長。爾時世尊卽爲阿難說陀羅尼○(加持飮食呪)
佛告阿難。若有善男子善女人。欲求長壽福
德增榮速能滿足檀波羅蜜。每於晨朝及一
切時。悉無障礙。取一淨器。盛以淨水。置小飮
麨及諸餠食等。以右手按器。誦前陀羅尼滿
七遍○於淨地上。展臂瀉之○有百千○餓
鬼○悉皆飽滿○悉捨鬼身生於天上。阿
難。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常以此眞
言加持食施鬼便。能具足無量福德。則同供
養百千倶胝如來功德等無差別。壽命延長。
增益色力。善根具足。一切非人夜叉羅刹諸
惡鬼神不敢侵害。又能成就無量福德○(云云)
法云。若不具足如是法者。施諸餓鬼。皆不得
周匝。或有得者。或有不得者。慮用功力。深

❶掌＝勝カ●

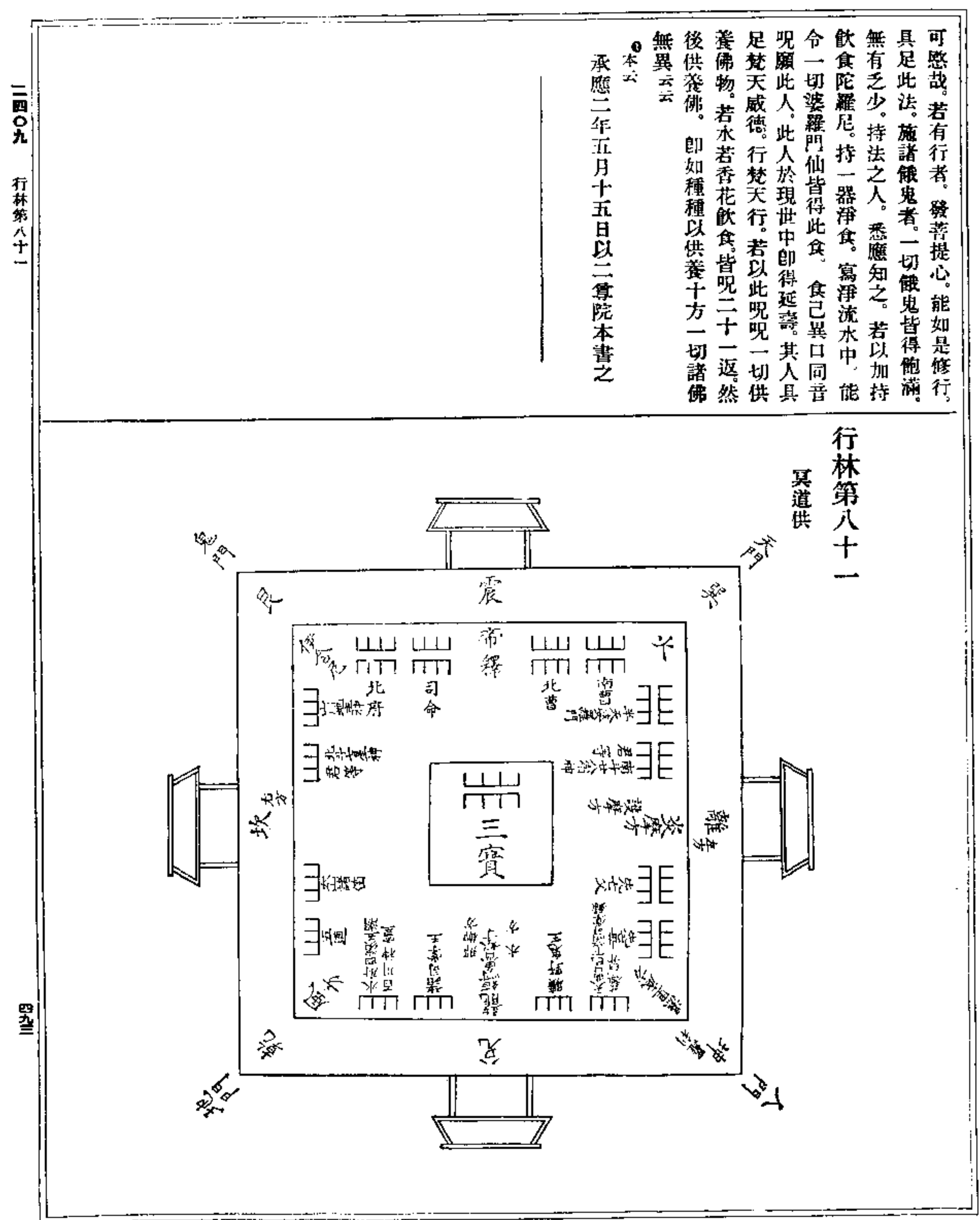
可愍哉。若有行者。發菩提心。能如是修行。具足此法。施諸餓鬼者。一切餓鬼皆得飽滿。無有乏少。持法之人。悉應知之。若以加持飲食陀羅尼。持一器淨食。寫淨流水中。能令一切婆羅門仙皆得此食。食已異口同音呪願此人。此人於現世中卽得延壽。其人具足梵天威德。行梵天行。若以此呪呪一切供養佛物。若水若香花飲食。皆呪二十一返。然後供養佛。卽如種種以供養十方一切諸佛無異云云

❶本云

承應二年五月十五日以二尊院本書之

行林第八十一

冥道供

❶甲本奧云，行林第八十一施餓鬼，貞應三年九月中旬之比於宇治平等院僧房奉請嵯峨御本誂他筆書寫了先年自筆書寫本或人借之燒失之間重又書寫了

註進

冥道供一夜支度

壇五面一面方六尺。高二尺。四面廣三尺五寸。長一丈三尺。高一尺五寸　前机一脚長二尺八寸。廣一尺六寸。高一尺　燈臺六本四本。高三尺。二本。高二尺五寸　脇机二脚廣一尺五寸。長三尺。高一尺　禮版一基高八寸。可有半疊　白米二石二斗　大麥小麥大豆小豆各二斗　菓子少少　筭草五束　油一斗　燈心少少　蘇少少　蜜少少　蠟少少　名香少少　沈白檀　上紙二十帖　大幕四帖可有幕柱二十本　布十二段十段壇敷料二段蠟燭料　土器大二百五十口小三千口　檜槫三寸　桶七口之內足桶二口自餘大少　杓二柄　長櫃二合　長蓆三十枚　薪五十束　續松三十把　肉凮十足　疊五帖

淨衣白色　阿闍梨　伴僧　承仕　驅使已上可有淨衣

右註進如件

年　月　日

若修護摩者

壇一面方三尺五寸高八寸　半疊一枚　脇机二脚　燈臺二本　大火鉢一口　壇敷布一段　上紙　名香　炭二十籠

已上可加註之

焰魔王檀拏供法則

先前方便如常

次總禮　次啓白　次讀御祭文　次神分祈願　次供養文　次唱禮胎藏但五大明王。次加禮炎魔天　次驚覺　次九方便　次五大願助修半念大日眞言半念佛眼眞言　次三部被甲桒　讃大讃佛讃百字四智　次成身二印明更問　次地結　次金剛墻　次道場觀　次觀曼荼羅如義位觀也

南曹　北曹　司命　地府主

正中三寶

家親　太山　五道

太山典　地府典　司命典　天曹典

次三力偈　次普通供養　次治爐　次成不動身印　次振鈴　次道車輅　次軍荼利也　次請車輅　次迎請聖衆　次方言勸請執香爐請

蓋冥道無遮之儀。運一念而心廣。功用少而福大。境離自他之異。故曰無遮心絕寃親之念乃稱平等。能行此行。是菩薩行。能運此慈。是如來慈。爲諸福之王在三境之上者。良由佛說無量威德自在光明勝妙眞言加持之力也。能令一食爲無量食。又使一財成無量財。一一財食量同法界。普施有情。悉充足。甘露法食。法食充飽。罪滅福生離惡。超身受人天報。能令施主增益壽命業障消除。即得滿足壇波羅蜜。現招勝果。當證菩提。妙力難思。信而信而不議。今日施主某甲奉爲皇帝宰輔及法界有情。普設無遮廣大供養。今當奉請

一心奉請摩訶毘盧遮那佛

一心奉請東方寶幢阿閦佛

一心奉請南方花開敷寶生佛

一心奉請西方無量壽阿彌陀佛

一心奉請北方天鼓雷音不空成就佛

一心奉請本師釋迦牟尼佛

一心奉請世間廣大威德自在明佛

一心奉請當來下生彌勒尊佛

一心奉請十方盡虛空界一切諸佛

一心奉請十方盡虛空界眞淨法寶

一心奉請文殊師利菩薩普賢菩薩摩訶薩

一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩

一心奉請藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心奉請除蓋障菩薩地藏菩薩摩訶薩
一心奉請虛空藏菩薩金剛藏菩薩摩訶薩
一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶薩
一心奉請大聖四臂不動明王
一心奉請十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖
一心奉請一切護法金剛蜜跡諸善神衆
惟願十方盡虛空遍法界一切諸佛諸大菩薩
摩訶薩一切賢聖。今日今時不捨弘願。爲諸
衆生故受我等請。降此道場受今施主所獻
供養。今當能以召請眞言召請冥道。惟願三
寶加威護念。使一切冥靈悉皆雲集志心歸
命常住三寶
召請眞言幷印
以右手大拇指捻中指頭。餘三指微屈印成
彈指作聲。眞言　那謨部布哩迦哩多哩但
他褐多夜
次念開喉印呪不散前印
眞言曰　唵部布帝哩迦哆哩怛他褐多夜
常聞佛說。十方世界六道四生其中所有統
領上首。皆是住不思議解脫菩薩。慈悲誓願
分形布影。在六道中爲主。爲尊爲道爲師爲
友。敎化調伏一切衆生。悉能令其離生死苦
得究竟樂。是諸聖者各有三明四智五眼六
通。悉知今日施主某甲等幷心同力謹依佛敎。
罄竭精誠。運平等心。起大慈悲拔濟之心。奉
設無遮廣大供養。今爲施主次當奉請。一心
奉請梵王帝釋四大天王龍神八部日月星宿
婆羅門仙等一切天衆。願降道場受我供養。
志心歸命常住三寶

次當奉請
焰魔法王死生明王七母暗夜侍后焰魔妃烏
鷲婆柄野干衆等。各與眷屬願到道場受我
供養。至心歸命常住三寶
次當奉請
天曹府君一切天曹百司官屬都官使者及諸
部從。願降道場受我供養志心歸命常住三
寶
次當奉請
地府神君平等大王太山府君五道司命一切
地府百司官屬都官使者諸司部從。願降道
場受我供養。志心歸命常住三寶
次當奉請
地主明王山川岳濱城隍社廟一切神衆。各
與眷屬願到道場受我供養。志心歸命常住
三寶
次當奉請
命過僧尼未解脫者。施主先已七代久遠一
切魂靈及無始時來怨家債主。願到道場受
我供養。志心歸命常住三寶
次當奉請
曠野大力燋面大士。無量百千萬億那由他
恒河沙諸餓鬼等。各與眷屬願到道場受我
供養。志心歸命常住三寶
次當奉請
二百位之中一切三寶諸天護法冥官冥衆天
神地祇夜叉鬼神餓鬼鬼類等。及與各各部
類眷屬。乃至無名位一切鬼神。各與眷屬願
到道場受我供養。志心歸命常住三寶
惟願十方盡虛空界諸大聖者。今日今時各

隨形類。與諸眷屬受我等請。承三寶力。駕
迴飛空悉皆雲集。到道場禮佛法僧。次第就
座。受今施主平等無遮廣大供養。今日施主
既是凡夫。不識冥道官班次位。惟願各隨班
位依位而坐。復次以三寶及陀羅尼不思議
力。令其到已。各依本位一一位中廣博嚴淨。
悉能容受無量無邊微塵數衆。不相妨礙。無
迫窄相。又當奉請地藏菩薩。願以慈悲令一
一聖者次第指撝無令失所。各得其位。志心
歸命常住三寶
次辟除從魔依師說者不可用之　次視三昧耶不用辟除隨不可用之
次金剛網　次火院　次閼伽❶讀經祭之次花座
次善來偈　次重結大界
次成事業身印
今日謹以依佛爲阿難說施食陀羅尼。名無
量威德自在光明勝妙眞言。復有陀羅尼。名
甘露王如來開甘露門眞言。復有陀羅尼。名
毘盧舍那心乳海眞言。我今當以如上眞言
加持飮食。能破地獄。能令一切飢渴苦趣一
一各得那伽陀國十六斛食。能令此食悉皆
變爲法喜禪悅甘露醍醐淸淨乳海。充遍法
界廣大無量。無不飽滿。悉皆解脫。志心歸命
常住三寶
次念無量威德光明自在勝妙眞言
以大指捻母指。彈指作聲。又用大指摩中指
第三節三遍。此是印矣。佛食三七遍。菩薩食
二七遍。餓鬼食一七遍。眞言曰　那謨薩婆
怛他褐多婆盧羯帝二唵三摩羅摩羅四三摩
羅三摩羅五吽六

❶讀經祭文，傍註云ウラカキ

次念施甘露水呪印

展右手於左肩上置。衆指開申。念三七遍。眞言曰那謨蘇嚧婆也一怛他揭多也二怛孃他三唵四蘇嚧蘇嚧五婆羅蘇嚧羅蘇嚧娑婆訶

次念毘盧遮那心轉乳海眞言

展右手。五指下臨食器中。卽成想梵字於掌中眞言曰　那謨三滿勃馱南鑁吽又本

我今悉以如上眞言加持所奉諸飮食。願悉皆具足如上美妙廣大無盡諸功德。願普爲一切諸衆生等持此法食奉獻十方盡虛空界一切諸佛及法僧。願次復持此甘露法食以粥投供之七隨宜奉獻十方虛空界一切諸天及護法龍神八部護世四王日月星宿婆羅門仙等一切大衆。次復持此甘露法食。奉獻盡虛空界天曹地府業道冥官諸司典吏等一切大衆。次復持此甘露法食。奉獻地主明王山川社廟先已久遠債主怨家及命過僧尼未解脫者一切大衆。次復持此甘露法食。普施十方盡虛空界曠野大力燋面大士及無量百千萬億那由他恒河沙等飢渴苦趣一切大衆。願諸佛子私云。佛子卽諸冥道等也受此無量甘露法食。受斯食已。先當奉獻十方盡虛空界一切三寶。然後食之。能令佛子福德智慧廣大無量。志心歸命常住三寶。諸佛子等從來得食多是人間世俗禱祀烹宰物。令腥壇葷穢。設此食但增苦本。無解脫分。今日所說乃至是清淨甘露法食。又是清淨珍寶法財。旣承佛力法力僧力諸佛勝妙眞言之力。皆悉能令此食充遍法界。無窮無盡。假使十方盡虛空界一一衆生所受揣食猶若須彌。所飮甘露如四大海水。所用財物覆於大地。亦未能令此財此食而有傾竭。夫方以類聚物以群分。然我所施一切無多無高無下。平等普遍不擇怨親。今日不得以貴怪賤。用强陵弱擁遏孤絢令不得食。使施均平越佛慈濟。必須互相愛念如父如母生一子想。諸佛子等各有父母兄弟姉妹妻子眷屬善友親識哉。有事緣不得來者。願可各各齋持飮食錢財疋帛。更相餉置悉使充足。無令乏少。志心歸命常住三寶

次塗香　次花鬘　次燒香　次飮食　次燈明阿闍梨理供養之間。助修先可用諸天漢語讚。初句自第二句自勸請段。打鉢。次令承仕繼燭付火。其之間可誦供養段。不可限遍數。以火付畢爲期。供養段了。如前打鉢。次奉送段打鉢。已上段三誦之　次普供養　次讚佛讚四智各三反後打鉢若五讚　次根本印更同　次加持珠　次正念誦有師說　次法施

次當爲稱諸佛如來吉祥名號。諸佛子等志心諦聽

南無寶勝如來　南無離怖畏如來

南無廣博身如來　南無甘露王如來

南無妙色身如來　南無多寶如來

南無阿彌陀如來已上各三遍稱名

次受三昧耶戒三說　唵三昧耶薩怛梵

諸佛子等已具得甘露法食故。能令佛子色法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名號故。能令佛子積刧塵勞皆悉清淨。已聞離怖畏如來名故。能令佛子得大安樂離諸怖畏。已聞廣博身如來名故。能令佛子悉得除滅咽喉之苦。已聞甘露王如來名故。能令佛子所食之皆成甘露永除飢渴燋枯之苦。已聞妙色身如來名故。能令佛子色相具足端正無比。已聞多寶如來名故。能令佛子具足法財受用無盡。已聞阿彌陀如來名故。能令佛子神生淨土見佛聞法住不退地。已受三昧耶戒故。能念佛子得一切諸佛淸淨禁戒一切菩薩勝妙律儀皆悉具足。佛子今日已得如此勝利。非無因緣。良由過去善業弘深故。得今生遇善知識。是故經言。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛發菩提心。佛言。一切衆生不遇善友。於無量刧墮在生死苦海。不得解脫。佛子今日旣遇善友。必須捨邪歸正發菩提心斷惡修善求佛智慧志心歸命常住三寶

唯願諸佛子等。從於今日乃至無上菩提。於其中間。常得値遇諸佛菩薩明師善友。供養承事而無厭足。常與普賢文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處。同心同行習諸善本。常蒙諸佛及諸菩薩。以大慈悲憐愍攝受。放大光明照觸身心。智慧法水洗滌身心。說深妙法開悟身心。以金色手摩頂接引。旣聞法已於念念中速能開發菩提正性。速能開發大智光明。速能開發甚深三昧。一一所作與諸如來智性平等。與諸菩薩大悲普遍。汝今發此廣大誓願。百萬阿僧祇諸大願門悉皆現前。通達無礙。捨此報身同生淨土見佛聞法住不退地。志心歸命常住三寶

次還珠　次入三摩地同之　次根本印同之　次部母　次成事業身　次五供養　次散供是此爲案下者所儲也。作法更問　次普供養

諸佛子等既受施主某甲等無遮廣大供養已。必須留是消福利祐。今日施主彌衆災禍百疾，延福慶益長年。仕官者高遷，資生長益。子孫興盛。宅舍安寧。有所願求悉皆果遂，又願❶古境山川冥官聖者威神赫奕，擁護人倫。驅災疫於無人之郊。引福慶於設齋之人。定內使安災害不生。風調雨順。海變河清，災害不生。禍亂不作。盛臻五福。各保百齡。用供養門盡未來際。志心歸命常住三寶

次讚四智鉢　次閼伽　次振鈴　次禮佛

南無三世常住大日摩訶毘盧遮那如來

南無本師釋迦牟尼如來

南無當來下生彌勒尊佛

南無十方三世一切諸佛

南無十方三世眞淨法寶

南無文殊師利普賢菩薩

南無觀世音菩薩大勢至菩薩

南無十方三世盡虛空界一切菩薩摩訶薩

南無十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖

南無二百位中一切佛菩薩金剛蜜跡諸大善神冥官冥衆

南無大施主厶玉體安穩寶壽長遠三反

次五悔　次迴向

次燒錢財祝曰

今日施主所有錢財疋帛悉皆奉上冥官業道百司寮屬怨家債主負財負命者。悉願領受。施主既是凡夫，不識官班次位。不散分判。奉請地藏菩薩大慈大悲。令一一聖者各依次第如法分付。普令周遍。無令失所。燒錢盡卽處世界。等明三歸

次解界　次奉送　次三部被甲　次下座禮佛　次出堂行道一匝四智讚鉢

齋法云，時大唐貞元二十一年歲在乙酉五月五日。壽洲草堂寺比丘太素字海鏡。抄此本兼別傳授文書，永爲恒記。又除災祈福祭靈之法。幷押除怨靈魂神靈之法，一塗祈福者穿作圓地爐。其闊深者任力作之，地爐之中滿著炭火。准擬紙錢千貫萬貫，兼以名香請一高行能誦陀羅尼師。進於地爐踞跪而座，所誦呪一遍，誦時卽取一箇名香，二取紙錢十千文。以投於火。乃至燒盡十萬貫錢。若能有力限三箇日及限七日。隨力作之。某詞曰　願某神靈領納名香兼此錢財。發歡喜心。莫爲國家行諸災禍。作如是言種種詞時。廣略大心如是

一切諸佛一
一切菩薩二
聲聞三
緣覺四
飛行仙衆五
一切亡僧六
一切亡尼七
亡優婆塞八
亡優婆夷九
梵天一
帝釋二
天王三
天四
大黑天神十
金剛善神十二
天曹府君衆一
地主明王衆四
山川嶽瀆衆二十
城隍社廟衆十九

❶古＝土？

為息災炎摩天　為除疫病自羅刹天供養
為欲水雨自水天供　行水道時風天供　為五穀地天供　若貪多乏之類以花水雜花供養云云　白月良日云云
修此法時。覆四方雲雷電響鳴。又大地振動。各知法感。又夢大蛇見。端嚴小兒現。又大雨風吹。應知法感
火壇供養及供養十二天法云云
富饒壇之烏摩和飯亦得云云
成就時節　若用五月中作法。決定有雨。而覆雲雨不降。若用九月作法。決定焰雷電。有是等相現。決定成就云云
大日經疏云。西方飯有多種以酪飯為上。獻此食時。應配以砂糖鹽。蓏諸味云云
施八方儀則云。五味者。粳米菉豆油麻牛乳酪。各量多少。以意令其有味。著少許鹽切云云
瑜伽現智十二天軌云。若欲得官位自大梵天供養。欲得壽命自帝釋天供養。欲得敬愛毘沙門天供養。為調伏大自在天供養
裏書
行道四智讃唄鉢云　蘇心
瑜伽護摩軌云。十方天供養雜粥。所謂粳米油麻菉豆相和煮。盛一器中。每座設一淨葉。先以淨瓶盛香水。寫少許置葉上獻。次塗香以❶禪指獻。次花燒香。次卒菲皸
一杓粥各以本眞言加持三遍。即用少蠟燭或紙燭。便粥上。其燭作意。令獻未返。末不得令滅云云

布施梵云壇波羅密者。唯識第九云。無貪及所起三業為性。此三種一財施攝。❷誦施物者。受者此不可得三輪淸淨。是眞財施。對法論云。施度是財施。餘五無畏施也、一切六法施。世親金剛般若論云。壇度攝論於六資生・無畏法。此中一二三是名修行住云云　二無畏施。攝論云。謂止損害濟拔驚怖。三法施。攝論云。以無染心說契經等法。千手軌也。得三種施福。所謂資生施・無畏施・法施。即壇波羅密圓滿。現生獲得富饒資緣具足。心得自在。壽命長遠已上裏書
念誦畢可著護摩段
若前方便等如常
先火天段腹前段可略
次諸尊段如常。但法界衆生護摩可略也
次世天段今行法大旨以諸冥道為朝下宿。仍以是段可為本尊段。故紙餞名香藏心等相應物。於此段可用之。更問
次後火天段如常　大日　一字　佛眼　炎摩　太山府君等　尊勝陀羅尼　心經　此間九條錫杖或心經供養
大日吽
一切佛心普印
歸命暗薩嚩設馱冒地薩怛嚩紇哩捺野儞也吠奢儞曩莫薩嚩尾泥ソハカ
一切菩薩普印
歸命迦薩嚩他尼摩底尾枳囉儜達囉摩馱睹濕佐多三ミ訶ソハカ
諸金剛持地印
歸命赦吽ミミ發吒ミミ鑁ミソハカ

諸聲聞梵釋印置左臍
歸命係睹鉢囉底也野尾蘗多羯摩濕惹多吽
諸緣覺內縛火竪圓端相柱形如輪
歸命嚩
諸天
炎摩虛合地風入內背相著。屈空自風上越致火指
歸命嚩嚩娑嚩多野ソハカ
諸天普印
嚕迦嚕迦迦羅野ソハカ
諸龍九頭龍印
歸命銘伽捨儞曳ソハカ
諸藥叉定拳屈風如鉤。又別本云。內縛地水合竪。是一切藥叉印也
歸命藥乞叉濕嚩羅野ソハカ
羅刹衆虛合二水內入背相著
落乞叉細毘藥ソハカ
乾闥婆內縛二水竪立不相著
歸命尾戍馱薩嚩羅嚩係儞ソハカ
諸阿修羅
歸命阿素羅遲延ソハカ
迦樓羅下之惠手竪。五指向外。以定空約惠空。左右如鳥羽而扇難。以左羽置右羽。立所以空約惠空結印ミ動也。三反如飛勢
阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞也他唵捨句娜摩賀捨句娜尾且多跛乞叉薩嚩跛曩誐那迦佉迦佉呬三摩野摩奴薩摩羅吽底瑟姹冒地薩怛舞枳孃跛野底ソハカ
緊那羅金胎二風指。合二空散竪。掌中一寸許開也。腕不相著。又用金胎印
賀佉薩喃尾賀薩喃枳那羅赦ソハカ
摩睺羅結三角印稍開二風。以印當心風相召
蘖羅藍尾羅隣ソハカ

❶禪＝彈カ㊀　❷誦＝論云カ㊀

裏書

大日義釋云。炎摩壇拏印

炎摩相猶如棒形上有人首。作極忿怒之狀。以手爲庭。身作黑玄色。阿闍梨言困絕。少時背因重病〇神識往詣冥司。覩此法主與后同共語言。貌甚慈忍。然此壇拏印以忿怒形檢初生來所犯。口出火光至爲嚴切。及驗出家以後功業便爾寂然。不復有言。炎摩王及后尋卽降階善言〻稱歎。慇懃致教求受歸戒。赦却還比至蘇後。其兩臂繩所繫持處。猶有瘡痕旬月方愈也

恐依此意。壇拏供時法施處。先欲奉受三歸五戒。此由何師甚承諾。又申云。若爾菩薩十重何師又隨喜也。言師傳雖有。三戒印明總略仍如狀尤可也。我自今以後可用此言耳。仍共名同註之

永治一年八月九日記之

雖有飮酒者。酤酒者所無也。仍可授不飮酒歟之(更問)具足妻妾者有之。仍准在家法可授不邪婬哉

私云。雜神供此間供之道場不入眷屬步多等斷也。銀錢幣帛等各〻端〻少〻相加。自所望者有之歟。泰盜以前尤可修事也。供師出來於東北供之。其呪云。妣止〻〻妣舍止南娑縛訶遇遇部多南ソハカ大火壇供養云。一切使者及諸鬼神等明。於東北方散施(文)依此文也。私今壇上座位〻不著部類眷屬等也。香倍等壇下〻散米(云云)。私今結大日等印。可爲炎摩天本體也

玉體安穩寶壽長遠。伴僧佛。終〻可唱之

此言施主可隨(云云)讀祭文

一欲押怨魂靈者。穿作三角地爐。亦滿炭火。其潤深者任力任之。准擬紙錢幷以蘇心有肆摘等也。請一持呪師。近於地爐踞跪而坐。取其紙錢兼取蘇心。以誦押惡靈神之呪。每一遍誦投於火中。其紙錢十萬貫許。蘇五千許。總燒蘇之。其詞曰。汝某神靈。願取紙錢物。莫動惡心。若動惡心者。以此蘇心者汝不止種種苦之。其誦呪師者事須禁誦之。一某作地爐處者。取一空閑淨處。張幕燒爐。勿令風入吹火。某誦呪師幕中獨坐。結界誦之。有見大唐不空三藏入於宮中。每月作如是法。若作大唐俗法。有空地敷席(云云)

ム云。以證本可比交之。任本寫之頗不尤多端多端

行林第八十二

地天法

一支度

註進

地天供七箇日支度

壇一面(方三尺五寸)　燈臺二本　脇机一前　半疊一枚　名香(沈白檀蘇陸)　酥　蜜　蠟　壇供(如常)　燈油(如常)　五穀各一斗　紙ム帖(銀錢料)　白布一端二丈(壇敷幷蠟燭料)　小桶一口(可有杓閼伽料)　折敷三枚

淨衣(黃色若白色)　阿闍梨　承仕一人　驅使一人

(已上淨衣人供如常)

右註進如件

年　月　日

一起首時分等

本法不云〻〻〻　隨事可斟酌

最勝王經(堅牢地神品)云。白月八日布灑星合(云云)

一行法

堅牢地天儀軌(善無畏)

此儀軌明根本印呪護摩之法。無行法儀。大日經中具緣品密印品普通藏品祕密品說形印言。壇金剛界中可勘之矣

先前方便如前(光澤之後加持飮食等三種印明可用之)

唱禮

三身　忙莽鷄

曼荼羅主鉢曬(二合)體毘曳泥婆〻〻〻

大小〻〻〻〻　三部〻〻〻〻

道場觀

觀想地結之上。金剛牆內有寶樓閣。樓閣內有妙座。座上有(梵字)體字。字變成寶瓶(圓白諸寶雜華挿其中)瓶變成地神。相好具足。眷屬圍繞。行者在閣前向本尊(云云)❶

裏書云

大集經云。爾時功德天以一斛器盛諸種子。奉上觀世音菩薩。而作是言。我今以此一切種子。施善丈夫。爲欲增益一切種子〇(云云)文廣可見之

⊚ ❶此下圖今揭於次頁

丑　國內諸神　寅　東方青帝 三　卯　大辯 八　辰　巳
子　北方黑帝 六　地天 一　中央黃帝 二　南方赤帝 四　午
亥　草木等神　西方白帝 五　功德 七　未
戌　酉　申

私云。作三重壇者。准諸天別壇可知之

隨方勸請

至心謹請　堅牢地天　大辯功德
中央黃帝　東方青帝　南方赤帝
西方白帝　北方黑帝　十二神將
日遊月殺　將軍大歲　黃幡豹尾
青龍白帝　朱雀玄武　六甲禁譯
土府伏龍　普天率土　大小神祇
王城鎭守　諸大明神　年中行疫
流行神等　巖石池溝　草木叢林
方維主託　竈神井神　庫藏厩厠
門戶等神　與諸眷屬　降修道場
受此供養　某甲所願　如意滿足
請車輅 眞言末加鉢哩體毘曳曳薩嚩句

❶請召印 明出集經

合腕。以二頭指及二小指反叉。在掌中。右押於左。以二中指及二無名指直竪。頭相拄。以二大指並竪押二頭指側。大指來去。呪曰

唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉婆上音二合囉怛上音二合儞四莎去音訶五

讚 讚說天

入三摩地

觀想心月輪上有[梵字]字。字變成寶瓶。瓶變成地神云云

根本印 本軌云。印如集經說。眞言異彼。如左所出

南莫三曼多沒馱喃一唵二嚩羅二合嚩羅二合怛儞二合四設哩二曼多二合五阿馱阿馱二合六阿豆二合七比哩底曳二合比哩底曳八莎訶

大日經云。定惠相合。二定輪圓。屈其餘四輪。亦如是。是名地神印

義云。次地天印。先合掌。其十指頭並屈而相捻令圓屈之。空指令入其掌內。形如瓶子。卽是也云云

對記云海說。合掌開掌。二空著二風側。二風端相離。少動召之。意大德說定惠。合令掌中虛。形如瓶子云云

大日經云。地神眞言曰　鉢喋二合體他以反梅無蒲反曳不二合上莎訶有歸

義云。地神眞言。地爲萬物所依住處。皆悉因之而得生長。如來心地如是。爲一切衆生所依處。善種由之而得滋長。故名持本三昧。亦名普藏三昧也。[梵字]跛哩[梵字]體丁以反[梵字]吠微引具反卽地神名。以第三[梵字]體字爲眞言體。正音是[梵字]他字門。謂一切法皆所依住處故。如來藏猶如大地。今諸法本不生故。一切法所依住處皆不可得。上加伊字。卽三昧聲也。次有[梵字]縛字。加以[梵字]翳聲。翳是三昧。亦是指物之聲。謂眞言之體。此處出過語言之地。不可示之。唯觀行者內證之境也。曳是乘義。如世間車乘要因於地而得前進。如來已出過一切心地。不須依止進行。是故離一切乘也二十本云。亦是釋迦方便化身耳

念誦

部母　大日　釋迦　觀音　本尊　諸天
佛慈護　大吉祥　出現智　次又部母

法施

當誦行者心中所覺甚深法藏般若心經等云云

入三摩地

觀想心月輪上有[梵字]字。一切法住處不可得義也

右行法中抽要記之。首尾皆同梵天法等。若依最勝王經意。亦有結線事。可見之歟

一諸成就護摩法

軌云。以稻穀花護摩。得五穀豐登成就

又以閼底花護摩。蠶養千萬斤成就

私云。或云閼底花。此云一生也。謂一月一實也。此土無此木也。代用一熟木也云云或云盧薇花也云云

又法以粳米護摩。得無盡福德。及生生殖福因

又法。以大麥小麥護摩富貴

又法。以競甚草護摩。得無數六畜財

又法。有福人家竈額上土取。臘月八日持來我所安置。如富得取土時。用前天呪二十一

❶頭註云，裏書云最勝王經云請召呪，怛姪他只里〻〻主嚕〻〻句嚕〻〻狗拄〻〻觀拄〻〻練訶上〻〻伐捨〻〻莎阿巳上

返。須達多優婆塞。又檀畢哩優婆塞。福寶光明優婆夷。行此法

一形像

軌云。可畫堅牢地神像法

男天　肉色。左手鉢盛花。右手掌向外

女天　肉色。右手物當心。左亦物當股

大日經云。地神持寶瓶

圖云。赤色。左手持鉢盛鮮花。右手向外舒翻仰。或云，屈火水當乳下

地神居　肉色。右手物當心。左手亦如與願契向外安腕下垂

私云。大日經及疏胎軌。在東門亦在西門。其意可尋之

又圖西門置寶瓶有二曰傳云云

不空羂索經第五云。壇中話現地神。半耳聳髮向上。面目大瞋。眼赤如火。狗牙上出十指脚。赤脣如朱丹。貌面黑黲。身重體肥。兩臂膞纖。白帶絡髆。五頭斑蛇纏繞臂腕。其蛇口眼赤大瞋怒。腰搏虎皮。一手執斧。一手執鈴鐸。觀眺九方。是神名曰大地藥精云云

頂輪王經二云。地天白色。以二手捧寶花籠子。二膝跪地云云

一切能

軌云。念誦我眞言者。我恒常出地味資潤彼人命。其身中增益壽命。是地精氣充溢。行者身中得色力。念喜精進。智慧辨才。三明六通。人民愛敬。無盡大福德。如輪王福德云云

又云。若有人誦持此呪。滿足十萬遍。爲最初法誦呪供養地天者。富貴無極。七珍無限。速成一切悉地

大日經疏云。若人誦持修習。不久亦得如來心地　十二天軌云。天五穀地天供云云

師傳云，犯土之時，如能可供地神故。更無祟。若不供。則爲人祟也。謂備五穀及銀錢。大底如受地法供之。又誦驚發偈等作法。具如受地之法。凡是人師意示也云云

先辨備供具閼伽香花等如常。蠟燭紙錢散米可儲之。蠟燭十杯許歟。廣略在意。臨時消息

次先三部被甲如十八道　次入堂禮佛著座面向東方　次加持香水灑淨供物　次加持飲食軍荼利　次去垢等如常　次甘露王等三印明　次啓白神分等　次供養文　次唄禮

三身　佛眼

南無堅牢地天幷眷屬

〻〻大小自在〻〻〻　〻〻三部〻〻

次驚覺　次九方便若五悔　次五大願　次入佛，法界　轉法輪　被甲　次羅字　次無堪忍　次驚發地神　次勸請先胎大鉤召　次召請地天印如胎可想地天形。如天女與諸眷屬來降道場。隨所求願。皆令滿足　次閼伽

次花座四攝　善來偈　次五供養蠟燭付火。誦漢語讃。其作法如常　次散供唵摩羅摩羅三婆羅三婆羅吽誦之　普供　讃諸天

次念誦如常　次後供養　普供　讃　閼伽

次禮拜　次所願　次心經誦緣度等　次懺謝偈　次發遣　次護身　出堂

右犯土時。爲充私要聊以記之。早可破却

地天 一
黃帝 二
青帝 三
赤帝 四
白帝 五
黑帝 六
七 功德
八 大辯

寫本云

❶建久二年八月四日比校了

本云

康正元年十一月八日。於西園寺聖門院。以石山寺本令書寫訖

本云

右以二尊院本書寫了　舜興

承應二年癸巳五月十二日

元祿十六祀冬十月。於橫川兜率溪雞頭院謄寫

住持三部阿闍梨大僧都嚴覺年四十五臘三十四夏

享保十三戊申天。於出雲寺書寫校合訖

❶甲本奧書無，甲本末題，行林第八十二地天

No. 2410

[1]溪嵐拾葉集并序

夫法身內證之春花焉。梵風吹而遠熏。舍那外用之夜月矣。甘露映而高照。是以西天破有之尊琢金言於八方。東漢虛無之客遺玄訓於五千。誠尋教法流傳之源。在文點書持之功者歟。於是予生邊土之幽介。爲法林之荊棘。長薄地之陋質。爲禪庭之羝羊。然而纔明因果之理。聊辨邪正之差。遂則卜山中之寂寥。捨世上之憒丙。獨交華頂之霞。一紀也。三千之妙觀猶暗。鎭結草繫之露。幾日也。八萬之細行惟缺。悲哉時移事改。兮白日漸傾。春往夏闌。兮黃壞既近。以何爲無生之因。以何爲度生之緣。倩觀今時之云爲。志學者似牛毛。況成功立業哉。訪道者如麟角。況窮玄探賾哉。師資自相承。其器隔雲泥。名望雖似古。其德如天地。然則法命之既迫在今。學燈之纔殘。若存若亡。請爲吾門資者。進步於菩提場。奚遊心於弘誓海焉。彼通藏逢多之入石窟也。以心性之開迷也。得定比丘之沈奈梨也。由惠眼之閉却也。矧暗證之禪師誦文之法師。佛祖之所誡。經論所嫌也。文武不虧其國治。長短不捐其車成。蓋此謂者歟。依之以行學三餘之隙。集內外一切之要。所謂中道圓融之譚。上乘眞實之藏。鵝珠死後之譽。雞距夢中之才。膏腴隱人之治。枕嗽石流之答。加之龜毛兎角之語。山猿海虬之諍。都看目觸耳梗概錄之。就中孤溪之幽砌。無物而不令。與嵐嘯三界之枯蕘。無時而不秋。拾葉吟。故名嵐溪拾葉集。不定赤軸。不調黃卷。予者記之終焉爲期。資者錄之日夜不懈者。寂場長時之華嚴述心佛衆生之一體。今拙庵常在之葉集顯戒定惠解之一致。抑縅燕石詞。卑得嘲在指掌。買周璞志疎。招唉難迴踵。辱更無素意。[2]只爲驚[3]明窓之眠。恐又有玄念。將欲備遍界之功。毀譽共善因也。必入阿字門。視聽同良緣也。乃尋泥洹道。嗚呼吾者半百之旅館也。定去焉鬼焉。書者萬葉之遺塵也。莫至龍華矣。于時文保二年戊午六月九日。於叡岳西塔院黑谷慈眼房記之而已

山家記錄有四分。所謂一顯二密三戒四記云云 又於四分記錄各有灌頂。謂第一顯部者。生智妙悟祕決也。第二密部者。都法灌頂也。第三戒部者。鎭護授戒也。第四記錄部者。和光同塵利益國土灌頂也云云 於第四記有六科。故山家御釋曰。建六科箱章辨一山儀事已上 六科者。第一淨刹結界。第二佛像安置。第三嚴神靈應。第四鎭護國家。第五法住方軌。第六禪侶修行云云 今又建六箇篇目顯三字義門

第一顯部 觀心爲正 表相爲傍
第二密部 宗義爲本 事相爲傍
第三戒部 大綱爲本 綱目爲傍
第四記錄部 大事爲本 淺略爲傍
第五醫療部 既功方 成現益
第六雜記部 和漢美言 遺法ノ[illegible]

第一顯部五
一止觀 觀心
二玄義 教相
三文句 教相
四義科 文料簡
五宗要 宗ノ大事

第二密部五
一宗義 眞言ノ宗旨 三部ノ大意
二教相 天台四教ノ上ニ加大日ノ一教ヲ
三事相 曼荼羅界會 示現ノ相貌
四現行 三部五部 行要次第
五雜 大師先德 形儀要語

第三戒部五
一佛寺 三寺不同
二佛上座 文殊頭盧 兩上座
三佛戒 大小兩戒 不同
四佛授戒 十師五師 不同
五雜 自他ノ戒ノ同異 先德物語等

第四記錄部六
一淨刹結界章 七重結界 表事ノ寂光ヲ
一佛像安置章 九院十六院ノ 本尊等
三嚴神靈應章 吾山開闢ノ時諸天 聖衆瑞應

[1]〔原〕元祿年間寫叡山寶藏坊眞如藏藏本,〔甲〕淺草寺藏寫本 [2]〔只〕—〔甲〕 [3]明＝開〔甲〕

四鎭護國家章（天子本命道場鎭護祕密念誦等）
五法住方軌章（三學灌場并顯密軌則）
六羅侶修行章（六條八條四條學生式是也）
又三聖二師二十卷記錄事
三寶住持集上下（山家御釋）
三寶輔行記五卷（前唐院）
顯密內證義上下（山王院）
已上三聖
四明安全義十卷（五大院）
御遺告一卷（御廟）
已上二師
又就記錄有六箇習事
一散在流章記（他流記引用之）
二雜記（眞俗日記至于未來際）
三總目錄（自他共知之）
四別目錄（知名字不知義）
五祕目錄（名義共他家不知之）
六面受決（末後一言唯授一人）
第五醫療部三
一旣効方（當時相應驗藥等）
二加持法驗方（神呪德治業病）
三胎息仙術方（調定氣息治病得壽）
第六雜記部
一三才軌範
二古今芳談
右此集者抄大師四分之錄，爲愚老一期之記。蓋是佛道之全體法門之精髓也。只納于心腑，留于門室。會勿見異門異流之人。爭可許偏執偏墜之輩哉。傳持之本所深愼此旨。同學之朋友更存此掟。又受法之仁書寫之族。若無讓付之器若有移門之志，且返本所，且投火中耳。若背此旨令違反者。顯密緣起釋迦遮那圓宗守護山王諸天證明證覧。恐之愼之而已

文保二年六月　日　沙門光宗遍照

❶貞和四歲初冬中澣於阿字息障院書此
拾濱之學沙門吾宗示

大永三年癸未卯月三日書之　亮政

元祿十四年歲次辛巳秋九月望以野之下洲　本對于天台山淨教坊
住持法印實觀

十五年辛巳夏四月二十七日重閱

溪嵐拾葉集緣起

夫眞言上乘敎法，傳來良□者山家大師者從順曉和尙□隨慧果和上傳受之。前唐院者從八□山王院者就一師和尙學之。然本朝弘□師傳持而流行于今不絕。爰覺大師曰□□者不恥下問云云　然則谷阿闍梨者從□合行其隨一也。仁海僧正者値一千□相傳是也。就中相實法印者兼備諸流而□之德號榮西僧正者遍學諸方，而葉上流之康樂寺慈胤法印云。不爲我師者無之不爲無之云云　看賢思齊仲尼遺訓在眼。依之□始自天台流流終至東寺□大小權實敎法醫術工巧之作業等大綱學相承次第列左耳

一。溪嵐所詮事

再興和尙時時示衆云。今度弘通者所詮三箇條也。所謂戒法者持相爲本。顯宗者觀心爲本。眞言者宗義爲本也云云

第一戒法者。南都戒者。最初鑑眞和尙傳來而弘通于天下。而星霜頻移戒相似忘。然中比解脫上人建於律學院令興戒學。未及持相。爰思圓上人而爲鑑眞再誕。而戒法流傳于今不絕矣。次我山圓頓戒法者。傳敎覺大師傳來旣久。而持相亦如忘。爰祖師求道上人建長比企籠山。圓戒由致雖令興行未及守持。而先師和尙德治比致籠山。云戒相致再興。是弘通本意也云云　山家釋曰。爲我勿造佛勿寫經。唯興此戒法者。我願滿足耳文　覺大師釋曰。嵩草纔立條緒未成。藥石無驗而微風忽至。若有同宗者遂此願言者死骨不朽文

第二顯宗者。凡天台圓頓敎行者。不似餘宗餘行爲敎觀一致宗旨信法相資深義也。然而我山風體以敎門義道爲本。觀心修行似忘。仍爲我門資者。三時行道二時坐禪莫令廢忘矣

第三眞言者。事相現行書抄者。祖師先德鈔多端。而當代眞言師等唯專現行一偏於祕密宗義以更晴之所歎者此一事也。爲我

❶以下之奧書甲本缺之

法流者。安心賓說毘盧之自證。進心馬於舍那之覺路耳

因師物語云。德治比靈山院寂仙上人關東下向事有。公文所評定次談合云。眞言宗者攘災祕術也。其護持大功也。律宗者戒行如法方可崇敬也。禪宗者坐禪工夫爲出離大要也。而天台宗者八講請用許也。論義學匠非爲護持非爲出離。總以無用宗也。爰和尚歎曰。彼方天台學侶無之哉。又眞言學者無之哉。先戒法事。南都北京戒法者。依爲小乘權宗故。不窮如來出世本懷者也。爭及圓頓妙戒哉　次眞言宗事。自身卽佛宗旨。而建立心佛國唱成等正覺。以心傳心之祕法也。豈攘災一偏哉。大方迷宗旨者歟。次禪宗事。悟道得法證不論。然末代愚鈍禪僧等。教法者不學故無智也。心地者未開通故暗證也。道而無可論者也。可祕可祕。夫天台圓頓教法者。三學俱傳妙法。卽身頓學直道也。所謂戒法者。於受戒卽座盡三惑非六卽成佛云云　又定惠二法者。天眞獨朗內證無作本覺佛也。前代未聞宗義。諸宗所分絕也。所以出離生死者極天台宗卽身成佛者在眞言宗哉。加之弘仁皇帝建於我山爲本命道場。安置於皇法禁闕於魑魅路豈非攘災祕術哉。將又持經擁護之神呪。是非除災方便哉。不知子細難勢非所論者也矣。山家釋曰。無相甚深教法者。攘災過於未萌災而無不除。樂而❶不與。圓頓教行□□不可勝計者歟。抑此鈔所載者。顯宗者觀心大綱也。密宗者宗義大事也。戒法者祕旨深奥也。記錄者末後一言也。以此等趣可令料簡者也而已

一。[梵字]許可作法

先嚴淨道場

次禮佛　次五瓶若一瓶

次塗香　次著座

次啓白等

次灑水

次灌頂如常儀式

次三摩耶戒

次胎藏傳法印

[梵字]

五鈷印

金剛傳法印

[梵字]

無所不至印

次蘇悉地傳法印

佛眼印明

次瑜祇密印

非內非外印[梵字]

次祕密印

無所不至[梵字]

次總許可印

文殊八字印明等

次教誡云

祕密教法使不斷絕矣

次迴向

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

次禮佛起去

[梵字]許可作法

示云許可以後可授目錄也云云

一。支度事

壇一前　半疊一帖　燈臺二本　屏風一雙

袈裟二帖　淨衣二具　佛供　燈明　佛

布施　襯施　調鉢等

右所註如件

文保三年正月十一日。於天台黑谷任師說記之畢

天台沙門阿闍梨光宗記

一。天台流眞言事

山家大師御流金剛界三藏御流

已上

春方

三昧流門跡方東陽方　佛頂流小河方房谷方　法曼院流靜然方政

已上谷三流

兜率流號橫川流

已上根本兩流

智泉流　聖行院流　蓮華院流　葉上流

已上傍相傳

一。許寫流性空上人異相受記文殊普賢授與云云

一。東寺流眞言事

三寶院　理性院號中院流　金剛王院

已上小野三流

❶(無)+不？

御流御室法流　保壽院西院
已上廣澤兩流
智證大師御流者。不出三井寺院故。弘通不廣博也。然而秘事大事等大旨者。相承所謂秘旨與淵奧等是也
已上眞言宗云云
一。神明灌頂事
公慶僧都眞言院灌頂事　義源僧都嚴神靈應章　智圓僧都
神書二十七帖准之
已上
一。眞言宗依學師事
公慶僧都　惠顗上人　傳信和尙
法圓上人　惠鎭上人　忠範僧都
行遍阿闍　盛慶阿闍梨　義憲法印
義源僧都　承敎法印　智圓律師
桓守座主僧正　性總阿闍梨　圓信禪師
守源禪師　寶月上人　圓快僧都
明觀上人　心性上人　豪覺阿闍梨
實眞僧正　仁宗上人　覺舜上人
俊增僧都　宣興註記　最顯立者
專鏡上人　宗遍大德　尊曜僧都
尋快律師　融慶阿闍梨
已上或授職或許可或敎相或得鈔之皆載
一。悉曇相承事
公慶僧都　承覺二品親王　智圓律師
仁宗上人　澄譽大德　澄惠闍梨
已上大綱習之
一。天台宗依學師事
傳信和尙　承敎法師　嚴深僧都
辨深法印　惠鎭上人　玄慶阿闍梨
靜聖上人　承性上人　閑證上人
大鏡上人　實乘阿闍梨　義憲法印
義源僧都　忠範僧都　拾圓大德
慈救僧都　道存立者　空觀上人
明緣大德　運盛立者　重朗僧都
能承律師　禪心聖人　頓寂上人
已上
一。禪宗相者師事
白雲禪師　巖松禪師　本覺禪師
山叟禪師　巖山禪師　白首座
凝然禪師　玄眞禪師　道顯禪師
事圓禪師　守源禪師　實智禪師
已上或參學或五燈錄等讀畢。諸方遍參畢
一。華嚴宗依學事
示觀上人凝然　禪明上人
已上一宗大綱讀畢
一。三論宗依學事
智通上人　玄通上人
已上一宗本書等大旨讀畢
一。法相宗依學事
義憲法印　智圓律師　義圓大德
已上大綱讀畢
一。俱舍宗依學事
義憲法印　智通上人　唯圓上人
智圓律師
已上大綱讀畢
一。淨土宗事
性海上人　任心上人　靜觀上人
已上大綱讀畢
一。醫方事
行法聖　元一律師　淸增聖
已上
一。俗書事
公慶僧都　實乘阿闍梨　爾贊禪師
智圓禪師　智乘大德
已上
一。歌道事
爾贊禪師　義憲法印　義源僧都
慶盛阿闍梨
已上
一。兵法事
義憲法印　義源僧都　定宗法印
榮俊阿闍梨
已上黃石公傳　神明相傳等
一。術法事
公慶僧都　慶盛阿闍梨　觀慶阿闍梨
一。作業
通文傳　依事林廣記　智乘大德
已上
一。工巧事
傳信和尙　公慶僧都
已上
一。算術事
公慶僧都　性圓阿闍梨　事圓禪師
已上大綱依學師等也云云
一。傳授門資事誰文別有之

授職灌頂仁一百餘人　傳法許可仁三百餘人　一尊一法結緣仁五百餘人結緣衆一千餘人

已上

右大概所顯錄如斯。祕密云。舌相言語皆是眞言。身相擧動皆是密印。意相思惟皆是密觀云云　天台云。或從智識或從經卷於名字中通達解了知一切法皆是佛法云云　然則順逆機緣皆成知識。麁言軟語悉轉妙法。生生廣演佛法世世普利群生而已

文保三年己未　正月　日

金剛光宗記

于時曆應元年戌十一月四日。於江州靈山寺。阿闍梨位光宗授金剛如圓畢

嘉吉二年九月二十七日。以紹惠本奉傳受畢

猷秀生年五十七

同三年癸亥　三月二十六日。以猷秀阿闍梨本書寫之訖　探題法印權大僧都仙承金剛。同二十七日授點畢

同四年三月六日。以師自筆本書寫畢

沙門隆海四十二歲

萬治三年庚子　六月。以葛川本書之

舜興

元祿十二年十月。哉生明書之

天台兜率谷鷄頭院沙門嚴覺洪道

溪嵐拾葉集目錄

兩界要事集一卷（此帖三卷合一）
結願作法一卷
祕密傳授次第一卷
行法事一卷（此帖六卷合一）
五大願事一卷
密祕決部一卷
護摩法一卷
法花明三密護摩事一卷
佛菩薩供養事一卷
怖魔事一卷（此帖二卷合一）
除障事一卷
圓寂記芳談記合一卷
大日經說處一卷（此帖五卷同一）
三部經說處一卷
光明眞言一卷
陀羅尼集經事一卷
十住心論事一卷
灌頂部一卷（此帖四卷合一）
祕密念誦作法一卷
眞言灌頂部一卷
證不由他灌頂事一卷
阿字義一卷（此帖八卷合一）
修觀部一卷
眞言雜雜一卷
牛玉事一卷（大納且岡狩籠岡之事）
知死期法一卷
護法事一卷
眞言口決一卷
安養都率事一卷

鐵塔事一卷（此帖二卷合一）
神明二間安置等一卷
菩提心論抄三卷合一（第一第二第三）
同抄三卷合一（第五第六第七）
一戒部之內
普通廣釋抄合五卷爲一
一記錄部之內
佛像安置事一卷（十六院四卷合一此帖）
佛像安置事一卷（根本中堂本尊之事）
記錄部一卷（寶幢院）
記錄部一卷（總持院建立等事）
一雜記部之內
神明二間安置等之事一卷
圓寂記一卷（此帖二卷合一）
芳談集一卷

右總計一百、卷合二十一帖也

凡溪嵐拾葉集者山門古記也。都三百卷。顯密戒記具記無漏之。然近代散失不全傳。余素有好古之癖。故求東詢南之。漸求得一百一卷。故令管城千書寫之。以納莊嚴藏中畢。冀不散失之。垂不朽矣。且亦雖余沒後。猶求索闕卷。滿全帙。此則余大望。法孫勿廢此念而已

元祿十一歲（大歲在戊寅）東井穀日

山門校殿峯鷄足院住

淨蓮臺院探題法印大僧都覺深識

寶永（丁亥）秋八月　傳領　嚴覺

私曰。從一卷至二十五卷目錄之分記之。二十六卷終。此一卷者目錄之外見出記之

目錄三卷合一
五種供養釋　靑面金剛傳屍二十五病事
三衣一鉢幷座具　以上

溪嵐拾葉集

止觀坐禪用心

坐禪有四種。一小座禪者讀誦經典。二中坐禪者解大一義。三大坐禪者離別筌蹄。四大大坐禪者起臥。又云。下讀誦。中修行。上證得。上上無所作。已上諸禪異名。如來禪。祖師心性禪。我禪。默示默開禪。一棒一喝法然禪。寂奧不寂教外禪

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

觀道用心

問。以何方便卽身開悟。若又順次可生安養淨土乎　答。現身思成佛決定欲生極樂。先順菩提心以可觀三諦理也　問。所言菩提心者何義　答。衆生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。法門無邊誓願知。無上菩提誓願證是也　問。所云三諦者何義耶　答。一空諦。二假諦。三中道也。弘決第五云。心性不動假立中

名亡泯三千假立空稱。雖亡而存假立假號。此三諦理以心性可心得。依之玄義第一云。適言其有不見色質。適言其無復起慮相。不可以有無思度故名心爲妙。但心性計非備三諦理。非情草木等悉備之。窓前梅花迎春花色鮮香匂芳。欲言其有冬梢空無色形。有也又無也歸中道理。今此三諦不思議理此名眞如法性理。天台者爲顯此妙理立三種止觀。其中圓頓止觀文云。圓頓者初緣實相。造境卽中無不眞實。繫緣法界一念法界。一色一香無非中道。心界及佛界衆生界亦然。陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞卽是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死卽涅槃。無滅可證。無苦無集故無世間。無道無滅故無出世間。純一實相。實相外更無別法。法性寂然名止。寂而常照名觀。如此觀者。諸法悉是三諦理也。故一切諸法毘盧之身出也。故法華懺法云。如經中說。釋迦牟尼名毘盧舍那遍一切處。當知一切諸法悉是佛法也。妄想分別受諸熱惱。是則於菩提中見不淸淨。於解脫中而起纏縛云云 問。所云決定往生義如何 答。今此三諦理者。卽阿彌陀如來法報應三身也。故意者觀三諦理。口者稱南無阿彌陀佛。故誓言持戒云止觀。慈悲爲往生路。身口持白行戒意❶恒。天台禪門要略詮有二種方便。止觀方便者五緣。衣食持戒居常息務知識。 又呵五欲色聲香味觸也。又棄五蓋貪嗔眠悔疑。調五事者貪眠身息心。行五法欲精進念巧惠一心。欲者捨妄念。精進者持戒淸淨也。念者一色一香無非佛法。巧惠者轉魔事卽爲佛事。一心者世法卽出世法也。坐禪約出入略此法可知通塞。法有是非心有邪正。通塞者。集爲塞滅道爲通。無明十二因緣爲塞無明滅爲通。六弊爲塞六度爲通云云

蓮實坊座主問長宴阿闍梨云。卽見傳教大師御影入定相。右手上左手下。是阿闍梨樣共入定相有三種樣。一常入定相者。左手上右手下。以定止惠觀也。一如問是正入定相也。禪門口決見。座主稱美之。但謂觀音經疏見。闍梨不勘定也

溪嵐拾葉集觀道用心

永享十年五月七日書畢　金資榮幸

元祿十五年春二月十四日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

山門黑谷光宗記

問。天台所立宗旨。其肝要如何 答。實天台釋廣博難知。然而所詮者教觀兩門是也。教門者四教。觀門者三觀也。四教者。一藏教。二通教。三別教。四圓教也。三觀者。一空觀。二假觀。三中觀也。教觀不同。源是一也。所以者何。開我等一念立三觀。分三觀爲四教。依之四教義云。三觀從一心起。四教從三觀起文藏通兩教說空觀。別教說假觀。圓教說中觀。爰以弘決第三云。藏通爲空。別教爲假。圓教爲中文 明知一代聖教雖廣博。不出一心三觀。所謂華嚴說別圓兩教。假中兩觀也。阿含說但三藏但空觀也。 方等說四教明隔歷三觀。般若說後三教故明空假中三觀。法華說純圓教。明圓三觀也。當一代五時雖廣博。不出四教不出三觀。三觀者我等一心也

問。其一心三觀者如何 答。雖有多種不同。大分爲二。一次第三諦。二不次第三諦也。先知次第三諦可知圓融三諦也。先空觀者。一切諸法皆從衆緣生。緣生之法無主無主故。自性空故。託他起也。觀一切諸法。 皆離自他共皆不可得也。譬如於繩起蛇之思。繩似蛇故謬思蛇也。實非蛇。生死思謬也。以偏計所執故有思也。又尋其繩者。緣生之法也。實當體麻也。 繩者依手緣假成繩也。是依他法故全無自性。尋其體離自他共皆不可得也。緣生之法似有思有。 辟緣生萬像森然也。一向不可云空也 次中道者。一切諸法自性空而緣生宛然也。 故不可云有。偏不可云無。是名雙非雙照中道觀也。是則次第三觀相貌也 次不次第三觀者。觀根塵相對之一念心。卽空卽假卽中也。因緣所生法我說卽是空。亦名爲假

❶恒之次有缺文乎

名。亦是中道義矣　玄一云。適言其有不見色質。適言其無復起慮想。不可以有無思度。故名心爲妙矣。此釋正以三觀量一心肝要文也。以一心三觀釋妙法也。夫一心三觀者。觀息我等思想念慮法體已成三諦相貌也。非諸佛菩薩天人修羅之作。我等心法法然具德義也。依之妙樂大師始終心要云。夫三諦者天然之性德。非造作所成。所詮覺知三諦三觀者。於一切法門可得自在。所以約能說教主者名三身如來。約所說教法者名四教五時。約所居之土者四種佛土也。約所觀之理者名三諦。約能觀者名一心三觀。約智者名三智。約眼者五眼也。皆是不出三諦三觀也。一切准例可得意。雖能觀多不出三觀。雖所觀多不出三諦。依之止五云。所觀不出三諦。能觀不出三觀矣。爲顯此等意。勘文少少注之

問。一心三觀與一念三千同異如何　答。一念三千者。隨緣眞如法體也。萬法攝於三千。三千漏法無之。此三千者我等一念也。所謂一念具十界。十界互具者百法界。百法界各具十如。千如。各具三世間故。一念三千云也。此三千者法性體也。緣起隨緣眞如相貌也。此三千法體者各各皆悉三諦三觀之法也。爰以弘五云。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存。假立假號矣　三千法體卽三諦三觀也。但

一心三觀與一念三千同異。流流有異義。且述一義者。一心三觀者山王影向法門也。故久遠實成大牟尼尊。多寶塔中授於南岳天台。南岳天台受生於震旦成師弟。南岳授天台。天台授章安。乃至道邃和尚授傳教大師。傳教天台大師御再誕也。依之道邃和尚云。日本國圓澄三藏者天台再誕也云云　彼多寶塔中釋迦牟尼垂迹於叡山麓成山王權現。語座主慶命大僧正曰。我名號山王者。以一心三觀爲名字也。山字者以横一點消竪三點。王字者以竪一點消横三點。是則不縱不横非一非三一心三觀之義也。已上權現宣御爲義。一心三觀者。例如伊字三點面上三目。非竪三水。非横連火。如草下也。故知修於三心三觀入。山王權現如影隨相令守護也。又唱南無山王者。修非三非一不縱不横一心三觀入也。是則山王一心三觀。山門祕藏大事也。復兩所三聖奉値根本大師受圓頓戒御時。大師參三聖奉授於御法名。號法宿花臺聖眞子。就此等義相圓頓戒家一心三觀云事有之。一心三觀者。旁山王御影向法門也。奉尋三聖本地者。釋迦彌陀藥師三如來。高高峯安置本地之三佛。下下麓奉崇垂迹之山王。是則本迹雖殊。不思議一意也而已

右爲識靈社來由遍得斯記錄卒拜寫而已

近日以來都鄙亂劇兵塵甚盛。　王法佛法滅亡在于玆。伏乞山王七社三如來四菩薩本迹高廣顯密爾昌耳

大永丙戌十二月二十四日　尊契謹記

右台家之法門光宗集記別而殊勝。　乍書感淚餘袖。唯恨無後學而已

天台三昧院灌頂大阿闍梨僧都定緣春秋六十七歲

慶長二丁酉年八月二十五日。三井微妙寺於千手堂勞筆了

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集（神明等事　祕祕極極）

一。我國號大日本國事

密談云（忠快）或人物語云。大日如來色界頂成道。南浮提之海中天逆鉾投下給。入海之時泡沫凝成州。所謂日本國是也。日本國南州二中州內遮末羅州也。俱舍云。此州羅刹婆居矣 其羅刹婆伊勢太神宮是也。私云。大日垂迹也。 內外宮因果兩部曼荼羅意也。滅罪生善之方。羅刹噉食有情意似也。日本遮摩羅州云證據。傳教大師學生式傳法遮故云云 大日本國大日本國也云也。此事故大師說（忠濟語云云）極祕事也云云 ❷學生式。問云。今我東州但有小乘末開大類者。其東州者何處。又其小乘及大類何。答曰。其東州者。南贍部州東海之東。東勝身州西海之西遮末羅州（大唐語翻猶牛州。日本方言大八島國）言小像者。謂小乘像。言大類者。謂大乘類○云云

一。神明相傳眞言事

私云。莊嚴院者。法性寺眞言院事。此灌頂接錄家相傳奉授王也。莊嚴院祕傳云。我大日本國五畿七道分。又九品淨土令擬 又云。城九重金界九會曼陀羅也。五畿分胎藏界五大法性也。七道者蘇悉地七識相應不二妙成就也云云 又云。是伊勢太神宮習事也。 於神宮內宮外宮二社有之。外宮者社形八葉也。是表胎界也。內宮社形獨古形也。是表金界也。鳥居イカキ等迄直造。是表正直也。又野羅子（片十）歲。內男女有童男童女不知其數。其遊為❶稱夫婦冥合相貌振舞也。不可說之神明者。和光垂迹故歟

一。三種靈寶事

神璽國圖也	尊形	蘇悉地	應身也
寶劍	三形	金剛界	報身也
內侍所（鏡）	種子	胎藏界	法身也

我國劫初大海最底大日印文有之。三輪金光是也。國形獨古也。種子[illegible]也。蘇悉地義也。四劫中成劫蘇生義故也。號大日本國事可思之

一。神宮僧不詣事

昔天照太神於日宮阿修羅王與約諾故也云云 又云。凡天照太神者。大日如來應用自性法身自體也。僧寶者。釋迦法中聲聞形斷迷開悟形體也。 密教意自然覺了本法俗諦常住所談也。始覺斷迷方密教病也。故經中壞二乘品說。可思之 問云。壞二乘品眞言者何耶 答云。文殊眞言也云云

又云。神明相傳灌頂事者。眞言未渡以前我國流布。印明在之祕抄等有之。道光獨傳受之。餘人不知之可愍之

一。口域號神國事

天竺佛生國也。震旦彌佛國也。日本神國也。故國神明化導盛也。悲花經云。現大明神廣度衆生云云 大師釋云。如來唱於三密者。利益滅後衆生唱於舍利者是如來身密唱於神明者是如來意密也云云

一。二間御加持事

示云。內裏內侍所奉安置處二間也。是亦號貴所也。故二間御加持參僧貴所云也。山門淨藏貴所云是也。東寺柿本貴僧正云是也。其本尊如意輪觀音也。最極祕事也。不可口外也云云 又云。天照太神者。即如意輪觀音也。內侍所御鏡天照太神御形寫給也。 眞實今鏡者遍照法界心月輪全體三昧耶形也

一。璽箱之事

正親町禪門物語云。後二乘院崩御之時。神璽等持明院殿方被渡時。上臈達各各重寶等持給。璽玉箱以外輕。地體如形重動不鳴也。世間不吉事有。此箱輕カハカハト鳴也云云

一。伊勢太神宮不云本地事

一說云。太神宮本地者日神也。然而彼國風總以天照太神本地云事不云也。但代代為異敵降伏被修之時者。如意輪行法被勤仕（并）二十一社別宮祈禱被修。本地如意輪云事者。❸一經說見。習合事。都表如意輪義軌說可見得云云 又云。太神宮者大日遍照尊習事。東寺一流大事也。神明相傳灌頂事可思之

一。天人影向供物事

師物語云。後嵯峨法王御時。公卿僉議云。天人影向事有。以何物可供養耶云云 法王勅定云。瓔珞囊內柘榴盛入六位以

❶傍註曰私入之　❷稱＝體カ　❸原本傍註曰，地藏延命經說也

供養云云 私云天部行法時。天人影向供物瓔珞襲内ニ拓榴入供スル事有之。被知食被思食被侍。凡六位裝束ウツクシキ形也。國王御衣如山ハト色裝束也云云 六位殿上五人其中一郎極節片一人許國王御衣如山鳩色表也。故以六位可供養勅定有也云云

一祖師求道上人山王勸請事

上人御物語云。十二年籠山以後。每月參社法樂爲山王我心月輪中奉勸請。所謂我五陰山中心王御座心數眷屬圍繞。我淨土不毀也云云 籠山以後鏡中奉移素月上人光師上人被送鏡是也云云 仍阿儞陀比丘鏡面釋尊眞容移。天照太神神體又鏡面留鏡像圓融義可思之云云

一神冥與佛陀祈禱旨趣事

師云奉行佛之時者修懺悔法也。所謂一切業障海皆從妄想生○云云 我心自空。罪福無主○如此事理懺悔令修所念事可爲祈禱精也云云 次神冥奉祈禱時者。只世間人如物申クトキコトヲスル也。事旨趣委細可啓白也。參社祕法。神明法樂祕法。如此法味擧也。三歸十戒授神明弟子成也。山家大師山王三聖奉受戒也云云

敎戒事 示云。授灌頂於神明次授三歸十戒也。時可敎化我若有業障可懺悔。若無罪者可擁護給也。今神明所奉授十戒中。嗔心不受懺謝玆。若不受懺悔者此戒犯給。爭犯戒神成給耶。今是圓頓大戒者千佛大戒佛佛傳持妙戒也。今神明又諸佛應來也。爭内證所持大戒棄捨耶。若爲實者神者。依受戒功力離苦得樂。内證階位進令成所願給。若爲權者神者。佛佛授手大戒隨喜令滿所願給トクトキ語ヘキ也云云

一參詣北野者可爲正直事

師物語云。北野天神參詣。北向ツイ垣キハ後門妻戶向奉念誦也。就之三重習事有之。初重此神菅丞相御座時。依無實之咎被罪給。故妄語殊誡給。而世間人皆不實意以參詣。萬人覺樂皆神慮背。仍北方向給故。北面參詣所念事奉祈請也云云 第二此社壇後門舍利塔安置此舍利處天神常居給。故北面參所念也云云 第三重今舍利卽天神御體也。一切諸神本源舍利習也。加之此天神元辨才天法行給。卽以舍利爲最極大事也。其上此神不妄語神體金界大日全體習也○口傳云云身密舍利 口密經教 意密神明 又云。伊勢八幡等以不妄語爲體也。サレハ正直頭ヤトラント誓給也。可思之云云

一煮布祕法事

頌文云。唵焔此布能煮給[illegible] 口傳云。火爐上金輪立其上釜スヘテ其上木二筋打渡其上稍入水其中入布蓋ヲシキ如スフル也。三度禮拜上件頌文可唱也。一宿經委煮也。秋長夜夏夜分齊量可置也。久置煮過也。能能可令用意也云云相傳云。宮崎御息女神所授給祕術也。故神明相傳祕法習也云云 口傳云。或仁此祕法成疑夜陰忍伺見之處童子二人來終夜火タキケリ云云 又或仁生疑同樣釜立一禮拜眞言頌一如此不作法。不作法布一切不煮。不思議不思議云云 或傳云。絹ネルニハアテ實ツキシホリテアツキ湯入絹ヒテテ置タレハ卽時被練也云云

一胎息法法性神事

口傳云。法性身禮云。常三身中法性身非。五藏精神禮云也。所謂五行精皆神形也。五色人形也。五辛龍色如云云

一稻荷與北野中惡御事

物語云。北野天神雷電神成給内裏亂入欲成障礙之時。公卿僉議有。今日三十番神何神相當給云云其時稻荷大明神乘雲來現給。仍天神神威相諍。故自在不成障礙。故北野與稻荷中惡御事也。仍當日詣北野卽日稻荷不參詣也云云

一諏訪明神託宣事

業障有情雖放不生放食身中同證佛果文 謂意者。或聖參詣諏訪大明神之時。此神以千頭鹿奉祭事令不審奉祈念之時神託也云云 或說云。汝入死門放不得生我食身中共成佛道同神託文也云云 或一義云。諏訪大明神緣起有之。其意者一切畜類者徒生徒死。出離指南無之。以生死依身奉

明神。爲結八相來緣。此明神者本地普賢大士也。普賢者法界以爲體。萬法悉令法界宮意也。祕經焰口三昧地意也　已上口傳云云　深祕意者。又十惡悉是無作戒行示意也。甚深云云　又云。祕密敎意者。金剛夜叉炎口三摩地意也。萬法悉法界會非能接所接也。不受而受衆納受自他安住祕密藏深可思之　總體塔婆之內攝別體塔婆以心王納心數意歟不可口外也

❶溪嵐拾葉集

元祿十四年歲次辛巳十二月五日法印實觀謁

溪嵐拾葉集拔書

金剛祕密山王相承　灌頂第三重血脈以後口決

夫山王權現者。祕三如來本體顯三聖之靈神。因玆奉尋此由緒者。昔天地開闢之初溟涬蒼海耀浮三輪之金光。爰陰陽割判之終。葦原中國化現三聖之靈神。

第一大比叡明神號法宿菩薩　釋迦一宮俗體正一位山上僧形。人皇第三十代磯城島金判宮欽明天皇卽位元年庚申。大和國城上郡三輪明神天降。第三十九代大津宮天智天皇卽位元年大比叡明神顯給云云

我イホハ三輪ノ山本戀シクハ
訪ヒキマセ杉立ル門

第二宮　小比叡明神號花臺菩薩。藥師僧形。正一位。昔天地開闢之始。天神第一皇子國常立尊。高峯五色花開。是則妙法蓮華經五色也。是故天地開闢之初降故號地主明神云云二宮小比叡峯御詠

波母山や小比えの峯の❷み山ゐは
嵐も寒し❸問人もなし

第三阿彌陀　聖眞子僧形正一位

人皇十六代輕島明宮應神天皇卽位元年。鎭西豐前國宇佐郡八幡大菩薩顯御。第四十代天武天皇元年壬申。近江國滋賀郡垂迹。今聖眞子云云　於宇佐宮御詠

千早振玉の簾を卷あけて
念佛の聲を聞そうれしき

三寶輔行記云。三輪三神同溫金仙教法風應之地。流注葦原中國現三聖靈神爲一乘鎭守云云　已上三如來

金剛定智灌頂

嚴神靈應章文云。夫以法性凝寂莫歸心而不通。智地玄奧威懇誠而還顯是也。以我法主山王垂迹三聖或出自❹本有❺性德之❻境智或出自遍應法界❼冥合故顯三聖之靈神爲❽一圓之全體❾不縱不横之一心三德示之。爲名良有心乎　已上

尋云。垂迹山王內證如何　口傳云。山王者卽三諦圓融心地也。此山王靈神法界獨朗也。只天眞獨朗法界歷歷。此三聖者本地甚深妙門也。此時垂迹靈神卽法界遍照。是圓融無礙處山王鎭圓滿。故顯靈神以圓宗爲我命。故三世諸佛根本法花妙行也。是卽法界本有圓滿。

尋云。無作三身山王內證如何　口傳云。指法界心地也。是久遠實成內證卽法界圓滿。故無作三身山王云也。是多寶塔中本有妙行三世諸佛本地甚深妙行也。此本地久成處山王圓滿本有常住事事物物圓滿。是卽無作法界靈神是也。此無作山王卽三千口傳也

尋云。不二山王內證如何　口傳云。指修性一如也。此不二山王者。法界事事緣起處萬法不二本來常住也。故萬法不可得而法界歷歷。此不二山王明神鎭本有十界三千己己圓滿。是云不二山王靈神。此不二內證一念三千妙行。只向法界可慕日心地也

尋云。法身山王內證如何　口傳云。法身內證法界圓滿。故云山王只心境微妙萬法寂然。此心境者本地甚深妙行周遍法界事事物物義也。卽天眞獨朗三千鎭圓滿。是云法身山王也

尋云。報身山王心地如何　口傳云。此報身山王指法界智體也。其故十界三千鎭不縱不橫三千也。是法界本有圓滿。是報身山王習也

尋云。當體山王心地如何　口傳云。境智圓體十界互具法界本有圓滿。此當體卽法界遍照。故山王法界依正サテハツル

❶奧書並尾題甲本無之　❷原本傍註曰，ヒトリイハ　❸甲本傍註曰，人もとひこす　❹甲本傍註曰，無作三身山王　❺甲本傍註曰，不二山王　❻甲本傍註曰，往身山王　❼甲本傍註曰，當體山王　❽甲本傍註曰，一念三千山王　❾甲本傍註曰，法身山王

處御立行也。此時境智冥合顯當體山王也。又顯七社靈神故。在天顯七星在地現七社明神在人成七佛藥師治法界衆病也。此當體山王鎭法界遍圓三千已成事事物物本有已成也

尋云。首題山王心地如何　口傳云。妙法蓮華經當體三聖靈神首也。故我等心地鎭。本有常住依正鎭圓滿。故云首題山王靈神。此時□三千妙法當體自顯山王利益一天四海也。妙法顯道場三千一念法界悉圓滿サテ居處也

尋云。一念三千山王心地如何　口傳云。三千者法界法體已已振舞處也。一念是法界總體也。只法界總念總體取山王明神習也。故三千常住三千獨法界圓滿。只顯三千靈神此當體自三千妙行也。故不縱不横本來常住也。故云一念三千山王也。是以❶只是一切法一切法是心此意也

尋云。觀心山王心地如何　口傳云。三德祕藏妙行法界圓滿。此時向月見花當體卽法界心地也。只安住法界觀朝朝暮暮可日晩也。此前山王靈神法界圓滿三千事事妙行サテハツル處法界念相也

尋云。法性凝寂心地如何　口傳云。指法界道場内證也。其故法界凝寂處三觀覺月遍照。是三千依正當體萬法鎭無作三身所成也。故天眞獨朗意地萬法鎭事事物物。是云法性凝寂山王是寂然法界心念也。故此凝寂處山王靈神獨圓滿以一乘爲我命習也

尋云。智地玄奥心地如何　口傳云。智地玄奥處本有山王靈神鎭圓滿。故是自受用法界功德三千獨天然。故云玄奥。是三世諸佛内證多寶塔中日也。本分思成也

尋云。我法空山王三聖心地如何　口傳云。我法空者。根本大師弘圓宗。顯三聖靈神一天四海護持也。是卽久遠實成靈神也。法花守護是也。是無作三身内證也

尋云。山王於本有性德之境智心地如何　口傳云。本有性德處無作山王圓滿只法界功德サテ居處立行也。此時山王明神卽無作本有事事圓備

尋云。現於遍應法界之冥合心地如何　口傳云。冥合者境智圓體冥合也。此時山王靈神遍照法界歷歷。此三世諸法内證遍照法界已成也。是萬法同時依正歷歷處也

尋云。被顯三聖之靈神❷忽圓之全體心地修行如何　口傳云。此三聖者顯首題山王給也。故法界利益自然事事緣起。靈神三輪金光法界遍照云云

尋云。不縱不横之一心三德心地如何　口傳云。不縱不横處山王明神鎭圓備。是法界三德祕藏姿也　是法界萬德内證事事物物已已三千云也。又我等胸中心王上萬法同時圓備。是三世諸佛八萬聖教姿也。是山王明神口傳惠心一流相傳是也。我山我等本青蓮院口傳處也。相構相構不可口外。偏三寶之恐難測云云

祖師❸試云。此金剛祕密山王者。三門跡御相承而天下人更不知之。只前唐院御經藏之一箱底奉納之。口傳❹□庭□。然惠心嫡弟内證與内證面授口傳也。返返不可授不思議傳授也。臨終之剋可埋火中底云云

證覺親王在判　若爲率爾者。山王權現之恐可有之者也。努努不可率爾。深妙深妙穴賢穴賢

❺元祿十四年辛巳十一月十四日。實現以日小見山所藏本挍對。其卷尾云
元和二年丙辰正月十九日書寫畢
十五年壬申二月二十二日淨教坊重閲

溪嵐拾葉集　記錄部

山王御事

尋云。天照太神與山王權現一致習方如何　答。五大院御釋云。於天照社者爲太日應迹神明。於日吉社者爲釋迦應現明神。顯密且雖殊。一致幽明爲神明矣　以此文天照太神與日吉權現一體習合者也。口傳云云

尋云。山王權現者崇廟社稷神中何耶　答。凡山王者宗廟社稷共兼也。所以大宮與聖眞子十禪師是宗廟神也。二宮社神也。餘神稷神也

❶只＝心カ(甲)　❷忽＝爲イ(甲)　❸試＝傳イ(甲)　❹□庭□＝計庭之イ(甲)　❺以下奥書甲本無之

尋云。宗廟神者其相如何　答。爲百王中宗廟故名宗廟也

尋云。社神者其相如何　答。社神者地祇也。所謂紀錄云。高天下立厚地不可敬盡故對地爲社矣　又云。天神無氏。示申爲神。地祇有氏。示地爲社矣　口傳云。上句大宮權現也（下句ハ二ノ宮權現也。凡社ト者本ト名ク。二宮權現也云云）

尋云。稷神者其相如何　答。稷者五穀總體也。五穀萬菓皆有精靈不可敬盡故。五穀精神勸請尊敬。以之爲稷神。今日吉稷神幷賀茂等是也云云

一。山王七重習有之其相如何　第一垂迹山王也。所謂天智天皇御宇。傳教大師山門開闢時。圓宗教法爲守護影向給。以之垂迹山王也。第二本地山王者。我國爲神國故。應迹神明多之。然而今日一代教主釋尊應迹神日吉大宮權現許也。自餘神明以垂迹爲本。故本地沙汰無之。山王權現獨爲應迹神明。本迹雖殊不思議一山王也。故日本一州神明者皆山王應迹前方便也。故山王祕決云。會三權諸神歸一實山王也矣　此則神明開會云祕事也。然則日本一州諸神皆歸本地山王也云云　第三觀心山王者。以圓頓止觀習山王御體也。祕決別有之。更可問之。第四無作山王者。無始無終非近非遠實修實證成道顯。十界三千諸法皆無作本有山王也云云。口傳別有之。第五三密山王者。以妙法蓮華經首題五字爲山王御體。此則如來三身也。又是行者三密也云云　第六元初不知山王者。記錄云。一陰一陽山王三德祕藏妙理。出不知其元初云云　凡山王者。萬法所歸諸佛本源也。故陽無形陰無形。陰陽不測故名元初不知也。第七如影隨影山王者。在天名七星。在地號七社明神。此則行者七覺分是也。尋其本源。東方七佛藥師閻浮移影名之云七星。七星精氣降令生一切衆生。故以七星名本命星也。今山王則七星精神故。行者色體則山王全體也。故如影隨形致守護給也。仍如此名也云云　祕決云。七星者面上七穴也云云　此則當體山王祕事也。口傳云云　已上山王七重祕決如斯

尋云。以十禪師爲山王總體方如何　答。就十禪師三重習有之。一者十方衆生法喜禪悅食受給故名受十禪師也。二者神代十代禪付。故名十禪師也。三者十者圓也。禪者頓也。師者止觀也。共故止觀云。十者非横非竪故圓也。禪者爾雅云。禪者疾也。疾者頓也。師者諸佛所師法也。所謂止觀也云云　故十禪師者圓頓止觀云事也。故所云觀心山王云云。以今十禪師習極也。加之以十禪師山王總體習事。神道得禪神明政道此神當職也。故以十禪❶指山王總體習也。故青蓮院❷治山❸王時。十禪師許參詣給也

問。十禪師本地何耶　答。此神本地重重習事有之。或彌勒或如意輪或地藏云。是皆有本說。更可尋之云云

尋云。以山王出世習如來出世方如何　答。山王神託云。樹下和光同塵事。二度其事既已畢。今度不詣我寶前。何知生死盡不盡云云　以此文山王出世則如來出世習也云云

尋云。樹下和光者何處耶。又二度❹其事者其相如何　答。二度者西天菩提樹下與日吉樹下是也。如常義者。菩提樹下成道本地身也。山王出世者和光垂迹也。本地垂迹各一度也。何云二度和光云耶。此事最極祕事也。常教相意今日成道佛以本地沙汰也。故西天本山王垂迹云也。圓教無作意以本地法身爲本以八相樹下成道和光垂迹義也。仍二度和光云也。又義云。以無作本有爲本地身以西天成道垂迹習也。故神明祕決云。大日應迹釋迦成道神事佛事倂之道理云云　義云神明者大日也。釋迦應迹佛也。此時我國大日本國西天釋迦應迹國也。然則山王出世樹下者。是大日本土也。西天❺菩提樹下者。化身意應迹也。爰以山王參詣時。三惑同時斷越三祇劫。❻咸成佛得道習也。故今度不詣我寶前何知生死盡不盡託宣給也云云

問。三祇劫越一念者其相如何　答。三僧祇者。又云劫數。此妄執之義也。顯密之大乘意。劫數者非時分斷三惑妄執事表也。所謂初僧祇者麁妄執則見思也。第

❶指＝師？　❷治＝詣㊥　❸〔王〕－㊥　❹〔其事〕－㊥　❺〔菩提〕－㊥　❻〔咸〕－㊥

二僧祇者細妄執則塵沙也。第三僧祇者極細妄執則無明也。三惑以❶[梵字]等三觀斷之。故山王參詣時。[梵字]三門通詣山王寶前。故一念越三僧祇斷三惑奉拜見無作本身也。故山王參詣時我等出離生死極也。仍參詣法當流大事有之。所謂三種悉地印明是也。奉拜見無作山王時顯本地三身意也。甚深口傳別有之

問。山王祕決三卒都婆云事有之。其相如何

答。上所云[梵字]三門是也。更可問之云云

問。以神明大日習方如何　答。凡顯宗意以佛爲本故。以八相作佛釋迦爲教主也。眞言敎意以一切衆生無作本有體自性法身習也。故神明者宗廟稷社神云。一切衆生本體押崇神明也。此無作理超過三世。❷還施三世化用也。加之我國神國也。尋其元神天照太神也。此則大自在天也。❸今眞言敎主色究竟天成道大自在天是也。故以神明習大日也。方方其謂有之。口傳云云

問。以我國三部曼多羅習方如何　答。帝都有九重。是則金剛界九會曼荼羅表示也。近國五畿內有。此則胎藏界曼荼羅表示也。諸國有七道。蘇悉地曼荼羅表示也。故神明灌頂祕法中以此三部曼荼羅名三衣祕法口傳有別云云

尋云。神明灌頂者本說何事哉　答。神明相傳付眞言重重習有之。所謂一者寶誌和尙皇太神宮義記一卷有之。以內外兩宮爲兩部大日以七所別當爲蘇悉地大日云。口傳別有之云云 次聖德太子神明記行基菩薩神明記弘法大師神明祕決慈覺大師神明祕決。已上此祕決等中神明灌頂祕事有之。口傳云云

尋云。以日本爲大日本國方如何　答。覺大師祕決云。夫日浴灌池水出扶桑路爲神明應迹國。大日本國故號日本云云

此事者隨分神明灌頂祕事也。以我國大日本國釋給故也云云

尋云。神明灌頂時波羅提木叉云事有。其相如何　答。波羅提木叉者。天竺言。此云戒。其故諸凡夫四季轉變被移爲四相被還移。是生滅去來見則顯常住不滅相也。故以榊爲神明法體也。凡此木不被移四季木也。故以榊名波羅提木叉也

尋云。以五大輪爲神明法體方如何　答。神明祕決云。或現大地身或現大海身或顯火神或成風神或顯靈空神也云云 空 □ ╳ [梵字] 海水也 又云。內宮日神外宮月神也。或土宮月❹宮夜宮天宮風宮。此等皆五大輪表相也云云

問。太神宮不入僧形事何故耶　答。付我國開闢之敎門實義有之。先敎相此神明我國開闢時影向神明也。諸神事祭禮等以俗諦勸之畢。僧體佛法傳來以後現也。任最初義或不入僧體也。又云。天照太神影向時。神請魔王閉我國給不得我佛法誓給。故神宮不入僧形也云云 上爲魔王誓約給故不崇佛法。義誠內證佛法崇敬神明也。次以佛法案之。僧形者外現是聲聞形體也。故不及報身報土粧故嫌之。其故阿含經無常觀爲成沙門形云云 意小乘聲聞觀法以無常觀爲本故。修骨鎖觀悟無常理也。是故除頂髮作生白骨形現形也。是則小乘權敎意也。故神明顯常住不變內證給故。自性法身大日也。故忌沙門形給也云云

尋云。付神明習鐵塔方如何　答。素盞男尊依惡事天照太神成嗔天岩戶閉籠給時。容闇黑成畢。其時八萬神達集聚舞ヵナテ給。其時天津❺小屋根尊與手力男尊天岩戶左右立給。八萬神達燒庭火神樂給時。天照太神諸神達神樂納受給。神威光少顯八萬神達照面。其時諸神達アラ面白ヤト被申。自夫面白云言始ケリ。其時天津小夜子尊與手力男尊引開岩戶給。此二神大力神也。故開岩戶給也。已上❻本說意也取意云云 以法合之時。天照太神自性法身又法性王也。素盞❼男尊無明也。又提婆達多也。鐵塔者法界塔婆也。天岩戶閉籠者。無明法性❽法義也。開塔者法性無明❾法義也。大力二神定惠二法也。經云。定惠刀莊嚴以此度衆生文 可合之云云 燒庭火者。諸方便敎也。八萬神者指八萬聖敎也。所詮天岩戶閉籠給云者。一切衆生明暗指也。開岩戶云者。開

❶[梵字]等＝[梵字]字㊥　❷還施三世化用＝歸三世施化用㊥　❸今眞言敎主＝今敎意㊥　❹[宮]－㊥　❺小＝兒㊥　❻甲本傍註曰，日本紀　❼男＝烏㊥　❽法義＝儀㊥　❾[法]－㊥

法界屏義也　問。付教主釋迦鐵塔有之耶　答。有之。其證據者。今經化城喩品中。大通佛法事說曰。大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道文又云。佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照云云義□大通佛者。大日也。十劫坐道場者。鐵塔籠給也。幽冥之處者。指無明黑暗也　十六王子八方作佛。❶覆講法花經給。十六王子者。十六大菩薩也。覆講法花者。開法界屏佛法現前也。此則顯密一致意。開塔定惠二德本有無作功用。深可思合云云

尋云。於山王權現寶塔涌現相習方如何　答。多寶佛者。自東方寶淨世界來。即藥師如來也。指本有法身也。釋迦者。修德顯了如來自受用報身是也。二佛並座。❷冥始覺本覺。是自受用身境智冥合習也。契一座本有妙境無相離故。法花經中釋迦入塔文。有出塔無文云云　又云。山王影向時。其表示有之耶　答。所以二宮權現者。本地藥師如來也。　我國地主權現今大宮神立御座。然大宮權現影向我山麓給時。地主權現神立去。大宮權現令鎭座。此則多寶佛去半座。如與釋尊給。　以此等儀式思彼。以山王出世法花二所三會相❸共習也

尋云。以我山習靈山淨土方如何　答。今五大院釋云。夫尋法花宗流轉。始靈山中天台終我山云。雖爲三傳末山。不異昔三變土。得道因不植我山者。何處得出❹鍛。不求此峯者何處修云案此等文義。我山開闢時。傳教大師豁然入定照了法花給時所爲不毀。靈山釋迦多寶二佛幷座。法花會上二所三會儀式厤然云。故山王出世儀式者法花會上相貌也。　深可思合矣

問。於日吉社頭寶塔❺涌現習方如何

答。　明達律師建立寶塔奉勸請山王三聖。今塔本三聖是也。尋此建立元起今塔本結庵被居給。有時靈山一會儼然未散寶塔空涌現。　二佛並座說平等大慧法花經給。其時三聖神法花肝心以一心三觀授明達律師給云。今相應流大事是也。　其時儀式爲顯建寶塔奉勸請三聖也明達律師者。龍樹菩薩應迹也。今小禪師是也。依顯敎意法花寶塔也。依密敎意南天鐵塔也。　龍樹者爲本身開鐵塔明達應迹開寶塔給也。顯密一致故也」

問。山家大師戒奉授三聖神云事。　其相如何　答。　山家大師我山最初御當山時。於今戒壇峯三聖影向給云。　三聖無礙金剛定智以灌頂奉授大師給。　大師又以梵網戒品奉授三聖神給。　其時三聖神號大師稱山家大師給。山家大師者❻與山王給所大師號也。而後三神登虛空三輪現金光如伊字三❼點。　此時又山家大師傳一心三觀給云。大宮相傳大事云此事也云云　此時又寶塔涌現空靈山一會儼然未散也云云　凡圓實妙解開時者。必一切衆生寶塔涌現相有。又眞言秘密智生時者。南天鐵塔可開云云　甚深之口傳也」

問。於社頭文殊入海習方如何　答。文殊入海者。爲化龍女也。海中所說一乘者。虛空藏菩薩眞言也。以之授龍女。龍女守護之唱無垢世界成道也。凡虛空藏菩薩者。寶部菩薩也。龍女此入三摩地名南方成道也。　又海中者。生死海最底也。故王子宮降最下卜居給也　凡龍女成道者。爲顯平等大會法花經也。故於平等性智方成正覺也。　山王出世本意爲衆生成佛也。今龍女旣唱一切皆成佛道現成明證成道故。今以辨才天山王總體習故。梨本座主參社時巖瀧參給也」

問。神明垂迹必現蛇身方如何　答。神明者。和光同塵體故。似同凡夫給也。凡夫者三毒等分極成體也。　三毒極成無作本有形體者必蛇體也。仍小野弘法四十帖決云。一切神義迹化歸虫類云。　迹化者指神明應迹也。虫類者蛇身也。付田夫愛染並不三寸不動云事有之。口傳云云

尋云。龍女之詣鷲峯體形如何　答。靈山聽衆見八歲龍女也。釋尊見十六丈蛇形也。其故一切衆生無作本有形體蛇形也。不改此無作體開覺本有法身也。　一切衆生理性海中不三寸蛇形有。　今第六識是非思量識主也。指之習龍也。口傳云云

❶覆講法花經＝法花經覆講㊥　❷冥始覺本覺＝始覺冥本覺㊥　❸共＝貌㊥　❹鍛＝離？　❺〔涌現〕－㊥　❻與山王＝山王與㊥　❼點＋（&此形也）㊥

尋云。理性海中者何耶　答。北野天神御筆云。寶珠何在性海底。惠日高照心空境矣　止觀一云。夫寶珠者九重淵底驪龍頷下在矣是則本有性德指第六識也。寶珠者。一乘無價珠也。此事相習時者。一切衆生第六❶無障識主也。我等肺臟中本有蛇身有之。口傳云云

問。以申爲山王使者事如何　答。凡申者。雖爲畜獸依身。付顯密隨分習有之。先付顯此云者。尋天台宗流傳依獼猴相傳緣起也。所謂南山傳云。傳三觀於古德受四教於神僧矣凡神僧者。今獼猴是也。天台師於台蘇山修法花三昧發旋陀羅尼時。夢中神僧來。授與四教其時相貌云者。現丈六金身肩覆金光踊入林中。大師後朝見林中獼猴現居。是則釋尊化身獼猴云云　唐土圓宗寺庭上二竹有之。左名金篠右名叢篠。我山山王社頭竹臺其所表也

問。於獼猴種種習有之。其相如何　答。花嚴經云。神獼猴王矣又云。山母山神山王矣

尋云。以申爲山王使者事。何深義有耶　答。凡神明者。不出五行精神。所謂大地精神者。或堅牢地神或山王等是也。故天竺飛來峯緣起云。靈鷲山艮角闕飛來成唐土天台山。天台山艮角闕飛來成我國比叡山。此三國飛來峯皆乘白猿飛來。故天竺靈鷲山唐土天台山我國比叡山皆王城艮方有之。西天靈鷲山鎭守以猿爲使者。天台山圓宗寺鎭守又以猿爲使者。我國山王又以申爲使者。其中以白猿爲權者猿。故社頭手白猿有之。可思合之。因物語云。俊範法印終焉之時詠之

神垣ヤマシテナリトモ椎柴ノ
コノミナレニシ法ヲトナヘン❷諸

ト讀成手白猿在社頭ケルトカヤ

問。山王現猿給有證據耶　答。山王祕決云。無動寺智信記。於心法有五性所謂魂心魄意神。如次五行精神也。今山王者釋尊應迹。以猿爲垂迹。天神無氏。示申爲神。地祇有氏。示土爲社云云　已上又云。五行大義序云。申者無所擁滯故名云神云云　凡猿者。其形貌人形。畜獸兼。於天地得自在。故擁滯無。所云也云云　凡猿者。天台宗四教大事眞言教北山石藏相傳大日經緣起等深祕習事有之。更可問云云

問。付山王一兒二山王云事如何　答。山門記錄說曰。高祖大師最初御登山之時。二人化人値給。先現天童。次山王影向給。故一兒二山王云也。又云。十禪師寶殿內童子形御座其義也云云　因物語云。山門延年時。秀口兒髮サカリタレバ。一兒二山王申也

問。於神明習四攝行方如何　答。諸神祭禮之時必頂戴神輿❸爲祭禮拜觀十方衆生群集以之爲鈎召義。右神輿ワラビテノ曲其義意也。爲祭禮拜見神明結緣。以之爲索。仍神輿必善繩有之。次來❹葉衆生結八相來緣是鎖義也。仍繫諸瓔珞。次結緣衆生拜見神幸成歡喜思。神明又衆生値遇結緣歡喜悅與。是則鈴之義也。故神輿莊嚴懸鈴鐸。是則神明利生四攝行也。深可思之

問。我國大海最底有大日印文事如何　答。國常立尊天逆鉾降此下。無國云搜給時。海底有三輪金光云云　是其印文有云云云　此山王三聖表示也。又三部三密表示也云云　口傳更可問　又傳云。大日印文者獨古也云云　我國獨古形故也。口傳云云

問。於太神宮南閻浮提國軸云事如何　答。於神宮社頭莊嚴深祕習有之。故神殿中央心御柱云事有之。是則南閻浮提中央須彌山王習。仍難他跋難陀守護之故。我國三千大千世界中央習也。如此心王神明擁護之故。不爲異國被襲也云云

問。於神明三位有之。其相如何　答。皇太神宮義❺範云。於神明三位在。上位花藏世界。中位梵天。下位神宮已上是則如此三神三部三密表示也。今神明大日應迹故。花藏世界云。深可思之

問。以我國習蓬萊宮方如何　答。唐玄宗皇帝共楊貴妃至蓬萊宮。其蓬萊宮者。我國今熱田明神是也。此社壇後有五輪塔婆。五輪銘釋迦種子[illegible]字書。此塔婆

❶無障識＝識障㊥　❷〔諸〕－㊥　❸〔爲…意也〕三十字－㊥　❹葉＝集？　❺範＝式イ㊥

楊貴妃墳墓也。熱田神儀見

尋云。以熱田社習五智如來方如何　答。熱田明神者。金剛界大日也。故以五智習本智也。或又以眞言三部經爲本地。或又以寶劍爲神體也。皆是金剛界智門表示也。凡蓬萊宮云。❶順寶者不壞金剛智體也。法花宗意。本地無作三身指久遠實成習不老不死妙藥也。故天台御釋云。實相常住如天甘呂。是不死之藥云云　深可思。又云。金剛界曼荼羅。大海中有金龜。金龜上有寶山。寶山上有寶塔矣　今熱田社壇相貌。伊勢海如月輪之圓滿海也。北端中央有金龜島。今社頭是也。神體有三部經。蓬萊又有三山。多生不死藥。不死者天仙名也。今眞言教持明仙義深可思合之

問。以我國習獨古形方如何　答。行基菩薩記云。日本其獨古云云。謂意行基菩薩日本遍歷定國境開田島給。其時十人可作田。變十人被雇。乃至百人可作田變百人被雇。如此變作我國田畠開給。其時感見樣開給。其形獨古形也云云

南　伊勢海神明

東　　　　西

北　敦賀海氣比湖海山王

口傳云。伊勢與湖海北海三所獨古鬼目也。伊勢者寶部神明故。以如意寶珠爲神體。氣比北方事業神明故。以羯磨爲神❷明體也。山王不二中道神明故以圓滿月輪爲體。以此三神顯宗意者三諦三觀三身圓滿之如來習也。密宗意三部曼荼羅理智事三點三密三業是也云云

尋云。以寶珠與羯磨爲神體事誰人所❸觀耶　答。弘法大師緣起事起。所謂付太神宮瑜祇與理趣祕決。其中神明以寶珠爲體云云異本云。弘法大師氣比社壇詣云。北神我國北方神也。故以羯磨可爲體云云。此其元由也云云

問。以湖海爲辨財天淨土證據如何　答。法花經。東北方少國有。大乘流布國也。其中有湖海。又有靈島。辨財天所在也文　可知。竹生島是生身辨財天所在也云云　又五大院鉡文云。江州有靈島。生身辨財天坐。叡山佛法可繁昌。相州有靈島。生身辨才天坐。鎌倉佛法可繁昌文　義云。如此等文理。湖海者是辨才天淨土。事深。可思之

尋云。湖海是辨財天三摩耶形方如何　答。凡水海形琵琶相貌也。所以竹生島覆手也。十羅刹島此撥也。辨岩室陰月也。竹生島與白石半月也。沖島遠山也。熱田龜頸也。其下至于海半月也。宇治大渡等橋轉手也。至海者海老尾也。此等皆辨才天三摩耶形妙音天全體也。故琵琶有三曲。是則辨才天三昧耶本尊一身習也。　深可思之。口傳有之云

問。以竹生島明神在世明神習方如何　答。竹生島明神初辨岩屋出現鷲岩屋影向給。此則如語龍女靈鷲山。次行基菩薩勸請今社壇奉安置宮崎給。其時未及御體安置。次慈覺大師御代造立神體社壇造營給。以之龍女南方無垢成道習合也。又一相傳云。竹生島今宮嶋根本地主權現坐。此神本地靈山釋迦也。辨才天此所影向給。　龍女自入寶部三摩地。不二平等法花開悟唱外用八相事。今石山如意輪爲本地事顯也。故南方無垢成道者。指石山寺也云云

尋云。辨才天淨土於日本幾有之耶　答。相傳云。吉野奥天川安藝嚴島。江州竹生島也。此三箇處如次如三辨寶珠互穴。アキ通也。其外處處靈崛皆是辨才天淨土也。或表本地高高居高山峯。或表深禪定居大海最底。此外山河大地悉是此尊部類眷屬所住也。悉無有其際也云云

問。日吉社頭諸神影向方如何　答。大宮伊勢太神宮也。二宮下賀茂明神也。並春日明神是也。聖眞子八幡大菩薩也。客人白山權現也。劍宮同神也。八王子三宮諏訪明神也。王子宮熊野神藏明神也。氣比明神敦賀氣比是也。　十禪師天照太神御孫子❹正哉吾勝勝尊是也。巖瀧竹生島明神也。早尾江州三上。一王子一王宮是也。大行事十禪師伯父也。聖女稻荷大明神。大宮西竹臺住吉明神也。大宮寵殿伊勢別❺宮

❶順寶＝於密教㊥　❷(明)—㊥　❸觀＝作㊥　❹正＝眞㊥　❺宮＝當イ㊥

凡山王者。總云時六十四所也。別云時三七社是也。是皆我國大小諸神影向圓宗教法守護給也。此外日本國中大小諸神各各互爲主伴諸神影向。事如山王社壇云云

問。於大峯眞言祕密習方如何　答。彼山傳記云。先大峯者眞言兩部峯也。故熊野者胎藏權現也。金峯山金剛權現也。大峯中間兩部不二曼陀羅有。自此至熊野悉胎藏界三昧耶形有之。自不二曼荼羅至吉野山金剛界三昧耶形有之。役行者是金剛薩埵也。故三生髑骨有之。其遺骨持金剛杵。笙岩屋有之云云　凡山伏峯行上成苦行。三途八難苦患經盡也。論其內證祕密甚深無云。妙行云云

問。山臥行體如何　答。相傳云。如義者。不動形體也云云　所以袈裟名不動袈裟。頭巾者頂上蓮花也。此等形相其義也云云　又祕傳云　山臥以形體三天相貌習也。所謂柿衣者辰狐之色表也。不動袈裟クリカラ圍繞表也。此則辯才天也。頂上頭巾表胎藏蓮花也。此則聖天三摩耶形也。故以山伏形體三天合行之祕法習也。口傳在別紙云云　凡大峯者神仙屆宅賢屏所居也。故彼峯結緣者植不知不覺大善根也。仍峯行者入壇灌頂功德具足也。其故所所靈崛諸祕所悉是兩部曼荼羅相貌也。此拜見時不知不覺曼荼羅結緣也。又云。大峯者密嚴花藏莊嚴也。大日應現峯者眞言祕藏也云云

問。葛木峯相如何　答。大方者大峯與葛木者兩部峯習也。然而別是云者。大峯者眞言峯。葛木者法花峯也（イ故宿宿所所靈場法花二十八品題名也）

問。役行者本地如何　答。曇無竭菩薩化身也。故花嚴經云。從此五百由旬東方有大乘流布國。其中曇無竭菩薩在文　又云。靈眞和尚葛木之峯巡禮之時。有鬼神布薩鐘鳴。和尚問云。何故鐘鳴耶。鬼神答云。曇無竭菩薩布薩也云云　仍和尚布薩共取籌。其籌今南都有。日本奇瑞是也云云

問。曇無竭菩薩何故有之耶　答。葛木一宿二上笙南谷靈崛有之。被行布薩云云　又云。鐘ツキノ鬼神者。葛木守護神深沙大王。是則多門天化現也。又云。玄奘三藏渡天時。流沙葱嶺七生經給。其七生靈骨頸瓔懸。今深沙大王是也

尋云。止觀云。常啼請東善哉者求南文　常啼東方請曇無竭菩薩令聞般若云云。可知我國者曇無竭菩薩淨土也。又云。大乘流布國也云云　今役優婆塞是曇無竭菩薩也。又傳云。　今熊野權現日域淨土也。　故二度參詣輩決定往生者定也。故彼參詣道三輩九品淨土表相故。　證誠殿神拜上品上生往生習也。仍心王彌陀拜見奉也　又云。參詣路次道立片　男名サ①ヲ　女名イタ　尼名ヒッソキ　法師名ソリ。如此改世間名字付新名字。是則凡夫執心著相處改著相壞迷情心也。又云。參詣發心願日入精進屋不犯十惡也。是則持十戒心也。十惡裏必十善戒故也。凡我國神明者。或劫初影向。又佛法名字不顯神明本地皆是久成薩埵往古如來。故替風情改體回衆生利益方便給故。今熊野參詣作法皆是示佛道修行方便也。或破定相或持十戒。不知不覺令植善根神明和光利益不可盡者②耶

問。付神明天岩戶云事有之。何處耶　答。相傳義云。在大和國。如此說者。和州有之歟。所明大和國伯馬山南端峯中央有石崛。所所諸神影向砌也。其中安置大般若經。以之名天岩戶歟云云　又云。弘法大師祕決云。太神宮高社云宮有之。其後有岩屋空。十八切石並。其形如天柱。是則十八梵天王表。是金剛界曼荼羅也。地十三石並。是則胎藏界十三大院是也。以之名天岩戶也。是最極之祕事。不可出口外云云

尋云。天照太神天岩戶閉籠給相貌如何　答。凡天照天神者日神坐。上日輪形天岩戶籠給者也。又云。相傳云。天照太神天下給後。天岩戶籠給云者。辰狐形籠給也。諸畜獸中辰狐者自身放光明神故其形現給也云云

尋云。何故辰狐必放光明耶　答。辰狐者如意輪觀音化現也。以如意寶珠爲其體故。名辰陀摩尼王也。寶珠者必夜光故諸眞言供養時以摩尼爲燈云。旁以可

①チニツイ（甲）　②耶＝歟（甲）

思合也。又云。辰狐尾有三古。三古上有如意寶珠三古卽是三角火形也。寶珠又摩尼燈火也。故此神現威光明法界也云云
又云。一傳云。未曾有經說云。辰狐アガメテ成國王云云。是以天照太神有玉元神習神也

問云。以神道配當六波羅密方如何　答。我國神明雖多不出四攝行。又云。於佛法雖有萬行諸波羅密。縮不出十波羅密。又縮十波羅密在六度。故神道利益不出六波羅密。所以第一檀波羅密神者稻荷幷嚴島當國竹生島等是也。皆是施福神明故也。第二尸羅波羅密神者八幡以不妄語爲本。故正直頭宿誓。北野天神亦如此。第三忍辱波羅密神者。賀茂平野等神也。是以忍辱爲體給也。第四精進波羅密神者熊野權現是也。故❶參詣宿願始下向喜日至以精進苦行爲本也。第五禪定波羅密神者天照太神也。故神明參詣作法社司禰宜至諸事皆以端靜成之。是甚深習有之。追可尋之。第六智惠波羅密神者春日大明神幷山王權現也。影向最初以法施爲本。以法門爲神體。仍以智惠爲神通壽命。故名智惠波羅密神明也已上　此外我國神明多之。或顯檀度益乃至智惠法門利益施給。以六度可攝之云云　又云。付神道折伏攝受二利益有之。所以諏訪住吉等是折伏神明也。其外賀茂春日等是攝受神明也。餘又准例可知之

問。以天照太神我國祖神習方如何　答。雖佛法廣不出顯密兩道。其能化尋顯密教以釋尊爲本。眞言者以天照太神本習也。論此實義。以本地身爲自性身。以其變化爲釋尊也。顯密暫雖殊其本意是一也。故經云。今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子文　是以二十五有衆生如來長者窮子諸十方衆生皆釋尊一佛分身故也。次付神明論之者。我國開闢時。天照太神獨天下。其神子孫漸廣我國流滿。我等衆生至天照太神苗孫ナラスト云事無之。事相論之者。神明實是我等孫親也。加之大自在天三界所有衆生悉是我子也。思成生者養者見立慈悲給也。今天照太神又大自在天也。深可思合之云云

問。何故諸教法中三乘弟子號佛子耶　答。佛子者相續義也。故天台釋云。佛子者紹續之義也文　謂意世間人子孫其家業相續出世佛弟子法令相續令不絕。故以紹續義名弟子也。弟子者弟子續也。所謂次弟相續義也。今神明亦如此。本地久成薩埵應迹閻浮降。我國衆生利益給也。一切衆生亦本有無作覺體來我國生在成神明子孫也。故神門託宣云。自他國我國自他人我人申給也。故如影隨形擁護至也。可仰信也云云

問。何故顯密終極以塔婆爲本耶　答。顯宗意以法花寶塔品本習也。　其故法花者諸佛出世本懷諸經王也。萬法中以中道爲本。萬行諸乘歸一乘故。十界三千諸法歸法一理。故平等大會法花經爲證誠寶塔涌現。先付名字立之者。多者指諸法也。寶塔者一乘妙法也。全實相一理也。凡多寶佛是平等性智三摩地住成正覺。故號多寶佛。故以寶塔爲其體。約法門云之者。二邊是理智也。平等是中道也。是約事談時。色心二法是定惠理智也。此理智以不二多寶習也云云

尋云。此以寶塔行者用觀方如何　答。此寶塔者。諸法實相妙理證誠故。其當體是行者用觀也。所以天台釋云。實相卽是三諦異名云云　所謂寶塔莊嚴全體是三觀也云云。又云。寶塔品疏云。塔從地涌示不奧。分身共坐示不生。入塔示不常。現塔示不斷。分身示不二。全身示不異。多讚坐示不來。釋迦坐半座示不出。八不顯體也。此故眞實云云　義云。此塔婆涌現破八迷爲顯八不中道也。故天台釋云。有一切衆生各自謂實念。鐵床非苦變易非遷。此心等覺捨身至云云　次付密教云之者。塔婆莊嚴是全鉢此三部總鉢也。所謂塔婆色體五大法性也。　塔內寶蓋是心法也。色心不二者是兩部冥合塔婆也。所詮一切衆生當體併鐵塔全體也。開塔婆者一心萬法開覺也。故唐決云。以一心芥子開萬法扉文　深可思之。又云。付天照

❶參詣宿願＝發願㊀　❷尊＝迦イ㊁

太神開塔閉塔義有。此則兩部灌頂教相也。口傳云云

問。天照太神毎日神明法樂方如何　答。山家大師毎日神明法樂法云。常在靈鷲山及餘諸住所我此土安穩天人常充滿文　此文如山家大師御法樂。天照太神自毎日誦祕文也。不可口外。甚深也

問。富士岳以眞言祕事方如何　答。富士者郡名也。此山富士郡有故也。實事云眞言布字義也。謂意此峯四方圓滿山高秀。頂上八葉形有。昔火炎立。故富士煙云。頂上八葉不動頂上蓮花也。又有十九相布字故名布字。故人云。[梵字][梵字][梵字]富士高根月見心淸見闕スミケリ云云　是十九布字ヨメル也。又一傳云。我國布兩部曼多羅。富士是金剛界曼荼羅也。故竪高秀。武藏野胎藏界曼多羅也。故横平等也。此野中無山無峯。然而山有之底深有谷生萬木。然而自餘所不見也。是胎藏理內萬法含藏意也。故以此武識野爲胎藏曼荼羅以富士爲金剛界曼荼羅云云　尋云。有何證據以此兩所爲兩部曼陀羅耶　答。案世間事相。竪者必兼横。横者必竪相對。故古老傳云。武藏野峯皆富士集。富士谷皆武藏野集云云　又云。富士緣起云。富士峯是金界曼荼羅也。武藏野是胎藏曼荼羅也云云　又云。以此義案此。胎藏曼陀羅也。凡胎藏界曼陀羅者。於智所成十三大院四重圓壇聖衆横布列。胎界理智法門故横攝法界。全武藏野其相也。次金剛界曼荼羅次第昇入爲本故。竪建立之故。智所成至尼吒天。九會曼荼羅聖衆列座給。次第竪入故竪建立也。今富士岳竪秀其相貌也。故號金界曼荼羅也云云　因物語云。禪三中務富士衆云云　峯秀云意ヨモ山高根高根ツタイ來富士スソ野カカル白雲

三塔云事

傳云。師云。我山高祖傳教大師坂本生源寺云處御誕生給。然大師左右御手拳生給。至七歲不開此手。諸人不吉相也怪不審。父母悲之。時七歲正月八日。朝日向南無藥師如來南無妙法蓮花經唱左右御手開給。見是右御手金銅藥師佛持給。左御手水精軸小經有之。其佛御胸宿生本尊銘有。經軸生生世世持經云文字有。是我山持經本尊大事片祕藏法門有。當時二分梨本靑蓮院收。此法門傳教天台垂迹習。天台大師知靈山聽衆也。今略法花經是也。サレハ入唐時法花開コ先是得給。其後世世生生持經也思食入錦袋繫御頸給。經料紙西天多羅葉也。知是經天台說也。天台靈山是略說給聞釋尊座條無疑也。三國一師習是也。靈山釋尊唐土智者大師我朝傳教大師貴事也。但經軸水精藥師薩達摩分陀利伽法花經也。本尊持經一具右御手持給云相傳有之。法花藥師佛一體義爲顯也。御誕生傳記云左右御手有。以之爲正歟。縱本尊持經別有云佛教一體義此成無疑也。藥師衆病悉除願座。今經善治衆病說。佛經一體義自顯。付之山門造立時。虛空藏谷云處有杉切。佛三體同印相造。一體名藥師爲中堂本尊名號止觀院。是藥師向東立瑠璃壺不持宮持。其箱中妙法蓮花經收。意藥師向東彌陀藥師一體意也。法花持給法界衆生衆病悉除藥也云意也。一體名釋迦西塔爲本尊。一體名觀音爲横川本尊。印相同三身一體意也。一體上建立三世也。中堂止觀院也。止觀寂照二德也。寂照寂光義故寂光云也。西塔釋迦報土教主也。釋迦牟尼佛實報土中院故。横川觀音娑婆示現教主。同居凡俗引方便土送給。故方便土也。九院立八葉九尊己心安置意也。一山三千衆徒置一念三千故也。如此建立王宮鬼門方靈地卜鎭國出家勢施魔界卽佛界故也。諸國出家人彼山登以受戒云。爲離穢土至淨土也。彼山須臾刹那參詣志有步進。永六道輪迴門閉也。能能可祕之。不可口外。又師仰云。所詮三塔迹門意也。山王本門意也。故一傳。三塔云本門山王迹門云。本高迹下傳人有。當流山王本三塔迹。是本下迹高習也。此等大法門辻也。能能可祕藏事也

❶本云于時寛弘七庚戌七月二十五日沙門
源信記
至德二六月二十一日於武洲兒玉郡金□
□所書寫了
應永二乙亥極月十日於上總州武村身鄉
多田光明寺藏本所書寫了
元祿十四年辛巳十一月二十二日法印實
現校閲
十五年壬午二月十七日淨教坊重閲

溪嵐拾葉集 神明部

一。山王出世本懷事

山王院❷大師釋云。山王出世本懷者。示開示悟入儀之智見利益國土。所謂利益國土者。在圓頓戒與灌頂已上　問。山王出世圓頓戒相如何　示云。神明應迹者併爲利益國土也。所以入慈無量心三昧地大悲示現給事。偏爲饒益有情也。是則諸惡莫作衆善奉行之本誓豈非戒行乎。可思合之

尋云。十禪師戒體相如何　示云。就此十禪師名號圓頓止觀習事有之。所以十者圓也。禪者頓也。師者止觀也。是則中道妙觀戒之正體云云。十禪師圓頓戒全體也云事。又云。就此神明。染隨緣戒體云事有之。所以阿鼻依正全是防非止惡無作戒行也。是以祕經云。地獄極猛炎[illegible]字能燒滅。加之六道次第深示是遮惡持善之戒相。乃至四聖界捨劣得勝豈非戒法耶。依之五大說釋云。一心戒體十界戒相三千戒行尤深可思之

尋云。十禪師三聚淨戒相如何　示云。就十禪師本地垂迹三聚淨戒習事有之。先就事相謂之者。閻王瞋造惡者攝律儀戒也。地藏薩埵持善者攝善法戒也。利益衆生慈悲者饒益有情戒也云云　次就法體謂之者。右此尊祕密眞言三聚淨戒有之。所以初[illegible]字者本有無作之性德戒也。次[illegible]字者修德之傳受戒法也。次[illegible]字者修性不二之發得戒也。然則此尊之自證化他悉是戒法也云事。是以梵網經云。心藏地藏戒藏云云三聚淨戒之證也。地藏名言深可思合之

尋云。梵網經中圓頓證有之耶　示云。經云。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。衆生受佛戒即入諸佛位。位同大覺位眞是諸佛子文　是其證也

尋云。法花中圓頓證有之耶如何　示云。法花圓頓名義事。在理絕言。所以須臾聞之即得究竟文　或於須臾頃便成正覺文　或遊於四方直至道場開示悟入佛之知見文又云。是名持戒行以陀者即爲疾得無上菩提文　深可思之

尋云。十界通受圓戒相如何　示云。經云。國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒文　法花經云。諸法實相文　或云。一切衆生皆成佛道文　天台釋云。十界具足方名圓佛文　深可思之

尋云。山王出世灌頂相如何　示云。覺大師釋云。教有二種。一者顯示教。諸三乘教是也。二者秘密教。花嚴維摩法花涅槃等諸大乘經是也。於祕密教有二種。花嚴法花等明世俗勝義圓融不二故號理祕密教也。大日金剛頂經等經者非明世俗勝義圓融不二亦明三密事相故號事理俱密教也文　應❸化八相佛名釋迦。自性法身名大日。然則釋迦者顯密教主也。神明者眞言教主也。是以太神宮五大神明宮有之。大日經五佛表示也。又五種木名波羅提木叉。四相遷流四季轉變不遷故也。是亦大日自性常住表示也。依之扶桑明月集云。於天照宮者爲大日示現神明。於日吉社者爲釋尊應迹之權現。於彼者表眞言教。於此者顯教門顯密且雖殊一致幽冥神道也云云　深可思之。又云。天神宮神託云。順我教令者可度安樂國。逆我教令者可遣根國底國云云　私云。安樂國者安養淨土也。根國底國無間大地獄也。凡地獄者此地最下有之故也。深可思之

次灌頂事

示云。先佛智水灌於後佛頂是也。所以灌者金剛界智體也。頂者胎界理頂也。瑜伽瑜祇無底共事也。是以或云始覺冥本覺或云境智冥合。此等皆灌頂異名也云云　然則一乘寶珠者顯於寶生之心地。灌頂智水者灌於無垢世界。依之唱八相成道於一念彰五相三密於須臾者也。誠圓經勝用不可勝計者哉

❶以下奥書甲本無之　❷〔大師〕—㊥　❸化＝現㊥

尋云。我國六波羅密神明有之。其相如何　示云。稻荷檀波羅密也。八幡與北野戒波羅密也。平野忍辱波羅密也。熊野精進波羅密也。神明與賀茂禪波ラ密也。春日智波羅密也

尋云。何故山王不攝六度耶　示云。❶於之有二義。總屬別名故不攝也。一稻荷者聖女也。平野者王子宮也。八幡熊野聖眞子也。賀茂春日即二宮也。神明大宮也。故不攝六度也。　又云。六度者因分修行相好業因也。故山王者正覺成就果上體也。故不攝也

問。神明開會事。其相如何　示云。智信阿闍梨山王祕決云。十界三世諸佛菩薩者釋尊一佛之分身也。　我日本國中大小神明者山王三聖之應迹也。　仍山王出世而開顯久成實本之時。開三權諸神歸一實山王。以之山王爲開會。深可思之

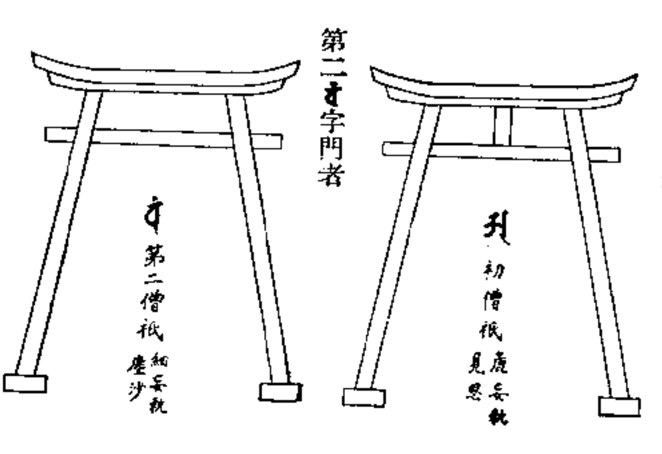
尋云。七重山王其相如何　示云。記錄云。山王七重習有之。所以第一云云迹門山王者。天智天皇御宇志賀郡顯現給也云云　第二云云本門山王者。三如來四菩薩是也云云　第三云云觀心山王者。　非竪非横一心三觀字訓是也云云　第四云云無作山王者。無始無終久遠實成山王是也云云　第五云云三密山王者。我等之三業三密三諦三觀三身三部三聚淨戒是也云云　第六云云無初不知山王者。一陰一陽山王❷者陰陽不測故號無初不知也云云　第七云云如影隨形山王者。　山王七社者我等之本有七覺分也。　故如影隨形之擁護非他物也。所以南方無垢成道者。平等大會妙法也。無始色心本是理性。　妙境妙智豈非此事耶。　深可思之已上祕決別有之。可尋之

問。山王三聖云事如何　示云。三聖者。三如來故號三聖也。　又云。三輪明神故號三聖也。所明我國成立之時。大海最底大日印文有之云云　三輪金剛是也。即是三輪明神也。又是三身如來也。　又三部大日也云云　無作本有覺體實修實證三如來也云云

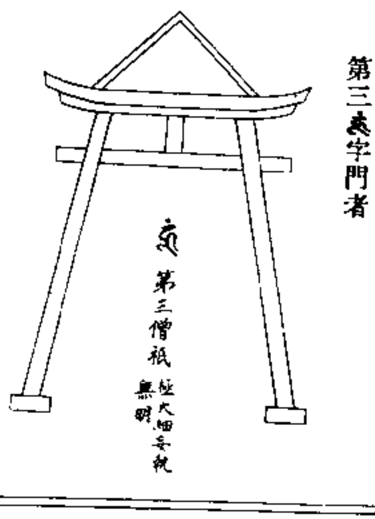
尋云。山王三聖三率都婆相如何　示云。記錄說云。[梵字]三門即是三率都婆也。亦是日吉鳥居是也云云　所謂三門者

第一阿字門者

第二[梵字]字門者

第三[梵字]字門者

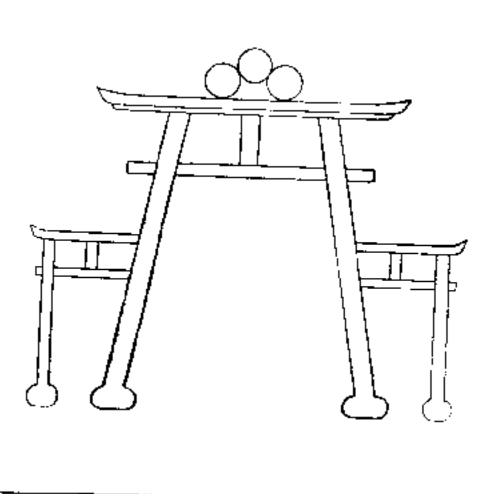
記曰。第一阿字門者。日吉馬場末大鳥居是也。第二[梵字]字門者。馬庭鳥居是也。第三[梵字]字門者。內鳥居是也。通此三門詣社頭。即三重無明一時俱盡意也

問。何故神前必立鳥居耶　示云。神明瑞籬表門也。大國法者。自四門入。如奉見一君。故四方立門也。　神明亦如是。以鳥居爲門標也。次以法門謂之者。阿字門者。流轉還滅皆阿字門出入也。　仍神前之參詣下向必阿字出入。深可思之

尋云。鳥居相貌如何　示云。我國最初工巧未作人事調之時者。神明表門如此也云云人屋亦如是。　材椽不削次第不切風情深可思之

尋云。三輪明神鳥居相如何　示云。神明有三輪鳥居有三形。所謂三形者　神體　鳥居

❶〔於…女也〕二十字㊀　❷〔者〕一㊀

已上三輪明神立如此。遍於法界神體故不構社檀也。在天者日月星宿是也。有地者三聖明神是也。在佛者三身圓滿如來也。在密者三部大日是也云云

問。以山王應迹爲釋尊成道方如何 示云。山王神託云。樹下和光。同塵事二度其事既已畢。今度不詣我寶前何知生死盡不盡文 口傳云。以此神託山王出世即是如來成道習也。深可思之

尋云。二度其事既已畢者。其相如何 示云。山王出世者。三士應迹也。第一西天釋迦之應生也。第二晨旦應現也。第三者我朝山王是也。天竺與晨旦二度已畢。今度不詣者何知生死盡不盡云也。又云。二度者西天與本朝指也。所以樹下者。第一菩提樹下也。第二今日吉樹下指也。是以記錄相承云。社頭樹下即是菩提樹下習也。依之今度不詣我寶前等也。深可思合之

尋云。參社巡禮即詣靈山相如何 示云。付之教門實義二種有之。所以以山上三如來爲本地。以社頭三聖神爲應迹也。已上教門義。次山上三如來者。始覺修顯故迹門新成三佛也。社頭三聖者。無作本覺三如來也。故本門意者。山王三聖即是本覺顯證三佛也。如是開佛知見之時。參社即是詣靈鷲山儀式也。深可思之

尋云。以山王參社爲開佛知見方如何 示云。大小半滿諸教雖餘八萬不出於四教。四教即是三觀也。三觀即是一心也。所以以三智一心中得具一切佛法之知見開時。名開佛知見也。是以山家釋云。統萬法於一心了衆途於三觀云云 依之釋云。於念念中止觀現前即是衆生開佛知見云云 深可思之

尋云。菩薩要經三劫無數者性相所判也。何於一念開佛知見耶 示云。一心有三妄執。迷妄之時者三惑也。覺悟之時者三諦也。所以小乘意者。三妄斷除之時分名三無數劫。世大乘意者。縮三祇於一念了三惑於三諦也。 是以釋義云越世間三妄執出世間心生者。若以淨菩提心爲出世間心。即是超越三劫瑜祇行。梵云劫數有二義。一者時分。二者妄執。若依常途解釋。度三阿僧祇劫得成正覺。若祕密釋。超一劫瑜祇行即是度百六十心等一重麁妄執名一阿僧祇劫。超二劫瑜祇行又度一百六十心等一重細妄執名二阿僧祇劫。眞言門行者復越一劫更度百六十心等一重極細妄執得至佛惠初心。故云三阿僧祇劫成佛也。若一生度此三妄執即一生成佛。何論時分耶云云 此等文理分明也。一念超三祇劫應成佛云事。深可思之

尋云。一念成覺事如何 示云。一念成覺者如上云。一心三諦三觀覺了名成覺也云云

尋云。一座成佛事如何 示云。一座成佛者。論云。不起于座三昧地現前云云 所以眞言教意者。三祇百大劫修行縮一念成正覺也。所以三祇者化他位也。百劫者相好修因也。然則三祇即是三妄執亦是三密也。百劫者六度萬行也。六度者定惠二法福智二嚴也。以六種供具修三密修行外無成佛事者也。深可思之

問。何故以猿爲山王使者耶 示云。一切諸神者皆以山王爲本習也所以魂神魄意志五以如次肝心脾肺腎五臟時。神者藏也。今神者以山王可爲本也。五臟中心臟王也。是諸神王與五臟王相對。然以申爲使者事。申顯智門故。神申ツクリニスル也。篇示字スル福智圓滿義表也

尋云。以猿爲使者有證據耶 示云。五行大義序云。昔原在義檢之。神者申也。清❶靈之氣也。無所擁滯故云神云云 已上俊範抄意也。一俊範法印臨終詠歌ニ

❶靈=虛ノ傍

神垣ヤマシラナリトモシイシハノ
コノミナレニシノリヲトナヘン

然則十禪師方手白猿成爲猿説法利生。給由託宣アリケリ

尋云。經論中以猿爲使者證有之耶　示云。釋尊往昔爲猿結縁妙法。仍世世以猿爲眷屬給也。一經説也。或爲鹿説法。鹿野苑其證也　或爲雁身説妙法。五百羅漢縁起是也。天台釋云。初從此佛菩薩結縁還於此佛菩薩成就云云　深可思之　又云。天台大師神僧授與四教事。是以獼猴天台宗縁起スル也。又此天竺石藏之大日縁起又是以猿祕教大事習也。深可思之

①元祿十四年十一月十五日法印實現校閲

壬午十二月十八日重閲

②一。八幡習事。佛菩薩明王天童也。先佛者阿彌陀佛也。菩薩者地藏也。明王者愛染明王也。天童者聖天也。聖天本地十一面也。十一面男天。又ヒナヤ天者女天。聖天書聖二人讀也。口八幡慈悲二字習之也。常此念可持也。口傳云云可祕可祕

溪嵐拾葉集

嚴神靈應章第三

日吉七社降臨垂迹時代事

扶桑明月集云（大江匡房粗匡房在生之時號朧月集沒後改名明月集）

大比叡明神（俗形翁體）人皇三十代磯城島金判官欽明天皇卽位元年（庚申）大和國城上郡大三輪神天降。第三十九代天智天皇大津宮卽位元年（壬申）大比叡大明神顯座。日吉與三輪大物主神此國地主也。法號言法宿大菩薩。但非僧形俗體也　小比叡明神（俗形僧形）天地開闢之昔。天神第一皇子國常立尊。高峰五③色花開大握天地開闢初天降。故立地主權現法號花是菩薩　聖眞子（唐老僧形）人皇第十六代應神天皇輕島明宮御代天降。欽明天皇卽位三十二年鎭西豐前國宇佐郡八幡大明神顯御。第四十代天武天皇元年（壬申）近江國滋賀郡垂迹八幡一御前八情大菩薩者。今聖眞子是也　八王子（俗形）天神國狹槌等人皇第十代崇神天皇卽位元年（甲申）近江國滋賀郡小比叡東山金大巖傍天降。八人王子行卒天降故言八王子　客人宮（唐女形）桓武天皇卽位延暦元年天降。八王子麓白山妙理權現顯座　十禪師（若僧形童子形）桓武天皇卽位延暦二年天降。地主宮前天兒屋根尊顯御。今十禪師是也　三宮（唐女形）桓武天皇卽位延暦六年。從空垂紫雲女人形八王子金大巖傍天降。手持法花經大師奉見之崇三宮權現。永曆元年新日吉社御體安置

任匡房記　大行事（俗形非普通人傍高名惡神也）此大神天地開闢之時天降

一。大宮權現三輪明神之事（高皇産靈皇地主權現傍大行事顯御ス）

匡房記云（鳥羽白河二代任）康和元年正月十一日。大江匡房讃記。日吉社者本是大和國所座之大和社也。傳教大師勸請爲天台山神。彼本社者天神也。無社嚴上有三輪。以虛空爲座也。昔邑長作社。群鳥來以觜壞社不殘。一木後人見其如此不後更作。今大比叡神是也

一。山王二字釋事　④顯密内證義云。初言山義者。則藥王品云。衆山之中須彌山爲第一。此法花經亦復如是。於諸教中最爲其一文　文句云。此法花經所説諦理常樂我淨。如四寶所成。開示悟入者所依。是故此義最爲尊上文　止觀云。觀心處者諦理是也。中道之法幽遠深邃。七種方便絶跡不到。名之爲深。高廣不動名之爲山。遠離二邊稱之爲靜。不生不起稱之爲閑云云　大品云。若千由旬外赴聲聞心者。此人身雖遠離。心不遠離。以慣鬧爲不慣鬧。非遠離也云云　是知神明位斯山。十界皆成卽境也。三身法子住斯山。三聖同證卽智之兩足也云云

一。王義釋事　同文云。次言王義者。亦藥王品云。如佛爲諸法王。此經亦復如是。諸經中王已上　玄義云。稱王者空假調直未得名王。所以二乘入空菩薩出假不名法王。中道調直故得稱王。一一三昧皆有中道。悉稱爲王。是知二十五有之火宅五百由旬之險難。當位卽妙不動。名之爲山。究竟清淨自在無礙。名之爲王已上

一。山王奉名社稷神事　⑤嚴神靈應章云。初言社義者。字訓云。社者市者反。土地神主也。弘決云。社謂后土。土者吐也。土所生如

①此奥書甲本無之　②此一段原本無之依甲本補之，甲本傍註曰，此一箇拔書ト有之卷ニアリ　③［色］一⑨　④甲本傍註曰，山王院　⑤甲本傍註曰，山家釋

口吐物。即地神也。國語云。平凡土故祀以爲神。田正也。又云。戴黃天履后土。土地廣不可盡敬。故封爲社已上

一。稷神釋事　同文云。次言稷義者。字訓云。稷子力反。黍稷爲五穀之長已上　弘決云。稷謂五穀總名。即五穀之神也已上　五者三草二木之種子。故疏記引論云。一種子無上指樹兩解已上　穀謂純眞一味之藥王也。故止觀引淨名云。於食等者。於法者亦等於法等者。於食亦等乃至如來用此法喜禪悅。歷一切法。無不一味一色一香無非中道之法。其一切法。即是飽義。無所須義。如彼除山土一草一果資身。即是已上　抄略

一。社者可限地主明神云事　同文云。藥草喩品云。一地所生。一雨所潤云云　弘決云。荷萠氣昇天爲五衰化爲五龍。其音名五音文　弘決云。地圓理也。雨圓敎也文　明知言社者獨是吾地主大明神也

一。宗廟社稷神事　同文云。弘決云。天子所居。左宗廟右社稷布列四時五行。故以國已爲失。社稷既入怨國及婬女房。右社稷壞也云云　應知欲護王法者。專可崇此神。欲求成佛者。先可祈此神文

一。以山王名天下善神事　顯密內證義云。智者大師引龍樹論云。除諸法實相餘皆魔事文　若非圓宗護法者。誰神明爲天下善神文

一。本迹山王事　三寶輔行記云。引文句云。非三非一爲本。而三而一爲迹。皆言語道斷心行所滅不思議一也已上

一。大宮權現名法宿菩薩事　明知本迹雖殊。不思議一之神明。依正色心同宿四一之妙法。故號法宿文

一。法宿菩薩號事　文句云。三力即是三德祕密之藏云云。初心棲此初心與佛不殊故。名與如來共法也。又信力修畢竟空。如來智如來棲畢竟空爲舍。此人信力亦學畢竟空云云。故名與如來共宿已上　法宿名號良有以。先師所由此謂乎云云

一。大宮權現本地尊星王云事　顯密內證義云。在天名尊星王。在地名法宿明神

一。山王七社北斗七星云事　嚴神靈應章云。陽在名七星宿。在陰名七明神文　宿者平地異訓字也。宿者三光天子七星九曜二十八宿皆是山王也。當流祕口決有習子細

一。二宮權現事　顯密內證義云。小比叡神又號二宮者。宗廟社稷之二神不二而二云。主天地之二義。圓智妙境之二法而二不二。護二世之悉地。故以二爲名號二宮云云

一。聖眞子權現事　相對法則集云。言聖者妙覺之極尊圓宗之極聖也。言眞者第一義諦之淨德第七和合之眞諦也。言子者從佛口生之佛子從法化生之法子也云云

一。本迹聖眞子云事　惠心先德聖眞子念佛表白文云。夫明聖眞子本迹者。本謂阿彌陀也。故藥王品云。即往安樂世界阿彌陀佛文　佛義經云。見諸法實相名爲念佛文　故疏記云。正明本迹體性。性即實相。實相非遠。誰論其本。實相非近。誰論其迹。實不思議故名爲一云云　明知眞諦如海水。俗迹似波浪。事理圓融水波一體。界如顯本皆成四一。故言聖眞子。　次觀心聖眞子。止觀云。轉色成法身。法身常樂。轉識想成般若。般若即淨。轉受行成解脫。解脫即我云云　我等色心自本無作三德。當知三德各開三德。三三九品淨土也。三德各異四德。即是十二光佛也。十二光佛各具四德。即是四十八願王也。然而衆生六根各具八倒。亦成四十八顚倒。悲哉乍具是心是佛之六根。妄謂五燒五痛之六道。喜哉得即心即性之安樂。了是心是佛之彌陀。所以尋梵音於月氏。則阿彌陀三字也。念三德於日域。亦聖眞子一社也。止觀云。專以彌陀爲法門主文　弘決云。佛表法身。觀音表智。勢至表福云云　是知法身三德則阿彌陀三字也云云　以下略之

一。千手千眼觀世音事八王子之事　自行要記云。五大院釋云。千手者。實相法身總爲佛體。般若即惠手。解脫即定手。五指即五陰世間。今取法性四德之五陰。一指具十界十如。五指即成五百。合定惠總成一千。故云千手也。言千眼者。止觀云。一心三觀所成三眼見不思議三劫。此見後心得故受眼名。又云。眼者是智。智即是眼。眼故論見。智故論知。知即是見。見即是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧一切三昧悉入其中。首楞嚴定攝一切定云云　明知一一手指無非佛眼。故云千眼也。言

觀世音者。文句云。三智名觀。三諦名世。三觀語本云云故名音文

一。本門八王子之事　❶相對法則集云。法花經序品云。是八王子威德自在。各領四天下云云　疏記云。從彼教王即王三昧云云　故藥王品云。於諸經中最爲其尊文　又云。諸經中王文　八王子護法生於此經故。云八王子云云

一。客人權現者白山妙理權現云事　慶命大僧正記云無動寺座主二十七代　現神力於普門之靑龍。降藥珠之雨。飼忍草於雪山之白牛。施醍醐之味。所以名之曰妙理權現。今爲護一乘之佛法。來中道之山下。列七社之神明。得賓客之字。故名之曰客人明神文

一。本門十禪師云事　二門相即集云。引玄義云。本者理本。即是實相。一究竟道云云。迹者。除諸法實相。其餘種種皆名爲迹云云　知地藏者。地謂一實智地藏。謂如來祕要之藏也。弘決云。地圓理也。雨圓教也云云　文句云。一切祕藏者。遍一切處皆是實相也。此語妙體也云云　是以吾等久遠已來常住此地常在此藏。未曾暫廢法花妙行。故藥草喩品云。貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足正見邪見利根鈍根等。雨法雨而無懈惓。一切衆生聞我法者。隨力所受住於諸地文

一。觀心十禪師云事付此文有口決　誠是開會實相之一地。如來祕要之大藏也。凡十謂假諦名之爲十。禪謂空諦名之爲禪。師謂中道名之爲師。得名十禪師。總在一念未出色心。故釋籤云。總在一念別分色心。何者初十如中。相唯在色。性唯在心。體力作緣義兼色心。因果唯心。報唯約色。十二因緣苦業兩兼。惑唯在心。四諦則三兼色心。滅唯在心。二諦三諦皆俗具色心。眞中唯心。一實及無諦准之可見文　故十禪師者。諸神之總社衆生之正體也云云

一。本門三宮之事　相對法則集云。三宮者。即一而三。故名三女。即三而一。故爲一宮。知是一心三諦之妙理無緣大悲之神體也。兩卷疏云。便生端正有相之女。端正無邪醜。表中道正觀離二邊之醜。即惠之義也。相即三十二相。慈心所種。即表定義也。雖具二而名女文　止觀云。苑中有女。女表慈。若無無緣慈。豈能以神通力假身令小入此娑婆。通由慈運。如花擧女云云乃至向此神轉三道於三德。詣此社淨三業於三身。以三爲名良有由文

一。觀心三宮之事　相對法則集云。言三者正了緣也。三種熟脫之三也。故文句云。示勝因。若能五種法師即三世佛所爲種爲熟爲脫。此人同未來諸佛。注細字書之也云云

一。三宮本地普賢云事　得脫故言同普賢行。此人已於先佛前植善故。言深種善根。此人爲現佛所熟故言手摩其頭文　言宮者。諸佛所住祕密藏義也。止觀引大經云。安置諸子祕密藏中。又云。自入三德名歸。令他入三德名旨。故名指歸文　故知三德名三祕藏名宮。號三宮文　弘決云。若信三道即是三德。尙能度於二死之河。脫三界耶

一。本門大行事云事　相對法則集云。大行事者。顯四諦四德之是。獨居發大心之首。名之爲大。受日月證明佛之付屬。行藥王之大事。故言大行事文

一。大宮權現天照太神分身也　康和五年十二月十日。以近江國愛智庄寄進當社官府曰。權中納言大江匡房。宣奉勅御神者。大八島金判朝庭顯三輪明神。大津宮御宇紀典明經初天下坐奉。尋其本爲天照太神。分身或號日枝或名火枝或申日吉。是則垂迹於叡岳之麓施威於日下御云云

一。大宮二宮父母云事　菅家淸人記云天神曾孫　日吉地主權現者。日本國地主也。即天照太神父也。大宮權現者。天照太神也。分身於兩國垂迹於吾朝文

一。天照太神日本國地主事　日本紀神代上云。素戔烏神娶國神女生大巳貴神。遂就於根國云云大巳貴神一名大物部神。一名大國主神。一名大國魂神。大和國城上郡大三輪神是也　與少彥名神高皇産靈尊子。遁常世國也　共勠力一心經營天下

一。日吉三聖三光天子垂迹云事　顯密內證義云。天現三光養育千象萬物。地顯三聖護持一天四海。內證利生之慈雲無所不覆。外用和光之惠風無物不扇云云

一。伊勢日吉一體事　安全義云五大院　依顯教心。大日即爲釋迦。依眞言心。釋迦即爲大日。故於天照宮現大日。應化明神即日吉社顯釋迦垂迹權現。彼表眞言門。此依法

❶甲本傍註曰，覺超云

花宗共以一致幽遠也。冥道也文

一。賀茂日吉一體事　神祇鑒典云。大比叡山王亦名日神。小比叡山王亦名月神。聖眞子山王亦名雷神云云　口決云。日吉聖眞子與賀茂大明神一體也云云　是以於賀茂社者名別雷太神。日吉聖眞子社亦名雷神云云最極祕密也。非口決不可知正義而已

一。中酉賀茂祭事　秦氏本系帳云。又云。初秦氏女子於于葛野河澣濯衣裳時。有一矢自上流下。女子取之還來刺置於戶上。於是女子無夫懷妊。既而生男子也。父母怪之責問。爰女子答云不知。再三詰問。雖經日月遂云不知。父母以謂。雖然無夫而無生子之理也。我家往來近親眷屬隣里諸人令彼兒執盃。祖父母命云。父思人可獻之。于時此兒不指示人。仰視行指戶上之矢。即便爲雷公。折破屋根昇天而去。故鴨上社號分雷神。鴨下社號御祖神。戶上矢者。松尾大明神是也。是以秦氏奉祭三所大明神。而鴨氏人爲秦氏之聟也。秦氏爲愛聟以鴨祭讓與之。故今鴨氏爲禰宜奉祭。此其緣也。鴨祭之日楓山之葵挿頭。當日早朝松尾社司等令齋頭斷參候內藏寮。祭使既來置楓山葵於庭中。詔戶申使等各挿頭出立。禰宜祝等賜祿物。又走馬近衞二人捧謝幣與禰宜祝。俱參松尾神社。是乃父母子愛之義芬芳永孝之意也云云

一。日本國地主有二神事　神祇宣令云匡房記
日本國地主有二神。一假神住山城國乙訓郡賀茂村。一假神住近江國滋賀郡文

一。日吉松尾一體事　大山咋神亦名山末大主神。松尾神也。此神者座淡海國日枝山亦座山城國葛野邑。共用鳴鏑神也

一。松尾日吉一體事　智證大師傳云。仁和二年冬十月。和尚於松尾明神社發願曰。我願每年五月八日十月八日。比叡明神社頭詣。講演法花佛名等大乘經。以爲一生之事。即於彼松尾社始終講事云云

一。聖眞子垂迹事當流極祕決也　❶神祇鑒典云。當寺鎮守法宿權現傍有聖眞子。地神第二主正哉吾勝命云云　地神五代。天照太神。正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊

一。垂迹八王子事　口決云。神祇宣令者非匡房私記。北野天神密奏記行藏書之。鳥羽院御時匡房書之　言八王子者。天照太神所生也。五男三女等八王子也。父祖頻于上帝禋于六宗同久代天恩來歸率欣八十萬神。八子同天降故曰八王子云云

一。垂迹十禪師事當流祕決也　神祇宣令云〇天照太神曰。夫瑞穗國吾子孫可王之地。皇孫就而治焉。葦原之中國當與天地無窮。即以三種神器授賜皇孫。永爲天璽。彼皇孫者。天照太神皇孫天瓊瓊杵尊。今日十禪師是也。治護寶祚之隆。過去蒼生之交神世當第十代。爲受禪即位神。亦名十禪師文

天神七代事
國常立尊　國狹槌尊　豐斟渟尊　泥土煮尊陽 沙土煮尊陰
大戶道尊陽 大戶邊尊陰　面足尊陽 惶根尊陰　伊弉諾尊陽 伊弉冊尊陰
已上天神七代

地神五代事
天照太神　正哉吾勝尊已上二神坐天上不降此國云云　天津彥火火瓊瓊杵尊天神第一已來第十代神也
私云。地神五代者。天照太神。忍穗耳尊。瓊瓊杵尊。彥火出見尊。鸕鷀草葺不合尊云云

一。三宮垂迹事　神祇宣令云。日吉三宮者。天照太神所生八王子中三女。剪除天下之兇渠衞護天璽之望祕天降。三神奉齋同殿故曰三宮文

一。垂迹大行事之事　神祇宣令云。日吉大行事高皇彥靈神。天地開闢之時。防護皇孫天降。葦原瑞穗國國中大勅行天位事故。曰大行事文

一。日吉大行事又名猿田大神事　日本紀神代下云。皇孫天降之時。居天八達衢有一神。其鼻長七咫背長八尺餘。口尻明耀。眼如八咫鏡而赩然似赤酸醬也乃至天細女命問❷口。天孫所幸之路居之者誰也。衢神對曰聞天孫應降。奉迎相侍。吾名是猿田彥大神文

一。神明現申事　五行大義云菅原在茂撿之　神者申也。清虛之氣也。無所擁滯故曰申文

一。地主權現奉名山王事　嚴神靈應章云。夫伊弉諾伊弉冊二神御宇。天地創闢州縣新作。以降土地最初者。是小比叡神。山之示土爲社示申號神。識了小比叡大明神者。

❶甲本傍註曰前唐院記　❷口二曰？

爲吾國之地主。爲吾山山王云云

一。山王三國法花宗鎭守事　①顯密內證義云。傳聞日吉山王者。西天靈山地主明神。卽金毘羅神也。隨一乘妙法東漸。顯三國應化靈神乃至祕密灌頂之庭奉勸請山王。顯密雖異大道一味也云云　五大院口決云。金毘羅神者宮毘羅神。卽主家時釋迦垂迹云云。一行口決云。宮毘羅神彌勒垂迹云云

一。山王現猿事　②法花宗傳記云。天台山花頂峯西南有圓宗院。見叢篠竹林。碑名文曰口決云件文現行宛如墨字書文　圓宗佛法東漸故。叢篠竹林自然生。神明和光垂迹。化衆生皆令得利益

一。天台大師傳四敎於神僧事　天台大師。陳大建十一年戊戌歲。夜夢一神僧。身長丈六。首冠金光。卽唱偈曰。③因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦是中道義文　圓宗佛法東漸故。叢篠竹林自然生。神明和光垂迹。化衆生皆令得利益云云　神僧踊以入。叢篠竹中。大師待且見竹林。有大獮猴。云云付此文有祕口決　口決云。天竺佛陀波利三藏。隋開皇二年入天台山詣圓宗院巡禮曰。西天靈山鎭守宮毘羅神前有篠竹茂林云云

一。根本中堂篠竹中山王御垂迹事　④中堂神祇祭文云。叢篠竹林中方便法傳來神明垂權迹人間萬世奧云云　中堂左方叢篠右方金篠圓宗院南西左叢篠右金篠口決云。傳敎大師御歸朝之時。自圓宗院移植止觀院大宮寶前。同此篠竹也云云

一。山王者唐天台山鎭守云事　⑤三寶輔行記云。先師在唐求法歸朝之海中。過暴風逆浪之巨難至心發願祈念平著。一人童子化現船頭。先師問云。童子是誰耶。童子答云。吾是天台山鎭守圓宗擁護明神隨使。佛法之東漸。將屆聖人之本國云云　先師重問云。如何稱號耶。童子答云。下竪三點加橫一點。下橫三點加竪一點云云　先師此時恭敬合掌唱諸佛救世者住於大神通爲悅衆生故現無量神力之偈云云　機感淚致瞻禮。而未及上首忽爾不見云云

一。山王三聖法號妙法蓮華經五字之事　⑥後傳記云。三聖菩薩號是妙法蓮華經五字也。所謂法宿者。妙法。花臺菩薩者蓮花。聖眞子者經也云云

一。大宮二宮兩神難測陰陽事　顯密內證義云。當寺法王大比叡小比叡兩明神陰陽不測。造化無爲弘誓疊佛護國爲心云云

一。嚴神靈應章云。一陰一陽之冥威被微塵界而遙及。⑦利於利生之法力歷恒沙劫遠至。口決云。一陰一陽。一陰一陽。一陰一陽。口云。陰具陽德。陽德具陰德。故云陰陽不測也。不二冥合義可思之

一。山王三聖元初不知神明云事　⑧安全義云。當守鎭守山王三聖者。元初不知之神明。垂迹幽致之冥道也。故不可以常情測。不可以衆例求。本迹雖殊不思議一也

一。三輪三神同住日本國事　三寶輔行記云。三輪三神同渇金仙敎法感應地流住葦原中國現三聖靈神。爲一乘鎭守文　口決云。波母山者ナミノタクハウルヤマトヨム也云云　口決云。一。神天降小比叡峯神歌云。波母山哉小比叡能峯能一人居波嵐茂寒之問人母無云云　一。神者住三輪山本神歌云。戀之久波訪來摩世大和南流三輪能山本杉立留門云云　一。神者住宇佐宮神歌云。何事加於和志摩須羅牟瑞籬耳久南梨怒美多天摩津羅天云云　三。神行列神歌云。吾母思布君母和須流南阿利曾海能浦吹風能耶無時母無云云　大宮垂迹之時神歌云。大友能三津能濱邊於打左羅志與世久流波能由久邊志羅須母云云

溪嵐拾葉集

⑨元祿十四年歲次辛巳冬十二月十六日

法印實現閱

溪嵐拾葉集

禪宗敎家同異事

問。敎與禪勝劣同異如何　仰云。效敎爲八家。小乘權門等且置之。天台若眞言家爭可及耶　尋云。禪宗不及天台宗云意如何。先天台心立四敎三觀法門。四敎者界內外機爲之儲之。戒定慧三學立之令斷界內外煩惱。三觀能治三惑所治也。斷之論後後增進。無明漸漸盡。三昧展轉增。我性分分顯等云ヘリ。有能治有所治。斷迷

①甲本傍註曰，山王院釋　②甲本傍註曰，山家御釋　③甲本傍註曰，付此文有祕決　④甲本傍註曰，山家御釋　⑤甲本傍註曰，前唐院御釋
⑥甲本傍註曰，光宗記　⑦〔利於〕—？　⑧甲本傍註曰，五大院　⑨此奧書甲本無之

開悟。從因至果顯然次第也。依高野大師從淺至深從近至遠轉妙轉樂已上　然禪心者無煩惱無是菩提云。甚本無煩惱體令直達無能治無所治。又無從因至果成所談遙超過非。就中傳燈錄云。達磨西來教外別傳不立文字直指人心見性成佛已上　禪宗教外別傳云教者。諸佛說教也。禪律論三藏戒定慧法門於之法義因果信解修證者宜說。斷迷開悟終至佛果菩提談。不立文字下者。如此不煩直見性成佛云故。即身頓悟義教學所談超過者乎。禪律論不學。教行證次第不修習。直指人心見性成佛。速脫生死是非超過分乎

新仰云。誠人心見性成佛云巧似。用公案分猶以不及天台宗也。其故。用公案心手立。念想起時。狗子無佛性庭前栢樹❶枝云是懸心遮念想也。遮念想手立用公案也。譬止觀等爲還念想如用四運四性觀也。然四運四性觀望一心三觀一念三千觀時猶不及也。還念想深空寂處見性成佛云故。從果至果修行也大品經。眞如觀別教此中俱理不具諸法義別教但中爲佛心。菩提心論。妄心若起知而勿隨。妄若息時。心源空寂。心無相達。是別教心地也。十住心中他緣大乘心義門也。指心源空寂萬德此具妙用無窮故。不離二邊水出纓池月處法性空義相之外起也。サレハ仍僧都御房關東御下向時。道證禪門師云宗門者有之。重重問答之給時。修門修行心地者。所詮大品空無生心地也被仰時。サツト領狀申也云云　天台一心三觀一念三千分不論能所。斷迷開悟義無之。無能所云心行縱指義。只心是一切法一切法是心連也。縱橫云道理立味可出來也。於之全不論斷不斷二法無之。何宗云此上超過分不可有之。眞言法界體性智。天台一念三千觀。二法不分位直達無作三身分也。是號即身成佛是名無作三身。宗門用公案。機三類機中第二類機也。公案爲無技是心地故也。直達義無之也。第三常教學機也。學戒定慧三學教行證修習分也。第一機者禪錄圓云。向上宗風千聖不能說。向上機全不用公案直令達也。此義千聖不能說云也。止觀正機向上宗風空廢立也。不置取持也。宗門向上無機常云也。道證等虛空也。唯唯佛與佛境界也。向下論機云也。然東福寺聖一房向上機存也。其有子細歟。聖一房入唐聚人也。唐土禪師佛感禪師爲高祖其門弟中一寺長老程者五百人。其外學之類不知其數。其中對得者三人。其內唐土二人日本一人。其一人者聖一房也。佛感禪師種種感之障子書付。サテ天台正機者一念三千觀也。禪門向上無之云手。　天台立機正觀機圓頓直達行人也。常禪師等不立機云說分殊不及天台向上論機分天台眞言同之分有之。前重八義八門外不二摩訶衍重彼向上分當彼義往機根故雖教後故云無機根手ヒク。天台此上立機圓頓直達行人也。仍教觀俱實宗云也。妙樂大師釋云。尙理觀教ナヒカシロニスル者誤レルカナヤト釋給教教ヨルヘキ也。仍向上宗風千聖不能說云向上機第一也。是不立機存。禪門天台不可及。立機存輩カラシテ同分也可云也

僧都仰云。教家禪家論唐土サル事。我朝學禪宗弘通法宗輩自昔至于今有之。南都大安寺行表和尙云人御座。傳教大師先初行表和尙禪宗傳給。御授戒小乘篇聚戒等傳受給。然傳教大師天台六十卷等以前我朝渡御覽。甚深殊勝聖教也被思召。爲決之御入唐有之。遂師若爾圓頓戒可有御傳受之旨被仰間。龍興寺西庇於極樂淨土境圓頓戒受之御。其初天台法門傳受之於吾朝值行表和尙習禪法御。其後御入唐後禪林寺參秀禪師禪法稟給。仍我朝大安寺行表和尙其後傳教大師等稟之給。其後近頃入唐僧共習禪宗號用淨房聖人後號僧正。此人於唐土習禪法歸朝後弘通之。眞言吾朝於自本習學アリキ。於唐土雖頓望之。唐土眞言教歷人師無之。仍用淨房於唐土眞言師セラレタリ。常世ナントハサコソ歷タルラメ。此人弟子般若房法印云人有之。其隨分眞言師也。用上房御意。禪宗天台上眞言下可置之由思召給。是山法師也。此人弟子般若房

❶枝＝子カ

法印禪宗依經金剛般若首楞嚴經等云。首楞嚴疏六十帖計造之。然而彼宗無彼經可云也。又❶我禪法師云人有之。是於我朝學天台入唐於唐土隨公請論決授人也。此人爲禪宗。然者禪宗天台不及存間。於吾朝不弘通。泉涌寺最初建立人也。彼寺キ長者也

尋云。我禪聖人處禪房可云也。仍法師可云乎　新仰云。　唐土法師號大師犬スヽシキ號也。法師號給也。仍殊彼門徒我禪法師云也。法師法師也。大師於三學明了名也。聖一房東福寺長老也。元寺法師也。此人習禪宗意據日本國天台眞言等行人本寺本山多之。故人目不可立。日本國禪宗弘通人盛無之。仍習禪宗弘通思習之云云　其時眞言宗如法法タリキ花嚴宗猶縱隨分習タレドモ。花嚴宗不弘通。聖一房存知禪宗天台眞言等共上置之思也。常禪宗聾此定申也。道證禪師聖一房同時人也。建長寺長老也。壽福寺長老也。僧都御房重重御問答有ケリ。　今禪林寺法皇御師範道隆禪師門葉也

尋云。傳教大師於唐土御傳受宗天台眞言禪法也。傳法要偈云一心三觀心境分兼稟達磨法云達磨法稟之給。然眞言止觀其旨一故。於一山弘兩宗釋給。禪宗若天台眞言等無相違者。何於我山不弘通之耶

僧都御房云。仰云。此事年來不審也。禪宗尋之不知之云云　但我所爲天台眞言外禪宗。可云法義無之。　天台宗極機不殘立之了殘事無之。宗別別立之云事殘事法有之。法義各別立之故。別別宗有之也。天台止觀修行重重無盡手立有之。禪宗立行全不出之。故別不弘通之。次禪宗別而無依經云事無術難有也。其故今禪宗之源釋尊已來敎外上祕術相傳云也。　眞言宗ナレハトテ釋迦所證非自性受用證云異也。釋迦傳大迦葉。阿難等次第次第傳之。第二十八祖師達磨和尙也。達磨天竺人也。達磨和尙來唐土時。惠可禪師又習之。向達磨和尙許七日七夜立。達磨和尙日ミセス。慧可禪師切臂獻之時。得記云初授之。達磨和尙日本來見所詮元祖佛也。何無依經乎。天台大師講止觀給時。　達磨和尙現空中。汝數文字云云　天台答云。汝愚痴也云云　達磨心敎學下之。抑以名敎外別傳達磨西來不立文字直指人心見性成佛也。不立文字宗故天台敎學下之。仍數文字許之也。天台御意。天台敎觀俱實宗心不知敎外觀全無之心不知間愚痴也釋也。　敎禪諍論大師御在世有之。　大師愚痴也答給上。達磨和尙閉口不擧難者也。天台大師應化禪師也。仍禪法得之。己心中所行法此之止觀。天台智者說己心中所行法門。釋以三千觀爲己心中所行法門。　全以禪法爾不云也。大師御說法御言。靈山一會儼然未散已上　是一念三千觀有也。　三千法法本來本有所。儼然未散一念三千云也。引此言天台大師應化禪師御故禪師云也

尋云。用公案遮念想分。天台四性推撿等之間。大品空無生觀同之分聞。　是第二反機分也。第一向上宗風千聖不能說。此分止觀正機相當。此分自其心聞。何聖一房天台眞言等上可置之耶　又葉心房天台上置之事。其心不審也。此事能能可明事苦也。

❷有門三句者。❸殺斷衆流句者。狗子無佛性云庭前柏樹枝等已上是不立義味心也。函蓋乾坤句者。聚敎云也。　妙法蓮華經南無阿彌陀佛云遮念想也。　又隨波逐浪句者。是世體證因因相也。是等三句云也。臨濟喝默者。　何佛法云時ヱツト聲ツクロイヲスル也。殺斷衆流句也。德山棒者。何佛法云時以棒打。是殺斷衆流句也

問。　禪公案第二反機以公案是遮念想入間第二反機云之歟。　此分天台直達機劣也云云　其分自聞。抑公案云其心如何　新仰云。於禪門前百丈後百丈云禪門有之。其中後百丈云。禪門一千七百公案集之以之爲末論法由來スル也。其取公案云事譬國國政政定法義有之。武家御式條ナント云樣物シテ以之爲手本國政スル也。國師代代替共。此公案云物不替也。此定行人昔行人論法人替此狗子無佛性庭前柏樹枝云悟也。是公案云也。　是得法トリヱ也。是心懸寄之得法也。是宗門取置取枝故第二反機云也。第三敎家機也

問。第一機何名耶　新仰云。第一機向上

❶原本傍註曰，僕彷　❷原本傍註曰，人師名也，有二義？　❸原本傍註曰，公案

宗風機云也。是如此不立取枝也。止觀正觀向上宗風定廢立シタ也。取枝不置也。汗縱橫義只心是一切法一切法是心。直達也。縱云橫云。是道理立義味詞出來也。正出離生死云。此不立道理味無所達上事也。新仰云。當時禪師教家學生何シテ味付ント味曾鹽付腰也。此味曾鹽付ケン雖何只生死可遊也

問云。何道理イミ味付乎。何付之生死可遊耶　新仰云。道理云二法起上事也。彼此相望上是非立之也。二法不分時是非能所善惡無之也。二法不分只是心是一切法達上コソ。去此經彼我永止不立道理イヘルハ。二法不起心也。二法分上能所善惡有之也。此前於死此生彼也

問。狗子無佛性云庭前柏樹枝云心如何　新仰云。禪門輩有弟子何法問タラハ。有師或唱之或以棒打之。或庭前柏樹枝云或狗子無佛性云此意也。無道理子細心也。庭前梅櫻云梅香殊勝ナルソトモ云子細櫻色妙ソト云故可有之也。庭前柏樹枝庭前樹枝。　狗子無佛性ナレハ狗子無佛性有之也。最取枝指出以之懸心爲本得法由來スル也。公案是也。第二反機也。第一機不置元枝直達也

問。禪只其詮句可習。何禪錄談之。其心如何　新仰云。字只以心知之可足。サレハ一句通スレハ千句百句云也。談錄事禪人師ナムトノ其條教家同事也

問。禪公案後百丈禪師一千七百公案集云中樣樣言有之。假令何物佛法問タラハ。庭前柏樹枝阿字一心三觀若火何樣可答也。其教家學生丹字五點有之。卽五大也。萬法不離五大體也。ナント付道理分別之也。禪門雅如此道理不付。丹字ナレハ阿字吽字ナレハ𠮷字有之。定其不同也。然前六重止觀是妙解位也。此時心アリ樣引證據委釋之。　此時道理敎有之也。　正修止觀修行位三千觀故道理無之。此分禪門義同之也

問。禪祖師誰人耶　新仰云。禪經二十八祖擧之。元祖佛。第二大迦葉阿難等也。最後達磨和尚也。是天竺人也。達磨和尚來唐土時 ❶永嘉禪師爲習之。彼達磨和尚許迎七日七夜立。達磨和尚日モミセス。❷永可禪師臂切献之時。得法云初授之。達磨和尚日本來見。錄云。向上一路千聖不傳千佛不可說云也

廣燈錄。汝何言數文字不知實理是天台大師講止觀給時。達磨和尚現空中汝何數文字云。天台答云。汝恐癡也。達磨心下教心也。天台御心教觀具實也。云心不知之云云　其時達磨閉口畢。天台得法心悟云。　靈山一會儼然未散已上　是三千觀也。三法法本來本有心也。禪門輩引此證天台大師應化禪師御敎文也。　新仰云。於禪門者宗旨宗教不同有之。宗旨者不可以言宣位至宗旨也。此樣教宗教也。教之者以公案敎之授之。是彼宗我家敎云也。又云。宗門最初句末後句云事有之。最初句者。絕斷衆流句也。無道理句也。狗子無佛性等是也。是號死句。是公案也。末後者名割句。天台眞言等六❸書六作緣其本覺也達也是各行如來釋也。六*書六作緣當體本來本覺云也。　宗門カラクシテ末後句コソ。山是山水水云故割句時天台歸也

尋云。近來禪師聖一房其後當世五條覺忍ナト云者アリ。此等內證尤不審有也　新仰云。五條覺忍房公案大疑下有大悟妄起照見是念想起云時尋之時念想可止樣顯也。聖一房公案云。退壽付己已上　捨己身法不求云也。　唐土人師虛生人師語云。念起是病也。不續是藥也。念起不畏。唯恐覺遲已上　私云。是念想起不續處爲要聞也

問。達磨天竺人。來唐土魏近也。天台陳代也。時代相違者乎。何數文字難之愚癡也答之給乎　義云。達磨權者也。仍不可有相違歟。天竺人來日本歟。相應❹飛體達磨和尚驗仰信和尚令❺近處也。少納言入道信濟書之。玄譽阿闍梨アタタケレハ日本來與ケルヲヤ　其外來日本見此有之耶。新仰云。玄譽阿闍梨本無動寺法師也。日本渡唐學禪法雖多之。傳教大師等葉上房我禪法師聖一房等也。然得法人唐土住之玄譽阿闍梨計也。　得法故達磨

❶永嘉＝惠可？　❷永＝惠？　❸書＝塵イ*　❹飛＝致カ　❺近＝造カ

和尙鉢傳之。是於唐土傳之也。下藹法師原云。此鉢六祖所相傳鉢也。六祖者達磨和尙第六祖師也。是惠能禪師云下藹法師原也。然而得法心地以外高。異心散散起心心彌彌明鏡已上天台三千觀同之。仍法師原賤者ナレトモ。得法者故達磨鉢授之。大通禪師トモ云也 ❶參秀上座第五祖師上藹無得法故衣不授之。仍以威勢故惠能禪師衣鉢欲奪取。然惠能逃其處去。猶以多勢追之。其時惠能サラハ衣鉢汝與云。石上置之。*參秀欲取之處。彼鉢石ヱリツイテ鉢與石イヘアイテ不取。其時*參秀不及力シテサラハ不得法タリ。難治也。衣鉢惠能與之。其時惠能取之時。石エリツカスシテ被取畢。*參秀後悔其後❷法畢。此*參秀上座門弟渡日本國授行表和尙畢。行表和尙授傳教奉。故傳教御相傳宗門劣也。彼宗方云也。サテ傳教大師日本大國稟達磨宗給。不得法故無御弘通云也。是尤山門學者可會通云事也。參秀初不得法後御法セリキ。得法後授行表和尙奉也。其上傳教大師御入唐時。六祖末流會給御稟承有之見也。是禪血脈可勸事也。別而可有之。何況傳教大師御事得不得云事中中不及子細。天台御再誕故也。天台應化禪師也。天台後身御上不可論議云事也。於大國得法注文不入給事。外相誠サモヤアラン。於內證勿論事也。サレハ傳教大師未入唐以前寶龜十年妙樂大師唐日本來傳教大師御問答時。傳教大師爲父十三年孝養被修法花十講時。南都勤操僧正等被請之。妙樂可有請之由被勸申時。御精有之。近江國志賀郡於生源寺修之有之。時十三年佛事經論無本說カ云云 可爲何樣候ヤ。由妙樂大師奉尋申。妙樂大師梵本地藏十輪經有之被申云云 生源寺妙樂大師來臨砌也。傳教誕生處也殊勝處也是卽天台再誕御故。入唐以前來奉尋彼人也。妙樂大師我朝延曆元年御入滅有之。其後傳教大師御入唐有。隨遂滿兩師習學天台教觀稟一心三觀於道邃傳一家法門於行滿已上六識九識相承道邃行滿兩師相承也。是又法花宗天台宗二心也。尤可祕事也。此事傳教大師巡永云歟。大原如來藏院有之。常不流布書也。常人不知之事也。於生源寺可說法事也。仍傳教大師御事天台再誕應化禪師御故。中中不及子細事也。弘法與同時御入唐有之。宋地高僧傳傳教大師入給高野大師不入給云云 仍不云論得不事也。無得法故不弘通云事不可然。聖一房師佛感禪師也。付之習禪宗輩其數多之。其中一寺長老者五百人門弟有之。其中殊論者三人。唐土二人日本一人。其一人者聖一房也。佛感禪師種種稱美障子書付目出事也。玄奘阿闍梨殊禪錄得法人達磨鉢得之。相應和尙進上之。當寺法藏收之。六祖惠能相承鉢也。誠重寶也。聖一房其隨分弘通之。傳教大師實可有御弘通者。何不然乎。不弘通心天台立行外別不可有法故。別而不弘通給云也云心一故ナルヘシ。彼玄奘阿闍梨事宗門血脈日本國比叡山得法相傳達磨鉢歸朝住無動寺アル歟目出事也。永仁二年正月十四五日。於前唐院入講砌。大衆僉議シテ京都異類異形輩多之。是佛法滅相也。永可令停止云云 仍サレラ大良夢次良電光朝露等輩京中可追却由有沙汰。三月中旬頃被追却畢。於此條山門沙汰尤可然乎。但於在家又罪業也申合。不知子細故也。其次大衆僉議云。禪林寺法皇改皇后造禪堂條是甚不可然。由緖奏聞處法皇勅言。京都禪堂院自昔不可稱許此等可停止者不可有子細。何限禪林寺御堂申子細哉。就中傳教大師御相承法門也。依無機雖無弘通其器豈有之令習學。是何必可子細申乎。何況佛法修行者在行人心。何出離得脫指南也。不云是非。加之五大院先德敎時諍論以禪宗號佛心宗。天台宗上眞言下置之。傳教大師御相承上者。是上事不及子細云。慈覺大師御入唐時。於赤山大明神御前奉法施。自劫初已來未領如此法施。願我隨和尙守護聖[ ]佛法。誓我西麓居住守覺大師佛法御。彼砌覺大師被立禪院。天台座主成敗末寺也。或日記云。此宗當世盛也已上覺大師御時禪宗盛也。赤山大明神居禪

❶參＝神カ[illegible]*, 傍註曰, 大通禪師トモ云也 ❷(得)ナ法？

院御事雙守禪宗也云云 傳敎大師御相承法也。慈覺大師御相承不可疑之。赤山大明神爲護之自異朝我朝來山門麓住給山門云事可廢之。抑興禪宗佛法可衰微若亡國基也云事如何。若可佛法衰微者。資師何可相承之乎。天竺大國何流布耶。尤不審是也 新仰云。此條尤可有沙汰云事也。傳敎大師御相承條無疑云事也。傳法要偈云。一心三觀三千觀之境義兼稟達磨法。御入唐以前大安寺行表和尙傳受給。是南都僧也。禪宗寶龜年中日本國渡唐土僧日本國來傳之。六十卷等傳敎大師延暦年中御相傳有之。此山弘通給以前日本渡アリケルヲ。大師御覽殊勝聖敎也爲被御不審。有御入唐得遂滿二師御學文有之也。大師本受小乘 篇聚戒禪宗相承御也。其後御入唐時天台佛法可相傳之由被仰時。一向小乘寺受小乘戒習小乘定慧。一向大乘寺受大乘戒學大乘宗義可受天台法門者圓頓妙戒可受。不然者不可叶由被仰間龍興寺西ヒサシニ極樂淨土作受圓頓戒畢。其後隨遂滿兩師御學文有之。一家法門傳行滿。一心三觀受道邃給。禪宗法門禪林寺神秀禪師稟承禪法。 我朝唐土共稟禪法御條勿論是也。然御入唐後相傳眞言止觀兩宗御。以後者過眞言止觀兩宗無之被思召眞言止觀其旨一故。於一山弘兩宗云云 傳敎大師相承勿論事眞言止觀御相傳後過兩宗法門無之被思召間。三千衆徒習學之也。可守王位契御。 護國所王宮事天台眞言兩宗不過。 卽身成佛頓悟又兩宗不可過思召間。 於一山弘通之給禪宗無御相承云非。於御相承者。初小乘篇聚戒等受御イヘトモ。御相承圓頓戒後擱小乘戒品以大乘圓頓戒出得度定比丘法臈給。禪宗御相承不可依事也。於唐土禪得法種種印許有之。 然天台眞言兩宗不過被思召也。 御相承有之無披露云事證據何事不分明事也。於我山無弘通事者如上書天台眞言外無別法之故也。南嶽天台大師應化禪師以止觀爲己證釋給。 此之止觀天台智者說。 己心中所行法門。 良有以也。不可被御相承事也。次慈覺大師御在唐時。法❶樂非禪宗天台眞言法味也。 慈覺大師禪法門無御相承事也。被造所禪疏者如來禪也。禪如來禪祖師禪。如來禪者止觀等敎也三學法門請之故也。祖師禪者達磨禪也。禪宗僧共覺大師造御禪境禪宗云也。 非其議事也。日記云。此宗當世盛也已上豈非祖師禪如來禪事也。與禪宗佛法可衰微事勘文事有之如別紙 次五大院敎時諍論以佛心宗天台上眞言下置之。 得書天下書之 未再治書故無何眞言宗佛心宗天台宗別之會覺也私尋云。未再治者以何別之乎。再治書何物耶。 再治書サハ不連以天台上置之。敎時諍論未再治無四度計ツラネタリ。會可然。只未再治ハカリ云ナラハ。會釋强不分明者乎

抑又東福寺聖一房天台眞言上置之思云事如何 新仰云。 天台眞言上置禪宗云事。聖一房不限。一切敎敎家下之禪敎外別號之。禪過宗無之慢也。天台等敎家皆六塵修行云下之。 皆皆味落也。其故聲塵殊勝。 一切事敎之時。 正敎理說之無聲塵者。色香中道理難得。出聲塵妙也イヘルハ。是聲塵得度落也。色香一切如此。色塵勝イヘルハ。 色塵得❷度落香塵妙也色香得道落也。 如此六塵別別入者皆取技。出來也。敎如此一偏一偏落也。敎外一切顯密行人味噌鹽付腰義味落處下之也。如此落義味取持タニモアラハ如何ニモ生死可流轉耶。 努努敎家識行人應行不同六塵得道各不同也。是被下分可有。四性同立行皆是定也。被下事觀心有之。唯識❸一人事觀被下。以實相觀號理觀。實相觀者諸法實相處直達也。 一心三觀幷三千觀等是也。故取立能所置取技所可有。 唯識觀論能所故存境狹釋給

天台等一心三觀立行等何宗可有不覺耶 新仰云。 此事於東福寺聖一房前彼門弟等以外諍論事有之其心彼等云天台敎家故如何道理付故何ヨハキ也。サレハ禪錄云。入文字者氣力弱。但居。

❶樂＝味カ㊥ ❷度＝道？ ❸一＝歷カ㊥

入文字顯位教學衆入自文字云下之。是即道理ツケ故ツクルヲ云也。禪衆流殺斷云無道理無故所。 理無故事也立道理生死流轉因緣有也。サレハ教禪如何不及云云 其時誠於教種種有教門。對治病修行大小乘權實諸宗多之。 其條不可稱計。 就中天台宗前六重法修多羅以❶妙外位付教立道理也種種心地樣教之也。立行位成道理故無之也。 即禪殺斷衆流義聊無不同。 其故直達諸法實相處汗從橫義者。 諸法心生橫義者諸法一心含之云皆是道理也。 付之只心是一切法一切法是心云故也。是一切諸法悉是佛法所直達云也此外無別故。サレハ三千觀殺斷衆流句與無相違問答所諸僧等難之聖一房申云諸僧所存返返禪不入立教又聞故難之也。 所宜申尤云然答之畢天台止觀直達觀故。何宗超過之分不可遮事也。 宗門何四性推檢不可出。其故教引之也。離塵香塵捨之。自其不生地不生等云分相當。仍俱破句也。天台俱是法界中道存故。猶超過遮也。 總禪門不習禪何彼等不被難也。習禪此レヲヲ以問答スレハ。彼等不及申事有之

私曰。 教時諍論釋猶猶無支度計未再治會猶猶會釋不定意也。又其上未先德御釋非。五大院御釋ナントハ難捨御釋也。如何樣 新仰云。天台宗與眞言宗其旨一也根本大師定給釋眞言下既置之。 顯密無不同義治定何其中間禪宗可置之耶。サレハ無何擧是有之。眞言天台一也釋。 顯密殊大道無異釋故大旨同之。委論之時。互有勝劣心有之也。慈覺大師唯理祕密事理俱密釋給。行筋眞言勝。事理俱密故也。 理祕密同筋傳教大師釋給也其外天台勝心可有之。其故即大日經第七卷說之也。無相法劣慧所❷堪。爲應彼等故兼存有相說也。 以眞言兼存有相下置之其源無相法云不思議疏眞如理智說阿字釋給。 一行阿闍梨大日經第六卷釋之。自第七卷不釋之。 不思議云人第七以下二卷疏造釋。 是名不思議疏也。眞言四重釋有之。 梵王說阿字。何說阿字。𑖀字說阿字。眞如理說阿字。祕祕中深密云事。眞言教大綱也。 眞如妙理天台專說之。以眞如理爲能生以𑖀字爲所生。故是天台勝被得タル也。天台眞言與互論勝劣大綱同之。仍其中間佛心宗置之。故無何意得自然擧之給有也。大綱無不同。强判勝劣時互有勝劣故云云

私云、 五大院御釋一向無四度計擧之云事無念覺也傳教慈覺御心如今義。天台眞言一同被思召其云高野大師以天台置第八住心。以華嚴置第九心以眞言置第十住心。其義又非無子細。五大院天台眞言中間置佛心宗事只無支度計被置トハカリ云ハン事尙無念覺也。仍以一義會之可。教時諍論天台宗云指法華宗號天台宗也。其故常天台宗者指法華故。天台宗法華宗同樣存人有之實同事心有之也。天台宗法花宗委分別之事。慈覺大師御釋委悉分別。常指法花宗天台宗云也。高野大師天台宗御意得アルモ其從淺至深從近至遠轉妙轉樂也釋。也第八置之給也。 五大院御釋心以此分佛心宗下置之給也。佛心宗者佛智慧云也。內證也。 此分我學佛智如佛心即止觀明靜云前代未聞止觀云圓頓直達觀指之也。三千觀是此分無義無味分也。此分誠諸佛內證也。 サレハ僧都御房聖一房論之御時。禪殺斷衆流句者。狗子無佛性庭前柏樹子等云無佛性意也。無義無味也。以之禪已證云也。是ヲ此分天台三觀一心妙觀三千觀等禪殺斷衆流全無不同云彼等問答聖一房僧都御房御定義是異仍殺斷衆流分天台三千觀同之。法花宗界內機從淺至深移界外分又以外禪殺斷衆流句不及也。 無義無味所直達故以此義分天台上置之歟云 一義意可有之也。正天台宗無二法本迹不二處直達也天眞獨朗所何宗超過分不可有事也。サレハ正法眼藏錄云。若祖若佛別無元旨已上內證本法處無不同云事宗門淨之也。 於其者無子細事也。 今論處於何於修行法方論之時。宗淺深論之。其❸餘天台等サコソ判給。 法既本妙塵由物情等釋是也

❶妙外ニ開解カ　❷(不)十堪？　❸餘ニ條カ

尋云。禪法門說之樣如何　新仰云。禪師云。石虎山麓タカヒ草也。花治水座一時可說之云云　重難之サル事不可有。仍如此云耶。答之サハ不可說法之不可以言宣故也。是猶可說之時既說法シタルト云云　此心全對般若經見。以不說而說之例如無說而說卽是法身說法云也

問。以禪宗立不立文字事其心如何　新仰云。人以禪宗名不立文字宗事。禪宗物不云宗不立文字宗思。非其義也。如青蟆如夏蟬殊物云也。然不立文字云譬教家柱云物圓物云四方造家以之爲本ソトモ柱有樣付道理云之也。是號教家也。禪宗不與柱　柱疊疊別而不云其故也。道理不云之。故不立文字宗云也。同其字也。教家阿字樣沙汰也阿字別不立其道理也。仍不立文字宗云也　私云。所詮タタチニ達體宗門云也。國王內裏御。彼內裏中何樣御云敎家云也。是卽國王未拜見上其御有樣トカク云也。禪宗タタチニ拜見シタル上其有樣由來不宜也。門內得體門外得體不同也。修多羅敎指月如指。以之爲敎。月國王也。諸字何國王月同事也。見國王得月處直得之遠得之諸宗不同出來也。天台宗教觀俱字云事。指外不求月云心也。眞言敎舌相言語皆是眞言云。天台麁言軟語皆歸第一義。只同事也

問。傳教大師唐土御師範神秀禪師云事。唐土禪師❶寺イミシキ禪師スル也。神秀禪師六祖被難所以神秀得法句也。心明鏡臺塵❷愛更斷已上六祖難偈云。妄心屢起塵愛何斷之。神秀煩惱斷之イヘルヲ煩惱歷歷。何斷云トカムル也。ハルカニツヨキ也　新仰云。ソレヲ會神秀物コソ六祖被難不得法人ヨアリシカ。彼得法人ナレハ。得法後傳教大師禪法ヲハ授也

私云。尋云。以何得法後知之耶。問。祖師所存各別歟　新仰云。天台宗云問樣コソ可有共。慧心檀那寶地房各別如禪宗以外カワル也。サレハ常禪師向上無機云。サレハ道流等無云唯佛與佛境界也。聖一房向上機分有機云也

私尋云。天台三千觀向上上論機分。禪宗超過分歟云事誠被成云也。禪師中聖一房計コソ攝機上同天台分有之。ナニトテ聖一房天台眞言上置之耶。如今所存トカクシテ同之分也。超過分不聞也　新仰云。聖一房眞言敎以外イミシキ宗思之。天台宗殊習之天台家當流相承ナトノ委不習之歟

問。天台サカリニハ思也　新仰云。禪宗日本國以外盛。法花經去年曆斥之。念佛地獄業捨之。佛法滅相也。此宗盛於佛法忽可滅亡條勿論也。其旨大經文委悉也。佛法滅亡時至ナラハ。此宗繁昌佛法不可有跡形。佛法修行斥之故。不可有三學修行故也。見佛聞法不可有。一捻香彈指散花隨開一句善根悉不可有。得法人又千萬一不可之故一切衆生悉出離期更不可有。徵徵緣不可有。故一切衆生サナカラ三途墮人天善趣生ズル義不可有。不便事也。山王大師能能可有祈念事也

私尋云。宗門出離要道誠諸宗超過分廢之斥之事。山王大師冥慮本難知事也。先修行要心勝劣何分可有之耶。　先定之。其上可有沙汰事也。然傳教大師御釋內證相承血脈達磨宗諸宗初置之。其後天台眞言圓頓戒等四箇血脈別之。仍達磨宗諸宗最頂也被得。五大院敎時諍論眞言宗佛心宗華嚴宗別之。是天台上眞言下置之。　智覺禪師宗鏡錄自在圓宗眞言天台華嚴宗等字連之。就中宗鏡錄古德台敎云初緣實相等云。無量劫來癡惑所覆。不知無明卽是明。今開覺之故。言大意已上惑無明癡惑本是法性以癡迷故。法性變作無明也。既初緣實相云無明卽明。云豈非始覺宗耶。　難之天台始覺宗下之。以宗門天台宗等上置之。　先是等可會之也。如何　新仰云。內證相承血脈非淺深勝劣次第。只四箇血脈別也。サレハ眞言天台下置之覺也。　圓頓戒云天台宗云只兩總也。然別之如前後也。何況傳法要偈止觀大旨法華深義一心三觀以境義邊稟達磨法云。全無御弘道眞言止觀其旨一故也。於一山弘通之釋給。達磨若諸宗最頂出離要道ナラハ。專可弘通之。

❶寺＝等？　❷愛＝埃？

也既不然可知有子細云事。其子細者。一斥教處先眞言止觀教弘通斥之。忽自語相違ナルヘキ處一旦❶故ナルヘシ。次眞言天台立行外別所立法不可有。其故三類機中第二反機者。用公案爲元技。大疑下有大悟云狗子無佛性庭前柏樹枝云此公案守居所自然法得事可有之。仍大疑下有大悟云也。狗子無佛性等云無是非不立道理。眞言事義不可得意直示也。老鼠牛角カフルト云老タル子スミノ牙ヨハクカナキカ牛角空前足カフラハ不可叶事也。ナレトモ其中自カフリ透スクル子スミモ可有也。會小學大乘空者。無狗百取蛇云ヘリ。是心不趣禪宗大乘空行者。我本佛無煩惱行也。其如此行不可叶事無鑑取蛇者又可有也。用公案發念想分四種三昧中隨自意三昧分義。彼宗起念卽覺談止分也。起念當體釋歸寂分大品性眞如觀無相違。サレハ四種三昧立行外別而禪宗立行不可有用。公案機者第二反機也。用公案耶心ノ隨自意三昧四運四性推檢不過。見失起念想令歸空寂分也。以之爲己證故。起念卽是彼宗云也。大品經眞如觀共空無性觀云故天台立行不及。天台立行三千觀是也。彼宗迴光反照云起念卽覺義也。是大品經說出。サレハ天台隨自意三昧外前可立宗非。是第二反機也。向上機者。常彼宗向上無

機云向上宗風不能于聖說云無機云。是釋摩訶衍論不二摩訶衍重不置機□機根故教說故云分也。法相宗癈□談旨非境界故云分同事也。天台眞言此宗立機。聖一房向上攝機耶。向上不置機分權宗權門所談立機也。若攝向上機分有者。其カラクシテ天台三觀コソ同之分有之。其故六祖惠能禪師得法語云。妄心數數起心心彌明鏡已上妄心起念當體不改。本覺本有體明故。三千同之。故是彼宗向上機當。向上向下共天台立行。不遣或不及或同之。別宗立事儀別替所アッテ別修行處各別取事也。禪宗不立文字宗乍云。四種三昧立行外何義門有之別可立不覺宗也。俱破俱立俱是法界是天台法門也。宗門俱破義門也。天台俱是法界義也。遙不及人無別替所。仍天台眞言外不立之也。然彼宗輩云。傳教大師禪宗稟給條。我朝大安寺行表和尙等稟之。於異朝稟之給彼五祖末也。五祖六祖被難治流也。無御得法故無御弘通云也。其會釋如上。傳教大師天台再誕也。往古菩薩也。次五大院教時諍論天台上眞言下置之給事未再治也云事非治定釋云也。五大院御釋手草教時義草教書給教時諍論非治定釋イヘルハ。眞言下天台上置字門□如天台上可有之云云　彼論證據不引之。亦五大院一旦置之給也。高野大師造十住心論時。隨時隨宜不敢違我釋

悉引經論誠證定之給。卽第八第九住心大日經住心品釋摩訶衍論等引之。傳教大師住心品會之。釋摩訶衍論非龍樹別作故不及會通捨之給。教時諍論釋全不付經論。故非治定釋云也。サテ五大院一旦置之給心。今天台宗者非直行天台指法華宗號天台宗歟。宗門修行要心大品覺意三昧同之。不立道理不論義味。內證義直示所界內機昇進分付機可有勝劣故。智覺禪師宗鏡錄以禪宗名自在圓宗。諸教衆頂置之。是宗門輩何教下之。宗門釋不及會通事也。但彼宗門輩智覺禪師教禪下之。彼錄教マシリカチニ釋之故也。彼錄百卷文也。上五十卷天台眞言等實大乘教斥之。下五十卷法相等權大乘等下之。第三十卷古德重教云天台止觀引之。圓頓者初緣實相云。或無量劫來癡惑所覆。不知無明卽是明。今開覺之故言大意。或無明癡惑本是法性以癡迷故法性變作無明。引此等文旣云初緣實相無明云故。豈非始覺宗耶等云。天台止觀始覺宗下之。此等尤可會之樣。始覺本覺不同行人立行以定之。設本迹立行不同云時。貪體卽覺體名本覺理也。若覺貪卽菩提名始覺理也イヘル文。以之定之如也。今初緣實相無明卽明等云全始覺行云非心○然圓頓教本被凡夫云圓頓行人凡夫也。無始已來六道四生流轉間。爲癡惑所覆。今値圓頓

❶故二數？

教前代未聞止觀開覺云也。前代未聞止觀開覺止觀大意云也。全始覺立行云非也開覺之上立行時止觀機不滿故。始覺修行本覺立行値人可不同心勿論可有也。仍今文全止觀行始覺修行云非也取教相樣釋也。初緣實相文又以前也。今此行同比凡夫也。今入天台教修圓頓行釋也
等云。無明痴惑本是法性以癡迷故法性變作無明文如何可會耶　新仰云。其天台立行釋非。我等衆生念念第八識起無記一念生。萬法同歸第九識一念忘。生死流轉由來釋也。宗勝劣定事修行始覺行覺能所不立可定事也。宗門輩云。我輩
○宗高イミシキト慢下教事。最初句公案狗子無佛性等云無道理味無所直達教道理立故沙汰所超過也。如此不立道理所直示誠イミシキ様ナレトモ。如此用公案廢會相分義修行覺意三昧廢起念所天台三千觀不及也下之也彼宗起念卽覺談迴光反照云源大品經說也。大集經中反照心源イヘル只同事也此詮源帶權經出。起念卽是報隨自意三昧修行不越イヘリ。彼輩不論也。禪宗者不知教者下教不知案內也。教學者下禪。彼立行相不知不叶也。用公案癈念想分何四性推撿分也云之時。彼輩會釋無也。次彼宗無依經法華經也。法相方等大集等經也。三論以般若爲依聖集經也。彼經中佛大迦葉傳之以來。次第次第相承也是卽佛入滅後入金鑵給超ナラテ微笑シ給迦葉禪法門得意給云也。仍佛傳迦葉云也。是教家方難之。佛傳迦葉イヘルハ何不立文字禪宗可得意乎。以法華大經付屬迦葉云事兩經說分明也。仍天王所問經中佛傳迦葉云事傳法華涅槃可得意也。何以不立文字禪法傳之可得意乎難之。會釋不分明云也。仍僧都御房於東福寺如此難給無會釋也。サテ禪宗輩難教家時教學人立道理故墮共義好味故墮味義。此定釋事也。於一家釋義法數法相二義。法數者十界三千其數云也。法相者地獄地獄有樣乃至性相體力作因緣等十如是也。法相時地獄等惡道也人天等善趣也二乘從空也菩薩慈悲利生也。此等有樣義味釋時アリノマヽ釋之義味道理爭無之耶。假令聲塵得道上淨名香飯及以法門思惟悟等幷以金口聲教爲本等道理尤可有。何法數法相義門釋時道理義味爭無之耶。體達時又道理義味更不可有。サレハ縱亦不可横亦不可唯心是一切法一切法是心等釋。不論能所不立道理。三千法法一念當體直達外無仔細。直行圓人聞於長壽開通無礙信。一切法是皆佛法。此卽本門立行之首巳上聞無作三身卽修本覺立行三千法法共本覺本有當體直達外無仔細事也。此時全道理味無也。總止觀修行大方作法執之莫イウ容。釋之文義落事不有イマシムル故。更墮義味云事教者ナレハトテ不可有事也。先ツサキ以箭前イマ置也是禪宗問答故實也
次日本國圓機純熟處也。日本一洲圓機純熟朝野遠近皆歸一乘巳上　天台眞言立行尤可想應事也。サレハ桓武天皇建立我山峯生身本尊アカメ麓如冥神奉勸請。所弘通者眞言止觀兩宗也。山王義三千衆徒爲我子守一乘教爲我命四明經法加桓武叡慮故云比叡。四方勝故號四明。巳上峯崇生身藥師生身不動。麓勸請山王。眞言止觀兩宗アカメテ護國計致御。年始歲末御祈偏顯密御祈也。其外天變地震息災降伏等御祈何離顯密兩宗。サレハ以我山號鎭護國家道場此心也。其外法相三論等諸宗何神明擁護非云事無之。春日大明神守法相大乘。赤山大明神守圓宗法味。新羅大明神又以守護智證大師相傳。其外熊野金峯等諸大權現何佛法護持神明也。然禪林寺法皇總忘日本國風儀。別忘桓武嵯峨叡慮。閣眞言止觀兩宗。忘山王御本誓。或一向專修口稱念佛コノミ翫宗門。御奧行條甚不可然事也。後嵯峨法皇御時。極樂寺佛法坊立宗門毀教家。覺住坊讀止觀吾有之。造護國正法義。宗門及奏聞時。故法印御房可判是非由被仰下ケリ。護國正法義心二乘中緣覺所解也下之。不依佛教自開解分

尤相似。然モノモノシク不可及沙汰云被却彼極樂寺。佛法房追却畢。今可有其義。其上以佛法心地修行可有是非所云。一一不及其沙汰條不可然事也。達磨和尙天竺唐土來時。南岳大師何聖敎持來尋給處。達磨和尙答云。不可有別經敎。以心法來云云。以心傳心云答給是不得其意事也。心持可來法非。來不來義不可有事也可難之也。彼宗門者手立必何物佛法問也。答之五時說敎コソトモ法華經コソ佛法ヨト其可答也。宗門者何物佛法問指サシテ是コソトモ云心棒打之。是コソ佛法是イハレ其非法華物アラハコソ。非法華經佛法指コソ。佛法是甚不可然。十界三千法法塵塵物物非法華法無一物。是非佛法嫌留迷也。天台心其不立文字云不可有相違。執文字不可有故也。以心傳心云義又不癈之。一心三觀一念三千傳之故也。天台眞言心敎觀俱實故文字外別法不可有。[梵字]阿者地也。[梵字]鑁者水也。[梵字]羅者火也。[梵字]賀者風也。阿鑁云外別體無之。タタケハ答。ヨハハイラヘル風情。アリノマヽナル法也。萬法[梵字]阿[梵字]縛[梵字]羅[梵字]賀[梵字]佉外何物有之耶。周遍法界體也。以之號大日。法界體性形也。宗門者樣樣用案頌座禪中中有煩。癈念想分又不可然。隨自意三昧意也。宗門者得法依事不同也。惠能禪師木破得法云。六祖人何物佛法問時。指サヽクルニモ必得法。其所從童アリケルカ是見習何物佛法問時指ササク。人見之得法有之。不然有之。六祖何如此スルト問時。童子答云。上如此セサセ給ヘバ見習如此付。此時ササクル指切ステテ又何物佛法問時。次指切之。如此次第五指悉切捨。後得法畢。同指ササクル得不得同指。得人ササクル法門得云之人ヤマフ。得意不得人云是同言ナリトモ不可得意條勿論也

達磨和尙天竺來時。別而持聖敎不來云事如何　宗鏡錄六卷持楞迦經來見。有禪僧問之ツマリ畢。宗鏡錄不見ケルニヤ。不立文字宗名リテ一切敎下之謗之ナカラ。楞伽經來所尤不審也。サテ南嶽大師西天何聖敎持來御被問。仍心法持來答也。天台大師應化禪師條誰可論之耶　然己心中所行法門至禪師不見。以三千觀心中所行法門被仰。我根本大師御釋云。止觀大旨法華深義一心三觀心境義兼稟達磨法達磨兼得法擧之御本意不見。又注金錍論性宗者天台云一義有之。サレハ先法印御房天台宗定被仰。然無相違樣總實大乘法宗法華涅槃眞言等佛性談圓乘云也。諸宗等收也

尋云。宗門本無煩惱元是菩提談得法云時ヤカテ妙覺果地處令直達也　新仰云。頓悟大悟大用重重也。頓悟得法云也。以天台次位交合スレハ。頓悟名字妙解位也。大悟觀行相似也。大用初住以上分眞位也

尋云。顯密行人有弟子機進時法淵底可授之也　新仰云。可授之條不可及仔細。但顯密共弟子悉能能可見之也。サレハ傳敎大師御入唐時。奉遇和尙天台書籍相傳。一心三觀血脈時御布施被進見。國淸寺碑文云。日本沙門最澄以黃金一百兩入國淸寺供利貢天台書籍歸朝已上龍女成道時我獻寶珠世尊納受已上寶珠者如意珠也。價直三千界云。眞言敎入檀灌頂也。妻子珍寶不可惜已上力任タカウナリ。達磨和尙又西天來時爲望之。❶永賀禪師向達磨和尙許七日七夜立和尙目不見。時*永賀禪師切臂獻之時。得法云。卽初授之。仍習佛法尤可獻珍寶理也。一字一字一句世世生生不可攝。何寶可惜耶

尋云。天台妙樂釋斥宗門所判有之耶　玄六云。夫一向無生觀人但信心益不信外佛威加益。此墮自性癡。又一向信外佛加不求內心益。此墮他性癡。共病無用病亦可解自性人眼釋世理牽重不前者傍力助進。云何不信癡垢重者佛威建立給令觀惠得益耶。又汝從何處得此無生內觀。從師從經耶。從自悟耶。師與經卽是汝定外緣。若自悟者ナレトモ必被冥加。汝不知恩。如樹木不知日月風雨水等恩。又三事汝不知外加。一不信敎。二自行不求外加。三不

❶永賀＝惠可カ　*⊕

教人直是汝之不信。非無外益。經曰。非内非外而内而外。故内故諸佛解照於心中。而外故諸佛護念給。何不信外益耶云他共無因病例可解。即假故無自性。即空故無他性。即中故無共性。照故無無因性已上此釋心一向心是佛也信不求外緣。諸佛護念不求即假邊不知。依墮自性病斥之。付三失破之。一不信教。二自行不求外加護。三不假人等斥之。内觀追云眞如冥熏也。是師說也。或從經論是外緣也云信逼執也。草木樹林生長日月風雨陰陽德也。木石如不知之破給。玄一云。爲文字人約事解釋。爲座禪人作觀心解。又論作四句詳。有惠無多聞。是不知實相。譬如大闇中有目無所見。多聞無智慧亦不知實相。譬如大明中有燈。而如大闇中有目無所見。多聞無智慧○亦不知實相。譬如大明中有燈而無照。多聞利智慧是所證應受。無内無智慧是名人身牛。今使聞慧兼修義觀雙學。譬如貧窮人日夜數他寶自無半錢分偏聞之失也。下文云。未得謂得未證謂證。偏觀失也。何コソ者祖聽騑舞スルハ如風中燈照物不明了。但貴耳入口出。都不治心。自是陵人增見長非把又自傷解牽惡道由其不習觀也。若觀心人謂即心而是己則均佛都不尋經論墮增上慢。此則抱炬自燒行牽惡道。甚由習聞也。若欲免貧窮當勤三觀。若欲免上慢當聞六即已上竹云。闇證觀心之人起增上慢抱暗證炬燒勝定手。已上不釋善不作唯釋惡可作。是處可怖畏。猶如墮惡道已上偈文佛說加葉菩薩覆說也。サテ文心問也佛言也善男子不見者偈不見佛性善者即是阿含菩提。不作者所謂不能親近善支唯釋者釋無因果惡者謂謗方等大乘經典可作者限一闡提輩無心趣問清淨善方何善法。謂涅槃也。趣涅槃者。謂能修集賢善之行。而一闡提佛滅後謗正法輩也。又次下云。善男子有闡提非羅漢僧。住於空處誹謗大乘方等經典。諸凡夫人見已皆謂眞阿羅漢。是大菩薩摩訶薩是一闡提惡比丘輩住蘭若處壞阿蘭若法見他利心生嫉妬。作如是言。所有方等大乘經典悉是天魔波旬所說。亦說。如來是無常法。毀滅正法破壞衆僧已上今所云一闡提世流布禪宗輩也。凡今問答加葉佛與佛問答也。事理具足定慧相扶無提以彼文於世乎

結成云。禪門唯傳大乘理觀。天台唯行顯教定慧。眞言唯修祕密事理。備此三法唯我一山也。印度斯那末聞斯盛者也已上教時諍論安然和尚私記　問。傳教大師傳以上三學。而於當山興行遮那止觀兩宗不弘通禪門宗。有何故耶。一依佛說別句不通之。所謂像法決疑經云。諸惡比丘或有修禪不依經論。自逐己見以非爲是。不能分別是正遍向道俗作如是言。我能知是我能見是。當知此人速滅我法已上依此明文別不弘通之教外言ハ通外道委細勘文在別卷仍略之　二以禪法攝天台宗。別而不弘通之。所謂教時諍論云。天台宗十六門中圓教空門攝禪宗耶　問。彼教時諍論擧九宗淺深中以禪門安上以天台安下。何以禪接淺法乎　答。佛心宗四種不同。所謂妙樂釋之。一一切愚夫禪。二觀察禪。三眞如禪。四如來禪也耶以上取意　此如次四教佛心禪也。而天台所立佛心者。超八一圓佛心離捨在禪要也。故教止觀近修門之上其旨別卷章委問答之非其所用故粉略之而已教時諍論上云。天台四教開十六門。一切諸宗皆攝三藏有門攝俱舍論三藏空門成實論藏通毘尼攝四律通教有門攝唯識別教有門攝華嚴十地別教空門攝三論計圓教空門攝禪門傳四教有門攝眞言。教宗之義理門門各會故。答天台與諸宗淨共法宗學徒各執一門。敎路破玄偏執在義門樂諸宗已上畢

御本云仙波無量壽寺書寫了

元祿十五壬午　三歲端午後二日　法印實觀閱

天明五巳年九月二十三日校合了。此書禪宗空宗也。天台眞言專談有門。互有其義。優劣淺深評議無用無用無益無益

溪嵐拾葉集 私苗

禪與敎事 普圓禪師記

或時聖公密談云。止觀所明不思議境者。實相理體爲所緣境也。故云繫緣法界也。所緣既是不思議理故。能緣止觀卽絕待不思議妙觀也。非相緣思議念相觀也。是一念無明未起前法也。純一實相實相外更無別法是也。此所所是三千名理具三千。亦名性具三千。法性自爾非作所成故。雖具三千。非無明返造法也。是名不思議境。非思議境故也。立思議境不思議境。論無明一念已起未起前後也。無明未起之所理性三千說諸法實相也。指此彼云下。一念不生前後際斷理地混鈍未分地父母生前面目。本分事一著子等皆此所也。佛向上事者又是也。一念已生無明已起後總名思議境也。彼云。第二反事是也。分凡聖眞要等事信此起向上向下者此不同也。以一念不生云向上。以一念已生後名向下也。君臣未分時是向上也。三皇五帝前也。故止觀不思議境待親上根唯一法云全同曹溪宗旨也。然則止觀不思議境絕待觀超絕境智能所心緣凡聖等修行。吾家向上工夫之意也。能能可附合也。但自宗風唯向上一向截斷機爲宗旨計也。止觀不思斷待觀立。サテ所止明中根二或七。或云下根方具十具足十境。是故說敎多附下根筋論也。已上東老傳私附合耳云云

五大院云。禪門唯傳圓敎理觀。私云。平等法界解未生不修諸法實相理觀。從初心偏修事行。行高魔强被魔惱可成魔業。尤可有用意。末代多其證有之。或持呪行者必入阿字門住諸法本不生境智可練行也。曰又云。東老常義云。自家有二計段。理致機關也。西天二十八祖多說理致小用機關了。機關棒喝等也。理智說心設性說性說故。宗鏡引合諸宗此意也。故止觀待不思議何意云云 私云。用對治助道不堪唯天爲中下機事不獲已明之云云 故上根唯一法不思議境許用之供事助道也。六祖百丈此風也。又云。業力機關假爲空聚從從衆緣生無有宰主云云 私云。機關名目有之。我人無實實如此也。故機關アヤツリノ義也。無量義經中者此定也。禪語用之歟。因住之。已上風煙禪師記之也

一。敎內敎外事

東聖云。以解了入機案內機也。不待解了初門本分契當機是宗門機契也。又於宗門宗旨宗風兩義有之。於宗旨向上一路千聖不傳。祖師未西來旨也。諸敎對辨義不可有之。宗風時者諸敎超過佛祖不傳談也。是皆向下法門也。所詮宗旨向上宗風向下也云云 靜法印義云。如此向上等云諸敎超過ナシト云。卽是別敎法門也。此中但理不具諸敎文可思之 又達摩釋云。取意楞伽經宗通說通文敎門也。一義云。始自華嚴終至般若以上 楞伽經接別敎方等部經故也云云 故傳信和尙仰云。五大院釋云。禪法接圓敎空門眞言接圓敎有門以上 如此釋者不可云別敎也云云 又璐琳禪師云。今禪門者別敎有諸敎對判眞言修本分契當。卽眞言宗門也。天台華嚴三論法相等乃至俱舍婆娑等本當契當也。皆是宗門法門也。是皆如來心也。此上祖師禪風體在之。臨機相合處立宗。豈有勝劣淺深義乎。又云。當世尼入道等。或無事界中墮在。或公案疑不疑論。未入敎門分齊何且於宗旨了敎法不學。故文解了一念無御地不散朋 故不當法體 非外道衆類者誰乎。可愍可愍

一。惠心且那不同事

靜法印義云。北谷立宗大事此流偏出離要道全不立宗大事也。又無殊事。サテ不思懸之處立祕所也。坐禪修行ナント云於是下機也。無想無念心性不思議落付嗜所又成病故也。仍當流只ムズト一向令達叩ムクル也。サレバ言語細細ツツ高云不可劣也云云 東聖義云。敎法授體法門非也。一向禪門ナンドカ宗門爲上根也。禪門爲下根也。凡敎法者始自阿鼻依正終至極聖自心。其相貌委細沙汰タル也。其敎細不被封達心地內證爲上根也。次禪法者。敎細被封機シテ爲拔釘拔根也。故達摩西來不立文字直指人心見性成佛云云。譬如重醉人都

不覺知云。都不定之時一棒一喝以打驚也。以言語驚教法也。一棒以打覺禪門也。輕醉者依言語覺也。重醉者依棒喝覺也。仍以教機爲上以禪機爲下機也　已上東老義也。又云。關東道隆門流義勢不偏。禪法者爲上根上智機也云云　又云。東聖義云。教外分別。譬如演若達多。雖不失頭求頭者是病也。東西奔跛。爰權教心以空觀爲本故。頭自本無意也。求意可止之。如是無相宗意也。次天台宗心求頭意卽是頭也。此外不可有頭云也。迷則三道流轉悟則果中勝用云云　無明無體全依法性。法性無體全依無明以上　次眞言意。頭雖不失求心都所止故。彼人語色見否。聲聞否香聞否味味否觸觸否法緣否。答云。皆是緣也云云　又問云。六塵法何物緣耶　答。眼耳鼻舌身意也云云　又問云。此六根何處有之乎。答云。六根我頭在之云云　其時語云。何頭既出現云云　然後不失頭事覺悟也。是密教六塵說法是也。自性法身論五大院論文說法可思之。五大院釋云。五大常體是眞言也。故眞言人直聞風聲水音悟入阿字本不生理。卽是法身之聲以上　弘法大師釋云。五大皆有響。十界具言語。六塵悉文字。法身是實相以上　深可思之。次禪宗心者。人來求頭斷是非。不說有不說失。只禪師於彼圖此竹馬彼竹低示畢。知音自會。向上一路千聖不傳。學者誤勞影了　已上東老義　岩松禪師記之

一因物語事

横山嶽南浦禪師❶後宇多院法皇問佛法不思議也。丸與對坐。禪師答云。戒善不思議也。佛法與對座。法皇叡感有起敬信給了

一廣澤仁和寺　覺者了遍僧正與南浦對面。禪師曰。汝所立大日。犬屎也云云　了遍不答云云

私云。禪衆十八種問答體也。今問答辨至問云也。又云。抑下問也。謂意彼得解分齊爲知如此抑勸見也。故人云。釋迦老子乾屎橛。普賢文殊是擔糞漢。十二分教是拭瘡疣紙。等覺妙覺結驢橛。達磨是守石窟老狐也云云

又云。私云。汝所立大日犬屎也耶云云　答可云。和尚卽是大日也云云　又云。私云。汝所立大日犬屎耶云云　答可云。和尚卽是大日也云ヘキ也。因明問答如此。深可思之

溪嵐拾葉集

正和二年七月二十五日。於黑谷任師說記之

天台沙門　光宗記之

天文二十二年九月二十六日。夜書之。自他同踏向上一路

元祿壬午夏五月七日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

一。舍利法事　八塔事　示云。分舍利爲三分。令流布人中天上龍宮。又分人中令配分八國諸王。故云禮八塔等云也

佛牙塔事　釋迦髮爪塔緣起第二十二云。忉利天城東方照明園中有佛髮塔。忉利天城南鹿忽繭中有佛鉢塔。忉利天城北駕脚園中有佛牙塔云云　已上出智論云云

一。舍利祕法事　日吉御託宣文。如來舍利放光明遍照十方諸刹七刹土一一隨應機利益微妙難思議。今此文者日吉大行事明神詫示解脫上人給頌也云云　又彼仰云。奈良十三重可語忍淨房云云　仍忍淨界傳也云云

一。御遺告七箇條祕決　能作性如意寶珠記事已上西院御流悉傳受畢

一。後七日祕法事　口云。後者下句至二十六日始行朔日至也。合宿際至極習也。十一日觀音供者。內宮日神爲本。晦日御念誦者。內外兩宮合行祕法也。合宿際大事故云後七日也。後七日法者天照太神祕法也

一。後夜念誦時向彼方事　口云。付之重重祕法事在之。一六一山向也。密珠安置所故也。二向南方也。寶生尊方故也。三双刀方向也。双刀者金輪者萬性精靈衆生元神也　故萬物金輪七寶出生也

一。佛舍利身常可奉安置事解脫上人製　佛子某今生受人身也。大慶者有奉遇釋尊之舍利現作。爲生身之凡夫。親奉禮如來色身。宿因之至深。須成奇特之思謹愼勤疎。不法之行儀殆似穢佛身。誠是雖悅值遇之儀又顧亂穢之恐。然而佛者在極大慈

❶[後]¹ー❸

悲之父母。我等爲煩惱重病之雅子。妄任親近於愚意。蓋垂憐愍之撫育。經云。今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子云云 已稱慈父。雖遇一子是以佛子殊發値遇之別願。常安垢穢之胸間。願日日觸舍利之威光。漸漸破我身之濁闇。凡以此因緣永仰其加被。生生世世遠離惡緣。在在處處令發喜心。近則命終之時不遇惡緣。不起妄念。勝境感顯善心開發。直義釋尊發遣必預彌陀之迎接。敬白師云。奉隨身舍利功能世世不德靈知識也云云

一。佛舍利頸奉懸有十德事　一定不易德。二定業能轉德。三儲集功均德　四福利增長德。五善神守護德。六女人泰産德。七衆人愛敬德。八族徒昌多德。九不中天死德。十決定成佛德

一。虛空藏寺舍利事 解脫上人記 之上和州古京之南虛空藏寺之側古塔北有奇異之汝十。女採之以稱舍利。有智之人或笑或歎。其嘲哢則謬魚目爲驪珠之類也。歎息。又其嘲哢則以僞而亂眞故也。　僧拭老眼而拾之。就親友而乞之。竊安道場。誠作供養。適得千顆。因知其不當。聊又有可思。所謂於全身已其形儀至碎身。何嫌彼法類。妙樂天割彫之像影勝王圖繪之質。　如來許之爲住持佛。　旃壇雖芳本非五分童修之眞身。丹青雖巧誰謂八相成道之尊儀。只模其粧留其色故也。　而眞實舍利雖遇難得。薄福之者乞求不憚。適雖感得其數不幾。至今異物者。對之沙石形色殊。經置之舍利毫不違。自然形像不可喜。云。若人不得佛舍利者紙上圖圓形以作供養。與眞無異云云寫舍利影既有誠文。塔婆之砌樹有。此沙許之。往日所安舍利現神變涌出同類也。傳聞彼塔者小野篁卿之所建立也。相實本朝之聖哲閻王之冥官也。旁尋濫觴之事。設雖爲山野土石。若名物舍利恭敬渴仰者　如來大士何不愍之。自在神力何不詫之。彼丁蘭之梅恒有精靈。養老之孝子新得酒泉。佐士孝行天猶有感。大聖境界人何得頻。抑事直妄誕王法之讖難遁。心兼信恐佛界照見如何。唯願毀讚共歸容寂云云解脫上人筆云云

一。法花三顆寶珠事　仰云。珠有三種。一王頂珠即本門珠也。二衣珠即迹門珠也。三龍女珠也云云　本迹觀心三重寶珠也。一義云。法花者全身舍利。諸經者碎身舍利也。一佛菩提者全身舍利也。故金輪一字一體也。仍十方佛土中唯有一乘法。時處儀軌十方刹土中唯有一乘法。習合之。皆是赤字。即是舍利義也

一。功能事　陀羅尼品云。令百由旬內無諸衰患云云　如意寶珠經云。百由旬內全無所滅云云　此等文皆是寶珠功能也深可思合之 又云。多天ト與舍利法ト一體ト習秘事也

一。龍女一顆寶珠事　示云。八歲女人捧寶珠來發願得記云也。　戒家意此如意寶珠即是戒體也。　故龍女此珠持來事。我本來戒體持者也。戒體載驚峯詣。其我獻寶珠世尊納受說也

一。文珠入海時事　和云提八品云。於剎那頃發菩提心云云　可合之　師云。須臾聞之即得究竟云。文入海之時得意也。　釋三周之後方始入海云云。文殊入海八歲龍宮有教化戒體如意寶珠。納得此戒體載出授記給。南方無垢成道唱事。戒體持發願得記云也。　又我獻寶珠世尊納受即受記云義也。此二義同事也

一。眉間白毫事　横川安樂院行忍上人云。眉間白毫與頂上肉髻共是舍利法祕事也。其故白毫白光。是金界意也。肉髻赤色也。胎界意也。是則赤白二界表也。此不二己身當體即舍利祕事也云云

一。如來毫相習寶珠事　三密抄云。問。毫相藏者藏字意如何。答。疏釋云。如來無量功德也。　所集成即寶處三昧中一種滿願如意寶珠也云云可知

一。觀音品法施珍寶瓔珞事　山家遺告事文云。爲戒勿作法勿寫經○出云云　一流相傳義云。山家大師今御釋法華深意起。サレハ經云。無盡意菩薩白佛言。世尊我今當供養觀世音菩薩。　即解頸珠○而以與之作是言。仁者受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩不肯受之○云云　佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩及四衆○即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍○受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦○一分奉多法○云云　私云。觀

吾珍寶瓔珞不肯受之故。自證既圓滿ス。此瓔珞不可受說ク。　定惠二法以自證爲本。戒法化他爲本此今瓔珞戒體也。自證爲不可受慇四衆故受戒法饒益有情爲本。故慇諸四衆義可思合也。今山家大師御遺言爲戒勿作法定也惠也勿寫經瑜也定也　○欲傳一乘戒○云云。　定惠二法自證　圓滿ス。爲化他戒法弘通セラ被思召ク。　又云。今此文以三學一致習也。釋迦惠也瓔珞戒也

一。榮全法印舍利法傳受事　師物語云。西林寺榮全法印者山本僧正覺誓同朋也。覺誓僧正實賢僧正弟子也。實賢僧正榮全法印舍利法授ト時示云。　師資同時不得好相者不可授云云。仍榮全法印加行間三千大千世界瓔珞明鏡見做ケリ。實賢僧正同時大行感見ケリ。仍舍利法授ク。不得好相者舍利法不授也云云　尋云。何故感見三千界耶　示云。舍利者萬法總體故。如淨瓔路中內現眞金像說也。故經云。價直三千大千世界云云　深可思合之

一。由良上人感得如意寶珠事　或由羅僧物語云。由良寺之前常有田。六月比雷鳴龍神田中落ヌ。然後龍神上去後其跡見所裳ウヅマク中圓物徑幅一尺許アリケリ。人見之欲取之處火焰アッテ手燒。良久後取之。方丈奉之畢。其時其僧衆是如意寶珠也ト歡喜讚歎ケリ。然而方丈舉眼不被見ケリ。眞實道者ナリケリト見タリキ。其寶珠寺藏納置ク。其後僧食如形出來ス云云

一。法花寺如意寶珠緣起事　師物語云。紀州或俗人思惟。如意寶珠者龍王所持物也。舍利者又無價寶珠也同龍王所欣求物也。我相傳佛舍利有之。寶珠可代思。海畔行七尺棚カキ上舍利安置燒香禮拜七ケ日夜祈念之。七日滿日午刻海上雷鳴海上雲聳來。其次彼俗人高原居雲集覆舍利。然後晴大畢。行見之舍利無之。其所炎有物圓輪アリ。取之熱如火。良久取之。卽是寶珠也。得之後福貴自在也。其子時代爲佛法興隆法華寺施入。仍彼寺福貴也云云

一。能作寶珠事　或仁物語云。大覺寺法皇伊勢太神宮御參詣之時。五顆御建立。神殿奉納給ケリ。代代名匠建立神殿被納仍神殿御室千顆許アルナリ云云

一。所作寶珠云事　或東寺眞言師物語云。能作性寶珠所作寶珠云事在之。此事眞僞難云事也。予小野廣澤當流共傳授。又此寶珠事習傳。殊更西院嫡流相承得。所作寶珠者事所不見也　又或一義云。兩部所表能作寶珠也。直寶珠許建立所作寶珠也云云　又云。廣澤流能作寶珠相承。小野方所作寶珠相傳云云　尋云。所作寶珠作樣如何　答。或云。所作寶珠者中央安金山七曜九執十二宮二十八宿三十六禽等圍繞建立也。此中日本無物有之。仍建仁寺葉上僧正此物爲尋入唐云云

最祕最祕甚深甚深更問。已上東寺眞言明義也。眞僞難知事也。尙尙可尋問云云

一。物語云。弘法大師御作如意寶珠　先年毘沙門堂經海僧正之時被感得。其爲體徑輪七八寸許。含衆宮大底形珀色云云。凡大師御作珠數顆也。一顆稻荷峯埋。今如意峯是也。一顆高野山埋。今摩尼峯是也。一顆鳥羽寶藏被收。　一顆仁和御室之重寶是也云云　或物語云。先師佐佐目僧正若宮別當被坐之時。御室珠僧正一期之間被備用申。　僧正入滅之刻任遺言仁和寺被返進。其時使者此能作寶珠持鎌倉內出時。俄雷鳴落取珠欲ケリ。然而以袈裟包之間。不取得龍神去。無相違令京着。既佛法凌遲ス。　一流精髓寶敎魂魄關東トリケリ。可悲之可愍可愍　予元亨元年十一月日。奥州津輕賢一律師安藤次郎太郎舍弟也　依初申注見爲爲大阿闍梨令沙汰之二顆也。一顆彼律師□。與一顆者返光自分得之耳

一。弘法大師建立寶珠事　大定房物語云。弘法所造之珠七顆也。東國西國高野摩尼山稻荷如意峯伊勢多士六所權現　仁和寺御室鳥羽寶藏已上七箇所建立安置之云云

一。如意寶珠建立事　毘沙門法公海已灌乳母子醍醐法師隨分碩眞言師也ケリ。彼師如意寶珠安置壇上。多年勤行相貌莖チイサクシテ青蓮形也。夫弟子相傳。彼沒後見之者。彼青蓮華□破。中玉作寶珠形有之。又彼建目錄。其日中央佛

舍利安置之。八葉紙五色彩色其上包之。然後福所五處土以固寶珠形也。其上青蓮花作籠。其後加持種種也云云 已上大定房物語云云

一。舍利與彌陀一體事　心光院禪助僧正弘師彼僧正依近江入渡請舍利寶篋彌陀抄云事一卷造之。彼禪門許被遣。此書隨分秘事被書。御室在之云云　彼禪門舍利信事超土倫。弘仁皇帝御感得牙舍利相傳。其安置樣八寸水精塔安之。其上寶篋印塔金銅金鍍ニテ鍍タリ　其上三尺八角宮殿安之。寶形水精毎月晦日舍利講行之。其前不斷香燒之。師❶師子形香箱也云云龍神口水吐奉灑體シツライタリケリ。殊勝令見ケリ。福萬富天下無雙也云云

一。悉地成就人可結緣事　三井隆辨僧正於關東降雨祈。七箇日祈之無其驗。仍重申請今七日延引。極樂寺長老良親上人者文殊法成人御座。仍僧正種種儲施物捧文殊法傳受給。僧正別持尊在態悉地成就之法ストチ受給。僧正語仍上人江島於龍穴佛舍利置壇上行之時。小蛇一疋上來佛舍利食海中入。仍卽時降雨天下充。時僧正高名。隆辨天下無雙碩眞言師也。不恥下問事可知之。是文殊法無傳受授之了

一。求聞持法獻白芥子事　示云。付之種種習事有之。一白芥子者金剛三形也。故辟鬼功能有之。此法魔障心起法故用之也云云 又云。此法灌頂表示開塔習事在之。サレハ龍猛呪白芥子。鐵塔打開也云云 又云。白芥子七粒南方寶部方第七識處。故色心不二皆□。可思之　又云。佛舍利必白芥子加之可勤行也。最極秘事也。以一心芥子開法界扉意歟。甚深云云

元祿十五年壬午二月二日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

藥師法　私苗

一。本願功德事　經云。諸佛名號及本大願殊勝功德令諸聞者業障消除。又云藥師瑠璃光如來本行菩薩道時。發十二大願令諸有情所求皆得云云

一。十二大願事　第一大願者。佛果無邊相好令一切有情如我無異云云　第二大願者。瑠璃明徹光明過於日月。幽冥衆生悉蒙開曉云云　第三大願者。以無量無邊智惠方便有情所用物莫令衆生有所乏少云云　第四大願者。行邪道者安住菩提若行二乘者皆以大乘而安立之云云　第五大願者。梵行其戒者設有毀犯聞我名已還得清淨云云　第六大願者。若諸有情諸相不具種種病苦。聞我名已一切皆得端正云云　第七大願者。若諸有情衆病逼切貧窮多苦。我此名號一經其耳。衆病悉除資具豐足證得菩提文　第八大願者。若有女人願捨女身。聞我名已一切皆得轉女成男證得菩提文　第九大願者。若墮種種惡見稠林皆當引移置於正見證得菩提文　第十大願者。繫閉牢獄身心受苦。若聞我名皆得解脫一切愛苦　第十一大願者。飢餓所惱造諸惡業。得聞我名上妙飲食飽足其身　第十二大願者。貧無衣服晝夜逼惱。若聞我名卽得種種上妙服隨心所翫皆令滿足文　藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩行時。所發十二微妙上願

一。淨瑠璃世界莊嚴事　經云。然彼佛土一向清淨無有女人。亦無惡趣及苦音聲。瑠璃爲地金繩界サカイ道。城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成。亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別文

一。二菩薩事　經云。其國中有二菩薩摩訶薩。一名日光遍照。二名月光遍照。彼無量無數菩薩衆之上首。悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏文

一。願生彼土事　經云。曼殊室利諸有信心善男子善女人等。應當願生彼佛世界文

一。願生極樂事　八菩薩引接事　經云。願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者。若聞世尊藥師瑠璃光如來名號。臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路。卽於彼界種種雜色衆寶中自然

❶〔師〕—？

化生文
一。變成男子事　經云。若是女人得聞世尊藥師如來名號至心受持。於後不復更受女身文
一。所願皆遂事　經云。復應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說開示。隨所樂願一切皆遂。求長壽得長壽。求富饒得富饒。求官位得官位。求男女得男女文
一。異國降伏事　經云。若能至心憶念彼佛恭敬供養。一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾盜賊返亂。憶念恭敬彼如來者亦皆解脫文
一。易産法事　經云。或有女人臨當産時受極苦。若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如來者。衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明文
一。琰王裁斷事（去識還來事）　經云。像法轉時有諸衆生爲種種患之所困厄。長病羸瘦不能飮食。唯唇乾燥見諸方暗死相現前。父母親屬朋友知識啼泣圍遶。然彼自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前。然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王。爾時彼王推問其人算計所作隨其罪福而處斷之。時彼病人親屬知識若能爲彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經燃七層之燈懸著五色續命神幡。或有是處。彼去識還來識得還如在夢中明了自見。或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還得如從夢覺皆自憶知文
一。七日佛藥師法事　經云。若有病人欲脫病苦。當爲其人七日七夜受持八分齋戒。應以飮食及餘資具隨力所辨供養苾芻僧。晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來。讀誦此經四十九返燃四十九燈彼如來形像七軀一一像前各置七燈。一一燈量大如車輪。乃至四十九日光明不絕。造五色珠幡長四十九搩手。應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持文
一。國土安穩年穀成就事　經云。彼如來本願力故令其國界即得安穩。風雨順時穀稼成就一切有情無病歡樂。於其國中無有暴惡藥叉等神惱有情者。一切無相皆即隱沒。而刹帝利灌頂王等壽命色力無病自在皆得增益文
一。王臣除難事　經云。若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮婇女百官黎庶爲病所苦及餘厄難。亦應造立五色神幡燃燈續明放諸生命散雜色花燒衆名香。病得除愈衆難解脫文
一。九種橫死事　經云。阿難問言。九橫云何。救脫菩薩云。有諸有情得病雖輕。然無醫藥及看病者設復遇醫授以非藥。實不應死而便橫死。又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正。卜問覓禍殺種種衆生。解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延年。終不能得。愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄無有出期。是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣。四者橫爲火焚。五者橫爲水溺。六者橫爲種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫爲毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困不得飮食而便橫死。是爲如來略說橫死有此九種。其餘復有無量諸橫難可具說。復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記。若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒。琰魔法王隨罪輕重考而罰之。是故我今勸諸有情燃燈造幡放生修福令度苦厄不遭衆難文
一。十二神將守護事　經云。爾時衆中有十二藥叉大將俱在會座。所謂宮毘羅大將（釋迦）伐折羅大將（陀羅尼菩薩）迷企羅大將（普賢菩薩）安底羅大將（藥師如來）頞儞羅大將（文殊師利）珊底羅大將（地藏菩薩）因達羅大將（旃檀香佛）波夷羅大將（摩利支天）摩虎羅大將（大勢至菩薩）眞達羅大將（地藏菩薩）招杜大將（觀世音菩薩）毘羯羅大將（彌勒菩薩）此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬。同時舉聲白佛言。世尊。我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號。不復更有惡趣之怖。我等相率同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情。爲作義利饒益安樂。隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此

經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者。我等眷屬衞護是人。皆使解脫一切苦難。諸有願求悉令滿足文

一。此經得名事　經云。爾時阿難白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛告。阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪。亦名拔除一切業障。應如是持文

已上經文略鈔

溪嵐拾葉集

御本云

貞治三年丁亥二月二十六日於王城東山金山院方丈任師說記之云云　天台沙門光宗記之

應永九年十月二十二日於平泉寺書之

修晃

天祿十四年辛巳九月既望以日光山庫本校對于天台山淨敎坊　住持法印實觀

十五年壬午三月十二日重閱

溪嵐拾葉集

藥師法　私苗　記錄相傳

一。三身相即事　經云。如來祕密神通之力矣　天台釋云。佛於三世等有三身。於諸敎中祕之不傳　又云。昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密。　又云。一身即三身名爲祕。三身即一身名爲密。　又云。此品全量通明三身。若從別意正在報身矣　又云。報身上冥下契三身宛足矣　又云三身即無暫離時。既許法身遍一切處。報應未嘗離於法身。況法身處二身常在。故知三身遍於諸法矣

一。根本中堂藥師三身具足事　經云。藥師瑠璃光如來　私云。藥師者應身也。入悉施妙藥三昧地治衆生身心病患故也。瑠璃者法身珍寶。瑠璃者法身如來莊嚴故也。光如來者智惠遍照故。報身如來即是自受用身智體也　山家釋云。刻三尊於一佛矣　智證大師釋云。劃一佛擬三尊矣　五大院釋云。衆生迷故成多衆生。諸佛覺故會成一佛矣

一。通法別法事　本朝先德釋云。一心三惑所治妄病。一心三觀能治妙藥。分別病藥能治衆病。稱號藥師瑠璃光如來矣　私云。諸佛在總別功德。所謂諸佛皆具三身故云通法也。各別發願各修淨土方者名別法也。十方三世諸佛皆是釋尊一佛之身云也。以之爲法花深義矣　又云。諸佛皆號藥師如來。藥師又具諸佛功德故。深可思之

一。良與法藥師事　經云。求好藥草色香美味皆悉具足。擣篩和合與子令服。而作是言。此大良藥色香美味皆悉具足。汝等可服。速除苦惱矣　又云。是良藥今留在此。汝可取服。勿憂不差矣　天台釋云。實相常住如天甘露。是不死之藥云云　私云。色香美味者戒定惠三學也。會此三學歸實相一味。以之令治失心之子重病。是則法花良藥也。深可思之　又云。是好良藥等十六字法花直受血脈最極祕文也

一。根本中堂藥師爲戒本尊事　經云。於我法中修行梵行一切皆令得不釋戒具三聚戒。設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣云云　私云。藥師者饒益有情戒也。瑠璃者接律儀戒也。光者攝善法戒也云云　五大院釋云。設有所犯供養藥師瑠璃光如來者戒體還淨云云

一。三佛配當三時事　經云。我實成佛已來甚大久遠。釋迦又云。譬如良醫智惠聰達明練方藥善治衆病。藥師又云。壽命無量阿僧祇劫常住不滅。彌陀　慈覺大師釋云。歸命毘盧遮那如來妙法敎主。亦名釋迦。像法轉時利益衆生稱號藥師瑠璃光佛。亦住西方饒益有情。是號無量壽佛云云　智證大師釋云。三世常妙法敎主。像法轉時稱號藥師。五濁惡世名爲彌陀。三世利益同體慈悲云云　私云。三世常住大日如來者講堂大日是也。此佛具三身事。釋迦也。妙法敎主者西塔釋迦。正法佛也。像法饒益者中堂藥師也。末法利益者橫川阿彌陀也。此三身一體分身也云云　問。以藥師如來習大日如來周遍法界相方如何　答。凡藥師如來者歷依正萬法皆是藥師如來示現也云云　所以東方在七佛號七

佛藥師。閻浮提移影。是名北斗七星故。名本命星　問。以中堂習本命道場方如何　答。根本中堂安置七佛藥師故。又七星影現故也云云　故山家御釋云。西湛清池。阿耨達池之餘流也。東岐峻嶺。七星影現之靈峯也云云仍中堂號本命道云云　問。總持院名本命道場方如何　答總持院莊嚴者。西在熾盛光堂東在佛眼堂中央在不二塔婆。熾盛光堂者卽是金輪堂也。金輪者金大日也如父　佛眼者胎大日如母此二尊七星圍遶之。中央不二塔婆。是蘇悉地也如子　故以總持院號本命道塔也　問。何故以七星名本命星乎答。凡七星者五行加日月爲七星也。日照陽如父月照陰如母此二者能生也。五行者所生如子　此七星依正萬法出生故。名本命生也　問。藥師如來遍依正萬法方如何　答。藥師如來者萬法正體也。以定惠二法爲日光月光二菩薩也。晝夜二時各在守護身號十二神將也。此十二神將各具孟仲季之三輔。故名三十六禽也。七覺各具千如故七千夜叉護法神在之。十二神將各具七千夜叉者。八萬四千護法成也云云　又云。迷時八萬四千塵勞門也。覺者八萬四千陀羅尼門八萬四千寶聚門也。可思之　問。藥師如來遍依法國土方如何　答。一年總體者藥師如來也。晝夜者日光月光也。十二時十二月者十二神將也。三十六刻者三十六禽也。此三十六禽各具十界故成七千十二時各具七千成八萬四千也　問。藥師如來遍一切衆生方如何　答。我等總體者藥師如來也。兩眼者日光月光也。十二骨萬梁骨者十二神將也。三十六大骨者三十六禽也。三百六十小骨者三百六十日也。七千筋脈在之。八萬四千毛孔在之。藥師如來曼荼羅衆悉於己身上具足云事。深可思之云云　問。七佛藥師能生萬法方如何答。藥師如來者發最初四智根元也。所以付佛眼金輪陰陽出生五智五佛者也。七佛者體性也。七星者作用也。是以天氣下下地氣上升而生三種世間也。然後生萬物也。是則五大五輪五相五智全體也。諸佛在七佛故在世七廟天七星。故有七草諸佛在七覺故衆生有輪障礙神也。測知依正萬法無非有七佛藥師者也。深可思之。又云。藥師草木地藏田地云事顯密終極之大事也云云　又云。萬法初生藥師如來之內證德也。萬法究竟者彌陀如來之內證德也云云　問。本命元神方如何　答。本命者七星也。無神者金輪也。一切衆生最生結生七星頂上入衆生色法造也。元神跌入衆生心地造也〇云云　問。藥師如來十二大願有所表乎　答。諸佛在十二光佛故有十二神變。天有十二宿故地有十二月十二時也。流轉十二因緣有之故還滅十二因緣有之。本尊藥師發十二上願故護法十二神將在之也　問。觀心十二大願方如何　答。凡十二因緣者煩惱業苦三道也。此三毒各具欲觸愛惜四攝故成十二因緣。爲順此義發十二大願給也。又云。祕密教意者。十二因緣者十二羯磨也。此十二作業卽祕經十二品說相是也。仍始序品者無明也。終金剛夜叉品者老死滅盡三摩地是也。一經始終悉是[梵字]字字義顯也。是以經云。[梵字]字心結大羯磨印時時不間斷三十七圓滿云云　問。付藥師法晨朝日出觀行方如何　答。天台流就天子本命祕密念誦法十重祕曲有之。晨朝日出觀行不二大日超過愛染法云云從師師密受口傳云云

元祿十五年壬午春二月十二日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集

一。草木成佛事　齋法善惡分別陀羅尼經云。六道衢大樹王立。名法圓法界樹。是主木火毘盧遮那化身也。其樹縱橫三千大千世界迴轉。其葉菓普賢文殊化身也矣　中陰經云。一佛成佛觀見法界草木國土悉皆成佛身長丈六光明遍照悉能說法。其佛皆名妙覺如來云云　經云。釋迦如來見明星時開悟得脫。依法國土示隨成佛。　經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光。　法花經云。觀三千世界

如芥子計是菩薩無不捨身命所矣釋云從迷情故分於依正從理智故依卽是正矣　經一切地水是我先身。一切火風是我本體矣　經云。諸法實相云云　釋云。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土矣　釋云。已證遮那一體不二。良由無始一念三千矣　惠心釋云。法花大士者靈山草木也云云　論云。草木無心言自於小宗生。隨緣不變之說從於大教起　已上草木成佛口決文也。經論誠說此外繁多也

一。法性身三密事　金光明經疏云。法性身者非是凡夫二乘之下地所能見。唯應士者示令得見。此卽無身之身無相之相一切智爲頭。第一義諦髻。八萬四千法門髮。大悲眼。中道白毫。無漏鼻。十八空舌。十八不具齒。弘誓肩。三三昧腰。如來藏腹。權實手。定惠足。如此等莊嚴法性身也。若以實相惠導成諸業。一一業無非實相法界。此是法性身佛種相義也云云　菩提心義云。於自受法身論三密者。天台所立法身三十二相豈非三密。況金光明玄以諸法門作佛相好。非自受法身三密門矣　山家御釋云。一念三千卽自受用身。自受用心者出尊形佛矣　五大院釋云。一念心卽遮那三密。百界千如四種曼荼羅云云　口傳云。藥師草木生陰二千爲正　地藏田地國土一千爲依　已上

溪嵐拾葉集

永亨十年卯月六日於世良田山長樂寺眞言院賜御本書畢　金資榮幸

元祿十五年壬午二月十二日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

阿彌陀部目錄

已上目錄

溪嵐拾葉集

阿彌陀　私苗

一。觀心念佛事　欲念佛時。先修三觀。次念阿彌陀佛四字。次唱名號。可念之也。或先念後唱。或先唱後念。或唱念俱之也。於一念心修一心三觀者。一念心卽佛心也。卽空卽假卽中也。觀心卽空故是念報佛。觀心卽假故是念應身。觀心卽中故是念法佛。一念卽三念三念卽一念也。一佛卽三佛三佛卽一佛也。雖三而一。卽一而三。是名圓頓念佛。亦是不思議念佛。問。一心三觀有何功德。答。卽空觀破四住惑。卽假觀破塵沙惑。卽中觀破無明惑。一心三觀圓。觀空假中三諦圓破五住煩惱。破五住煩惱顯三身。破四住卽顯報身。破塵沙卽顯應身。破無明卽顯法身。言[梵字]者空假中卽報身ナレバ具三身　言[梵字]者假空中卽應身具三身　言[梵字]者中空假卽法身具三身　言佛者指上三身。卽一念各各具九體。能念所念皆性空寂。不二而二難思議。我此心性如帝珠三寶顯現。我心中我心顯現三寶前。念念精進。一心念。　已上

一。四重念佛事　惠心流　問。念佛有何種耶　答。一流相承。於念佛立四種不同也。所以一祕密念佛。二天台宗念佛。三通大乘念佛。四善導念佛也　問。四種念佛相貌如何　答。第一祕密念佛意者。先彼土相貌者全體是金界九會曼荼羅也。故土九品淨土有之。樹下三十七菩薩有之。是又金界三十七尊也。中台是妙觀察智阿彌陀也東西相對之時者。西方卽是金界曼荼羅也證菩提門之方也。本有自性覺體故號自性法身也。凡密教之一佛二明王大事深可思之口傳　又云。土者九品卽九會曼荼羅也。云佛金界九會三十七尊等也。念佛者本有風息也。如實知息命息也。出入息自然歸入阿彌陀願海也。自性天然三密相應妙行也。不假修治之功也云云　第二天台宗念佛者。所居土云者。凡天台意者。十界具足方名圓佛。故依正圓滿滿法具足談也。仍起九界歸佛界也。九界見凡見也。見法界者淨土也。此九界卽是一如見總體佛界習也。故云十界圓滿也。次佛者自受用身智體也。無始無終無近無遠如來也。凡迹門意者。大通智證佛十六王子隨一也。三千塵點佛也。本門意者。五百塵點最初實成佛也。故名無量壽決定王如來也口傳。釋迦迹本開顯卽是爲顯弟子遠本也。能化佛者我等所具佛界一念也。所化衆生者佛界所具之我等也。去我等心數一分。於東方唱正覺名藥師。於西方唱正覺名阿彌陀也　天台釋云。一極至理非凡小近非佛果遠文　次念佛者。雙讀本有三身歸命義也。无無義空諦阿有義假諦不亦義中道佛修性不二覺體也　凡雖法門無盡縮者能化佛所居土所說教法也。以之攝入行者一心時者。色法者法身也。所居土也。心法者覺了能居報身也。口業者所說教法也。故於意地三諦不思議妙解開覺上文字實相不思議名號唱也。身業實相也意業實相也。口業實相也。仍止觀步步聲聲念念唯在阿彌陀等釋此意也。次止觀佛者。謂止觀大意者。身開遮意止觀口說默也。所以身開遮者。前略身錢不兼餘事等云開座禪不許餘事也。意之止觀者。覺除惡覺捨諸亂想等云許實相觀共餘禁也口說默者誦經誦呪靜喧等云禁妄言語也。若障起時者向一佛方面應念一實境界立。妙樂承之一佛方面者西方向可念彌陀也且東所以者何諸教所讃多在彌陀故以西方爲一准釋。凡止觀念佛者實相觀爲本。障起之時爲助業修稱名譬如愁時哭喜時歌也云云　全非爲往生淨土也。如上云身業三諦不思議實相也。意業三諦不思議實相也。口業三諦不思議實相也。彌陀法門主云此意可。西方云非西方立相西方　彌陀云十劫正覺他身非也。西方者卽證菩提門之本門久成正覺之彌陀也云云　第三通大乘念佛者。諸大乘師所立義攝之。惠心往生要集念佛者。欣淨厭穢意也。是則舉苦果令厭離也。次舉淨妙境界令欣求也。諸宗人師經論釋義等大日此攝盡也謂意者。妙解者以實相爲本。底下凡夫難得故。淨土無難土往生爲令開悟也。故釋云。常聞彌陀觀音說法等釋。於穢土入聖得果難有歟。如予頑嚕者豈堪乎釋給。可思之　第四淨土宗念佛者。不論有智無智。不論有戒無戒。不論淨不淨。只歸命彌陀超世悲願稱名念佛往生淨土也。但有相行業也云云　善導宗意歟。凡法然上人勸化意者。諸宗學者極智慧出離淨土一門者還愚癡往生云。淨土宗意誠不爲解了本故還愚癡云其意歟　迴愚案云顯密終極者。三毒者本有三身三諦三觀三部曼荼羅也。在佛果時者三身如來也。在衆生時者理智事之三點也　天台釋云。三千在理同名無明彌陀大日咸稱常樂勢至愛染三千無改無明卽明觀音不動已上取意　龍猛釋云。三千有理稱名彌陀。三千果上咸稱愛染。三千無改卽名不動文　私云。愚癡者中道法界隨緣體也。深甚深甚　天台一處釋云。離三毒貪者執也。執者假也。嗔者遮者空也。癡者不取不捨也。不取不捨卽是中道也云云　私云。一佛二明王法門自是起。甚深甚深

一。念佛諸宗不同事　師示云。於念佛種種不同有之。所謂一眞言宗。二天台宗。三往生要集。四善導宗等也云云　第一眞

言宗念佛者。彌陀本有命息𑖀字觀本源也。然則出入息卽妙觀察智說法斷疑妙用也。又次天台念佛者。阿彌陀三字空假中之三諦也。故釋云。心觀爲宗實相爲體云云唯心淨土己身彌陀意也　次惠心往生要集意者。諸教所讚多在彌陀意云。眞言天台釋義大綱爲內證。外用往生淨土義勢被勸進。次善導宗念佛意。上所云離諸宗念佛西方立相但有相念佛宗義被立。其故餘宗妙解上妙行也。罪惡生死凡夫不可叶故。聖道此土入聖得果者也。淨土宗彼土得聞機也。以此等不同可分別也云云

一。以𑖀𑖦𑖰𑖝相對四教事　山家釋云。藏通爲空。𑖀別教爲假。𑖦𑖰圓教爲中。𑖝已上

一。以身子阿彌陀習事　義云。山家釋云。法妙法宿大菩薩釋迦大宮蓮花臺師華臺二宮❶聖經子眞阿彌陀文弘法大師祕釋云。法身無量壽。報身無量光佛。應身阿彌陀。無量身子甘露神藥文　經云身子領解云。從佛口生從法化生得佛法分文口傳也云云　深可思之。身子者舍利弗也

一。西方葉阿彌陀事　智證法花密教釋云。又云。次西方阿彌陀佛葉壽量品明也。梵云阿彌陀痩膔。此翻云無量壽。卽彼品所說久遠實壽也

一。十萬億土所表事　小阿彌陀經云。過十萬億有佛土文　此十萬億土者。天台意者。十煩惱所表也云云　十煩惱者五鈍使五利使等也。此十煩惱斷西方淨土往生云意也云云　探玄義云。未煩惱斷者引生西方極樂世界文　私云。已斷煩惱者引生都率天云。眞言教意者。祕藏記云。十萬億土者十波羅蜜也。十波羅蜜者左右十指配當。故三歸眞言滿此土加持變成淨土也。明曰。[梵字]。此眞言不空三藏菩薩心戒儀幷大師三昧耶戒序出。此三歸眞言無量壽儀軌如來拳眞言名。十一面軌淨土眞言名。靑龍儀軌地神持次第眞言云。金剛薩埵軌毘盧遮那眞言名。金輪時處軌毘盧遮那如來三字密言名也。又無量壽軌。此如來拳印依加持故穢土卽成淨土。經云。安樂云都史云本來一念中在立。此意ナルヘシ

一。五劫思惟十劫正覺表示事　示云。五相成身者。五位成就卽是彌陀五劫思惟是也。十劫正覺者。十月所胎卽是十波羅蜜圓滿位也。不限彌陀一佛一切諸佛五劫思惟十劫正覺儀也。是則密教五相成身卽身成佛表也云云　又云。顯教意者。本法五字以五劫思惟爲。十界具足十界皆成以十劫正覺習也云云　天台釋云。當知五大是內體五時是佛語外用法文

一。睡眠時修行用心事　大日經云。依於西方繫念以安寢文　一行釋云。彼安寢時常當思惟心蓮華台中阿字門。一切諸法我不可得故。卽是無障礙菩提心也。亦是如意寶珠文　又云。此如意珠只是阿字門耳。彼阿闍梨當於夢中或見無量諸佛及菩薩大名稱者示現作諸事業。謂隨種種應度衆生三輪化道。或觀自安布建立悲生曼荼羅文　淨遍義云。阿彌陀馱都名號也。𑖦𑖰𑖝歸𑖀三字卽一也。一含千理證如眞言也。唯出入息此言不絕不繫小緣證大覺文　祖師祕傳云。未萌事隨彼卽疑文　宗祕論云。善得眞言夢同授菩提記文

一。無相菩提心授諸佛記事　楞伽經云。捨離於一切卽是無所有。時十方刹土諸佛眞如手摩彼行者頭入眞如無相文　大日經疏云。釋深祕阿闍梨云。離現世利直求佛道。十方諸佛以右手摩頂以法灌頂付法藏

一。極樂稱爲阿彌陀尊娑婆示現觀自在事　理趣釋云得自性淸淨性如來者。是觀自在王如來異名也。則此佛名無量壽。若於淨妙佛國土現成佛身住染五濁世界則爲觀自在菩薩乎持蓮華觀一切有情身中如來藏性自性淸淨光明一切惑染所不能染由觀自在菩薩加持得離垢淸淨等同聖者文

一。眞言行者生極樂事　若人持此一字眞言能除一切災過疫病命終已後當生安樂國土得上品上生文　覺鑁上人云九品花藏開于性德心蓮無盡莊嚴顯於恒沙己有文

一。以蓮華爲世界事　無畏釋云。不思議

❶聖經子眞＝經聖眞子㊂

法界即喩蓮花台種種方便道即喩蓮華葉文 梵網經云。我今盧舍那方坐蓮華台周遍千花上復現千釋迦。一花百億國一國一釋迦文 五大院釋云花嚴千葉不過八葉。〇又云。過八葉無方所文 私云台上法身葉上報身葉中應身義可思之

一。六方恒沙諸佛誠證事　示云。西方者第六識無生方六大無礙心王也。然則阿彌陀者妙觀察智斷疑生信如來也。心王彌陀顯現時。　心教六識塵教諸尊開顯。　六方恒沙諸佛證誠習也云云 尋云。法花者多寶一佛證誠阿彌陀經者六萬恒沙諸佛證誠也。法花證誠遙劣也可云歟。如何 答。淨土宗義云。法花者一佛證誠也故劣也可云也。淨土宗者恒沙證誠故勝可云也云云 天台義云。淨土宗恒沙證誠者數量有限也。故狹劣也。法花寶塔證誠者法界總體故可云無限也云云 又云。阿彌陀經者六方也。法花經者十方也。彌陀者化佛也是則分身也彼者心數一分也。是則法界全體也。彼者返化一分也。法花本覺顯證也。凡十方分身之時。彌陀即釋迦之化身也。然則恒沙諸佛法花證誠之隨一也。豈及同日論乎。深可思之

一。念佛四修事　十因云。永觀 傳聞有聖人念佛爲業專惜寸分。若人來謂自他要事賀古教信房聖人陳口 今有火急事既逼於旦暮塞耳念佛終得往生是故假稱念行時不懈無間修也 六時禮敬四儀不背恭敬修也 念佛爲宗。不雜餘事無餘修也 終無退轉畢命爲期長時修也 念佛一行既具四修往生業。何事加之已上 私云。播州賀古教信房晝夜念佛故擧世稱阿彌陀丸。今教信寺者以彼名爲寺號也

一。念佛妙行末世相應事　智覺禪師釋云。生期分縮。死路在近。暫閑廣學約念彌陀文

一。往生人子孫七代往生事　念佛六時經云。若人至心稱彌陀一切諸佛常護念。現世所願皆成就。前後七代得往生文

一。念佛行者臨終正念事　大經云。慈悲和融令心不亂文 私云。彌陀攝取之慈悲行者心肝冥合臨終正念云云

一。西方淨土爲己心土事　天台安養疏云。心觀爲宗實相爲體文 經云。十方佛土中唯有一乘法文❶般舟讃云。一到彌陀安養國元來是我法王家文 私云。唯心淨土己心彌陀義深可思之　慈朝偈云。十方諸國土悉是法王家文

一。魔來迎事　守護國界陀羅尼經云。光明有十三一來迎二支。二不乘蓮花。三眼動。四無白毫。五無眉間。六觀音頂化佛不在。七勢至頂無瓶。八來迎香臭。九無天衣。十開咲。十一身長不如佛。十二善惡不言。三尊不從。坐蓮台如物薬。十三墮天宮道已上

一。以阿彌陀行文殊法事　師物語云。西方院座主行文殊法給時。以阿彌陀可爲本尊聖眞子爲本尊行給義云。付之二義。文殊是三昧覺母彌陀證菩提門智體一體也。次山王三聖三身如來也。聖眞子化身當歟。文殊又三悉地中化身也。是深密之義也。　旁以彌陀與文殊因果異名也可思之云云

一。眞如堂阿彌陀佛事　古老傳云。覺大師此御本尊造立之時。此如來立行步給間造サシ給也。生身精靈阿彌陀也云云

一。眞如堂阿彌陀印契事　師云。此阿彌陀如來者覺大師御作也。右手法身印大指與頭指合也。左手報身應身合結之。大指與中指無名指合也。是則三輩印同時結之。法身說法印上品印。報身印中品印化身印下品印也。最上祕口決也。不可口外也云云

一。光明眞言功德事　物語云。東二條女院問❷竹谷乘願房云爲訪亡者修追善何法爲最勝哉云云 乘願云。不如光明眞言與寶篋印陀羅尼功德云云 其時七十餘人門人等一揆中。凡淨土宗阿彌陀超世悲願濁世相應之妙行也。サレハ一念十念之間億劫生死重罪消滅往生素懷遂。若然者念佛之妙行可被撰申者也。　光明眞言等功能被注進之條不可然云。門徒等悉有緣方方赴時乘願房云見諸經論只行人修行證果相貌說。未說亡者追善處也。爰光明眞言土砂加持功能幷寶篋印陀羅尼功能不如也。仍任佛說所注進也。若

❶〔般…家文〕十九字—(甲)　❷甲本傍註曰，法性寺邊在之

淨土門經論中亡者修追善文有之者被勘出可信受被申之時。弟子門徒等悉令閉口畢云云　因物語云。小川承澄僧正義云。眞言師云。光明眞言功能念佛功能勝劣判時。光明眞言大日覺王法界遍照無處不至功能也。念佛者顯應遍機佛功能也。不可及眞言也云云　淨土宗義云。光明眞言功能者云滅罪未云出離。稱名功能者。光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨文應知念佛者往生直因出離妙業也云事加之土砂功能者微微結緣也。念佛往生勝業也云云　承澄僧正判云。眞言師義阿彌陀梵號翻名不知上事也。念佛宗義悉曇字義不知上難破也。共以不知案内事也。我悉曇通達。然者光明眞言功能字義阿彌陀字義功能一體不二也。不可偏執事也云云　所詮阿彌陀遍照光明云光明眞言功能一分也。眞言光明者法界之全體也。阿彌陀攝取光明者利總慈悲之一分也以小分不可齊滿分者耳

元祿壬午五月十三日　法印實觀閲

溪嵐拾葉集

第三佛眼法事　祕曲

問。佛眼得名云何　示云。大日如來相好無邊中取五眼德號佛眼尊也。四眼入佛眼皆名佛眼。故隨勝名佛眼也云云

問云。山門流以佛眼爲最極祕法方云何

示云。覺大師御相承次第者。以佛眼彼經總體傳給。故佛眼者瑜祇教主也。仍瑜祇傳法印佛眼印明出可思之　尋云。彼經有十二品。此品品皆教主。一一尊又經總體見。仍弘法大師以愛染爲一經總體。智證大師大勝金剛品以爲一經總體。山門流何故以佛眼獨此經總體云耶　示云。弘法大師相承樣以愛染爲經體。其故愛染三面六臂左面佛眼右面金輪中面愛染也。故以兩部不二總體爲愛染。今經又兩部不二經王也。尤以愛染爲經體。其義甚深也　已上東寺流義

次智證大師御相承樣。大勝金剛者一身十二臂。此一一印相十二品法門表示。故大勝金剛以一經總體給。　已上三井寺流義

次慈覺大師御相承樣。以佛眼爲一經總體。今經中佛眼題號置吉祥成就品題。吉祥者妙義。成就者悉地義。故吉祥成就妙成就蘇悉地名號也。今經妙成就根本故。此尊名字旁相應。凡佛眼品始末見。百八名讚擧一經總體功能讚嘆。凡今品說相餘品超過。覺大師御相承尤深祕也。加之此品中胎八字明出五大虛空藏印說。八字明胎藏八智所表也。五大虛空藏印金剛界五智所表也。兩部不二妙成此品說窮。故題吉祥成就品也。又佛眼者文殊師利菩薩也。故吉祥成就號也。文者此翻吉祥。故以文殊今品題。加之佛眼部母尊者。諸佛功德皆佛眼出生。故名佛眼部母尊。顯教三世覺母大聖文殊名。三世諸佛覺母智印三昧出生。故名覺母尊也。一切諸佛覺智圓滿眼智具足。眼智圓滿必眼具足五眼圓滿。佛眼部母尊名。是覺滿名也。此時大阿闍梨識位授。以之阿闍梨自證法門。仍稱號與也。故授文殊法最後壇掃祕法也。深可思之

尋云。付今經十二品十四法開合不同方如何　示云。合十二品爲佛眼一品。佛眼品中拾八字明八也。五大虛空藏五也。以十三法也。加總佛眼品十四品也。開佛眼品時餘十一品合。餘品開時佛眼品合也。故十二品十四品開合異習也。是五大院修行法意也云云

尋云。以佛眼不二妙成就爲本尊方如何　示云。佛眼相貌云。金剛界大日胎法界定印結。胎藏三摩地入給。故兩部不二蘇悉地本尊習也云云　因物語云。慈鎭和尚與東寺法師於大内有參會。法談次和尚問云。何是蘇悉地本尊云云　答。某身可被御覽云云　其後和尚歸山御門弟等語云。甚不可思議也。誰不知我等當體蘇悉地本尊也云事。然而如此於廣座加樣祕曲可申乎。只本尊相貌於蘇悉地樣習傳事有尋コソ有。如此答ツルハ東寺流不習蘇悉地事分明也。山門蘇

悉地曼荼羅云事有之。今佛眼曼荼羅也。東寺流者不可令聞名字事也云云已上
和尚御詞
尋云。以佛眼爲蘇悉地曼荼羅樣云何
答。佛眼曼荼羅者三層八葉曼荼羅也。中臺佛眼。次葉前一葉金輪餘七葉七星圍遶。次八葉八金剛圍遶。次八葉八菩薩圍遶。外院四攝八供等圍遶。是兩部不二曼荼羅相貌也。故佛眼曼荼羅以爲蘇悉地本尊也云云
尋云。以七星近付中臺方云何　示云。凡佛眼金輪二尊兩部理智本尊也。金輪折伏不變眞如以爲體。佛眼攝取門隨緣眞如以爲體。故佛眼諸佛出生根源萬法能生源也。仍近付中臺安七星事一心總普門萬法出事爲顯也。七星萬法能生根元也。故曼荼羅中安之也　又一義云。一切衆生受七星精氣出生。七星成嗔時天下起災難。七星難爲降伏近付中臺也云云　又一義云。法花時四大聲聞內院列。如云體內權法。今曼荼羅中以七星列內院方便爲究竟心也
一。本命元神事　右護摩請供之事唯在人意。抑本命元神者北斗之中一也。是相承也。佛法中意也。外典陰陽家之生日若甲子神是也。又若生日納意是也。若又是也本命元神外說有三云云　皆內意云云　私云。本命者七星隨一也。以佛眼爲體。卽是胎藏界大日也。元神者九曜中隨一也。以金輪爲體。卽是金剛界大日也。口傳云云　陰陽家可尋也云云
尋云。以佛眼金輪星供爲本尊方云何
示云。三昧流以金輪曼荼羅爲星供本尊也。金輪又七星部主故也。法曼院相承以佛眼爲星供本尊也。佛眼卽七星部主故也。加之今佛眼品中破諸星宿曜印明出。今曼荼羅中近付中臺列七星此意也　口傳云云
尋云。以佛眼習馱都法方云何　示云。覺大師御相承樣以兩部理智不二爲舍利法根元。今以佛眼尊二一表示悉顯不二眞身。仍以此尊舍利法本尊也。凡此尊法大法儀式也。其壇樣云。立五瓶安法螺灌頂儀式也。大法儀式者灌頂儀式不載也。口傳云云
尋云。此尊功能云何　示云。佛眼品中五大虛空藏法明。此法除國土災難五穀萬果豐饒施故。國土祈禱此五大虛空藏法無過也。口傳在別。更可問之
尋云。行法次第幾種有之乎　示云。此佛眼法山門流第一祕法故。谷御坊私記三重作給。所謂初度第二度第三度也。初度者普通十八道。私記八金剛八大菩薩內外八供等加是也。第二度者以前私記十六大菩薩等加是也。第三度以前私記羯磨三昧耶四攝八供十六大菩薩等加是也。今佛眼法從狹至廣行法也。故第三度所謂兩部取合合行祕法也。一切諸尊從大呪以小呪爲祕事也。今佛眼自小呪以大呪爲祕事。故以廣爲本也。仍此本尊自一一毛孔出生塵數諸尊爲祕事以隨緣眞如習祕事故也
尋云。以佛眼妙成就尊樣云何　示云。此尊以[梵字]字爲種子。此[梵字]字兩部理智不二種子也。所謂[梵字]字者人羅智也。金剛界也。[梵字]縛者理也。胎藏界也。[梵字]點者不二[梵字]也。故以此[梵字]字兩部理智不二本尊之種子也云云
尋云。以此[梵字]字佛眼尊五眼印三形方云何　示云。此[梵字]字二並自五眼印形成也。所謂[梵字]此字兩部理智不二三摩耶也。種子兼三摩耶形三摩耶形兼印三密平等種子也。故以此字此尊灌頂祕決也。口傳云云
尋云。以此尊習舍利法方云何　示云。凡義云者。理智平等尊故名馱都法也。次深密義云者。以[梵字]字爲種子。此字如意寶珠種子也。故以此字馱都法祕也。此佛眼品中五大虛空藏印明明事。此尊以[梵字]字爲種子事爲顯也。凡五大虛空藏者南方寶部意也。寶部者萬法能生如意寶珠以三三昧耶形。南方又不二平等性智方也。今佛眼又兩部理智平等尊故。今佛眼法以馱都法大事習也。龍女南方無垢成道云入五大虛空藏三摩地五眼朗(ホガラカニ)具足南方無垢成道習也。今如意寶珠種子字體[梵字]字也。[梵字]字者卽無垢字也。故名南

方無垢世界也口傳云云

尋云。今佛眼行法三重次第有之。此外又有祕事乎　示云。有之。如法佛眼法是也云云

尋云。東寺流云如法愛染法。山門如法佛眼法云同云何　示云。口傳云云如法者有兩義。普通義大法儀式云如法也。深密義安置佛舍利行故云如法也云云

尋云。如法佛眼行用次第有之乎　示云。有之。佛眼灌頂已後可有沙汰也云云　已上

溪嵐拾葉集

永享十年卯月七日。於世良田山長樂寺普光菴眞言院。賜御本書畢　金資榮幸

❶元祿十四年歲次辛巳秋九月既望。以野之下州日光山庫本校讐。於天台山淨教坊二十四日以日光山所藏別本校對。十五年壬午二月十二日重閱　住持法印實觀

溪嵐拾葉集　私苗

第四金輪法事

問。金輪法者其相如何　示云。八大佛頂中金輪佛頂是也。凡與金輪名言事者。假世間淺名顯法性深號也。所謂金輪者轉輪聖是也。轉輪王出世時。金輪寶迴四州自然攝領四海也。故名金輪王也。今大日如來自然四智具足法界遍照給也。是世王卽位儀式以大日灌頂爲軌則故義釋云。如輪王卽位者。取四海水灌頂上以剎利爲證誠以國位付太子今灌頂軌則亦復如是云云　取意仍密教灌頂時。一一作法輪王卽位儀式也。故覺大師御傳付今尊四海統領灌頂祕法有之。山王院大師立太子灌頂傳給

尋云。覺大師御相承四海統領灌頂方如何

示云。金剛頂經疏云。金輪王自眷屬如受快樂。非國內人民所知云云　是統領灌頂相釋給也。其作法一一表示悉是法門事相表示也。不可許付事也。口受口云云　此灌頂時無口傳無印信無血脈等也。其心口云云

尋云。以金輪舍利法習樣如何　示云。凡馱都法祕事[梵字]字以爲祕事。此字三身卽一種子也。舍利又三身舍利有。法身以色法爲舍利。報身以心法爲舍利。應身以口業爲舍利。是三密舍利也。此三身舍利於又各各全身舍利有。碎身舍利有。所謂以法界總體法身全身。以法法塵塵爲法身碎身。次以法花經爲口業全身。爾前諸經以爲應身碎身。是如來三密以滅後衆生度給意也。故悲花經云。於我滅度後分布舍利也。當隱諸相好。變身爲此呪云云其故此土一代教主釋迦如來末世衆生愍給故。入滅變成[梵字]字。字諸天星宿示現一切衆生利益給也。此一字法界顯現故。所有諸天等皆悉釋迦如來三身顯隨類化現身故。諸天神祇卽釋尊分身顯衆生福智吉祥事與給也。於此[梵字]字者。三身卽一字也。所謂[梵字]字者。本不生法身中道理也。[梵字]字有不可得應身體諦也。卽釋迦如來本有種子也。故法花云。破有法王出現世間隨衆生欲種種說法云云破有者二十五有實有執情破不可得有顯也。[梵字]點者塵垢不可得報身也。空諦也。[梵字]空點者不二[梵字]吽字也。[梵字]嚧點諸天種子也。此三身卽一報身諸天聚來現事顯爲也。仍加[梵字]點也。凡此一字卽中道假諦故。有不可得隨緣眞如俗諦常住也。顯教中道密教寶部云夢告可思合之。總此一字合諸天功德旋一切利益也。知此字者諸天致感應故一切悉地成就也云云

尋云。法花明[梵字]字事如何　示云。十方佛土中唯有一乘法無二亦無三云云　時處軌云。十方剎土中唯有一乘法。如來之頂法是名智拳云云　可合之也　又一義云。法花金輪四身明事。諸佛兩足尊（自性[梵字]字）知法常無性（受用身[梵字]字）佛種從緣起（變化身[梵字]字）是故說一乘（等流身[梵字]）　已上四身義　示云。以此四句文[梵字]字合最極大事也。加之是故說一乘云故。等流示現天部也。仍顯密一敎傳也。最極也

一。法花有四重智拳印事　今此三界皆是我有誦兩手拳印作。其中衆生悉是吾子誦以左風至右拳下而今此處多諸患

❶此奥書甲本無之

難誦左風至右風空間唯我一人者則是金輪三身卽一尊體也。密一乘儀可思之也云云

尋云。釋尊留三密度給滅後衆生方如何　示云。山家御釋云。如來留三密度滅後衆。留舍利者如來身密。留教經者如來口密。留神如來意密云云　此釋悲花經變身爲此呪乃至現大明神廣度衆生說釋成給文也云云　仍悲花經云。汝勿啼泣我滅度後現大明神度衆生云云　示云。諸佛中釋迦第一也。諸神中山王第一也。謂意者十方三世諸佛者釋尊一佛分身也。諸佛皆釋尊一佛顯三身卽一金輪習也。今山王又釋迦分身顯山王。出世本懷妙法守護給現。大明神金言。不謬諸佛總體山王顯給。　日本一州諸神者皆是山王分身也。仍山王開會習事也。開三權諸神歸一乘山王云。深可思之。金輪者卽舍利也。舍利者一身事相顯也。故舍利者自受用身三形習也。口云云

尋云。今大宮權現以金輪一體習方如何　示云。我國神國故以神道爲本。其中釋尊示現神明山王也。故現大明神廣度衆生文可思合之。山王示現給事說也。故以山王金輪一體習合也。　三密舍利習事深可思合之

尋云。以山王名金輪有證據乎　示云。大比叡權現者大轉輪王大海小比叡權現小轉輪王小海已上口云。　イサナキ者陽神也。卽磯也。イサナミ者陰神也。卽是波也。此陰陽神天照太神生給也。口傳在前也云云

尋云。我國劫初大海最底大日印文有云云其相如何　示云。此事神道大事最極祕事也。無左右不可口外。所謂其印者三輪金光也。國常立尊天宮御座天鉾下此下國アカラメヤ云大海最底探給時。金三輪卽山王也。故山王金輪一體習也。此三輪卽密教三部也。故大日印文口傳口云云

尋云。神明相傳事如何　示云。是皇太神宮儀軌云寶誌和尚釋大職冠息天照太神者有三位。上位者花藏世界法身如來居。中位者梵天報身如來居。下位者皇太神宮居。化身如來云云　口傳。內宮金剛界。外宮胎藏界。七所別宮蘇悉地云。　彼太神宮神事樣悉是祕事灌頂作法也。凡我國三種異寶有。所謂一神璽。二寶劍。三內侍所。此三種三子尊形三昧耶三也。其故神璽者國指圖也　是尊形也。寶劍者三昧耶形也。內侍所鏡者種子也。此等皆以我國種子尊形三昧耶習也。　一國土衆生皆曼荼羅界會聖衆也。國有五畿七道。五畿者胎藏五大法界表。七道者悉地七識和合表。都有九重金界九表。　天子卽位時四海領掌印結。金輪王位居給也。　故以金輪法名四海統領灌頂事深可思合之。又此外覺大師弘法大師祕決等二十五卷有之口傳云云

尋云以金輪習無作觀法方如何　示云。金銀銅鐵輪一二三四州等云。四輪王四教配當也。金輪者當圓教配當也。金輪者當圓教故以無作觀爲本也。　輪王出世自然四海攝領。雖不信修治本有觀智現現也。　仍時處儀軌不置本尊不構道場事。深可思之　私云。金輪與舍利一體也。神明一體也。委如熾盛卷抄也云云

尋云。以金輪習法成就方如何　示云。金輪者七覺成就義也。　仍東寺成就呪以金輪爲本也。故念誦末誦一字也。所詮舍利法祕事也。和尚祕決云。佛眼金輪陰陽者觀誦得悉地。　迷妄凡夫陰陽者執着墮惡趣云云　凡佛法大綱者以滅罪生善二德爲本。今金輪七寶中輪寶者滅罪德也。如意法生善義也。　故以金輪法成就尊習也耳。　委細祕決有別。更可尋之也

一金輪行法事　示云。凡付金輪有兩種義軌。　一名天會儀軌二名時處金輪也。金輪王出世給時者。四州諸小王等悉令制伏也。金輪佛頂者卽熾盛光佛頂也。譬如日輪出現時者諸星宿光令隱沒也。今心王大日智光遍照法界時者。心數諸尊皆隱沒亦復如是。尋此熾盛光諸天聖衆佛所集會。故號天會儀軌也云云　次時處金輪者。自性本有大日無作自然覺體也。不待覺智不悔位修治也。故一切會此尊觀行道場也。此則見諦阿闍梨修行

相貌也。甚深也。口傳別在之

溪嵐拾葉集金輪

元祿十四年九月二十四日。以日光山本校對。十五年二月十四日。淨教坊主重閱

法印實觀

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

尊勝法事

問。尊勝佛頂名字如何樣 示云。尊勝者。諸佛所說果證法門最尊最上。故名尊勝。諸佛中最頂。故號佛頂也。所以以三身圓滿體名尊勝佛頂也 又云。此尊勝法者四箇大祕法隨一也。付此佛頂法八大佛頂有之。其名雖各別也。其體是一也。其故此八大佛頂共是大日如來具德也。凡大日者其相雖無邊也。其中勝德取名八大佛頂也。佛頂義八種共同體也云云

尋云。此八大佛頂者修顯得體佛耶 示云。非修顯佛也。只大日如來內證具德功能取出爲一佛德也。如之不動愛染佛眼金輪尊勝等。非修因感果佛。大日具德法門以佛體造顯給也。非別體佛也云云

尋云。以今尊勝佛頂爲蘇悉地大事方如何 示云。大原四十帖決云。蘇悉地根本印出三種悉地品此三種悉地印明自尊勝破獄軌中出。 故以尊勝佛頂蘇悉地本尊習也云云

尋云。以此三種悉地爲蘇悉地印明證據樣如何 示云。彼經中清淨毘盧遮那三種悉地尸羅品題。此經蘇悉地根本也。故以此印明蘇悉地祕曲習也云云

尋云。彼經中三種悉地印明不見如何 示云。凡祕密經軌習以亂脫爲祕曲。其故今三種悉地印明尊勝軌中有之。今經又彼儀軌一體也。 故其名題其印明不出歟有深義口傳云云

尋云。三種悉地印明以爲悉地大事樣如何 示云。凡山門相承意者。於蘇悉地三重有之。所謂蘇悉地迦羅經理界妙成就明。故爲胎蘇悉地也。瑜祇經智界妙成就明。故爲金蘇悉地也。今別行經兩部不二妙成就經習也。故蘇悉地上蘇悉地云云 此意也

尋云。東寺流邊瑜祇法上不置餘法。故以瑜祇爲最極祕法也。何故天流瑜祇上置蘇悉地耶 示云。五大院瑜祇修行法中云。修餘經法不成就時可用此經印明。修此經法不成就時可用毘盧遮那經也云。兼持此經根本眞言在毘盧遮那經中。功果眞言以此文爲證據。天台流瑜祇灌頂上祕密灌頂也

尋云。以此經爲蘇悉地部祕經意如何 示云。凡此經梵網經同本異譯習也。故此經中三重相開成就道相明畢三種悉地樣出。所謂臺上法身上品悉地頂上葉上報身中品悉地心上。葉中化身下品悉地臍間。以上以此三品悉地置行者已心時。以頂上爲臺上毘盧遮那。以心上爲葉上盧舍那。以臍輪爲葉中化身。如次法報應三身也。文意臺上最尊最上故爲佛頂。葉上心法所在故爲報身。葉中臍輪故以口業爲應身也云云 私云。臍輪者風大所出根源也。口業色心不二義有之。臍云字ヒトシト讀也。故境智冥合義。理智平等應身所在也

尋云。此三重相關成道以爲無作三身樣如何 示云。和尙祕決云。無作三身者。顯敎明其名不出其體。密教明其名出其體云云 故以今三種悉地無作三身習也云云

尋云。此三種悉地印明破地獄功能有樣如何 示云。破地獄法者種種也。先因緣義云

[1] 此奧書甲本無之 [2] 天十(台)?

者。自然住天子事也。虛空在聲告云。善住天子死後可墮地獄云。其時此天子生怖畏懊惱ナス。而白佛言。佛爲天子說三種悉地眞言。仍地獄苦患免。故名破地獄法也云云 取意 次深祕意云者。轉生死業縛依身法性五分法身成。以此爲破地獄祕法也 示云。凡此法名尊勝法事。諸佛所說法門中最尊最上。無作三身以爲本。此法最頂。故號佛頂。仍無作三身與三種悉地習合也。凡無作三身者。始自阿鼻依正終至佛果最頂。此三身タカウコト無。此迷爲凡夫。解此理名佛。如此開覺時地獄無不破。故名破地獄法也。顯教意三千諸法居一念。故法界悉毘盧遮那一佛依正也。仍阿鼻依正處極聖自心釋也。顯宗暫明一心觀法。故破地獄事相不明也。密教即事而眞教。故此理事相明也。凡地獄者。密嚴花藏莊嚴兩部大日淨土也。言心我等內識八葉九尊所在。所謂阿鼻依正云中央頗梨鏡カク。第九心月輪表八方八面鏡。八識花臺顯。又有八寒八熱地獄。八熱者理全故花藏世界莊嚴也。八寒智至故密嚴世界莊嚴也。所謂兩部理智境智冥合。以爲彼莊嚴。所居土既密嚴花藏淨土云云。能居有情全體是無作本有三身也。如此開覺時地獄無不破三身無不圓備故。號尊勝破地獄法也云云

一。地獄爲滅罪生善德事　師云。都率一卷釋有之。或人先德御自筆相傳之。而法性寺禪定天下御讀義時。是隨身件本書留寫本令所持。彼御釋云。地獄者滅罪生善器也。全非惡業所感苦器。其故墮地獄者經百千劫歸人中天上。是滅罪生善德也。若惡業所感處。隨經劫數彌可練習增長。何滅罪了〇乃至猛焰(梵字)字智火。獄卒明下使歎異已上 大日經云。地獄極寒苦(梵字)字能消息云云 私云。付不動法最極祕法。名不動本地獄法。以地獄依正火生三昧習也。所謂八熱地獄胎藏曼荼羅。即是花藏世界莊嚴也。八寒金分曼荼羅。又是密嚴世界莊嚴也。委祕決。更可尋云云 又云。地獄莊嚴本來花池寶閣也。サレハ瑜祇經云。地獄諸有趣悉淨如蓮花云云 深可思合之 又云。付圓頓戒法惡緣起戒體云事有之。於眞如隨緣兩種有之。一淨緣起。此眞如隨緣名。二染隨緣。是妄緣起。故名惡緣起。惡緣起云名目有憚故。戒家名目付十禪師戒體云也。夫十禪師戒體者。於地獄莊嚴習事也如元 示云。十禪師者。十者止觀云。十者圓也。不縱不橫故。禪者爾雅云。禪者疾也。疾者頓也云云 師者。止觀云。諸佛所師法也。法者止觀也云云 故以圓頓止觀奉號十禪師也 又云。十禪師之本地地藏薩埵也。垂迹焰王也。焰摩王者以笏威儀帶。即攝律儀也。又衆生造惡イカル。是防非止惡義也。地藏サタ罪人歷念給饒益有情戒也。又地藏菩薩持善體攝善法戒也。凡十禪師戒體云事。於地獄防非止惡戒體有事爲顯也。口傳有別。更可問云云

尋云。今別行經。梵網經同本異譯也。尤以戒法可爲本。何爲蘇悉地祕法耶　示云。密教意以戒法本習也。故論云。攝義行願三摩地爲戒等云。以戒法爲本也。加之戒法。色身法身以爲本。眞言又以法身色體爲本也。方方以其義一致也。仍山家大師圓頓戒與三摩耶戒其義一致也。其上密教自性戒與圓頓性得理戒一體也。仍今經中尸羅清淨品題。凡圓頓戒意。於受戒即座登佛果極位。密教又入壇當位於大日自證果位契當。故梵網經云。衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子云云 論云。若人求佛惠通達菩提心父母所生身即證大覺位。或一義云。今論文者梵網經文ウツシ書給習也。加之頓極頓證祕法非戒法難顯。即身成佛本源非密教難證。仍以今經三種悉地梵網戒品一體無二習合。以之我山大師先德已證給口傳

❶尋云。今別行經者東寺流有之耶　示云。東寺流相承無名字不聞祕經也云云 難云。東寺流人云。今經我流有相承之。何無之耶。可笑也云云 如何　答。此經弘法大師無相承故。釋義不載。將來緣無之也云云 若傳來祕法最極也。何祕決不造耶。但當世東寺流有云事。後入唐僧正宗

❶原本傍註曰，二十八日

叡傳來本也。然而本經計將來祕事不相承也。其證據云云。此經相傳學者此經大事相尋時總以不知此經深義也。仍東寺流分絕云也云云 又先師上人仰云。此經傳來云云。云學者對可云。蘇悉地根本祕經者此經外又有東寺流名字。不知事ヲトシカクヘキ也

一別行經抄事　三昧流義云。慈鎭和尙造此經抄緣起云。眞言教抄作事自淺至深也。所以大日經義釋一行和尙造之。金剛頂經疏覺師造之。瑜祇經疏五大院造之。毘盧遮那經疏予造之　師云。大日經因分理界法門故。一行和尙先造疏也。唐土諸師悉祕之。以金剛頂經異朝人師釋不儲故。覺大師初此經疏造給。次瑜祇經密祕披極故。天竺震旦人師釋義不儲。五大院初瑜祇修行法三卷造給也。次別行經別時異時祕密法此經明。三國師諸祕藏釋義不儲。慈鎭和尙初此經抄造給。故自淺至深云也云云 又云。東寺流大悲壇眞言師也。天台流成就壇眞言師也。今別行經者成就壇至極說。以尊勝三種悉地印明最極祕事習故也。例如大悲壇先天台迹門祕密壇者。無作本覺內證明故。天台本門實修實證法門也。成就壇者天台觀心修證法門云云

❶一尊勝陀羅尼功能事　高山幢上四衢道中安置陀羅尼利益功能文波利本云。佛言天帝。若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置率都波中。若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷俗性男俗性女。幢等上或見幢或云幢相近其景照身。或有風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上。天帝彼諸衆生所有罪滅。應墮惡道地獄畜生閻羅王餓鬼阿修羅身惡道之苦皆悉不受。不爲罪垢之所染汙。爲一切諸佛所受記云云 又云。於四衢道率都婆安置陀羅尼合書了恭敬施饒行道歸命禮拜。眞是佛子持法棟梁。又是如來全身舍利率都婆塔云云

一八功德水祕印事　示云。三昧流付尊勝淨水法八功德水祕印以爲最極大事也云云 私云。八功德水印者大海印歟。付此印八功德池習事有故也云云 又一義云

○云云

一曼荼羅事　示云。尊勝曼荼羅五輪印習也。所以方圓三角半月輪等也。五輪成身意歟又是色表事有之。可思合之

一尊勝淨水法事　示云。五輪塔婆中立賢瓶。其中入淨水尊勝茶羅尼一千反誦加持之云云

一賢瓶與胡瓶不同事　示云。千手所持物兩種有之。賢瓶者普通水瓶也。上小下大名之云賢瓶。上大下小名之云胡瓶。又云。胡瓶者頭鳥形也。賢瓶者又軍持云。又云持云事有之。可尋也云云 以上大概注之。祕決在別。更可尋也云云

一因緣物語云　神照本如禪師問四明云。何是性德境。四明答云。三年知事云云 本行三年知事。二度具威儀上方丈大顚三拜問云。何是性德境。四明振威喝。本如豁然大悟。作頌云。處處遇歸路。頓頓逢古鄉。本來常現事何得待思量云云 印可云。如是如是云云 又有學者問下天竺長老北峯問云。何性德境。北峯云。叮香爐此在這裏云云 豁然大悟云云（私云。這裏者自己下事也）又云。北峯教義云。三千妙境尙是言說也。何是學者行履處。天台云聞鐘上堂云云 一學者問由家大師云。何是佛法。大師答言。天羅羅地默云云 一學者問弘法大師云。何佛大師手中五古投虛空云云 又弘法大師碑銘云。傳內證於濟溪受外用於惠果云云

溪嵐拾葉集

❷元祿十五年壬午夏四月二十七日

法印實觀閱

因緣物以下非尊勝法欄受

溪嵐拾葉集

尊勝佛頂眞言修瑜伽法一卷

我今略說尊勝陀羅尼法。卽是除一切障滅一切地獄傍生等身故。號尊勝佛頂之儀。是故如來爲善住天子說除七變畜生之身。卽此修瑜祇者不同事法。若於一念證無生轉五智成五分。法身悟三密卽三身。初發心時便越百六十種

❶原本傍註曰二十九日夜　❷此奧書甲本無之

心度三無數劫行、證普賢色身三昧耶、即初發心時便成正覺。是故我今爲求有相者爲說有相。若求無相者兼說無相念誦之法。雖說多種我今略說兩種。悉攝一切法。一者爲求世間除災增益等故略說有相之法。二者爲求無上菩提修瑜伽者即說衆生頓入普賢色身之法。復次我今略說修尊勝眞言法。每月十五日誦或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃長壽增福云云。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀己身爲本尊。於心上圓明中旋轉安布本尊眞言。加字輪形一一字隨本法。臨時本色相應放光。皆變成曼荼羅聖衆。即是己身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體。其本尊佛頂眞言曰〇大陀羅尼如常此陀羅尼本中天竺國三藏善無畏將傳此土。凡漢地佛陀波利已來流轉本闕少。是故具本譯出流行已上次誦眞言。所烈勝願迴向皆得成就。烈願迴向眞言曰。糵縛二合倶捨羅慕多攞寧三鉢哩傳度夜弭薩羅縛倶捨羅慕怛羅四三摩多引鉢羅二合半遮達莽多五去婆縛二合婆去縛悉地夜羅二合言囊云多曳持誦既畢。次應發遣本尊外金剛界。次以眞言外所結界。解界眞言曰。縛折羅二合讜乞灑二合謀

問。就尊勝法有幾勝利耶　答。如儀軌說者擧三十四種得益耳。第一法者。若欲得壽命長遠不墮地獄餓鬼畜生阿修羅道及滅諸罪者。每時至心誦此陀羅尼二十一遍。起大慈悲憐愍一切衆生即得四惡趣罪業消滅。即此第一法耳。第二法者。若有飛騰羅刹鬼神入國。恐怖惱亂一切衆生者。稱南謨佛心心憶念誦此陀羅尼一百八遍。即得如上諸難❶患皆消滅。第三法者。若人有不信者。但制心一處專作此法即得大驗。即令不信者能起大信心。若作法得驗時當有白鳳旋來入身。身上所有麁惡黑皮及諸厄難皆風吹。惡皮變退厄難消息云云。第四法者。若人欲得爲大自在者。於七日中對四方誦呪一百八遍以七種穀捏作人形安置四方。必得所願稱意。第五法者。若欲得滅自身重罪者。即於城門底作前法。第六法者。若人欲得滅先世罪者。即於十字街頭作前法。第七法者。若欲得滅一切衆生罪。即於佛塔前作前法。第八法者。若欲得救地獄中一切衆生罪業者。每時結佛頂印誦呪二十一遍即向四方散印。即得罪苦滅。第九法者。若人欲得施餓鬼醬水者。取淨水呪二十一遍。以水散灑四方作施彼之心。鬼等即得水喫。第十法者。若人欲得救一切畜生罪苦者。取黃土呪二十一遍。散於畜生身上及散四方。即得罪苦消滅。第十一法者。若欲得救人天罪苦及墮落諸恐怖者。剪五色雜綵花。呪二十一遍。將散三寶及佛頂上。即得一切罪苦自然消滅。第十二法者。欲滅有王難百官難軍兵并口舌等難者。呪五味香湯二十一遍。將洗佛及灌頂。即得諸難消滅。第十三法者。若有沙門婆羅門毘舍首陀及四衆等。欲得福報具足者。每日發願懺悔誦此陀羅尼七遍。以此功德迴施一切衆生。但作此心即得如願。第十四法者。若有人欲得滅除衆生業障者。當以五色綵帛作拂。常用誦呪拂掃故像及故經。常作此法即得一切衆生罪障消滅。第十五法者。若有口舌起者。取好蜜以淨器盛之。以朱沙和蜜。呪二十一遍。將用塗百一八軀佛像口。即得口舌❷當即消滅。第十六法者。若有人長病在床。若復有人欲得一切愛念敬重。復有人欲救一切世間出世間事心未得定被鬼神惱亂夢想顚倒。當取金薄一百八番呪之二十一遍　將用帖一百八軀佛形像頂。頂前作摩尼寶珠形。即得一切諸障消滅所求如意云云。第十七法者。若有國內被鬼病所著及時氣疫病流行。當於四城門上以靑紙寫呪。用白檀香木作函盛之。鏁以臘印。函當於四城門上懸之。以白色傘蓋蓋。幽門別安一本。即得諸鬼及病等皆消滅。第十八法者。若有國內五穀不熟風雨不時。當以白絹作幡書呪。於上畫作佛頂印。懸於一百八十尺上向剎正南著之。即得風雨調適五穀成熟人民安樂。即得惡龍迴心作善阿修羅王不能障礙。第十九法者。若多雨不止。即以耕絹書呪二十一首。懸著正南剎上。即雨止天晴。第二十法者。若惡賊起於國內。當以靑絹書呪二十一首中心

❶患=悉カ⑩　❷〔當〕—？

畫乾闥婆兒善住兩手調箭。懸於正東剎上。卽得惡賊自然退散。第二十一法者。若有國王衰禍欲至。當以雜物作一百八箇浮相圖輪。又打金薄葉。各書呪一本。於一一相輪最上頭函內盛之安置。卽得衰禍消滅福祚延長云云。第二十二法者。若有貴人❶賤人欲得常擁護他人及自護身所求財寶稱意者。常起善心心不散亂每日每時於佛像前結印誦呪一七遍。瞻仰觀佛面目不動。如此作法卽得種種福祿充足。命終之後必有福報不墮惡趣云云。第二十三法者。若有女人欲求男女者。於一百日辨香美飮食乞與貧病人喫。施食之時口常誦呪念念莫絕。如此作法必獲福德男女兒子。第二十四法者。若有夫婦相憎者。將絹帛呪之二十一遍。卽將作衣與夫壻者著。卽便得和順云云。第二十五法者。若有女人嫁娶不結。取好淨鹽不限多少呪之二十一遍。施與現前僧喫。卽便女得嫁娶。第二十六法者。若有外道及國王王子大臣百官等不信佛法者。取無瘡瘢黃乳牛三頭呪水草二十一遍與牛食之。日欲出時卽將取乳以鈎器盛之。又呪乳二十一遍。卽於四方淨地寫之。其將乳人須著白衣口云。乾闥婆兒善住及天主帝釋。今有此事當自處分。呪師當卽入城見國王王子大臣百官及諸外道不信佛法人等見此呪師深生歡喜。呪師所說悉信受得之。信心無有改動。第二十七法者。若有人所在住處界內所有惡神惡鬼毒龍等。呪師欲得降伏者。取牛乳呪之二十一遍卽寫著有龍水中。若有龍出來。呪師語言。汝莫損此界內衆生。卽依舊安置龍。若薄媚不出來惡業不息者。卽呪沙二十六遍散於池中。卽得池平如地。呪師別將龍向餘處安置遣令得所。呪師卽更呪龍二十一遍。莫遣東西。其惡鬼神呪飮食二十一遍以施之。呪師告言。我今語汝。若不損害衆生任汝住此。若擬損害衆生卽須出去。其鬼神薄媚不受處分者。卽作鐵杵長十二指呪之二十一遍。卽釘入地。惡鬼神卽散出走去。呪師仍安置鬼神遣令得所。又告言。一如處分不得東西云云。第二十八法者。呪❷行每欲出行之時。常作一拂呪之一百八遍。手常持行。若逢諸類一切畜生等皆拂之一遍。卽得畜生惡業離苦解脫。第二十九法者。若欲令先亡離苦解脫者。呪師當於屍陀林中安座七日。日別三時誦呪任意多少。滿七日已卽散呪師坐處等散於四方。當散之時亡者卽得離苦得脫。悉得生天永離惡道。第三十法者。若有人雇賣不售所求不稱意者。呪師爲結印誦呪二十一遍。安置善住形像於密處供養。卽得所求雇賣稱意。第三十一法者。若有人欲入山林逢獅子虎狼毒蛇惡獸等者。欲入之時預於山前誦呪二十一遍。呪黃土七遍。取上土口含之數數訶氣。入山中口云。於此山中惡毒禽狩等所有惡毒氣悉皆消滅。此地屬我。若能依我法行者。任聽汝住。若不能依我法行者。卽須急出。若不出者口卽閉塞開口不得。呪師見虎狼禽狩等開口不得。卽須集之一處。以右手摩沙其頭上呪二十一遍。呪師口云。我和上令開汝口。卽放出界外守地。勿令傷損此界內一切衆生。呪師發遣已。仍須安置令遣得所。呪師當坐山中一月餘日更不得住。卽須且東西。去已後更來坐。若其久住諸禽狩等卽不得安穩。第三十二法者。若山中有隱鬼神龍等不許呪師於山中隱逸者。呪師知見此事卽依法處分者。呪師口云。〇若不與我當共汝住。若不許者。儞卽須出去於三百由旬外安置。若其薄媚不受諫勸者。我卽禁繫汝不令東西。呪師卽以鐵杵長十二指呪之一百八遍。用釘住處門首。卽令諸惡禽獸等於一百由旬內住止安穩。第三十三法者。若有諸龍被外道等禁繫致令國中無雨。呪師當於有龍泉邊作一小壇。以桑木作杵八箇安於壇中。又乳酪三垸只安壇上。總呪乳杵等一百八遍。卽以木杵釘泉水四邊八處。又以乳酪寫於池中。又以金薄葉上呪著荷葉上著泉中。呪師口云。善知識今有厄難被諸外道禁繫。今此作法已訖。以陀羅尼護汝發遣。收領其荷葉與呪故沒水去。呪師訶氣三遍。外

❶賤＝財？　❷行＝師？

道禁法印便破壞。其龍即得解脫無難。當卽便出來供養呪師。龍口云。曹主有何處分。呪師口云。汝可每依時興雲致雨。將此陀羅尼頂上守護。令汝等永得無難。第三十四法者。若大水汎漲損傷人者。卽呪水二十一遍。將投大水中。更不汎漲。

已上

尊勝佛頂瑜伽法

建保四年丙子三月晦日。於武州金剛寺書之

無障金剛堯證三十九

建武五年戊巳八月於靈山寺抄記之畢

天台沙門光宗

❶元祿十五年歲次壬午春二月三日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集　慈氏菩薩上下

慈氏菩薩略修愈誐念誦法卷上青龍寺山林院

一切經

大興善寺沙門三藏善無畏奉　詔譯

慈氏菩薩略修愈誐入法界五大觀門品第一

稽首廄嚕左曩佛

一生補處妹怛利二合耶

四智四波羅蜜多

八大有情摩訶薩

五部諸明定惠相

讃波羅蜜男女像

十方護世天王衆

我今盡皆稽首禮

爲利一切修愈誐

相應定惠三密也

速成慈氏大悉地

爲修無生說愈誐

示求有想兼說相

有無二相同一體

文字觀照實相智

三種波羅壞無相

身口意業成三密

三密卽成應化法

五輪五智是五分

五分盡攝法界輪

是故我今禮愈誐

愈誐卽是慈氏尊

是故我今修愈誐

速證慈氏同一體

若欲現世捨道身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必依此愈誐念誦。必獲無上大悉地。若欲依此法念誦先觀淨法界心三昧耶。頂上無火輪狀。如日初出色赫奕。三角漫拏攞其形如左。淨法界心眞言曰。曩〇嚂如頂上三角智火遍身燒盡。五蘊皆空唯有空寂。從中觀金剛座。腰已下紫磨方金剛輪。眞言曰。曩〇遏號曰金剛輪座。從金剛輪上觀水輪。色白如賞佉。其形如滿月圓形如左。眞言曰。曩〇謏

號曰水輪。又從水輪上當心中想智火輪。三角赤色。尖頭向下一切智心。其形如左。眞言曰。曩〇囕▽

又於頂上觀半月仰輪狀。如黑風雲靉靆垂雲。其形如左〇眞言曰。曩〇含

又於頂上觀欠字爲虛空。具一切❶道。其形如左〇眞言曰。曩〇瞼

圖五輪形如左。觀五輪及以法界眼。圖如上。以五智輪嚴身。普通眞言一切佛心印加持五支。卽成金剛不壞無漏智淸淨法身。以定惠爲日月安置於眼界。以用法界眼觀眼遍照十方界。旣身如是。此漫拏羅亦然。以此法界觀五輪。先觀智火燒除漫茶羅地一切穢惡。其形如左。智火眞言曰。曩〇嚂

普通手印相。以定惠二手十輪相叉齊度。卽是普通印也。若用此印加持身。卽成金剛不壞之身也。若加持地上。便成金剛地漫拏攞。如此五輪如上。略觀慈氏菩薩修瑜祇漫拏攞。大圓明內更觀九圓明八金剛界道。其中圓明慈氏菩薩白肉色。頂戴五智如來冠。左手持紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大拇指押火輪甲上。餘指散舒微屈風幢。種種寶光於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三昧耶等。〇云云　又云。凡請諸尊定法。心想本尊在都史陀天宮珊瑚殿上。普現色身三昧耶起從珊瑚殿上白寶階道場降臨

❶道＝色㊇

道場。其形如左。大圓明內更有五圓明。四隅四半月輪八寶塔金剛輪。四金剛杵界道。其中圓明本尊慈氏菩薩。次四面智波羅蜜多菩薩。四隅四內供養等菩薩。其圓明外邊旋智火光焰從空而降。其聖者等皆頂戴五智如來冠。各執本印契半跏而座。其慈氏等尊亦如上說。左手執紅蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法之印。如上是也云云　昧怛利二合也。

修愈誐奉獻

本尊香花等品第二

復次所有水陸所生香花寶燈塗香末香燒香散花等。各以本尊眞言加持一七遍以用奉獻。先奉燒香奉獻。燒香眞言曰○乃至念。次當運心供養者。以心運想水陸諸花無主所攝遍滿虛空盡十方界。及以人天上妙塗香海雲燒香海雲燈明海雲幢幡寶蓋種種鼓樂歌舞伎唱。眞珠羅網懸諸寶鈴。花鬘白拂微妙磬鐸。寶繒羅網如意寶珠衣服之雲。天諸廚饍上妙香美。宮殿樓閣寶柱莊嚴。身頭冠瓔珞。如是愈誐運心遍滿虛空。以至誠心如是供養最爲殊勝云云

慈氏菩薩修愈誐法持誦本尊眞言品第三

若欲求慈氏菩薩速證悉地。不變肉身面觀慈氏。摩頂授記悟無生忍。入普現色身三昧者。以昧怛二合利菩薩法界印加持本尊及己身五支。處處便成慈氏眞體。法界手印曰。交叉二地水輪於掌中。以二風幢各在火輪背。令頭著火輪甲下。以二大空竪捻二火輪上節文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪來去卽成。又慈氏菩薩以法身印眞言加持本尊及愈誐者加持五支。卽成清淨法身。慈氏菩薩法身印曰。以二地水二輪相叉屈入掌中。開二火輪竪二風輪相背。屈二空輪雙押火中文。火開一寸半許。風幢來去○根本眞言曰云云　又云。以印加持五支。卽成慈氏菩薩眞身。以印印本尊及愈誐者五處。然後執珠數合掌頂戴。兩手當心執珠念誦。○觀遏字。變成法界塔。在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是愈誐者身。是故三密轉成三身。故以心置心。觀心如實知自心。卽是母地心。初發心時便成正覺。此心發時便成普現色身三昧耶身。○云云　又云。略觀己身爲本尊身。於大圓明中而坐。復觀自心圓明中遏字。無生之義。若乏困。然後任出道場作諸事業。以本印塔印沙印水等。或浴洗像接人十事轉讀三乘。昧怛羅二合也。經及慈氏本願經大鉢囉二合譫經乃至本尊法等。每日三時念誦作法觀行等事文　又云。所現眞言有八種義。一者眞如法性一體之義。所謂爲無生無滅無來無去離言離相言語道斷心行寂滅本來淨故。二者隨想流出相成義。何故以性淨故應化相應義故。三者加持護念義。何以故。以四種不可思義力故。所謂業力佛身眞言力藥力等護念成熟。四者隨諸衆生所求不同義。何以故。本願如神藥隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故。慈悲證此法故。六者以佛願度有情。何以故。隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不可思義。何以故。眞言不思義力亦成無上不思義果故。恒具八義。常順眞言如意法如寶珠。所求皆得。有相無相悉地皆得成就故。是故名爲眞言眞如以無言如相是眞言也。手印相者。謂誓教法。卽如國王勅級印文驗隨所行處無人敢違乖。承此如來權教法印亦復如是。凡聖及諸天龍惡魔鬼神皆不能違越云云　復次若有善男子善女人。若依此法印行持供養。從此生已乃至成佛。永離下道所生之處。更不墮落三惡道處。以法印加護故恒爲護念。令斷煩惱漸證彼岸也云云

已上上帖畢

下卷

持誦本尊眞言此品第四

復次此法不思義力如如意寶。如意法雖無所言隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相。作一切法必得成就。此是法力不可思義故也云云復次此法隨處行處或印己身成彼本尊身。或印他身亦隨他身隨作而成。譬如拙人手執諸佛菩薩印印於泥沙及白土等乃至水等皆成佛菩薩像。隨印成諸形像。此法印力亦復如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力依教而行。便成本法。若執法界印印

於己身。即成本尊慈氏眞言體。若以穢跡左纛法印印於己身。亦成穢跡左纛之身。乃至應生諸菩薩莽賀薩埵諸天龍八部乃至人非人等身。隨所印相即成本身。印己印他皆成本體三昧耶之身。雖凡愚不見一切聖賢天龍八部諸鬼神及尾那夜伽皆見本尊眞身。諸護法明王等爲此親近倶相助成。悉地速得成就云云 亦順法印必得悉地。准此供養。隨心順印令成彼事。如是應知一切行同。六度萬行及四無量心七覺分八聖道分及諸八萬四千恒河沙法門。隨所作處即順得印即成彼法。是故此法印儀難信難解。除佛菩薩之所能知。且論不動尊明王刀印。左手應女。相應三昧。慈悲相儀。右手應男相。應智惠簡釋善惡。雄猛想義。將右手智惠刀入彼左手三莽地門。鞘令成印隨所印處令成法事諸度門等。如是眞言印契窮劫說不可盡。唯佛與佛乃能說之。祕密主菩薩亦不能知之文

慈氏菩薩修愈誐法畫像品第五

中心畫大圓明。就大圓明中更分爲井。中心五圓明四隅畫四半月。圓明中間用十二金剛界道。一如常法。每金剛頭上安率都婆二合法力之印。中心置本尊慈氏菩薩。首載五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印結跏趺坐○云云 復次我今更說。修愈誐者速令成就大悉地故。先觀一生補處菩薩最勝大三昧耶像。號曰莽賀嬢怛利二合耶三莽耶○像端正嚴妙第一云云 色如贍部州檀金色。畫像深赤黃色是也。首載五佛智七寶冠。種種瓔珞莊嚴天衣環釧鬘花呪索眞珠綬帶白帶髮袋等云云。於大圓明中畫大白蓮花。於蓮花上結跏趺座入三昧凝定云云。面貌慈軟含笑具三十臂。各執寶蓮花於蓮花上皆執本印契。各表三昧耶不同云云。有種種身光。頂背亦然云云○云云 復次更說入三莽地。省略一尊慈氏之像。取一幅絹畫圓明。於圓明中心畫本尊慈氏如來。結跏趺座如入三昧地形。有兩臂云云

慈氏菩薩修愈誐大漫拏攞品第六

復次我今爲修妹怛利二合耶法速令證得大悉地。是故略說悉地曼荼羅法。先簡擇吉宿直日與本法相應。擇取勝地已平治取淨土塡實平正云云。曜莽移及瞿莽毋怛羅二合并和沈水香末水加持而塗。乾訖次取龍腦欝金香相和。以眞言加持更塗中心。皆以眞言加持畢取十肘。或八肘五肘乃至最小四肘。若十肘者。五肘爲中心圓明。五肘分爲兩邊○中心大圓又更分爲九圓。每圓中各畫佛菩薩等。其中心更分爲九圓。於中心及四面四圓畫本尊及佛○第二院從外畫白黃赤三道圍之。義表三戒定惠義。亦是三身之義。亦是三解脫義第三院最外白黃赤青黑之五道圍之。表五智義。亦是五分之義。亦是五輪之義。亦是五部之義。通前成八解脫之義云云

慈氏菩薩略修愈誐法觀一生補處諸佛果會灌頂曼荼羅品第七

我今略說觀一生補處菩薩。於知足天上諸佛集會。觀一生補處菩薩頂上十方一切補處菩薩諸佛集會亦復如是○且觀一世界爲一曼荼羅會。於彌盧山頂上至有頂下及金剛輪際爲一道場宮。知是宮爲中心。中心三重爲圓曼荼羅○一一界道以寶柱上置法界塔印。其中圓明外佛向外禮十方本有法身佛。又大圓明內慈氏如來禮我本有法身佛。第一院置十方諸佛雲集之像。皆取袈裟角印云云。第二院置諸大菩薩雲集之像。其佛皆左手取袈裟角爲金剛拳置齊下云云。右手曲臂向乳上○如上依法盡作法求悉地。持誦三落叉。遍於像中心出大光明。使把愈誐者盡影處一時騰空住。覩史陀天宮面覩慈氏如來摩頂授記云云

慈氏菩薩修愈誐護摩品第八

復次我今略說四種念誦及護摩等法次第等略說准前。念誦本尊眞言依法一一不違法則滿三落叉遍。每至落叉數更加如法供養云云。三十萬遍數滿已即祈境界。即得本尊指授作四種念誦。其四種念誦者。初夜爲除災念誦。每眞言上下加薩戭二合賀二字。中夜爲降伏諸魔念誦。每眞言初後加虎許二合 發吒許二字。從後夜至明日出時號曰增益念誦。每眞言首末稱納莽二字。日中爲攝召念誦。每眞言首

尾唱紇唎二合納莽三字。其曼拏羅火爐壇形方圓半月三角。圖如左○云云 其持念人手把辨事跋䭾羅二合及金剛鉾母地子念珠或水精珠。隨四種念誦用之。其杵鉾作之曰。一金二銀三鈆四鍮五好寶鐵等是。幷安梵字眞言種子字。如是作者名爲辨事跋䭾羅二合常隨其身常念誦時執持作業。我已說四種念誦護忙等法竟

慈氏菩薩修愈誐法分別悉地法品第九

我今略說修慈氏菩薩摩訶薩速證悉地。不化肉身往慈氏如來宮中。見慈氏菩薩摩頂授記。一時下閻浮提同會說法者。或一生中從初念誦至於越三每數劫行。卽證一生補處三莽地越一百六十種心三度卽是度三過僧祇行。卽是無相悉地。若有相悉地者。卽本尊指授。求如是初作如是悉地。卽證五地八地。已來眞言菩薩或現身往知足天上見慈氏菩薩。其所成就物者衆多無數。不可具陳○云云 若求事法中或求本尊悉地者。卽取金或銀水精馬腦頗梨或白檀木等作法界塔印。卽安七粒舍利骨。作法念誦三落叉滿。其檀上放大光明照愈誐者頂上大得大悉地。形若七歲具足明貌證慈氏身。須臾之間往至十方世界一切知足天宮上見慈氏菩薩莽賀薩埵得摩頂授記作大佛事。遍十方世界分一身爲無數身大作佛事。若干世界分身度衆生無盡修行無盡成佛處慈氏宮珊瑚法堂廣作佛事。隨意自在○云云 若求如意寶瓶法者。取金銀乃至瓷瓶作。瓶可受一升已來。卽不著水滿盛白芥子幷龍腦香安置本尊前。誦眞言三十萬遍。從瓶口上所畫諸佛菩薩形像上諸天神王等形像上放大光明照觸眞言者身上。卽得寶瓶上悉地。其白芥子皆變爲如意摩尼珠施與一切衆生。所求如意自在云云。寶瓶仙中爲轉輪王。待慈氏如來下生爲作第一會主。待賢劫千佛時皆作爲轉輪王。千佛皆與授記。與千佛爲應身。如是等悉地之法無量無數云云。不可具陳云云 若木剋作千佛印。若河海州上印沙爲佛塔。兒木像印沙成塔。三十萬箇每佛每塔前誦眞言一百八遍供養香花。一一如法念誦。最末後塔上放光明照觸愈誐者頂上。便得大悉地證得八地已來菩薩之身。須臾之間三千大千世界大火德天王能仁天主等幷諸大威德天衆八十億俱胝天衆將諸寶臺寶蓋伎樂歌詠讚嘆迎將諸佛刹土廣作佛事。現世造十惡五逆罪人云云 作此印沙佛像塔像必得大悉地○云云

慈氏菩薩略說愈誐法大三昧耶像悉地品第十

復次我今略說成就慈氏大三昧耶像法。一依莽賀三昧耶像法一一如法或畫或繡或鑄金銀或剋白檀隨取一色如法而造。其像頂上安七粒舍利骨。一依如上持誦依法作成就○云云 欲求成就大悉地者亦得。依法上例如法念誦三十萬遍。於像頂上放大光明。或見像動眼睛轉便把於像中畫愈誐者處。卽身騰空而往十方世界三千大千世界。一時分身皆觀一生補處慈氏菩薩摩頂授記說法云云。分身無量遍至十方一切世界六趣之中皆應度之。若干衆生類無不度。不可具說○云云

門冬棗內豆黃白朮桂心又加人參。右如上藥等各二兩。皆作細末以白蜜和之。空腹頓服三彈丸。明日減服兩丸。後日卽減但常服一丸。以棗湯及密人參等湯皆頂煎熟湯下之。服藥一劑云云神仙三十年云云。幷服妙藥兩劑得四百五十年。第三服得五千五百年。第四服得四萬四千年。第五服得五億五千年。第六劑服與天地齊畢云云。此卽名爲服藥悉地○云云

灌頂說法悟無生　慈氏大日同一體
毘嚧左那卽慈氏　一生菩薩卽愈誐
自心卽是母地心　母地卽是慈氏尊
三種無二元一體　是故我求如實智
中天三藏善無畏　甘露飯王釋苗胤
五十五殊十二臨　任持烏馱釋國土

十八捨位讓於兄
度那蘭陀脫塵勞
多聞博學七百數
誦持一百五十藏
大乘經論皆十萬
棄捨多聞修妙藏
祕密三藏及總持
幷解了義一萬偈
明開七種諸聖教
五明論悉無不通
有一摩賀支那僧
法號釋種善無畏
純陀獻供最末後
許可五部阿闍梨
是故我今略教授
未得許可猶未傳
但求無上大悉地
不從尊者口傳授
輒與一句一偈者
不但現世不悉地
當來必獲無間獄
願諸持念速悉地
若人供養此人者
供養慈氏同千佛
是故我今盡歸命
非持誦者所能傳

已上下卷畢

本云永久六年四月二十五日書之

〔梵字〕

私云。火輪尖端向下事ハ又尊勝儀軌淨法界身ノ中火輪向下▽可見彼也　又云。遍知院佛眼在內證云時ハ向上外用之時ハ下ニ向也云云　可思合也云云

此軌中火輪尖方向下云云　能能可尋者也

口傳云。補處彌勒也大日也。補處三形五輪也。正覺尊形也

大日也三形因分也。尊形果故也。都率天珊瑚形其五輪也。彌勒時五輪給事。深可思之

慈氏菩薩上下畢

溪嵐拾葉集　密部

愛染王法　私苗

問。就愛染王法幾種習在之耶　答。二十重習在之也云云　一鬼宿。二形像。三五指量。四愛菩薩。五吒喜王。六平等王。七金剛王。八馬陰藏。九身色。十三目。十一獅子冠。十二頭毛。十三五古鈎。十四首天帶。十五六牛。十六結跏。十七蓮華。十八寶瓶。十九愛染王法。二十愛染染愛別體同體　已上

裏書本師傳云宇治五指量支度天蓋等三九法曼荼羅等十二臂羅計形白身像注藏文染愛印地❶匝云愛染王佛眼佛母也云云

第一鬼宿可書事　經云。於日月鬼宿取淨白素絹畫愛染金剛諸佛云。　愛染王孫以鬼宿日曜可奉圖繪云云　或記云。鬼宿者漢語也。梵云布灑星合也。尤相應吉祥宿也。宿曜經云。鬼宿所作皆吉云云　二十八宿中以此星爲上。孔雀經云。鬼宿能吉祥了。或抄云。　昔悉達太子踰淨飯王宮城入壇德山日相當鬼宿直日也。其心有歟。或云。取算術宿歟

第二形像事　經曰。身色如日暉住於熾盛輪。三目威怒觀。首肆師子冠。乃至蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。七行偈經アリ。今暫依事多不載之　戒像一體如常　別在之。右像❷弘法御筆云云　此像叶經說。左畢先德多分用之珍海筆被三ノ下ヲ圖也　日輪下無寶瓶。後圖加之　又像一體。禪林別在之。右尊形後入將來也。理趣經曼荼羅中在之。又大師御筆同之但頭白也。以之爲異。仍別不圖。法務御抄云。高雄傳左第三手向外大圓物握云云　蓮花下無寶瓶云云　三井觀圓竊取獻大殿靜與阿闍梨見之由示云云　❸大師御作云云　或仁海本尊持月輪卽入黃云　彼像遍知院アリ。　又宇治經藏大師御本尊在之。日中書湯爲日記云。　日輪大師相傳也。左ヘカタフキ給敬愛義也云云　宇治經藏目錄云。愛染王弘法大師在唐日傳得歸朝間負來　又尊一體宇治平等院丈六像也。別在之。此尊佛後無日輪火焰許也。左拳中出半持赤袋樣物也。位與云。後三條院

❶匝＝巾(甲)　❷弘法御筆＝大行事(甲)　❸原本傍註曰，弘法歟

御本尊拳中有赤圓物云云 成尊進造云云
裏書云。法務御抄云。仁和寺圓堂傳持肉團少圓肉也 又像一體智證大師別有之。右尊珍和尚傳云。二手於頂上アケテ持弓箭
法王御説安養云。射天像智證大師本尊云云 以赤蓮打之。慈愛義也 又像一體惠運月輪上七星アリ。右圖小野曼荼羅寺アリ。女禪寺請來云云 顯惠法印奉請之。又施願手在之。或天女同與願手諸尊通用也云云 御抄云。大唐所圖之像種種不同。或持寶珠。或持人頭有髻毛具足諸相云云 或持鉤。或持輪或持甲冑。或持日輪云云 裏書云。法勝寺圓堂尊坐角也。無瓶云云 又云。像六體古今圖之。用否依人。或般若梵篋。或人全體。若印鎰。又兩手弓箭。又壽量品持之。又以磐石幷師子爲座。恐繁不圖之

第三五指量事 口云。鬼宿日曜爲吉 經曰。取白檀香剋金剛愛染王五指。爲量等。長帶於身藏。一切有情及諸刹利王攝伏。如奴僕云云 或人云。以穀木用御木云云 小野祕傳縱指五並爲量云云 御抄云。小野權僧正被用頭指故。有佐家運奉造女左指太。可用左頭指云云 大僧都嚴―或女房頭指五重取用給云云 法務寬― 丹後守惟方錢令造二寸六分給了 口傳云。行者左頭橫取之。雖有指大小五分寬―六分歟
裏云。五指量。日記。可入御木之斷白檀事云云 長六寸廣三寸厚二寸五分。又略定御木同。木即身許也。長四寸廣三寸厚二寸。件白檀可買直物之事 又云。可奉圖給愛染王之日記可入御衣絹之事。長三尺七寸ハタハリ定或等身五寸云云 疏五云。凡一切量法皆用大拇指上節側而相捻是正數也云云 槇尾口決云。指者大指初分上文稍廣所。是爲指量也 義軌僧都云。白大指爪際橫引迴諸用一指七分也。三寸五分 成尊白檀三寸五分ツツ 御抄云。勝成阿闍梨可用大指量之由。故理趣房賴照授之云云 已上三寸五分證也 或云。白大指至于小指五指量用云云 實勝云。五指量愛染王奉造者手タケナリ。天竺人手タケナレハ五寸許歟。然居タケ二寸五分可造。周世四寸也。者居タケ二寸也。二寸五分吉也云云 行者心中クホミタル處大指量愛染有御思也
俊寬傳抄云。愛染王愛菩薩也。大樂金剛即是貪欲即愛染心也。偏愛菩提習事不審也。答。一經中其證多之。經曰。三界世中天人王等敬愛悅宁者衆也。又修行法羯磨金剛愛言羅誐云云 印外縛進力針交並云云 是染愛根本印同也。又四臂五目四臂四足加四攝八供以十三尊曼タラトス云云 種種異說多之 不能委述云云

第五吒枳王事 御抄云。愛染王即吒枳王也云云唵摘枳吽弱。吒枳王眞言愛染眞言也
私云。吒枳王漢語也。可尋之。又平等王云云 勝成阿闍梨云。吒枳王金剛王歟。金剛王軌可見之 師云。降三世有摘枳王名云云 三井山王院大師愛染王[梵字]一槙被渡。所謂彌勒大慈三昧尊觀音大悲行門士也。左右二三昧耶福智一雙也。艮坤二尊主伴一雙也。大日主不動使者也。巽乾二尊愛增一雙也。又樣或傳云。其形四面。每面五古。所謂額一目左右本目下各一目。首戴寶冠。髮如火焰。身白色小青色。四臂。左一手持弓上空。右一手持箭當胸間。左一手取彼。右一手持白蓮花打彼勢。四足。左二足上並右二足下垂。踏蓮花坐白蓮花徑日輪。彼坐下四面師子。四足下各踏蛇。其師子從口兩如意寶珠云云 又云。右二像者智證大師御將來云云 又云。曼荼羅在之。御抄云。中尊如常降三世大威德無能勝善集金光寶藏善才四童子云云

第六平等王事 小野口云。平等王者愛染王也。吽摘枳吽惹眞言是也。委曲地藏問法身讚可見之。不空譯 尋云。以愛染王名平等王所見證據如何 般若寺僧正相續云。愛菩薩變成閻王。右手持檀荼印左手持金。身赤肉色坐水中。此王殊除死難云云 眞言[梵字]有歸命。檀荼印外五古印 裏書曰 地藏問法身讚心云。降三世成金剛手。金剛手變成平等王。此焰魔王也云云 口云。降三世變成金剛薩埵。金剛薩埵者即愛染王故云云 [梵字] 或抄云。以一面三目六臂像爲中尊。加十臂大日兩臂尊不動大威德觀音彌勒寶幢劍龍爲一曼荼羅

已上延喜二十二年六月一日於般若寺

傳之
寛空右口傳。愛染王法次在之。二尊可有
平等王名也 御抄云。平等王炎魔王名
也。祕祕
第七金剛王事
瑜祇經云。此名金剛王頂中最勝名口云。愛染王金剛王一
體也。金剛王軌者愛染王軌也。東方愛菩提也。
即吒枳王也云云 形像 四臂別在之。金剛
王軌云。是五智金剛又變成本尊。身有四
臂。上二住端箭勢。下右手仰當心。持金剛
杵。下左手爲金剛拳。安左腰側。持金剛鈴。
頻眉口微咲白色。載五佛冠。緋裙天衣云云半
跏坐月輪中蓮華上云云 又像 金剛頂要
略念誦軌云。觀彼前有阿字門。變成月輪
中有𤙖字。化爲金剛薩埵。朱砂也。四臂。
二手弓箭。右一手持金剛杵。左一手執
金剛鈴云云 次有金剛王金剛愛印眞言可
尋之 私云。此形像與金剛王軌說同。
彼爲愛染王。彼爲金剛薩埵云云 可尋
之
第八陰馬藏事 瑜祇經云。爾時世尊復入
馬陰藏三摩地。一切如來幽陰玄深寂靜熾
然云云 觀佛三昧經云。太子於其根處出日
蓮花。其色紅白也。上一下二三花相連。花中
亦有身根。如童子形。一一花上乃有無數
大身菩薩。手執白蓮圍遶身根現云云。此名
菩薩陰馬藏相云云 取意
第九身色幷熾盛輪事 經云。身色如日暉。
住於熾盛輪云云 口云。暉光也。赤色也云云

身色事 師云。愛染王眞實白色也。而憐愍
衆生大悲心碎骨髓。大悲之涙遍身流
紅。腐染故赤色云云 又云。住極愛一子之地。
一切衆生愍念。母一子悲如。故身一一毛
孔血出流。故身色赤也云云 見大經十五 又云。
大悲慈勝諸佛血肉顯外。是敬愛色歟 經
云。能令一切見者皆生父母妻子相云云
裏書云 御身赤白事 口云。赤色胎藏大日。
五輪指甚金剛界大日云云 白色以白檀作
之白色也 熾盛輪事 安養記云。熾盛輪
者日輪也。或十六尊愛菩薩可住月輪也。
第十三目事 經云。三目威怒觀云云 三目
或照見三界施故三品悉地。 又伊字三點面
上三目。是不竪不横義也。 三目表三諦三
身三學等云云 私云。三智五眼開合異也。四
眼二智萬像森然。 佛眼種智眞空冥寂光也
示云。三智三眼者照眞諦。二眼者緣俗
諦也云云
第十一師子冠事 付那磨 經云。首髮師
子冠云云 疏云。師子降伏煩惱涅槃義也
又云。此尊解脫名無能過者也。解是師子
住所。一切百獸無能過云云 又佛眼八字等
以師子爲冠。 是無怖畏自在義也 師云。
師子王一切畜類必如攝伏。此尊又一切衆
生意欲悉滿事。載師子冠顯本誓也。非畜
類師子。如來身也云云 口納○祈之時。所望
事書入師子冠之內也 師云。調伏時
赤色紙ハサラ薩男某敬愛迦跛也。惹吽カ
キテ入口本尊御口即師子冠口也。皆結五

古印。百八反加持之。或大呪用之尤可也
裏書口傳云。木像師子口入。繪像タヽミ
テ師子口裏押也
第十二頭毛事 經云。利毛忿怒形云云 利
者其毛竪也。仁王經云。身毛爲竪呼聲大叩
云云 忿怒顯順慈體顯逆怒心意也云云
師云。師子奮迅之時者。一一毛髮竪。柔和之
時者。一一毛悉垂也云云
第十三五古鉤事 經云。於五古鉤在於
師子頂云云
第十四首天帶事 經云。五色花鬘垂天帶
覆云云 或云。五色五部色五色界道。花髮
佛莊嚴具也 髮菩薩是也。天帶者天衣也
文選東京賦云。夫君人者黈纊塞耳。注云。
以綿大如丸懸冠兩邊當耳 不欲妄聞
不急之意也。天帶山義也
第十五六手事 第一二手 經云。左手持
金鈴右執五峯杵。儀形如薩埵安衆生界
口云。 鈴攝召義驚覺之義歡喜義奉送之
義。五古寂照之義。又鈴三十七圓滿義。五
古表薩埵云云付傳法云。持五智金剛振被。
若鈴鐸驚長眠三有受法樂十方云云 安立
衆生界。安樂也。立者建立也。金剛頂經。普遍
衆生界喜愛一切安樂悅意云云 守護經云。
大慈大悲意自莊欲可持五種三形云云 同
手作法 師云。彼手令持赤地錦袋 其內
書入黃之上敬愛事 繪像其手トテ付。
又裏付之。所求事行也。只觀念斗用之
師云。傳云。赤地錦月輪中書字令持彼手

云云　又云。以水入臚臍。書寫也　右手蓮
經云。右蓮如打勢者降伏之義也。經云。一
切霊心衆速無有疑云云　或抄云。今尊不似
餘法。雖爲降伏令起慈悲。依之以智惠
蓮令打破也云云　疏云。蓮者理離染著云云
本流白蓮用之。又以赤蓮打之。又蓮花有
五種義。周圓息災花葉愛敬臺實增益赤色降伏
葉端攝義古也云云　以此蓮花荼吉尼鬼乃至一切
衆悉打拂云云

第十六結跏座事　經云。作結跏趺座云云
不動等半跏座云云　餘明王用結跏座尤甚
意也

第十七蓮花座事　經云。住於赤色蓮云云

第十八寶瓶事　經云。蓮下有寶瓶兩畔吐
諸寶云云　瓶種子。〔梵字〕字成寶瓶云云　一字
心地經。如意瓶。絹索紅吉祥瓶。歸度諸德瓶。
又天瓶。如此種種異名在之。又是地天三
摩耶形也

第十九染愛王法事　種子〔梵字〕羅誐記云〔梵字〕
〔梵字〕開嚴安立衆生於聖道云云　法花經云。未
安坌安云云　藥師經云。畢竟安樂而建立之
云云此等文者皆以大乘而安立之。依此等
文者。衆生決定安立佛道。甚深云云　裏書云
五古事　五古向外者。顯樂衆本有五智
也。上下十古十界悉具五智義也　第二二
手　經云。次左金剛弓。右執金剛箭。如射
衆星。光能成大染法云云　弓箭卽兩手相合
射。厭離心能成愛染之義。明王非顯顯速疾
義。定惠均等之身會一如。一如卽平等也。心
得此自在名王云云　衆生見者。五道衆生名
利佛種二乘小智衆生佛性如衆生云云　吳宿
殊常人間。臂放大日大光射之義也。射照
義。此明王定惠力光明無邊。遍虛空界云云
云。如來放光從阿鼻獄至有頂。天地洞明
止觀日月戢重輝。天光陰不現云云　三光也。
十住心論云。日輪射眼放四光云云　寶鑑論
云。本覺內薫何光外射云云宗鏡云。射字取柯
及果也。又弓有五種。成就義。箭有五種。速
疾飛行必至所念敬愛義。委可見抄　裏
云。明王射光如流星云云　放箭如流果疾意
也　第三二手氏氏持者加持之義也　經云。
左下手持彼右蓮如打勢。一切惡心衆速疾
無有疑云云　師云。持彼者持所求事也。
隨所明用之　〔梵字〕人形三形人形杵

第二十染愛愛染同異事　經云。染愛品。爾
時世尊復入馬陰藏三摩地云云　愛染品云。
爾時金剛菩薩自佛言。我今更說愛染王一
切如來共成就雜法悉地等云云　又云。兩頭
二臂白色在之。左鈴右五古　又云。金剛薩
埵一切諸佛母也　知大日染愛王金剛薩埵
愛染也。非大日薩埵別云云。染愛愛染卽二尊
也云云　同一體事　傳集云。染愛王卽愛染
王也云云　祕密義云。金剛薩埵妻愛染。二兩
定惠義也云云　和合義也

已上

右鈔記者本朝八箇大阿闍梨所傳所令類
集也。凡山家記錄中他異流祕事大事等悉
記之云云

溪嵐拾葉集　天台沙門光宗記之

溪嵐拾葉集

自他門行者相事
已上目錄

溪嵐拾葉集

求聞持事　得名

示云。求者能求智體。以妙法爲體。聞者所聞法體。以蓮花爲體。持者憶持不忘。以經爲體。故以妙法蓮花五字求聞持法爲所詮也。付之有教相事相。所謂教相者。今求聞持法一代五時以說相爲其相貌也。謂意者。壇上安牛乳最初頓說乳味得益也。次乳酪生蘇熟蘇醍醐次第五味調熟經法花入實。此法法就相也。故檀上安置乳光明生。是卽法花諸法實相遍照法界相表也　次事相示云。壇上安置乳祕密壇五位成就最初位也。依祕密加持力得五味調熟。五相成身五智圓滿全體也云云

尋云。以五智五相成身習證據如何　示云。天台一處釋云。以色受想行識五種爲五時相貌。取意 謂意色法花嚴乳味。受者阿含酪味。想者方等生蘇。行者般若熟蘇。識者法花醍醐味也

尋云。眞言教中以五時爲五智證據有之乎如何　示云。覺大師一處御釋云。五時者五智所表也文　又云。五蘊卽是五分法身也。五分法身五智也云云　又云。五大院先德釋云。五蘊卽是五分卽是五智也文深可思之

尋云。以求聞持眞言爲五時物體相云何　示云。眞言體譯云。南無歸命阿伽捨花嚴乳味揭婆耶阿含酪味唵阿利迦方等生蘇摩利慕利般若熟蘇娑婆訶成就　中央𑖀法花醍醐味也私云𑖀字義　法界不可得也文　示云。求聞持眞言以五時說行者一念接得相貌也。加之顯宗法門以五時接行者一念也。故一代五時法門行者心地品習也。凡一代不過八教。所謂化義四敎化法四敎。合爲八敎也。化法四敎者三觀也。卽三智也。三智現前必至五智圓滿位也。故名行者心地也。化儀四敎者。五時者卽以機入爲本。機者必具五大五蘊。卽是五智如來也。故一代五時法門行者色心二法於接盡也。三智者一切智道種智一切種智也

又示云。諸佛敎法雖廣顯密二法不出。凡顯敎者。久遠下種王城得脫等云。中間世世番番調熟調益經熟脫時分至。爲一大事因緣能化佛出世八相成道等唱給。其說法時分必經五時也。故經云。如三世諸佛說法之儀式等。此卽十方三世諸佛必說五時證據也。諸佛說法必爲衆生開悟也。開悟得脫必顯五智如來也。所謂雖一念間也開覺思必經五時時分。五時必五味濃淡也。五味必五智表事也云云　次密經意云者。久遠下種云トテ非過去遼遠一念本不生解大通結緣習也。故三千塵點云トテ非劫數長遠。指一念三妄執也。故天台釋云。三千塵點者三惑所表也云云　故密敎意。大通結緣者大日結緣習也。仍山王院大師釋云。大通者大日也云云　所詮𑖀字本不生理解。卽大日說敎聞習也。只今値知識經卷本生理解了。理性大通結緣名也。此則自性法身說法三世超過儀式。深可思合之

尋云。法花經中大日說法相有之耶如何　示云。山王院釋云。經云惠日大聖尊久乃說是法。此其證也。謂意惠日遍照義大聖大日也。故以此文大日異名釋給也。次久乃說是法者指久遠下種也。是又無始無終無近無遠三世超過大日說法。深可思合也

　又云。示云。顯宗觀心與眞言瑜伽一致不二也。故天台一念五時與眞言瑜伽五時一致不二也。故山家御釋云。天台觀心與眞言瑜伽不二冥一也云云　深可思合也　又云。談天台觀心大事時。一座成佛半偈成道云事。是則久遠下種王城得脫不向聞一偈一句處於開悟得脫也。是又眞言敎五相瑜伽心也。謂意於一念間盡三妄執於一座行法六度萬行圓滿也。入本尊瑜伽三摩地卽身成佛也。故五相成身觀時。始自微心明終至于第五普賢滿月圓滿具足成佛得道也。所詮今求聞持法顯宗五味濃淡接行者一念五相成身圓滿法花入受開悟得脫相

表示也。口傳云云　深可思合之也　又示云。祕密壇深義云者。初乳味[梵]種子本有位也。第二酪味者[梵]字東方發心位也。第三生蘇南方修行位也。[梵]字也。第四熟蘇[梵]字菩提成就位也。第五方便爲究竟[梵]字也已上五點具足成就五大虛空藏位也云云

尋云。虛空藏菩薩者兩部曼荼羅中居何位耶　示云。胎藏界曼荼羅西方虛空藏院居給。金剛界曼荼羅南方寶生尊所具尊也。寶菩薩卽是也

尋云。文殊虛空藏一體證據如何　示云。虛空藏經云。此菩薩是三世諸佛智母。一切衆生不請師友也文　文殊又請佛覺母所請師友也。深可思合之。加之文殊入海爲龍女說法敎化給。其時文殊今虛空藏菩薩求聞持眞言授給。龍女此眞言受持南方無垢成道唱。此卽寶部三摩地入事表也。凡南方者寶部東方金剛部西方蓮花部中央佛部也。此三部合不二平等三摩地住。故以南方名平等性智也。今虛空藏又福智圓滿本尊曼法圓備菩薩也。故以此菩薩爲寶部本尊習乎　示云。以兩部曼荼羅主天地時。胎藏因曼荼羅主地藏。金剛界果曼荼羅主虛空藏。　金剛界卽智門故文殊虛空藏一體也云云

尋云。付虛空藏三身九身習方如何　示云。先法身三身者以寶生尊爲法身以虛空藏菩薩爲報身以如意輪爲應身已上　次報身三身者。以虛空藏爲法身以如意輪爲報身以寶光菩薩爲應身已上　次應身三身者。以如意輪爲寶身以寶光菩薩爲報身明星天子以爲應身也已上

明星天子事　示云。明星者理智相稱本源妙成就至極也。凡世界建立義談時以日月星宿三部大日習也。所謂日月兩部遍照大日也。星宿者不二妙成就本就本尊也。故求聞持行法時一一表示三摩耶皆是以不二平等爲本。故不二妙成就明星天子以爲本尊修行法然後本壇求聞持法修也已上　尋云。明星天子有何功德耶　示云。明星天子者。丑終出寅時顯現也。其故丑時陰極黑闇。時分也。是卽無明極際也。　寅時陽始法性顯現表示也。所詮出生死黑闇法性幷至表也云云　又云。凡明星天子者暗暝夜出明相盡照也。　所詮斷迷開悟出離生死表相也。　凡眞言敎意以世間相常住法門爲自性法身說法。故三光大子出現相併是三部大日全體也。深可思之

一。先蹤事　示云。高野大師於阿波國大瀧寺此法成就給。　付之入唐已前相傳入唐以後相傳兩種有之。更可問之。次山家大師山門虛空藏尾修給也。出香爐灰中現佛舍利仍得悉地給。　次覺大師於安房國清澄寺得悉地給。彼寺大師御建立也。明星來下閼伽井有之。於此寺修此法者無不得悉地也云云　次慈惠大師應和宗論時於仰木莊高日寺此法成就給。　次行曉和尙於相模國朝日寺此法成就給。次❶葉上僧正於備中四相里日應寺修此法成就給。　此外自他門明匠等悉依此法得證理給。不遑註記

一。乳事　示云。東寺山門兩流共用牛乳事如常云云　付山門流葉上僧正祕乳在之。是如秋八月霧○口傳云云　又云。或人相傳云。若乳及闕如者用桑乳云云　又傳云。乳及闕如以閼伽水可用乳。其中入白米云云　又云。祕傳云。不得乳時可安置佛舍利云云　已上口傳相承也。　委細更可問之

一。閼伽水事　示云。求聞持法取水作法最極祕事也。灌頂一箇大事有之口傳云云　又云。凡閼伽水者先可用靈地水也。相應取靈地水。　假令百日行法每日閼伽水入加入加可用之也。靈地水者。或悉地成就之地。或明星來下之地。或明星寫影閼伽水云云

一。取水時分事　示云。丑終寅一點可取之也。凡寅時者龍神吐水時分也。仍難陀跋難陀二龍居須彌最底大海底吐水也。故寅初成大海水生波音發也。　水生時如花開。故水花サク云也。花水供因緣是起。　又云。葉上僧正傳云。瀧水祕決云一卷祕鈔有之。情非情依正萬法自

❶原本傍註曰，聖豪師也

水輪無不生。ア字法界種子深可思之所詮灑水灌頂大事也

一。散杖事 私云。乳散杖事 示云。梅枝等用之。東寺山門如常 又云。乳カク散杖。常散杖如七寸切用之。又葉上僧正祕傳最極大事。行者生氣養者方行。桑木一年立杖フクフクトシテ無疵立。行者福德方向。刀不用手折。半如寶劍造。半如柄造。柄端寶珠造也。以是乳散杖用之。此即此尊福智相應三昧耶形也。口傳云云 甚深甚深 尋云。何故用桑木乎 示云。覺大師御釋云。過去久遠菩提樹彌陀相應緣木也云云 謂意者桑字四十八桒也。所詮西方風大方。桑又風大所成靈木也。西方又妙觀察智。智門也。旁以相應靈木也。仍用之。用桑乳此義依也云云

一。道場莊嚴事 示云。方三尺五寸柏檀。指其上方一尺八寸柏乳壇安。其中心安乳器云云 又示云。壇上梶葉敷云云 或桑葉敷也云云 又葉上流祕傳云。乳壇徑一尺八寸圓輪造。其迴二十六鈷形像。其中二十八宿形像畫云云 尋云。見儀軌文。一方木曼茶羅安云云 然何圓壇造之乎 示云。難勢尤可然。但葉上流口傳意云者。一方木曼荼羅安云者。凡曼荼羅者此輪圓具足翻。故圓形造之。是則萬法圓備十界皆成意也。大壇地輪表。故方形造之。小壇天曼荼羅表。故圓形造之。口傳云云

又示云。此圓形木曼荼羅中心黃皮以。徑七寸月輪形造敷之。此月輪中心乳器案也 尋云。何故必用柏木乎 示云。此尊儀軌云。此法用柏爲相應緣木。謂凡柏者五種相應靈木故。不可限此尊。餘尊可通用也。別謂之。柏者其色黃色也。定惠均等色故用之也云云 凡以栴檀佛像造此意也。邊土無栴檀。其代用柏木也云云

一。香花事 示云。香用白檀。或柏抹用之也。花柏葉用也。無柏處餅粳ハセヲ花供花用也云云 最極祕供也云云

一。本尊安置事 示云本尊西向行者東向。本壇北ヨセテ安之。脇壇明星天子壇南ヨセテ安之也。凡明星天子供時別不安本尊。窓アケテ直對生身明星奉供之。求聞持行法別無神供。但以明星天子供擬神供也云云 明星供窓アケタルカ故風引。但ハヤハヤト供窓タテヽ本壇移也云云 又云。示云。此法行相始終風引故風病發也。故物狂成事有之也。相構相構出入之時。風病治良藥可服也云云

一。日數事 示云。上根機百日。中根五十日。下根三十五日也云云

一。念誦事 示云。百日行法毎日一萬反。或三時或二時正念誦間折當念誦也。次五十日三十五日共行法數折當可數❶反也

一。念誦故實事 示云。或祕傳云。出息南謨阿迦捨揭婆耶 台藏義出息 唵阿利迦嚩利慕利娑婆賀 金界入息 如此出入息折當本尊眞言行者一念必得悉地成就也。凡此法念誦行住坐臥悉住本尊三摩地。不可交他事。此法別時異時行法成就念誦故。必深行阿闍梨可修此法也。故四種念誦中先念誦成就後可修此法也。先修滅罪法無障無難成後可修行也。故儀軌云。或可修上廁法 文 是爲滅罪也。或又可行壇施 文 是福業成就也。能修前方便然後可入此法修行三摩地也云云 不然者初心始行者必障礙赴也。强非此法失也云云 凡此法一一表事皆灌頂事相也。故深行之大阿闍梨成可修行法也。未灌頂者非所修也。凡諸佛出世本懷爲一大事因緣也。一大事因緣者開示悟入佛之知見爲也。知見二字定惠二法福智二嚴也此福智圓滿體以虛空藏菩薩爲自體也。故三世諸佛以定惠滿足爲體。十方之薩埵以福智二嚴爲所❷詮也。故釋尊多百千劫修行以此求聞持一座行法習講也。故薄福底下凡夫非滅罪生善難得其證理。然而此尊神呪功能甚深故必成悉地也云云

一。行法數之事 示云。儀軌云。此法七度修習之❸必得悉地 尋云。何故此法七度行之乎 示云 此法寶部行法故也。又南方七識方故也云云 故此法成就

❶反＝具㊥ ❷詮＝證ィ㊥ ❸〔必得悉地〕—㊥

時七寶圓滿也

一出世本懷事　私云。因御物語云。經云。唯以一大事因緣故出現於世。爲令衆生開示悟入佛之知見文。釋云。若有衆生無佛知見。何處論開。當知佛之知見蘊在衆生也文　心要云。於念念中止觀現前。觀名佛知。止名佛見文

一。行者用意事　示云。先畢竟空寂妙理開覺。於心地可離著相也。其故此法頓法故。一期行法中。於經四味調熟。一代五時之時分經盡也。故宿惡赴來。行業妨也。或內魔起。心內三毒煩惱等也。或外魔發來。所謂常隨魔等內眷屬也。或外人等障難也。如此內外障難發時。住本不生觀不可驚動也。界內業煩惱盡。界外塵沙障難發。塵沙惑障除。無明細惑障難起。此時第六天魔王示現生留難也。如此因果斷證法門如教相所談。能能可信知解了者也。不然者爲魔障被障礙不得悉地也文云云　又示云。凡教相所談者止觀等所明十境互發相。能能可解了也云云　又云。於我朝此法修行之者種種異相感。被障礙事端多。少少記之。所詮或行者此法修時。大海水鹽滿來。先道場外滿。次道場內浪入。行者與本尊之外悉大浪立來打。其時行者此相驚捨行法逃去。然時後立返見時。水無波無云云　又云。或行者此法修時。明星拜見。窓間死人首現來。暫大成道場內充滿。散杖迴無所。此相驚捨行法逃去。或行者此法修時。當結願時。露地儀式成。其時肉付馬スネ乳器上ソタセリ。クサキ事肝腸トヲス。其時行者起取之遠捨之。爲之被妨行法畢文　又或行者此法行之時。壇上乾糞雨ケリ。爲去之佛壇西寄北寄程行法被妨畢。又或行者修此法時。當結願時明星拜見之窓鳶飛來。於壇上羽打ケリ。仍乳打コボシテ妨行法ケリ。又或行者修此法之時。黑犬馳入乳吸喰畢。或女境來妨行者。或盜賊來妨行法。或客來成妨。或內眷屬成妨。或被障家業等。如此留難不可勝斗。不遑註記之。　又示云。疑如覺律云。障礙發悉地先相也。故止觀云。十境所斷惑。十乘能觀智。障發必智可發故也云云　取意謂意六弊裏六度如云。十境者欲覺發時先十境現前也。所以十乘裏也。故十境發程機覺近付也。凡道者云來生惡令不生故。發心已後惡心不造也。故所發障礙皆先生宿執發也。多生廣劫間所執發故業故。新新所發業其故業其最大也。止觀云。夫無間業者動而不動。拔而不出文　弘云。於一念心以定手動之。以惠手拔之文　故業欲滅苦別故障礙發也。此障發時猛利強盛信心發。宿惡懺悔重誓願發修習。必定悉地得也。障卽德故也。止觀云。染體自虛本名滅。故妙體滅不立。❶除名障體卽德不待轉除。故云生卽無生文　此文圓教斷惑習至極甚深文也。又云。唯除實相餘皆魔事文　謂意凡實相者以眞如不思議妙理爲體。以而二情隔爲魔事。又云。心外境存爲魔事。以覺知一心爲實相故。或行者此法修。猪來土鼻以行者座堀タヲシケリ。猪鼻ネヂツメテ膝ネヂカヒテ行法シハテメリト思タリケレハ。我首壇下ヲシカウテ我手モッテ我鼻ネヂツメタリケリ。此與次第也。是則宿殃被障礙。或念想分別被障礙也。外障礙來非只一念妄心依也。能能可令信知者也

一。助修事　示云。此法以深行阿闍梨可令助修也。爲不發障礙也。助呪必軍荼利印明可用也云云　師物語云。或人此法修ケルニ。百日行法中五十日半成時。道場內有大海。大海內現補陀落山。山內有宮殿。宮殿內有蓮花。蓮華內坐觀音。蓮花部部類眷屬乃至無量人天大會現前。其時行者❷歡喜落淚悉地成就之思生。以此事師申。其時道場傍坐見之。師見時。如此相不現前。師退出卽時淨土現前ケリ。❸弟子此事師範奉向。是無始故業現起行者行業爲障礙也。仍此法修時。深行大阿闍梨道場傍置。可令護念也云云　是隨分故實也云云

一。念誦故實事　示云。此法念誦晝夜不

❶除＝障㊥　❷〔歡喜落淚〕―㊥　❸〔弟子此事師範奉向〕―㊥

斷是誦故。舌スクミロツクムテ誦不明事。又師云。或行者此法修ケルニ。眞言忘徒日數送。行法不成者有。一師口傳如字道場觀此眞言書本尊傍可懸也見此眞言爲思出也

一證相事　示云。此法福智圓滿祕法也故福德相先現前。或壇上白米涌出。或閼伽桶內白米現前。如此相出現時不可成著相。又示云。壇上安置乳光明生涌時。以手乳器當時。アツクシテ手不當魔相也。ヒヤラカニシテ乳桶成就相也。如此證相出現時不可成著相。執心著相アレハ必爲魔被障礙也。能能可用意事也。故大日經疏云。有相悉地現前時。可觀十緣生句文深可思之　又云。凡此法悉地以憶持不忘爲所詮。故名求聞持。付之邪正有之。設雖備憶持不忘德無慈悲心邪見與行。非成就相也。能能可用意也。所詮正法成就證相無相無念成畢。大慈大悲願示現前。悉地成就證相也。深可思之　因物語云。或行者師弟相共此法修ケルニ。師信智具足行者既及數箇度。弟子薄學淺智者初心始學行者也。而百日行法五十日計成ケルニ。每度行法乳涌。以之師申。師聞之呵責云。汝未至。弟子立腹云。宿習開發事不可依師弟。悉地成就不可初心後心。凡此法以乳涌爲成就相。乳既涌上成就時節來云結願了破壇ケリ。扶佐檀那致信心令歸敬ケリ。檀那德人後室ナリケル間。與彼合體富貴自在也。然付萬事障礙出來無程貧窮成ケリ。仍令離別不知行方逐電ケリ。是卽有相小悉地大菩薩障也。能能可用意事也　又示云。凡悉地成就法者。付滅罪生善沙汰事也。仍付眞言加持力無始故業消滅性德本具妙理顯爲悉地成就相也。故高野大師御釋云。眞言不思議觀誦無明除。一字含千理卽身證法如。故行者依行法念誦功力無相無念觀成行コソ法證理アレ。心地サナカラ本凡夫有相悉地感得著心熾盛魔被執縛冥罰蒙可知也云云　又示云。眞言師タラン人必可修此法也。サレハ高祖大師始代代明匠無不此法相構相構爲因緣可修此法也。今日大聖世尊出世爲一大事因緣說法利生給。其所被機鹿苑證果聲聞也。此聲聞證果一切衆生開悟得脫表也。此聲聞未來無數劫記莂預淨佛國土成就衆生成道可唱證處。龍女南方無垢成道可唱也。而龍女於海中預文殊敎化一乘覺開。其海中法花如前言今求聞持眞言是也。此眞言誦持南方無垢成道唱。南方無垢成道者。五相三密行相也。顯宗意。南方不二平等方。平等大會法花爲表南方成道云也。密敎意。南方平等性智理智不二寶部三摩地也。此定惠瑜伽內證理叶開悟故。南方無垢成道云也　又示云。南方修行方也。[梵字]字方也。[梵字]字必離塵垢義具。故無垢界成道名也　又示云。成佛必依修行劫。修行必離煩惱塵垢。離塵垢必得道證理也。所詮斷迷開悟斷惑證理滅罪生善等義顯爲名無垢界成道也。所詮今龍女成道求聞持事相祕事也相傳也。顯宗成道龍女成道極。眞言敎卽身成佛龍女南方無垢成道顯　又示云。上自三世諸佛至一切衆生。出離生死開悟得脫云。必以龍女成道習究也。凡大海者生死苦海表。鷲峯者法性難動山表。故經云。從於大海沙竭羅龍王宮自然涌出詣靈鷲山文　是生死大海出法性鷲峯詣事說也　師口傳云。此法修行時道場內大海水觀行業妨。其由此法寶部祕法馱都根元也。其所證云。[梵字]一字極。[梵字]字卽如意寶珠種子也。故以南方灌頂智法習也。仍悉地成就近付時無垢故業現起大海水成行菩薩妨也。如此相現前時。無垢罪障懺悔猛利强盛信心發。必悉地成就也云云　又示云。此法修行時火事發留難成也。其由。此法南方寶生尊知火幸故。[梵字]字智門開時。無始古業發火事出現行業妨。如此相現前時不可驚動。猛利强盛信心起。必得悉地成就云云　又示云。此法修行之時。男女色欲發來行業妨也。其故凡眞言敎意一切衆生胎內五位成就位ハタラカサズシテ本覺顯證如來自性法身當體也。開顯以祕

密壇五位成就習也。是則五相成身觀也如此祕密智生時。無始故業現前行業妨也。故薄學淺智行者當世多世間落墮併依是等義也。如此相現前時。無始罪障懺悔猛利强盛信心發修習。必得悉地成就。能能可有用意事也 已上此三箇條諸障礙中最第一也際礙成時留難第一也。悉地成就時此三事法門最上也。祕密至極也。自兼學得之可令用意事共也甚深甚深

一。本書事 能滿虛空藏經 問儀軌 弘法大師御流相承記二卷 同私口傳等 已上 山門相承私記口傳等有之 覺大師私記 池上私記 大原私記 明星天子私記口傳等 葉上僧正悉地成就決七帖 明星天子圖口傳等 三十六禽圖 二十八宿圖已上 山門流求聞持灌頂祕法東寺流同灌頂祕決等諸家日記等 自他門行者行物語等有之

已上大概記之

溪嵐拾葉集求聞持

❶正和五年丙辰四月二日。於天台山黑谷清龍寺慈眼房為求聞持修行用意任師說記之耳 天台沙門光宗記之

永和戊午正月一日。於上野州世良田山長樂寺普光庵為令法久住書之畢

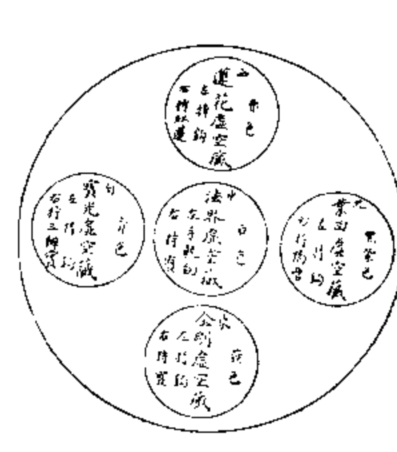
遍照金剛了義六十四歲

遍照金剛了實

予時天文四乙未於同寺眞言院義慶大和尙傳受之砌。日日御本給書之

求法明朝

五大虛空藏

五大虛空藏者。聚無盡法界諸尊則此為五尊

❷元祿十四年十月三日校對本尾云

永正六年己巳 五月九日 自囑澄源了比丘和秋

又五日校對本尾云

永享七二月二十七 靜玄

常州下妻莊黑子千妙寺書之 法印亮禪

于時延德四年壬子七月二日。於千妙寺別當坊書寫之畢 亮心

又七日校對本尾云

嘉吉元辛酉 七月十九日書寫了 招蓮又

九日校對本尾云

天文十八己酉。於大平山求聞持修行砌。賜圓融房亮範御本書寫了 千妙寺十乘坊亮曉

右五本皆日光山所藏本也 法印實觀

十五年壬午春二月十日重閱

溪嵐拾葉集

一五祕密事 示云。說者依三經也。一五祕密儀軌。二理趣經。三瑜祇經也。故此三經同位習也。印眞言軌五胎藏一字也云云

一。此五祕密者。眞言一字即身成佛手本。大阿闍梨四威儀密行也。細釋為上根五祕密說。五祕密經也。為中根者十七尊說。理趣經也。為下根廣三十七尊說。瑜祇經也雖然委細口傳時者。只行者一人所具一五祕密也。其義分明。東方欲菩薩行者初念。南方觸菩薩第二念相續物分別位也。修行分觸義可思合之。第三念相續是非知極位。西方愛菩薩云。必無念成位慢菩薩名。是顯宗意此四位分別心加五祕密云也。此五祕密悟能覺智五智五佛詞ツカヘ名也。知五智五佛五祕密一法事聞畢。上根如此證時。自身所具五祕密法界諸法所具五祕密同一性觀成時眞言教相重成佛也其非情以難時梅生出始位欲菩薩云。其生長位觸菩薩云其菓熟位愛菩薩云。其木必滅歸慢菩薩云。其本性所具理中央金剛薩埵云也。若造作物云。備令蟲欲指位欲菩薩

❶〔正…記之〕四十四字—(甲) ❷以下奧書甲本無之

云。正指位觸菩薩云。此祕藏領納位愛菩薩云。其後滅歸位慢菩薩云也。其所具妙理金剛薩埵云也。如此一切有情非情見五智如來說法云也　已上淺略分畢

一。深祕云者八葉九尊云者四佛者如前。欲等四菩薩補處四菩薩者此欲等本有配四菩薩云也。所詮我等所具五智祕密本有修生云數八葉九尊云也　示云。深密先淺略非情草木奇欲觸愛慢事云ツルカ。此深祕重曼荼羅八葉九尊我等所具欲觸愛慢四親近云顯也。　其故大日四佛四菩薩。四佛大日望因也。大日果也。又四佛四菩薩望。四佛果也四菩薩因也。仍此因果互具アル形卽欲觸愛慢具タル我等行住座臥四威儀也云也云云

一。祕事深祕云之者。此九尊置東方者本有許數薩王愛喜云。四方四佛如此四菩薩加故云十七尊也。加自證故也。所詮是行者一人所具欲等四菩薩四處數四四十六也。加自證分十七尊也。知只一五祕密也。理趣經十七段此十七尊說也。故此經段段四苑位舉說。是欲等四菩薩也。經校合可見之也　示云。此祕中深祕。先深祕猶五祕密ハカリヲ出事出重。漸十七尊釋出凡夫所具姿顯故。先重猶深也。然而凡夫所具事來聞之云云

一。祕祕中深祕三十七尊名。行者一人有四處住欲等四菩薩數四九三十六也。加自證三十七尊云也。知是所落居者只一人所具一五祕密也

已上瑜祇經說也云云　示云。此重三十七尊顯應法界曼荼羅顯故。　漸凡夫所謂聞也。所詮是行者一身備云斷也云云

一。如此習取愛染所說一五祕密知行者行住座臥四威儀行法也。　如此觀智德知萬法自體迷情滅方內護摩云也。故愛染滅罪生善二德內護摩內作業灌頂云也

已上是眞言中名目也云例一向顯教分齊也

一。此五祕密以眞言本分云時。欲時左右指擧是不捨大欲義也。　觸時兩拳合小指鉤結是觸義也。修行云者是非分別位也。觸薩埵也。愛時兩風指鉤結。執著不捨離義也。慢時兩手舉振事。奇拎義也。出三形時者。鉤索鎖鈴四形也。中央時此四悟覺心加五祕密云故。此分以阿闍梨內證行也。此義瑜祇經中四行接品說。是欲等四菩薩也

一。是五貼印習合時。二地欲菩薩地住持生長義有故。右風指觸菩薩。風拂愛義。故當修行也。左右二大指愛菩薩。西方愛菩薩愛也。左風指迷中風故。煩惱又慢義也。二中指果也。中央自證分薩埵是也。瑜祇經十二品共五貼一印證故。　以此印為至極

已上五祕密眞言本分是也

一。此眞言瑜祇經雖有重重[梵字]一字也。故十二品眞言中一一[梵字]字一字說事此意也。此字義釋。本字[梵字]字也。[梵字]字因不可得字也。因者善惡二因也。金胎二義也。又風輪也。風輪者西方敬愛三形愛染。又西方愛菩薩也。可思合。上主然西方妙觀察智兩部不二智說智也。下點者損滅點也。愛染智被照諸法皆五祕密一法成時。其情滅損滅義也。瑜祇經秋八月霧崩細定說是也。漸如八月サヘタル夜月光被照霧足金色見事。愛染智惠被照五祕密一德成惪也。又射衆生光云事。日月大光被照諸星光失如。愛染五祕密被照五祕密一德成事喩也。是損滅點義也又滅罪義也云云

已上種子了

一。此印眞言於瑜祇經習序品。大羯磨印結一字心密言滿云云　此印三國相傳五貼云也。法性大日習時。智拳印云義有。此義一分雖然。經本意不合也。三明云者別口傳有。更可尋之　已上　此五祕密之全眞言祕中分齊加持身眞言分齊也。此上本地身眞言可有之

一。本地身眞言者。眞言本分顯宗上所談也。一息災二敬愛三增益四降伏也。初息災者成就不闕義也。三形圓形也。一切法界圓形我是不闕本圓滿形也ナノリ居方息災本有眞言云也。　一切法界圓形此中接也。五輪中水輪方北方無所作圓形方也。色白色無有惱色也。五部中佛部五

智中中央大日也。一切方色形天然義知。息災三形說法云也。二敬愛者。執著不捨義也。形長形。長形物執著以爲義。網等以可知。一切法界異形物我是物カラミアシテ外不遺持ナノリ居方愛敬中蓮花部五佛中觀音方西秋方也。秋一切物熟愛方也。色赤色草熟色也。一切色方等滅。如此見敬愛說法云也。三增益者。始生義也。出生義形方形[梵字]字大地形也。大地物始生義持故。一切方形物我是始生義持ナノリヰタル方。增益三形說法云。一切世間方形物此中接可見。方東方始生物方故也。色黃色。一切種子始具。破中黃色成其後各別色成也。五輪中地輪五部中寶部五智中大圓境智。一切皆方色形持義分照見增益三形說法云也。四降伏者。破滅義也。形三角也。一切トカリタル物我此物摧サク義持ナノリアラハレヰタル方降伏三形說法云也。色黑色。愁獄色也。方南方修行滅罪義也。五輪中火輪。火滅義故也。五部中金剛部。如此一切方色形等以法界見降伏形說法云也已上眞言本分本地身說法果以此重顯教上所談云也。說法者身內德顯。今四種三形身內德ナノリヰタルヲ。如來轉說三密修行說給。故本地合時。無云甲斐眞言也

一。此外鉤召延命二法有。雖有此二法別三形法界不顯故。息災中說開也

一。五輪中空輪口決者出之二義。大修以心法習大日時圓形出給。如意寶珠習時。寶形出給。故其證據。大師高野鐵塔下長五尺廣四寸劍箱入堀出給。此劍三貼柄左右三貼脇六輪鎖。其劍中五輪圖下四輪各替チカヘニ四黑龍圖。空輪對向二龍圖。故合六龍也。此五輪空輪水輪同圓形也。大師於法界四種形顯。息災四形顯之。空水二輪一息災三形圖給故。四種法云五種法不云也。法界三形不顯故也。寶形寶界顯云。接時尙降伏三角中接也。以此五輪法界四形。定畢　已上四種法畢

一。此劍決者。總劍者過去七佛智也。又釋尊九代祖師也。文殊三形故也。大塔云者。法界五輪智開義也。仍是堀出云也。五輪者前四種法三形顯也。六龍者此五輪迷六道衆生也。故黑色之迷義也。六輪者六道輪迴也。箱入者廣云者法界塔婆也。縮之時者五尺身也。實事此劍南天鐵塔開義劍堀出云也　已上眞言本分四種法外無也。五輪以眞言本分事可思合。弘法大師稻荷深三五輪立給。由緒有事上四種法可思合也　示云過去七佛智劍事一段最祕灌頂有之。別可習之

一。如法愛染祕法事　示云。如法愛染者五祕密異名也。愛染行法五祕密其十七尊以爲眷屬。但普通非。大日智拳印用以如法愛染云也。呪大呪也。小中二種。印外五貼也。此智拳印瑜祇經習合時。法性大日アサリト云時智拳印住也。故序品大羯磨印智拳印習事。此如法愛染習合時事也。實經意五貼印也。爲含二義大羯磨印云不明本名也。此智界印內護摩品用也。品品印雖說。此內護摩品許印不說。此品如法愛染自證分述品也云云

已上次第五祕密次第也三密說祕事也云云　已上

五祕密畢

一。如法愛染法事付舍利　東寺流云。此事東寺一流大事也。天台流所無之也云云　凡如法愛染法者如意寶珠安置行祕曲也。故云如法愛染法也。加之事相如意寶珠建立事天台流無之也云云　御遺告七箇條隨一能作經如意寶珠此事也云云　又云。東寺流大愛染法云事有之。今如法愛染法是也。天台如法佛眼法名。所詮一致也。尊替名主替事也。予兩流兼學其底一云事知

尋云。天台流[梵字]法有之乎　答。東寺舍利法[梵字]名。極祕事故名字祕藏後七月法名。如法愛染法一體也。天台流熾盛光法名。東寺大愛染天台流大熾盛光法一致也。熾盛光法者所詮[梵字]法也。愛染王如意寶珠熾盛光法三摩地出生。應知一致也云事

尋云。山門有舍利法證據如何　答。總持院建立其證也。右方熾盛光堂左方佛眼堂中間不二塔婆建立。佛舍利致安置爲賴願。每年舍利會被勤行其證也云云　一

義云。山家大師於北谷虛空藏庵令修五大虛空藏法時。香爐中佛舍利感得給。委細本傳有之。可尋也云云 又云。根本大師於高雄寺法花會被始行之時。清瀧明神一顆寶珠奉獻大師。其爲體龍女我獻寶珠世尊納受云。如。其所獻寶珠西塔寶幢院雙輪樘安置給。此雙輪樘三國相承大事餘處分施。所詮舍利法大事也。口傳云云 又云。我山中堂建立卽是舍利法祕事也。佛眼金輪安鎭熾盛光介是舍利法也 已上記錄相承口傳也云云

尋云。如東寺相承山門流事相如意珠建立義有之乎 答。可有之。所謂如意寶珠者舍利法大事也。普賢延命入三摩地菩薩捻香祕事。又如法佛眼習事。又戒法相承大事等。寶珠建立事相也。不知案內東寺法師等難勢不足言也 示云。我山中堂者。吾山三種中堂有之。其三學中也。然而我山中堂總名得戒壇院也。其故顯密戒三學共有之。之先是分別時。顯言定習止觀惠習。其上戒定惠不二習故總名顯也 已上 又云藥上僧正穴太流明匠也。爲寶珠建立相應物尋故。被入唐其祕曲口傳云云

尋云。以佛舍利號寶珠其證如何 答。都率先德龍女我獻寶珠事分古佛舍利海中來云。又鑑眞和尙戒珠荷來云。覺大師戒珠懷來云。皆是佛舍利寶珠名給云云

尋云。慈鎭和尙三昧流嫡流也。舍利法不知之間植西行法師傳受給。如何 答。和尙是雖爲三昧嫡流鳥羽院第七宮覺快親王十七歲早逝之間。灌頂大事等多以絕。サレハ舍利法ノミニ非。祕密灌頂第五三摩耶等無傳受之間。伯耆大山基好被召。觀性法橋以傳受給。 和上舍利法不知給トテ山門舍利法無不云事也云云 因物語云。西行法師參和尙申。歎被遊者舍利法可奉授也云云 仍和尙詠云

チハヤフル七ノヤシロノイフタスキ
カケテモ六ノミチニカヘスナ

ト被遊。舍利法傳受給。世間口遊如此。然而彼流舍利法習大事有之。報恩講作法云事有之。是舍利講次第也。彼流有沙汰。和尙與觀性法橋申談之作給ヘリ云云

一。愛染王習不等王事 示云。不等王者閻魔王也。顯宗云地藏所具。密教習愛染王所具也。白川院御代造立閻魔王建伽藍安置之。此號不等王院。彼閻魔王形像大體如愛染王說。[illegible]王習閻魔王時。持彼手金持頭骨。是名人頭幢也。已上般若寺口傳也云云

問。不等王名義如何 答。閻魔王住生死涅槃兩際。記善惡不輕重。愛染王第八識上所現體相也。第八識染淨眞妄總識也。閻魔愛染共第八識所具故云不等王也。 [illegible]王持彼手第八識也。閻魔王淨頗梨鏡又第八識所具也。人頭幢切人頸則死。頭者魂也。可思之。持彼拳中持二一切所求物二一切所求心卽第八識中蓄之。仍第八識卽持彼手也云云 已上

一。雜法悉地事 示云。彼經愛染王法四種法成就相明。成一種時四種同時成就故。雜法悉地云也云云 此雜法悉地愛染王明功力故也。甚深云云

一。愛染王法者以山門爲本事 或云證禪世間天台流無愛染法。東寺流委悉也云云 此事不然。東寺五大院修行法以爲祕曲。其故五大院以前東寺總以愛染祕決無之。上古只愛染法大阿闍梨自證法不及顯露沙汰也。覺[illegible]乃至道範以後愛染法賞翫披露。所詮以五大院爲內證。如此沙汰。仍以東寺祕決山門用事不可有子細事也云云

一。人形杵事 師云。東寺最祖阿闍梨云。僞物也。但我師用之。大師御時アリケルト見。眞雅僧正御日六之中。金銅人形杵一枝注之 又此三宮御經藏一身兩頭像繪書有。又杵人形杵同繪書有

已上仁平四年六月八日記之

和云。山門法性房人形行有之。金銅也。今本院西谷普門房現在云云 又云。金剛壽院座主持金剛人形杵在之。顯露也。被取隱ケリ云云

愛染王彌勒菩薩內證不二事 口云。通達菩提心者彌勒法習知云云 非彌勒力士云云 寂間人道菩提心抄中有之云云 如教修行法彌勒祕中祕決。不可書之云云 有相大日

彌勒菩提心愛樂無相大日愛染王大菩提心

彌勒云云

溪嵐拾葉集

古人云

菩提得否　依智慧淺深生死縛脫[1]。依禪定有無才覺有無。依稽古淺深人倫信誹任滅罪有無

一。地主權現號天照太神事天社。昔者號國狹杵尊。國津社。今者稱小比叡宮云云

一。天岩戶緣起事　素戔烏尊犯天津罪。時。天照太神成嗔而天岩戶閉給。天下闇冥也。爰八百萬神達成悲燒庭火致神樂

下賀茂御組大明神云祕事アル也。天照太神父御前母云云ト習也

上賀茂　全分天照太神ト習也

貴布稱　全體賀茂習也

[2]元祿十五年壬午六月五日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集

文殊法　私苗

師云。六樣奉沙汰畢　文殊[3]私密　文殊五字　文殊六字　一髻文殊　文殊一字　文殊滅婬欲

一。本書事　金剛頂瑜伽文殊師利菩薩五字經　金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩[4]說密眞言　文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

一文殊祕密事　祕密眞言[illegible]二種樣也。師曰。此祕密法者以受此眞言爲其詮也云云

一。文殊六字　示云。此法本書者六字呪功能法經也云云　師云。私記等無之。行用人有不聞。但行思修安アリヌ。半儀軌也。此法者陀羅尼集經委說也

一。根本印明　如儀軌　示云。若小劍印可用之。文云。一切文殊皆是劍印云云

一。種子事　示云[illegible]

一。三形事　示云。梵筐　智劍可也

一。五髻文殊事　尋云。今五髻文殊者卽文殊五字歟。題目五髻文殊云如何　師云。五髻文殊者。頂上五分髻置結故五髻文殊云也。文珠五字者。五字眞言爲本故也。然者五髻文殊爲本也。自餘文殊常五髻文殊爲本。文殊八字八分置給也。故別五髻文殊不云也　示云。五髻文殊以五髻爲本。表五知五佛也　示云。梵筐者箱造無謂。重多罪業。上下板當狹樣造之　又云。尤取青蓮花事不同也

一。蓮花部菩薩持蓮花。其中持蓮花事青蓮花者蓮中勝故也　又云。彼非實青蓮似蓮花別花也。其名云泥盧波羅花。本蓮蓮細也。牛糞中出云云　一佛功德中智慧第一也。一切畜類中獅子第一也

又云。清涼山五百毒龍有之。爲降伏之乘獅子。然者釋迦三尊像乘獅子頗無故事歟。文殊乘獅子事。文殊八字軌熾盛光陀羅尼集經金輪佛頂。此等之說乘獅子見。又云。獅子座二義有之。一人中獅子。申故能居人隨獅子座云歟　又云。現獅子王座也。金剛頂五部佛菩薩各五種獸爲座云

尋云。金界意利菩薩文殊也。若爾者西方無量壽佛親近。孔雀可座而乘獅子事如何　師云。此事更不定也。但獅子乘事云非佛菩薩獸乘云證據也　故無過也　又云。普賢菩薩象乘事者是薩埵故也云云　然自餘尊准之隨方可乘歟。如何　師云。他尊イト不然歟。常行事文殊八字文殊五字本尊何大旨

一。私記事　示云。如記云云

一。兒文殊事　師云。梵德婆羅門家其子生給形也。根本御經藏有之。文殊獅子不乘傳教大師御將來也。大原僧都於文殊樓五字文殊法被修之。國家御祈也。其時念誦眞言前後加[illegible]故誦之息災也歟

尋云。眞言前後加者心如何　師云。[illegible]如此也云云

一。髻文殊事　師云。此法者文殊福德法也。此軌初心人不授之。餘別尊法傳受可授也。此法文殊一尊不限。餘法行後可修之。自餘諸法依此法力可成就見故也

一。行法事　示云。修悉地可修之也。胎金可依人意也云云

一。種子事　[illegible]師里字[illegible]

[1]〔生死縛脫〕—㊙　[2]此奥書甲本無之　[3]私＝祕？　[4]說＝祕？

一。三形事　示三形寶珠
一。尊形事　示云。尊形如五字文殊亦云。髻字文殊　一珠有寶之寶冠
一。根本印明事　示云。二手內縛二大指竪合。師云。以二大指押二頭明曰。曩謨曼柞室哩二合曳矩摩羅都哆耶怛他也他三合唵室里佉羅陛摩尼伽羅陛阿難摩佉羅陛娑摩三滿多伽羅陛ソワカ　此法者以五字瑜伽法次第可行也
一。文殊一字法事　師云。此法祕法也　私記無之。大原僧都日記可見之也
一。行法事　示云。儀軌兩部行法不見。依悉地可修之也儀軌中萬事成就見
一。根本印眞言事　印劍印眞言[illegible]唵此路枳焰。此四字成一字也
一。尊形事　示云。問。八字五字八髻五髻分用之。然者一字本尊一髻可許歟　師云。此事難定。但非師傳一髻書タラムモ惡カラント穴太師示給。豪光阿闍梨者懷妊御祈被修被書五髻
一。種子事　示云種子[illegible]
一。三形事　示云。三形智劍
一。文殊滅婬欲事　師云。此法者出自七佛所說神呪經。私記無之。若欲修此法者。十八道若大法可修之。若又行法不修只佛前奉獻香花可備此軌眞言也云云　若又文珠此部能御心得者。他五字眞言備可滅婬欲歟云云　已上
一。令法久住法事　或人云。東寺無名法者此法云也云云　最極祕法也以口傳受之
一。本尊事　示云。本尊文殊用之。胎八葉文殊是也　師云。是最極祕法也。故縱雖修之人修此法不可聞也
一。行法事　示云。胎略行法可修之。七日三時如常備佛供燈明可修也
一。文殊八字法事　師云。穴太流以此法爲最極祕法。兼日別尊法皆沙汰。終最結句可授此法也。受此法者即蒙總許可故也。都此流所被載目錄法者凡百十五尊。加持十四。悉奉傳授畢云云　此流殊以被祕藏法四箇也。所謂文殊八字。佛眼。阿彌陀許可雙身已上一箇法許可有之。初度根共奉受乎。雙身初度根者。毘沙門則法是也。故合四箇法以之爲祕法也云云
一。本書事　文殊八字三昧經一　文殊八字儀軌一　示云。谷流入場已後授之也云云　此法奉受畢時被仰云云　諸經軌等大略授盡畢。自於有殘者皆可准傳授之。先師上綱此法被授之時。我蒙此仰。其御詞等云云　件總許可雙嚴坊於谷御房令受八字文殊儀軌給畢。次師匠以詞如此被仰。我等詞蒙此許可也等云云　常師示云。文殊八字者慈覺大師門徒最極祕法也。諸部瑜伽受終以後可受學也。儀軌奧大師遺誡アリ。奉授之云云
一。根本印　示云。儀軌根本印不說之。只口傳受之。以受之此法イミシキ事スル也　示云。三印用之。先胎諸尊文殊印

東寺三文殊云云　私云。二手虛合屈二中指押二無名指甲。掟二風端相拄二空並押二風端明如常云云　大劍印　示云。有二說。一小劍印二大劍印也　示云。大劍印可有也。呪事此眞言者大日眞言末小分加之。然者大劍印旁便宜相應。但何印有明如前。大印經可授之　示云內縛二大指立屈押頭指也。明如前。以上印以祕要事也　示云此八字眞言大日眞言加之。八字文殊。文殊取大同意歟云云　師云。此文殊八字眞言文殊大日眞言意也云云　尋云。文殊大日眞言者其意如何　師云。是文殊法身眞言也。法身眞言故大日眞言云也。此意諸尊可通也。虛空藏云。大日眞言者五大虛空藏眞言云也。所謂[illegible]法界虛空藏[illegible]金剛[illegible]寶光[illegible]蓮花[illegible]羯磨此眞言也　尋云。三身印明如何。兩部各別有歟。若然者可用何乎　師云。三身印明者兩部各別有之。分別胎金可用之也。胎三身印明法身法理[illegible]。自受用身無所不至[illegible]。化身小劍印[illegible]金三身印明。法身金縛印心唵ヤタサルハタ丶キヤタサタ丶呼。報身普印智書唵ソハハハ式度嚩。化身前印智額唵ソロハソホ吽　已上　御抄云。所賜文殊八字印　示云。此者大原少將入道寂源谷御房被奉問消息也云云　師云。勝林院本願也。谷阿闍梨灌頂弟子也。勸請印三印中。終印也云云　隨一用師傳文殊劔印可用之歟。文殊印說二何不可苦。大劔印今少フカキ說也云云　已上

一。熾盛光八字文殊大日。衣行法一也云事。子細如御沙汰可見彼也。此行法熾盛光法可修之。所謂九執十二宮二十八宿十二天等。蠟燭供也。軌曼荼羅作法重重有之。曼荼羅大旨同熾盛光。第二院八菩薩相造也。熾盛光佛頂法。以佛眼觀音等爲眷屬。今又文殊一法。以八大文殊替之。只其中救護惠菩薩非文殊只。其イカニモ可心得也。次既諸天布事大旨可同歟

一。古摩呪事　示云。八字眞言也云云

一。後加持呪事　示云。大威德眞言可用之

一。行法事　示云。胎處悉地可有意也云云

一。五種五摩中ニハ何乎　示云。息災也云云

一。蠟燭供杯數事　示云。准熾盛光等可思之也　師云。杯數可在心也云云　此法離壇行事イト無之也。然者修法ナントニ行時者本尊壇間立机。又便宜處今一机立。如熾光法可供也　御抄云。蠟燭供如熾盛光。杯數可准用也。若界之時者十六大天九曜許ニモ可供之也。蠟燭別棚立可置之。若略蠟燭數少壇廣上ニ有棚サマテ不高可有也。略二十供歟

一。讃事　示云。常用讃無ニ用四智讃諸佛通讃故也云云 ❶或用要文是師說也云云

敬禮天人大覺尊應身恒沙福智皆圓滿報身因圓果滿正覺法身住壽凝然無故來佛菩薩天等可用之也　又云。如來妙色身世間無與等十八句云云佛用事有也。佛ニハ用佛讃菩薩ニハ用蓮花部讃金剛部ニハ用金剛部讃付其尊又用要文殊勝義也云云　已上師抄

一。文殊法事　一髻文殊寶珠同福德修之如意輪一體云云　[梵字]二字文殊[梵字]不動一體。三字文殊[梵字]。萬法吉祥一字[梵字]止路啊焰爲易產修之　五字文殊[梵字]知慧。六字文殊唵闍婆計陀那麼降伏　七字文殊[梵字]智惠增益　八字文殊[梵字]淨除業　軌云。根本密契從師密受云云　又云。印契落別門云云　私云。唵共八字也

❷元祿壬申五月十四日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

一切所作成就事
能除衆生苦事
不墮惡趣事
常隨行者事
能接諸佛教法事
往生極樂事
而見彌陀事
證大菩提事
魔怨不親近事
無宮福壽事
消除貧苦事
永離三途事
得宿命智事
六根淸淨事
觸犯不墮惡趣事
得淸淨身事
衆人愛敬事
得王位事
得官位事
得好子事
勝軍事
惡夢消滅事

溪嵐拾葉集

地藏菩薩念誦儀軌　不空譯

爾時世尊告一切諸天人衆言。汝等善聽。地藏菩薩大慈大悲眞言法。我今當爲汝等開示顯說。若有誦者一切所作皆得成就。更無過者。於諸大悲中是最勝法王。有大威德力能除衆生苦。引導安樂國。若有善男子善女人能受持者。雖作十惡業不墮無間獄。由大悲願力故也。地藏菩薩常來擁護。現聲聞形常隨行者。諸善子。此眞言法能接諸法教法。何況一切菩薩及諸天龍鬼神等ニモ況若有善男子善女人每日誦一百八遍。永離三惡道往生西方極樂世界。而見無量壽佛。證大菩提位。若復有人誦此大悲眞言者。一切怨敵一切魔王鬼神病難百病煩惱不能親近。無福壽常見寶藏出來世衆生福盡之處。能誦此眞言者消除貧苦兩七寶所有一切五無間等罪業

❶或＝式カ⑧　❷此奧書甲本無之

皆消滅。不沈輪生死大海云云 永離三途惡道之怖。隨所生處得宿命知。六根清淨諸根具足。妙嚴威德熾盛。若能受持是眞言者。雖有女犯不墮惡道。何況三業清淨常受持者。佛說是語已。爾時地藏菩薩以大悲大慈觀一切衆。即說眞言曰。曩莫三曼荼沒多南引訶ゝゝ索怛簪莎哥。復次說心眞言曰。唵訶ゝゝ毘三摩曳娑婆二合賀引復次說心中心眞言曰。唵係多振多摩尼莎哥。復次說根本印相。二手相縛豎。一合火輪圓滿如錫杖形。是名根本印。由是結印故。成就大悲。不墮三惡道。常生諸佛前。復次說心印。二手合掌作蓮花形。由是結印故。消滅一切破戒罪障。一切毀犯業悉得清淨。復次說心中心印。二手內縛進力摩尼形禪智並立。由是印威力故。消滅貧苦悉得福壽利。能滅定業能延壽命。若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。厭三惡道求菩提。消除貧苦求福利滅不淨業求清淨身。離惡業身求衆生愛。或求王位若求官位欲得好子者。先擇宿曜吉祥之日。白絲或羂索上畫地藏菩薩形像。安坐千葉白蓮上。左手持如意寶珠。右手執錫杖。身色白肉色。現聲聞形。以種種瓔珞莊嚴其身。一蓮花座下。左方畫閻魔使者。身白肉色左手持寶鏡。右手執檀茶幢。二次畫持寶童子。其身如日光。左手持如意寶珠。右手與願印。三次畫大力使者。身青黑色戴師子王左手持戟矟。右手開掀押右腰。以忿怒惡眼觀四方形四右方畫大慈大悲天女。身白肉色。左手與願印。右手執圓扇五次畫寶藏天女身。齊色七寶衣甲。以惡眼視一切鬼神形。左手持舍利塔。右手執寶棒六次畫接天使者。其身金色。左手托左腰。右手持三股杵。畫如此像已。作念誦法。燒香散花供養。置尊像於西方。面向東方。行者向西方。滿三七日誦其眞言三洛叉遍。即得成就。則滅身中十惡四重五無間罪一切業障。不廢忘菩提心。消滅破戒滅障。還得戒品清淨。何況餘罪障云云 臨命終時見無量諸佛及地藏菩薩。則生極樂世界。上品上生證菩薩位。若每日誦前眞言一百八反。我地藏菩薩作等童子形常隨逐與願。所求皆成就。所說言敬。人皆信受

一。勝軍事 再等敬 易產事 又取帝支縛底藥以前眞言加持百七反隨身持得衆人愛敬。一切鬪諍之處皆得勝云云 又有女人欲生男子者。對像誦前眞言一萬反。則生男女子。又一切鬼魅所著種種痛所或爲毒藥所中。當以蘇三兩孔雀尾一兩內於蘇中。加持之二十一反。煎之擣爲粉和淨水以孔雀尾拂病人頭。患即除愈。又有怨敵及諸惡夢種種怖畏。身心不安。以金剛杵加持自身二十一反。一切怨敵種種惡夢怖畏悉皆消散。即得安穩云云 又有諸衆生喫五辛酒肉等。每日至心能見尊像誦前眞言二十一反。一切諸惡自然退散。得無量福不墮惡道。我今爲行者復說兩寶形像。若欲供養者。白絲上或羂索上畫地上菩薩兩寶形像。其身金色。熙怡微笑。種種珠髮頂冠瓔珞莊嚴其身。右手執金剛幢。左手安腰。安立千葉蓮花。對此像作念誦法者。先世薄福ゝゝ者皆得寶藏能滅宿業壽命長久ゝゝ

焰魔使者眞言曰。二手外縛二中指立合如針。唵因捺羅耶娑婆二合賀引 是接天使者一切諸天王。若有衆生歸敬持念者。無有薄福短命夭死業

已上

[illegible]拾葉集

地藏菩薩儀軌幷使者法了

應永二十一年甲午七月二十一日於靈山寺別院記

求法少比立具笑

溪嵐拾葉集

六觀音法事 私苗

千手法第一

一。本書事 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌一帖 示云。此軌依金剛界行法也

一。私記事 大原法橋私記賜之

一。種子事 [illegible]纈利字用之。依金界故也

一。三形事 示云。開敷蓮花用之 又云。此法三井祕法也。四十臂各別。法有云云 裏書

圖云。西一千宛書各別種子三形眞言卽
等書之云云
一。尊形事　示云。尊形千手千眼千音如此
千數取事。諸師異儀不同也。以千爲總限
量事其證是多。但能義劫初之時梵天下
生海中千蓮花出生。其上千衆生又生。
其中用四十臂事以千手當二十五有當
四十手也今南州分也等云云　私云。三井流
相承四十臂祕決在之。可見彼也云云示云。
胎現圖曼荼羅千手使者。婆蘇仙功德文
云事功德天吉祥天古名也。吉祥新釋名
也。吉祥蓮花體也。天竺見蓮花稱吉祥。
仍觀音所現云上依蓮花部故也。婆蘇仙
有說云。彼補陀落山麓爲奉遇觀音指菴
候云。唐本繪圖ナトニ多カリケリ云云　但
此事故師匠達奉尋。不知之由被示云云
我借樣彼事無也　私云。或人云。今婆蘇仙
云者方等時地獄火輪載來物也。其上今現
圖曼荼羅者。十界開會曼荼羅也。而地獄無
之云。婆蘇仙千手眷屬也。千手地獄界教
主也。今婆蘇仙地獄界衆生習也現圖曼荼
羅沙汰之時可習之云云
問。胎現圖千手安虛空藏院其心如何
示云。胎現圖シトケナキ物也。千手蓮花
部金剛藏金剛部可書也。然是手多圖有
煩故。曼荼羅ノ面癈爲如此書也。十一
面又如此云云　軌云。彼像式云。式納或素
示云素云隨處可隨意歟。此何不得意。
畫像又薄タミトモ云白云事也　私云。
素云事。凡白色本尊云事也。例證多也。覺
大師御相承白色不動素本尊云也。加之
西山法輪寺虛空藏素色虛空藏云也。付
之二樣有之。彼山本願上人建立彼寺時
不彩色只白色安置之。故云素本尊也
云云　又義云。生身明星天子來現。彼本尊御
身現明星來造納其色素色也。故云素本
尊也云云　或東寺碩眞言師物語云。素者音
備也正蘇可云也。蘇悉地本尊素備云也
口傳云云
一。千手陀羅尼事　示云。此陀羅尼ハ一切
觀音眞言可用之觀音總陀羅尼ナリ。然
千手經出タレハ。千手陀羅尼云也。然陀
羅尼中全千手云事無。只觀音部能說。
一。千手千眼姥陀羅尼經　示云。依此經別
修行法事無有興經也。三井寺以此經四
十臂各別行法修之等云云　常云記。千光眼
經云物用否難知。軌云。地門作蓮座安
八臂觀世音文　尋云。何觀音乎　師云。不空
羂索意也　私尋云。千手小呪ハサラタル
マキリ呪何軌中出耶　義云。無量壽軌
中出云云　六角堂觀音太子令申給御詞
云。守汝事既七生。我此是利順逆衆生
云。
一。六觀音次第　聖觀音千手馬頭十一
面如意輪不空羂索　師云。一樣如此　六
道司命記云。師云。不知作者不信歟　大悲
千手獄大悲聖觀音餓鬼師子馬頭畜火光
圖❶十一面修羅天人准提人大梵如意輪
已上　師云。此文六道六觀音禮也。此偈
諸事天台非。東寺人云。准提入六觀音
故也。山入不空羂索云云　此偈外准提入
六觀音事證據無之　私云。天台流不入
准提於六觀音中事　准提者頂上佛無之。
不空羂索頂上寶冠藏彌陀。故天台六觀音
列次第爲本也云云　經云。菩薩摩訶薩經無
畏等諸普賢地（十地名普賢地眞言宗意）以二十五三昧
壞二十五有。然則觀自在菩薩昔於千光王
如來所住初地時。由聞大悲章句已越第
八地發大誓願。應時具足千手千眼悲愍法
界二十五有一切衆生。堪能利益入三摩地
名無所畏。現二十五諸菩薩等普往三界
破二十五有。其二十五菩薩身皆金色具諸
相好。有頂上十一面。身上有四十手。每掌
中有一慈眼（千臂經意也）二十五尊各具四十目
令成千手千眼。如是世尊各住一處破其
相有（有者迷義也。所心迷時謂從法有作拔也。悟時諸法非有非無）二十五三昧
名三昧王。諸佛等別稱如是三昧王。一身分
爲百千萬身乃至無量身。後合之。多身以
爲一身。雖如是心無所著。猶如蓮花。二十
五三昧各入三昧。謂無垢等乃至我三昧是
名二十五三昧。成就如是諸三昧王以一
法身現二十五四十手尊。其四十手執持彼
處所樂之物。各於四十手一一現於一菩薩
身持寶物往施與之（二十五觀音各有別名）其一千各
是各於一處有四十菩薩。一一菩薩各有
二十五眼。總合四十五千眼也。一一菩薩互

破二十五有故具二十五眼也云云　已上山王院御釋

問。千手千眼何所表耶　示云。十界十如因果不二妙理顯千也。亦是三千三諦全體也。所以非諸法印相者。不顯三千妙法。不顯三千者不顯十界。皆成者不能地獄拔苦也。是以五大院釋云。千手千眼者。十指者卽十界也。指各具一眼。左手者性德。右手者修德。修性冥合而成千眼。十界互具而成百眼。一界具十如成千手千眼。凡千手者。每手衆生所樂三昧耶持。是故經云以千手引接　又云。無利不現身云云　千眼者每面各各衆生照見給。故經云。慈眼視衆生云云　是則普門示現應用妙法圓經勝屬也。依之普門一品者以人界法。以法顯人。一品始終但觀音稱名。不舉妙法名也。仍釋曰。妙達摩馱都人名觀自在王文　六觀音中人法不二功能明。千手一尊限。眞言曰。□金剛也□人也□□法也□人法不二觀音也　依之惠心流以千手爲天台宗教主也。故沒流我國繁昌觀音大悲拔苦スル重苦不可過地獄。大悲者千手不可過者也。深可思合之也

聖觀音法第二

一。本書事　聖觀音瑜伽觀行儀軌一帖

一。唱禮事　輪云。胎八葉。金禮懺二十七尊略禮　悉地三身唱禮佛眼諸天本尊三部五大尊　雖然相互通之無難。其故唱禮依國風俗禮佛之語也。サレハ非出密教。然者東寺不用之云云　已上　師云。總才覺。八葉唱禮。別尊行法。行。佛五佛次加。菩薩四葉菩薩次加。天等五大尊次加ヘキ也　又云。八葉唱禮本尊句不可三反　又云。八葉唱禮中自本身尊爲本尊時。其音重不可加。唱禮無尊凡事也。又曼荼羅主句不可加之　又云。禮懺者金界唱禮。禮懺長唱禮有。唱禮常今唱禮也

一。九方便事　問。我某甲自後無始已來等可讀歟。對馬可誦歟。如何　示云。可隨行人心。此國後對馬誦漢土移者漢音可讀也。漢音讀傳來讀漢音不然對馬。❶莫音　讀常事也。但九方便五悔等對馬讀又無妨歟

問。三方便用心云何　示云。イイツアルヘキ事カハ等云云　已上　師云。三方便者軌在之。我某甲自後無始已來輪迴生等〇云云乃至我罪障速得生滅。已上懺悔已上衆罪復應自誓受三歸〇乃至歸依僧伽諸菩薩衆。已上歸依也。我某甲歸依佛受〇乃至唯願慈悲哀愍護。軌如此出。然者三方便九方便所可替用也。然者師傳常九方便用不可苦也

一。種子　三形事　□　未敷蓮花。胎藏。□吉利同前。金剛。軌文。□字見。然者常可用□字。無染不可得□中臺觀音秘開敷蓮花秘

一。尊形事　示云。手持未敷蓮花也。中臺觀音持開敷蓮花云云

一。根本印明事　示云。大惠刀印。結大日眞言可誦也。可問深意云云　尋云。可問深意者如何　師云。聖觀音無相法身印眞言有也。此悉地行法時分可用也。常蓮花部心部印明可用之。金界三昧耶會法菩薩印結羯磨會法菩薩眞言誦。胎界八葉觀音印也。是布字八印中印明可用也

一。秘藏樣用時種子幷根本印明事　深行人八葉觀音以爲本尊可行也。種子□根本印明無所不至五字明以之爲最極也。淺行人觀音院觀音部心印明可用也。所詮又大日變成本尊是也。或又我行用時八印中印結。其次何觀音結也。八印法身印故也。餘尊準之可心得也

一。出聲誦念事　師云。出聲誦念者高誦也。アサリノ念誦不緩不急不高不卑スヘキ也

問。聖觀音相貌如何　示云。一切衆生性海中自性淸淨覺悟蓮花生。以之爲謂境開悟給。是名觀自在王。此蓮花未敷之位名觀音。此蓮花開敷名阿彌陀也。所以觀音左持未敷蓮花當胸。右手大指與頭指相捻欲引敷相貌也。一切衆生心性佛法蓮花欲令開標相也云云　尋云。何故此尊爲餓鬼道能治耶　示云。凡餓鬼者我見深執重故。爲他不施財。依之得鬼道報。大慈觀音者自損己利他慈悲深重也。故入慈無量心三昧地拔鬼道之苦給也。深可思之

馬頭法第三

一。本書事　儀軌上下　軌云。北門作蓮花座安八臂觀世音　問。何觀音耶

❶〔莫音〕—⑭

一私記事　大原法橋私記賜之　示云。此尊依蘇悉地可行之也

一種子　三形[梵字]　白馬頭

一。尊形事　示云。肉色三面二臂結印。或本云一面四臂二手結印。右手持三古杵左手持未敷蓮花座赤蓮花云云

一根本印事　示云。胎藏諸尊印若十八道辟除印可用之也云云

問。馬頭觀音相貌如何　示云。釋尊十九踰城之時乘金泥駒而入檀德山給。爲報恩馬頭截給。自其緣起云云　將又馬鳴菩薩緣起在之。深可思之　又云。日天子乘八馬。此馬即是天子天之三形也。所以日天子者觀音垂迹也。馬者午也。南方不二方主也。平等大會義可思之　又云。諸佛萬生道雖多之不出十波羅蜜。縮之在六道。衆生可度機雖無邊也。不過六道。地獄道佛法緣起機千手引接之。於餓鬼道結緣機聖觀音引接之。於畜生道結緣機馬頭引接之給也。餘道亦復如是　又云。愛染頂上師子冠。不動尊頂上蓮花。皆本覺顯照妙理也。今馬頭義深可思之

十一面法第四

一。本書事　儀軌三卷

示云。軌意依悉地付悉地可行之云云

一。私記事　示云。大原私記賜之　示云。陀羅尼集經見合可沙汰也云云

一。種子事　示云。[梵字]用事。梵號字也。十一面梵號也。隨一可用也。[梵字]離作業義也

一。三形事　示云。賢瓶　尋云。何故此尊持賢瓶耶　示云。瓶者亦名軍持也。其故天竺風俗。戰場向之時。必持水瓶也。此尊又修羅鬪戰除給問。此軍持用給也　問。十一面其儀如何　示云。古義云十一面表十一地也十地佛果云云　今經云。十一俱胝佛所說見。然者隨號陀羅尼所門十一面觀云云　尋云。今經者何經指耶　師云。十一面神呪心經說也。講堂十一面首コトニ彌陀藏。是陀羅尼集經其由見云云

一。頂上佛面除疫療事　示云。經見。可檢也　尋云除疫療云者如何　師云。十一面中頂上一面除疫病德御故爾云也

一。一髻尊陀羅尼經云　不空譯　觀自在菩薩白佛言○　私云。此經陀羅尼集第四十一面經端大旨相似。彼集經祕處七日壇作法同此經文在之。但此經一髻羅刹明王觀音現作譯。翳迦惹吒明王云即一髻尊見。　結集經再十一面儀軌正云。十一面觀音正身功德行儀說一髻尊經。　十一面化現明王行相明歟。　又一髻經後七日作壇法可祕歟。一髻尊二臂四臂譯。只有所持物等委不說。台圖可見也　師云。此經七日壇所不許之。仍不奉讀之

問。十一面所表如何　示云。十一面者修行十界也。以從因至果爲本。一面者性德本有一理也。故以從果向因爲本也。是以天台云。佛界雖嚴妙居九界末故屬思儀。其上三千不思義妙境出。此尊十一面其義顯也。法花本迹二門此尊功能也云云甚深可思之。加之此尊頂上佛面者藥師如來也。今經解如良醫明練方藥大醫王久遠印成教主也。故能衆生心身病患治給也。深可思之

尋云。何故此尊爲修羅道能治乎　示云。凡修羅者暗心增盛體憍慢高舉物也。故此十一面觀音入百八三昧。彼散亂能動慕靈治給也。然則此尊左手持念持表百八三昧也。右手持錫杖十界平等妙法顯也云云

尋云。十界表相也。所以左右六輪在之六道表也。中三瓶上塔婆在之。佛果勝出表也。總體圓論。十界圓備表也。委細別在之

尋云。錫杖表妙法相如何　示云。惠心釋云。地藏薩埵六道皆衞說妙法屬衆生文此釋。錫杖部德釋也。深可思之

不空羂索第五

一。本書事　不空羂索心呪王經三卷　示云。台金悉依可何不釋者。依悉地可行之也云云

一。種子　三形事[梵字]　蓮花　示云。不空梵號阿母伽也。其中母字。凡用也云云

尋云。三形蓮花者未敷開敷中何乎　師云。常開敷也。然者其カタトルヘキ歟

一。尊形事　示云。胎圖六臂也。常用之。軌四臂也　示云。三說中千手軌印。不空羂索經初陀羅尼用也。小呪陀羅尼歸命句除可用也云云

一。行用事　小記云云　問。不空羂索相如何

示云。三十三身應用鉤垂衆生死海中願
而無不果普無不與故號不空羂索也。是
以經曰。心念不空過文世間有漏願樂尙不
空也。何說出世無漏妙法乎。抑可信者哉。
加之念念勿生疑說。淺治意念念不疑所
願成就云也。深祕意者所起念想不過十
界。十界卽此尊普門應用也。然則念念悉與
諸波羅蜜相應無作本有覺體也。故經曰。自
在之業文深可思之

如意輪法第六

一。本尊事　儀軌二帖（金剛智 不空）　示云。金剛智
所說軌依金剛界也。不空依悉地。仍悉地
若金界可修之
一。私記事　示云。金剛壽院私記云云
一。種子　三形事　示云。金剛寶蓮　北師
云。種子　三云金剛寶蓮　又云。如意輪根
本印眞言共三用也　示云。三用眞言可用
之。二軌少不同。但二中同金剛寶釋軌
印可用也。金明智不空行也。尤可用意
也。就中觀音殊金剛智靈驗顯給故可用
也　示云。金剛壽院座主如意輪殊爲本尊
給。每日後夜必行法可修給三眞言千
反被滿光明者補陀落山也云云
一。尊形事　示云。金剛智軌六臂或二臂本
有之云云
六臂六道當事
示云。念珠手畜生道當異義不同也。一畜生
其數多故持念珠云云
示云。思惟手畜生道配事六道中地獄苦
最勝也。仍配之。念珠手配畜生事。自苦
義之事也。三義一傍生衆其數多故。念珠數
多義相叶云云　二貫聚互相ツラヌキタル
カ互爲食噉心相叶云云　三百八獸畜生
本體故念珠百八數相叶云云　此義難云。
念珠必百八不爲本。瑜伽念誦儀軌云コ
ソ百八者云千百五十四二十一等念珠數
也　示云。此義等粗僧都僧祇有之云云　此
義其サマテモ不覺歟　又云。餘手叶其義
相叶歟云云　尋云。六臂說依思惟手念珠手
配次第如此。今心手云何　師云
一。加星供事　示云。此如意輪法加星供
別修事有也。　穴太阿闍梨御房故祝ア成仲
祈加星供令修給。但師令勤仕。此手代給
時。付仰被記之云云　火土羅計加事。彼成
仲愼星也。然隨施主可改也。所詮如意輪
行法彼星加供事也　尋云此加星供者本
說何事　示云。七星如意輪經在之。依其
釋歟云云　口傳更問
一。都表如意輪法事　示云。一卷儀軌在之。
最極祕法也。更問　凡都表者。六觀音總體
也。餘五觀音者接受一邊也。今如意輪折伏
接受二利統備具給也。　所以輪御手者折伏
也。安山手者接受也。餘手亦復如是。餘五觀
音五根故其功能各別也。如意輪者第六意
根故周遍諸根故號都表如意輪也。　六大
無礙義深可思之
尋云。六觀音合行義如何　示云。如上云。觀
音者五根也。五大也。如意輪者心法也。識大
也。色心合行而六大無礙以之名合行也。
深可思之
尋云。六觀音中以何爲本乎　示云。凡六觀
音者爲一尊功能。上者不可有勝劣者也。
然而先德問答釋云。極樂稱爲彌陀尊　如
女示現觀世音者。六觀音中何乎　答。女女
示現觀世音者如意輪也文　釋意者。以心王
無義別爲極樂彌陀尊。心數第六念想爲
女女觀音也云云　應知以如意輪爲六觀
音總體云事。深可思之

溪嵐拾葉集

文保二年五月八日。於天台山黑谷任師
說記之畢

天台沙門光宗記

長享二年三月十六日。爲令法久住利益
人天供養父母奉仕師長此一帖留記

天台末葉澄運（生三十八）

于時延德六年己酉十月二十八日。以彼御
本於鞍馬寺爲興隆佛法如形書寫畢

天台沙門慶成

元祿十年丁丑春月書畢

兜率谷雞頭院嚴覺洪道記

❶天明五乙巳七月二日。北嶺東塔南溪學
侶令筆耕寫。更使不省校閱總本書。以
草寫故展轉寫誤不少。尙又此抄總不用
事頗多。後來君子訂證焉

遍照金剛實空

❶以下奥書甲本無之

溪嵐拾葉集　法華　付觀智軌

法華法　私苗

夫法華至理者。以印相爲體。三諦玄極者。以一印爲本也。至一者何。至三之謂也。至三者何。至一之名也。圓融相卽而不思議。妙法也。亦是法界𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽全體也。故寶塔涌現。而誠證。於❶寶相法花也。法界塔婆者。卽是大日五字𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏是也。依之儀釋云。此經本地身卽是妙法蓮花經最深祕密處文 山王院釋云。𑖀字不生微妙體。卽是衆生內心法。本來清淨如蓮花。故題妙法蓮花經文 又經云。開示悟入佛之知見文 是則𑖀字四點也云云 所❷以妙法蓮花一部文字。皆是諸佛尊種子。各各法界曼荼羅體也。所說草木樹林等及蓮花・寶珠・寶塔・瓔珞。悉是三摩耶曼荼羅也。塵數聖衆。皆同大萬荼羅❸身也。各各威儀事業皆是羯磨曼荼羅也。各各音聲皆眞言陀羅尼也。取捨屈申皆印契也。各各心行是等持意密也。如是三業三密。不出五大法界。周遍法界。而六大無礙也。此不妙體皆是超過一切心地。故悉是本覺眞如。如來也。此六大・四曼・三密。皆自性清淨妙法也。因果俱時故號蓮花也。是法住法位。世間相常住也。果性雙智德海。而圓融圓滿。故云妙法也。序品𑖀・方便品𑖭・譬喩品𑖨・信解品𑖮・藥草喩品𑖏。此五輪五相瑜伽相應。而成法界𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽功德聚也。以此名全身舍利者歟。以萬法圓備。爲平等大會寶塔也云云

一。序品事　第一　序者一經元起。𑖀字❹本源也。是以經云。眉間白毫大光普照云云 釋云。始從妙法。終至而去。無不𑖀字本不生云云 𑖀字是諸法本。初不生。萬法根源故也。仍說序品。❺說𑖀字門云云

四箇𑖀字事　列同聞衆時者。始阿若❻橋陳如。說終阿闍世說也。明依報時者。始下至阿鼻地獄說。終上至阿伽尼吒天說也。是則依正萬法。悉是不出𑖀字門事表也。𑖀字卽是諸法本。初萬法極際故也

一。方便品事　第二　此品者。說𑖭字門也。是以經曰。惠日大聖尊。久乃說此法云云 山王院大師云。惠日大聖尊者。大日也云云 加之不儀疏大日又名惠日尊云云 深可思之。又云。此品說𑖭字者。此𑖭字者言語不可得字也。依之經云。是法不可示。言辭相寂滅也文 又云。諸法者。寂滅相不可以言宣云云 又云。我有方便力。開示三乘法。一切諸世尊。皆說一乘法云云 今儀軌云。言語道斷❼離心境。是故方便說三乘云云 是❽則𑖭字之字相字義顯也。又云。方便品開示悟入四種歸開示二也。其故者。經云。開方便門。示眞實相云故。此四種開示上開出也。今軌云。開示甚深殊勝等文 此意也。四佛知見開方便。開示眞實相タメナル故也云云 萬機皆合歸一印會大日。卽是會一乘也

一。譬喩品　第三　此品𑖨字三摩地說也。三界無安猶如火宅等者。𑖨字字相也。煩惱塵垢也。諸毒蟲惡鬼等三毒等無量煩惱喩也。煩惱𑖨字猛火也。如來已離三界火宅等者。𑖨字字義也。是煩惱卽菩提意也。離三界塵垢𑖨字字相。遍如來大智𑖨字智火成者也。生死卽涅槃。煩惱卽菩提。此品極也。此儀軌歸命火宅譬喩品云云 𑖨字三摩地大意取云也。其意可知者也

一。信解品事　第四　此品𑖮字門說也。信解者。信信力也。信解力大日經疏云。風大力義釋合タル也。此品多力法門說也。經云。窮子見父有大勢力云云 又❾云。世尊以方便力。說如來智慧云云 又豪富如是有大勢力。又云。以方便力調伏其心云云 又云。及其志力隨所堪忍文 又云。不思議大神通力云云 是𑖮字風力因業法門也云云 又云。四大聲聞探領齊敎領解說。是則因住修行法門領解也云云 又云。獲大善利無量寶聚。不求自得云云 又云。今於文所大獲珍寶云云 此品多又說寶德。是則淨菩提心如意寶意也。菩提心爲因也。因德是𑖮字門字義也。此故風大𑖮字門品又寶德說者也。又云。西方者淨菩提門方也。主風大菩提心爲思義。深可思之

一。藥草喩品事　第五　此品𑖏字空大三摩地說相也。其故宿曜經云。草木空精說。故三草二木皆是空大也。依之草木青色云云 皆是大空色云云 又云。以五行配五

❶實＝印㊚　❷以＝謂㊚　❸〔身〕－㊚　❹本＝大㊚　❺〔說〕－㊚　❻橋＝憍？　❼〔離〕－㊚　❽〔則〕－㊚　❾〔云〕－㊚

大時草木當空故也云云經云。如來知是一相一味之法。所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相。終歸於空。一切諸法皆終歸空大。說此品說空大云事。分明者也。依之或師義云。今此藥草喩品引終歸於空文。五輪中空輪終有證據引合給也云云四大從空輪起。終歸於空輪故也。成劫之時者。四大從空大起。壞劫之時者。四大歸空大。終空劫成者也。然則大日經疏中此事見。又經云。破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法云云破有者。空義顯然也。❶此軌云。獲得智光如日輪云云日輪住空。其意可知者也

已上五品者。大日五字眞言功能說事畢

一。授記品事　第六　此品四大聲聞授記也。此聲聞大日五字眞言功能周遍法界妙理開悟而平等大會法門證得故。未來可成佛得道故授當作佛記莂也云云

一。化城喩品事　第七　此品三周聲聞大通結緣之往事說也。然則於大通覆講會座繫無價寶珠於衣內裏。[梵字]字不生妙理是也。五大法界眞理開悟。而十六生正覺顯也。今十六王子是也云云

一。五百弟子品事　第八　此品者。一念心卽如來藏理覺悟故。衣內無價寶珠顯。故授記莂也云云

一。人記品事　第九　此品者。明五字皆成之旨安住佛道故。學無學之人之記說也云云

一。法師品事　第十　此品者。五種法師妙行明也。一句一偈一念隨喜者。皆授記給也。須臾聞之卽得究竟說。此品大意也云云又云。如來寶衣座卽是三聚淨戒也。三身萬德是極者也

一。寶塔品事　第十一　此品者。五大法性常住寶塔事說也。又云。多寶佛者。平等大會大智常住顯也。此故多寶證明而平等大會讚歎也。是釋迦悲智二德常住旨顯也。蓮華智德多寶釋迦二德也。蓮華悲德者。八大菩薩也。此妙法蓮華悲智二德開。金界三十七尊トス也。❷故蓮華三昧經云。歸命本覺心法身乃至三十七尊。住心城等云云。所謂以釋迦多寶二佛接五佛以八大菩薩等接餘三十七尊。此等諸尊常住本有故。遠離因果法然具云也。又經云。以界八道者。胎藏中台八葉也。金界常住妙法心蓮華臺也。是則密嚴華藏之淨土也。亦是常寂光土也。寂者理也。卽台也。光者智也。亦是金也。是以天台云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外有娑婆文又云。寂光理通如鏡如器。諸土別異如像如飯云云今寶塔者。是毘盧遮那身土相稱之相貌故也云云五大法性五字眞言事[梵字]字[梵字][梵字][梵字][梵字]。釋曰。腰下[梵字]字本不生。金色方形。佛身地。❸臍輪[梵字]字離言說。白色圓形。大悲水。心上[梵字]字無染著。赤色三角。大智火。額上[梵字]字離因業。黑色半月。大風輪。頂上[梵字]字等虛空。雜色團形。❹大空輪。卽是無作眞言也云云五處五輪。和合五輪。一體五輪。多寶五輪等云云私云。今寶塔者。法界總體五輪是也。仍多寶證誠詞云平等大會皆是眞實云云全身舍利此事也。是以經云。在在處處皆應❺起七寶塔。不須復安舍利。其中有全身舍利文可思之

一。寶塔莊嚴事　本有四種爲所依多寶修得四德爲能依。釋迦能所並爲能依之身多寶釋迦者。能住❻佛界也依於能所所依之土云。二義❼齊等。方是毘盧遮那身土之相文本有四德者法界五大修德四德者修得起立塔婆也是則所依之土二義是也

一。己身寶塔事　本有四德一心三諦境修得四德一心三觀智已上能依。本有四德法界五大修得四德。五陰和合。已上所依。方是毘盧遮那身土之相云云可思之

一。三身九身事　法身三身寶塔多寶佛釋迦佛報身三身多寶佛釋迦佛十方分身。應身三身釋迦佛十方分身一切衆生。已上一切衆生爲釋迦分身事。深可思之

一。提婆品事　第十二　此品者。法華中微密教肝心也。然則三逆調達者。卽坐預天王如來記莂。三毒龍女者。速疾唱南方無垢成道。龍畜苦趣卽法身顯。又龍女之三毒煩惱卽般若轉。調達三逆業卽解脫示也

一。此品表大日五字事　龍女者。上品五大法性覺成正覺也。所以妙法蓮花[梵字]字大地也。大海者[梵字]字水❽大也。龍女三毒

❶〔此〕－㊙　❷〔故蓮…尊〕十九字－㊙　❸臍＝付㊙　❹〔大〕－㊙　❺起＝立㊙　❻〔佛〕－㊙　❼齊＝付㊙　❽〔大〕－㊙

[1]及南方無垢成道。〔梵字〕字火大也。調達業體。故。是〔梵字〕字因業風大也。提婆龍女苦道。是〔梵字〕字門大空也。上品寶塔五大和合總體也。今品五字者。而二著別智用也

一。提婆文殊一體事　大王千歲給仕之昔阿私仙人者。[2]大聖文殊。大王千歲給仕之昔。阿私仙人者。大聖文殊化現也。加之最勝王經云。第一調達。即是文殊師利也文調達邪見即正者。妙法蓮花即是順勝用顯也云云

一。我獻寶珠事　此寶珠者。即是一乘無價寶珠也。龍女南方寶部如意輪也。故以寶珠顯內證也。是以先德釋云。龍女之寶珠古佛舍利從海中來云云可思之。又云。往生論注云。如來道身入海中。成如意珠云云　山王院釋云。龍女依三密方便成佛云云　菩提心義云。龍女是有緣得記人等云云　是依五相三密成佛事。釋也云云　天台釋云。他經但記菩薩不記二乘。他經但記[3]男不記女。且記人不記畜。但記善不記惡。今經皆記。深可思之

一。勸持品事　第十三　此品者。惡世弘經說。妙法流通顯也。仍上品次此品來也。又云。上品龍女之成[4]道記。此[5]品女人授記明。故[6]姨母[7]憍曇彌耶輸之記莂說是也。姨母者。憍曇彌即養母也

一。安樂行品事　第十四　此品者。四行萬軌明。離十惱亂滅後修行相顯。觀心一文此品極。是以天台釋云。觀心一文除安樂行修接其心云。餘皆義立文末代行者修觀用路不可過之者歟。甚深甚深。又云。法花勝用一乘無價寶珠此品肝心也云云

一。從地涌出品事　第十五　此品者。本門序段也。地涌菩薩者。本地弟子也。久成釋[8]尊事粗顯

五相成身事　經曰。諸中有四導師。一名上行火大二名無邊行風大三名淨行水大四名安立行地大已上四人表四智也云云　至虛空會。顯無礙德也。中臺者釋迦也。此五大會其具。成五智如來也。山家五相成身記云。從地涌出品四導師者。四大也。中天然釋迦者。法界體性智也。在地時胎藏五輪也。在天時名五大虛空藏也。金界五智如來也。今四智地藏明星天子是也云云　大日經義釋云。從地涌出品上行等諸菩薩。迹隣補處。菩薩乃不識一人云云　凡五相三密者。迹門不明也。本門明之。故不識一人說也云云

五大虛空藏事　〔梵字〕法界虛空藏地大中央〔梵字〕金剛虛空藏空大東方。〔梵字〕寶光虛空藏火大南方。〔梵字〕蓮花虛空藏風大西方。〔梵字〕翔[illegible]虛空水大北方

已上從地涌出品五相成身是也云云

一。如來壽量品事　第十六　大日經義釋中多[9]以壽量品佛大日本地常身引合也。今經能說教主久遠成道佛。是中臺毘盧遮那本地常身也。今塔中釋迦是也。八葉八大菩薩是台藏八葉四行也。只以八葉八大菩薩位。可為四智四行二菩薩具諸位故為四智四行。不可有相違也。餘菩薩明王等是四重聖衆也。台一疊荼羅〔梵字〕字者。是衆生一念心性也。此心性無性〔梵字〕字云也云云　釋云。釋迦如來久遠成道皆在衆生一念心中云云　此等皆〔梵字〕字德也云云　此心性本有三佛德。是無作三身云也。又鷲山佛常住號曰金剛界等云云　或歸命本覺乃至常住妙法心蓮臺等云云　或歸命皆是金剛界也。禮懺云。南無清淨法身毘盧遮那佛者。妙法蓮花法身體也。即淨妙法身也。故一切衆生皆是妙法蓮花三十七尊。本來圓滿。又法花我本行菩薩道等因久遠也。即本因德也。五百塵點之久遠成道果久遠也。即本果德也。此本因本果又兩部也。因曼荼羅本因也。果曼荼羅本果故也

一。分別功德品事　第十七　此品者。聞於如來長壽。微塵菩薩八番增損有之。是以天台釋云。若但只信事中遠壽。何能令此諸菩薩等增道損生至於極位。故信解本地難思境智文　又云。無始色心本是理性妙境妙智云云　此意ヲヘシ。又云。聞於長壽開通無礙。信一切法皆是佛法文　云云　一切衆生無作顯本也。深可思之。又云。一念信解機深信觀成者。不斷煩惱不離五欲。得淨諸根。引接五品習事。甚深甚深

一。隨喜功德品事　第十八　此品者。依一念隨喜功德超證無上道。五十展轉隨喜

[1]〔及〕—㊞　[2]〔大聖…者〕十七字—？　[3]〔男不記女且記〕—㊞　[4]道＝佛㊞　[5]〔品〕—㊞　[6]原本傍註曰養母　[7]〔憍曇彌〕—㊞　[8]尊＝迦㊞　[9]〔以〕—㊞

者。超過八十年布施二乘證得之果。證者不及大乘初心。故經云。百分千分百千萬億分不及其一等說。又云。天台釋云。十心具足初隨喜等云云 以觀不思儀境名隨喜也。又云。觀名佛知。止名佛見。於念念中止觀現前。即是衆生開佛知見。此觀成就名初隨喜云云 可思之

一。法師功德品事　第十九　此品者。能行五種妙行。現淨六根也。唱相似八相能轉妙法也。示六根互用。顯諸法相即者也。此法花勝用也云云 又云。如淨瑠璃中內現眞金像等說。鏡像圓融法門者。此品說顯。甚深可思之

一。不輕菩薩品事　第二十　此品者❶說釋迦往因。明妙經弘通也。所以示不輕禮拜者。弘本迹二門也。皆當作佛之詞者。迹門意也。乃至遠見四衆者。本門久遠義表也。然則迹門意者。當作佛授記習也。本門意者。無作三身拜禮習也。又云。經云。不專讀誦但行禮拜云云 以此意釋尊居觀行即位習事。甚深云云

一。如來神力品事　第二十一　此品者。現無量神力令衆心歡喜。令得菩提祕要給也。於此品者。證道八相習也。所謂經云能持此經者。則爲已見我亦見多寶及諸身者等文 深可思之

一。藥王品事　第二十二　此品者。說燒身❷燒臂行。明色心三昧也。是則三諦。即是三諦即是妙理說也。所以燒身燒臂者。圓融三觀也。還復如故者。複疎三諦也。是以天台大師者是眞精進名眞法供養如來文至法花三昧發悟給也。甚深甚深

一。妙音品事　第二十三　此品妙音來相說事者。爲顯法花勝用也。此菩薩殊法花三昧證明故現十界色質。當品者。從因至果現身說也。故天台妙音加佛十界具足云云 普門品者。從果❸向因也。普門示現也。兩品大綱可思合之

一。普門品事　第二十五　此品者。法花一部肝心也。其故。觀音是妙法蓮花體也。所以妙法蓮花之蓮花者。是觀音所持蓮花也。自性淸淨覺悟蓮花德法部顯之時者。即今妙法蓮花也。佛顯時者。是阿彌陀也。菩薩顯時者。是觀音也。是即人法不二義顯也。仍山王院釋云。一品之內不云妙法故知。觀音妙法正體也文 又覺大師釋云。法名達磨馱都。人名觀自在王。此等文理深可思合之

尋云。觀❹音品觀音六觀音中何哉 示云。種種習在之。山王院六觀音勘文在之。別云之者。千手觀音習也。最深最深

此品如幻定事　依台藏意者。是大日經所說胎藏如幻三昧也。第八地菩薩所得如幻三昧持觀音如幻三昧也。釋之。是以義釋云。是故世稱觀自在者文 是普❺門示現德也。若金剛界意者。金界如幻三昧也。以❻此三昧身本有金剛性海德三十七尊示現三十三身云也。此三十七尊攝在者也。又云。無盡意者。所獻寶珠者戒體習事。深可思之

一。陀羅尼品事　第二十六　凡陀羅尼者。總持號❼在之。所以開會諸經令歸一乘。於一佛乘分別說三總持德此品顯也。又陀羅❽尼。總持故。今經密經事此品顯。持經者擁護之功能此品極。又云。迹門者明法開會故。十如實相說。本門者。明人開會故。十羅刹說也。此品甚深故說之云云

一。妙莊嚴王品事　第二十六　上品明人開會故。此品正出其機也。說四聖先緣顯妙法勝用也。依二子級引改邪見歸正法。證明妙法故。號妙莊嚴也。是則邪正一如妙理顯也。當來成佛號沙羅樹王佛。即是熾盛光佛是也云云

一。勸發品事　第二十七　此品者。法花眼目。一經肝心也。所以天台釋云。法花重演。此經再宣。遠來勸發方此謂也云云 取意。一經歸普賢故。此品在經末也。上諸品歸此普賢故也。是則歸普賢本因也。其本因者。衆生一念心性也。一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故云云。此意也。嘉祥大師釋云。一切衆生本來是佛。即是妙法蓮花經也云云 普賢經云。法花修行說云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相也云云 又序品放眉間白毫。果德用顯終說普賢三摩地歸本因意示也。大乘因果俱實相意也。因則當住實相義也。又彼普

❶[說]―(甲)　❷[燒]―(甲)　❸向=(字)(甲)　❹[音]―(甲)本　❺門=賢(甲)　❻[此]―(甲)　❼在=有?　❽[尼]―(甲)

賢經說法花一部法門無盡云云。普賢本因歸止事此等意也。此普賢本因者。眞言法爾應住普賢大菩薩心一切衆生本有薩埵意也云云

一。屬累品事 第二十八 此品本經在經中。今軌歸命終置之云云

問。何故經軌前後相違耶 答。今妙法花者。經中置之。天台所用也。正宗之後卽屬流通意云云不苦也。餘經者經末置之。法相所用也。今儀軌中經末置事者。不空者元法相三論依學之聖者故也云云 又云。至極大乘意者。今序正流通三段者。如次法報應之三身功德習也。法相等意者。三身次第意。以强經末置之也。三身相卽無前無後意云云天台者習也。法相者。正像末三時。隔歷意云云沙汰也。天台者。三世常住弘通故。經中置之也。甚深甚深

已上

❶溪嵐拾葉集

御本云

永亭十年三月二十八日於世良田長樂寺眞言院書之云云

金資榮幸

元祿十四年辛巳九月十九日以日光山輪王寺所藏御本校讐于京洛寓居

法印實現

十五年壬午四月二十八日重閱于天台淨敎房

溪嵐拾葉集

法華法大意事 付觀智儀軌

問。今儀軌者。世流布法華儀軌歟 示云。然也

尋云。世流布法花者。是釋迦所說顯敎經也。今儀軌五相三密三三昧等說。然何顯經儀軌云耶 示云。此例非此經軌。花ム經頓證毘盧遮那儀軌。又仁王經儀軌。又般若儀軌修眼般若儀軌又山門一切經法。凡於所說經。依機淺深。所聞各各不同也。於阿含經所會。小乘聞入空法有敎。得小乘益。大乘聞二空妙理。得大乘益。如八方諸天。得無生忍益也。又於般若顯機。聞理趣分。密機聞理趣經。花ム仁王顯密同之。今法花經及儀軌顯密異亦復如是。顯機多名句顯經聞之。密機五相三密眞言敎聞之。大師開題云。以多名句得之。密以總持得之云云 顯偏句義也。密句義字義。并得之也。然結集之時。金剛薩埵祕密分別出納塔中。授龍猛。是故今軌是塔中相承祕密法花分也。菩提心論於諸敎中闕而不書者。此意也。然者今軌是顯密中祕密有也云云

問。祕密中付此軌雜部歟。將又兩部所接歟 示云。今軌變化法身說故。此方是雜部也。然深密得意者。五相三密三三昧耶等說故。此方是兩部所接也。釋迦外大日無故也。釋迦內證大日也。大日外用釋迦也。又內證外用不二平等也。 又兩部超過意也。此事至下論之

問。今軌兩部中何所說耶 示云。金胎及不二義在之。謂先金剛頂意者。今軌初偈頌我今於大敎王遍照如來成道法等及下。五相成身說文意。依是金剛頂部也。依之卽身義中金剛頂部引之。大敎王云金剛頂經名故也。又遍照如來成道法者。是五相成身也。然者❷芳芳金剛頂經也云云 又大師法花開題法花[梵字][梵字][梵字]等九字觀音曼荼羅九尊種子云云 取意此曼荼羅八葉阿彌陀也。中台觀音也。此萬荼羅無量壽儀軌理趣釋說之。故又金剛頂部聞。然者一經妙蓮花體是歸命本覺心。法身常住妙法心蓮臺意有也。次胎藏部意者。此軌入佛三昧耶等三三昧耶等說。是胎藏意也。然者一經妙法蓮花妙體蓮花胎藏歸者也。又大師大日經開題[梵字][梵字][梵字]等九字台九尊釋之。又[梵字]字台觀音種子云云 明惠上人云。今軌大意依胎藏。其故說三三昧耶故云云 是故取合得意時者。一經皆金剛頂部也。皆台藏界也。然而面金剛界胎藏含說可得意歟。大段初我今依於大敎主遍照如來成道法說故也。次不二義者。一經通兩部經。不二義自然聞者也云云

本迹二門兩部及不二事 問。本迹二門兩部如何分之耶。不二義又如何 示云。或

❶已下奧書甲本無之 ❷芳＝旁？

迹門金剛界本門台藏界云云。或迹門台藏界本門金剛界云云 此中迹門金剛界本門台藏界者。法花方便品云。十方佛土中唯有一乘法等云云 時處軌云。十方刹土中唯有智拳印云云 此兩文同意也。唯有智拳印者。唯有一乘。法云平等大❶智一智也。此平等大惠一智外無餘法故。云唯有智拳印也。智拳拳彼軌文。拳能堅執持諸佛智法海說云云。一佛乘三乘五乘等。含藏之意也。此平等大惠唯有一乘法。又是金剛界一印會大日意也。又方便品云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入等者。是金剛界智也。又嘉祥大師以先段爲智門。然者迹門是金剛界也云事

問。然者菩提心論。以四種阿字配四佛智見。四種阿字大日經及疏專釋之。四佛智見又方便品說之。故迹門台藏聞如何示云。大師金剛界開題云。以五阿顯無常因果云云 然而無明違者也。何況四佛知見如來智開示悟入云云。故四佛知見皆是智體也。故四佛智見金剛界智德相順也。次本門台藏界大日經疏云。此經本地常身。妙法蓮華經最深祕密處○此宗瑜伽之意云云。如是本門壽量大日經同也云事。疏文處處見之。然者常在靈鷲山天人常充滿等云云。是台藏四重海會諸尊也。又普門示現聚衆皆四重十界聚衆也。次迹門台藏本門金剛界意者。兩部各雖說阿字專宗。𑖀字法門說事大日經在之。故菩提心論引大日經疏五阿義釋者也。然者❷四佛知見四種𑖀字配釋義。是胎藏意云云。但十方佛土中唯有一乘法等文云云。四佛知見𑖀字不生一智也。此𑖀字胎藏故。是又台藏意也。諸佛智慧等皆是𑖀字不生智也。故不相違也。次本門金剛界意者。壽量品常在靈山云云。大師宗祕論云。三災末劫時。靈山佛常住。號曰金剛界云云。又大師密釋中。觀音普門示現諸尊三十七尊釋之。是則歸命本覺心法身○三十七尊住心城意也云云 次不二義者。上二意取合。今不二義顯然也。本迹二門俱兩部意有故也。然則二門俱金剛界也。台藏也。故一部通金也胎也。一部妙法蓮華若台藏云云 蓮華胎藏八葉花等也。若金剛界云云常住妙法心蓮台意也。一經聚衆台藏四重諸尊也。金剛云云三十七尊也

法華經三部具足事　示云。以前兩部義示之。即是東寺意也。東寺兩部專故。蘇悉地事疎也。山門寺門云云蘇悉地法委細傳之。三部大法。以一切眞言部習傳故也。此故今法云云三部俱具足習傳也。兩部事如前。蘇悉地兩部不二義。是蘇悉地也。就儀軌成就妙法成就是蘇悉地也。故付法花法山門云云三部具足印❸在之。蘇悉地兩部能成就故兩部兼也。依之兩部不二蘇悉地習也。成就妙法成就蘇悉地習能蘇悉地。所成經兩部習也。又能成所成同三部有習也。謂所成經云云兩部及不二故三部具足也。能成軌又兩部及不二云云故三部具足也。以三三昧耶成台。此三三昧耶能成是蘇悉地也。以五相成身成金。此五相能成是蘇悉地也。故能成儀軌三部有也。此祕密法花三部有意也。今軌歸命。釋迦歸命云云事。釋迦云云蘇悉地尊習也。若阿闍梨云。蘇悉地本尊云云以釋迦爲本尊云云。然則釋迦兩部大日深習筋云云。蘇悉地兩部兼兩部不二云云故。今法花三部具足習云云。兩部大經勝習事アル也

妙法事　示云。大師法花開題妙法六重釋給。染淨始覺妙法法相也。五性各別斷惑證理說見故也。淸淨覺妙法三❹論也。獨空不生見故也。染淨本覺妙法天台也。染淨一如等義說故也。三目一心妙法花ム也。三世九世圓融等明故也。不二法門妙法眞言祕密法花也。性德果海不二法門見故也。又四箇大乘妙法尙是麁法也。祕密法花實是妙法也。若依金剛頂經者。常住妙法心蓮臺也。若依胎藏部者。蓮華台藏妙法蓮花曼茶羅義也。又顯知多名句不知總持妙法。若依根本❺能字者。不出𑖀一字。智證大師御釋云。終始妙法至而去。無不阿字本不生文又云。阿字不生微妙體即是衆生內心法。本來淸淨如蓮花。故題妙法蓮花經文若依種子者𑖪𑖽字也。大師御釋云。若依多字者𑖀等四點字也。又妙法蓮花經一部文字。皆是諸尊種子各法曼茶羅體也。所說草木樹林等。及蓮花寶珠寶塔瓔珞等。悉是三昧耶曼茶羅也。塵數聚衆皆同大曼茶羅身也。

❶智＝慧㊥　❷〔四佛〕一㊥　❸在＝印㊥　❹論＝輪㊥　❺能＝性㊥

各各威儀事業。皆是羯磨曼荼羅也。各各音聲皆眞言陀羅尼也。取捨屈申皆印契也。各各心行是等持意密也。如此三乘三密不出五大法界。周遍法界。六大無礙也。此等妙體皆九種住心心量出過故。是皆妙法體也。四重法界九會曼荼羅非顯側量故也。此六大四曼三密。皆自性清淨體故。皆是蓮花也。又因果俱時含故蓮花也。又此等皆住不二性海圓融圓滿故云妙法也

妙法種子（𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字𑖭字等也）　法曼荼羅蓮華三昧耶（經中寶珠龍女奉獻瓔珞無盡意奉獻等皆接　□　蓮花此等皆無非蓮花三昧故也。是本性清淨蓮花上諸德也　□　觀自在菩薩一部經皆觀自在王三摩地也。故一部聖衆皆接此觀自在也）若依此義者𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字也。若依三昧耶者蓮花也。若依人者觀自在王也。可見大師開題也。此等妙法約金界者。常住妙法心蓮臺意也。依台藏者。蓮華台藏八葉蓮華體也。經中諸尊皆四重聖衆三十七尊也。又十住心皆接此經。是故顯法華等皆一門也。大師御作中法花等大日經十六不同說文。又他門師作中法花大日如來齊等說云文。𑖭一字攝一部

法華事　示云。此𑖭字含性無盡德中。性德不二殊勝德是妙也。此字諦不可得字義。此諦者。四諦三諦無諦等諦也。一經三諦二諦等法門此字流出。是卽法也。又此字染著不可得字義。此卽蓮華也。故此𑖭字卽妙法蓮華也。𑖭𑖢𑖟𑖿𑖦等名𑖭字諸德開𑖢𑖟𑖿𑖦等シタルン也。此𑖭字又觀音爲體也。大師御釋。法華觀自在王三摩地也云云　智證大師御釋云。一品之內不云妙法故知。妙法觀音爲體。又嘉祥大師御釋云。問。何故此品中不云妙法。答。觀音卽妙法也。是故讃觀音三業德。卽讃法華也。是故不云妙法　取意

以普賢爲法華體事　示云。又法華一部以普賢爲體習也。是故今軌五相成身終出普賢三摩地。然後一切衆生皆普賢妙體也云事明也。法華壽量品。我本行菩薩道所成壽量今猶未盡復倍上數。此文常住金剛普賢體習也。釋迦菩薩因行卽普賢妙體也。不局釋迦諸佛菩薩因行。是普賢菩薩也習也。是本因德也。久遠實成猶是成佛外迹也。今我本行菩薩道普賢因行壽量深習也。是事相秘傳習。普賢延命法習合也。此習山門寺門習也。非東寺傳也。甚深習也。法華所歸只普賢菩薩也。故勸發品今經受持讀誦等。皆普賢威神力依說也。法華一部懺悔修行方法。普賢觀經普賢行法說之。提婆品深達罪福相等云。普賢經我經自空罪福無主等說時。甚深意顯者❶也。彼經釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光說。是普賢本果德說也。因果本有云時。本因本果俱深奧。果猶成佛外迹云邊在之。故因果相對時者。本因深習也。法爾應住普賢大菩薩心一切衆生本有薩埵。此意也。此本因自性清淨蓮華處。因果德俱時圓滿。妙法蓮華因果俱時義此意也

題名事　成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌。成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌。成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌。師云。此三文點。明惠上人文點也。依此文點能成所成可❷得替也云云　初點意。瑜伽觀智能成就儀軌名也。瑜伽者。能成修行法則也。三密相應故瑜伽也。又本尊行者相應涉入故。瑜伽也。如❸是無量瑜伽相應有故者也。觀智者。能成行者修行觀智也。次點意者。瑜伽是所成經王名也。經所說法門義理。皆相應涉入不二中等相。卽圓融法門故。所成經相應瑜伽名付也。是本有相應瑜伽也。觀智後點意者。瑜伽觀智俱所成經王名也。瑜伽如前義觀智者。法華平等大惠也

此儀軌有異本事　示云。此儀軌❹二本一本儀軌譯者中京大興善寺三藏沙門大廣智不空等云。是大師御將來本（山門亦請來）是一卷本也。一本儀軌譯者說進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣不空云。是智證御將來本也。此本或一卷本或二卷本。是調卷不同也。寺門中京本不讀傳。然ヒカル中將云人。出家山門此儀軌讀傳。後入三井寺。此儀軌讀傳。其已來寺門中京本傳受也云云

問。今儀軌佛說歟。將傳法聖者所製歟　示云。佛說也。謂從佛說中傳法人集出也。我今依於大敎王者。故金剛頂經中集出之。此儀軌法則彼經中本在之故也

❶〔也〕－㊂　❷得＋（意）㊥　❸是＝此㊉　❹〔二本一本儀軌〕－㊉

問。何人集出耶　示云。何人云事未見。本據未聞。師傳然道理。是龍猛菩薩集出云云　其故者。一切眞如經皆在塔中涌出事。又龍猛菩薩外無餘人故也

歸敬偈　示云。歸命釋迦牟尼佛等者

問。此儀軌若是佛說歟。何今歸敬釋迦乎　示云。是或結集者置言云云。或譯者置事如是事常行也

問。今釋迦者三身四身中何身耶　示云。面變化法身也。是淺略之意也。深祕之時者。今經兩部大經故。今云釋迦即是大日法身也。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處等云。此意也。涅槃經云。吾今此身即是法身云。此意也。生即無生意。深可思之。又今經兩部不二習時。此經軌即三部具足也。山門習也。就中不二是蘇悉部也。釋迦蘇悉地別本尊習之(山門習也)　然者。殊今歸命釋迦有由事也。文云。宜說方廣大乘經。是今法花經也。又云。甚深最勝眞實教者　示云。今法花金剛頂部云事。此文見。甚深最勝者。是頂義也。眞實者。金剛義也。又是眞實教王經云事也。金剛頂經云。題名金剛頂眞實。攝大乘經云云。是故眞實教者。金剛頂名也

二十八品大意事

序品第一　示云。序品一經大意得意時者。序品深習也。餘❶品皆此序品開出得意也。瑜祇經六波羅密經皆序品深習也。此品中眉間白毫光中能顯因果事。是此經肝心也。菩提心論云。此觀若成。十方國士若淨若穢六道含識等今光中現因果事同意也。此光是如來知光也。故菩提心論。圓明月輪一也。此因果事。一經所說一切法門皆接在也。此眉間白毫光。是中道智光也眉間中道表故也眉間又平等性智也。白毫如意寶珠也。大日經云。毫相如意珠。文疏釋云。毫相如意寶珠也(取意)觀佛三昧經云。不隱他德故。得白毫相(文)此毫相如意寶珠萬德圓滿。又兩萬德。一切衆生與之。是不隱他德顯發故。得此如意寶珠白毫相也。法花經體如意寶珠體シタル也。故法花肝心。遂多品顯。龍女獻如意珠。我獻如意世尊納受。說即時唱南方無垢界成道也。無垢者。如意珠一德也。南方又寶部方也。能能可思合。又法花論法花經異名出中。堅固舍利名在之。是法花即𑖨𑖝𑖿𑖡故也。依之法花不須復安舍利說也。又釋迦寶處三昧。此白毫三摩地也。寶多又是寶體也。釋迦多寶一處住。寶體不二義顯也。又釋迦生身舍利。多寶法身舍利也。生身法身𑖨𑖝𑖿𑖡不等義顯也。又此白毫光。經皆如金色云云。然智證大師。皆如金色由釋給。𑖀字不生中道智光也云云是又寶光也。祕藏記云。𑖀字轉成如意寶珠云云此光照東方者。東方因也。向因位衆生開衆生德意也。其德者。是寶萬德也。釋迦即大日故。此毫相即大日毫相也。今文福德智惠至究竟者。福德者寶也。智惠者光也。又今經此品我見燈明佛等者。又日月燈明佛云云皆是圓明智也。是𑖀字圓明也。此圓明光寶光明也。寶妙法蓮花萬德圓滿寶也。圓明光此經平等大惠也。又此光照萬八千土。對萬八煩也。萬八煩惱被照智光。煩惱即菩提轉意也。即八萬四千煩惱成八萬四千寶聚門也。又此品是𑖀字門也習也。皆如金色光明。智證大師𑖀字不生中道顯故也云云(取意)祕藏記𑖀字轉成寶珠云。此品眉間白毫即寶是𑖀字門者云云

方便品第二　此品惠日大聖尊云。智證大師大日釋之給云。不思議疏大日又惠日尊名之。此智證御釋符合　示云。開會至極此品說之。是故一實中道法門此品極也。又此品開示悟入。是四種𑖀也。諸佛智惠甚深無量。其智惠門難解難入者。此四種𑖀不生智也。又此品四種之𑖀說之。是四方也。四種𑖀四方也。四方是四曼也。十方佛土中❷准有一乘法等者。是法曼荼羅也。次供養舍利者。起萬億種塔等者。是三昧耶曼荼羅也。次彩畫作佛像百福莊嚴身等者。是大曼荼羅也。次白鑞及鉛錫等者。是羯磨曼荼羅也。或下諸供養事。是羯磨曼荼羅也。又是供養事者。是三業供養也。若人善軟心等者。是意業之供養也。一稱南無佛等者。是口業供養也。合掌以敬心等者。是身業供養也。已上是四曼三密。序品四點𑖀。因果ツヽメテ說之。此品開因果四𑖀說之。此四阿是四萬故。四萬義說之。又前惠日大聖

❶品＝本㊥　❷准＝唯？

云者。是大月也。四[梵字]四佛智見也是四萬四佛也。是卽五佛也。此五佛皆四種曼荼羅具之。是故下一一說四萬義也。三密四萬上用也。又此品[梵字]字門說智也。其故此品多言語道斷法門說故也。經云。是法不可示。言辭相寂滅文又云。力無畏三昧。禪定解脫等。不可思議法。道場所得法。無能發問者文又云。諸法從本來。常自寂滅相。我有方便力。開示三乘法。一切諸世尊。皆說一乘道。文又云。諸法寂滅相。不可以言宣。以方便力故。爲五比丘說文此品多如是言語道斷法門說。是[梵字]字門義也。又廣[1]說一乘道。云。說無分別法云。爲說佛惠故。云方便說諸法。亦說如是法云。如是無說事云。皆是[梵字]字相也。今儀軌此品云。言語道斷離心境。是故方便說三乘文[梵字]字字相字義。顯也。此品大意可知也。[梵字]字最上乘聲說大悲經文殊問經[梵字]字言說字故云聲也。世間所知字相。言說アラサル故。最上乘聲云也。字相義可知也。最上乘者。是一佛乘也。今品一佛乘法門多說之。是[梵字]字門也。如來智海言語道斷也。此智海以方便以言語說三乘令入一乘。實相言語道斷如來智海[梵字]字性海也。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難入等者。性海不二智體故。難解難入也。是雙圓性海也。[梵字]字也。離機根故敎說故云意。可知也　示云。方便品開示悟入四種歸開示二也。其故開方便門示眞實相上。此四種開出故也。今軌開示甚深殊勝等云。此意也。四佛智見。開方便門示眞實相タメナル故也

譬喩品第三　此品[梵字]字三摩地說也。三界無安猶如火宅等者。[梵字]字字相也。煩惱塵垢諸毒蟲惡鬼等。三毒等無量煩惱喩也。煩惱[梵字]字猛火也。如來已離三界火宅等。是[梵字]字字義也。是煩惱卽菩提意也。離三界去垢[梵字]字字相。還如來大智[梵字]字智大成者也。生死卽涅槃。煩惱卽菩提此品極也。此儀軌歸命火宅譬喩品云。[梵字]字三摩地大意取云也。其意可知者也云云

信解品第四　此品[梵字]字門說也。信解者。信信力也。信解力大日經疏。風大力義釋合也。此品多力法門說也。經云。窮子見父有大力勢文又云。世尊以方便力說如來智慧文又云。豪富如是有大力勢文又云。以方便力柔伏其心文又云。以方便力調伏其心文又云。及其志力隨所堪任文又云。不可思議大神通力文　如是力法門多明。是[梵字]字門風大大力德也。今儀軌我等皆獲無上寶者。經無量珍寶。不求自得意也。又云。獲大善利。無量珍寶。不求自得云云此心也。又云。今法王大王。自然而至云云　又此意也。又云。今於父所大獲珍寶云云　又此意也。如是此品又多說寶德。是則淨菩提心如意寶意也。淨菩提心菩提爲因也。此因德是[梵字]字門因德也。此故風大[梵字]字門品。又寶德說者也。經云。其家甚大富。財寶無量。金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠等。　其諸倉庫悉皆盈溢。多有僮僕臣佐吏民。象馬車乘牛羊無數等文　如是寶德說多之。　皆是淨菩提心。如意寶[梵字]字門因德依明寶者也

藥草喩品第五　此品[梵字]空大三摩地說也。其故宿曜經。草木空精說故。三草二木是皆空大也。依之草木靑色。皆是大空色也。經云。如來知是一相一味之法。所謂解脫相離相滅相。究竟涅槃常寂滅相。終歸於空文　一切諸方皆終歸空說。　此品說空大云事分明者也。依之小野僧正御房。今此藥草喩品終歸於空文引。　五輪中空輪終有證據引合[2]給タル也。四大從空輪起終歸於空輪故也。故成劫之時。四大從空大起。壞劫之時者。四大歸空大。終空劫成者也。大日經疏中此事見。又經云破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法破有者。空義顯然也。此儀軌云。獲彼智光如日輪云云月輪住空。其意可知也

序品[梵字]方便品[梵字]譬喩品[梵字]信解品[梵字]藥草喩品[梵字]授記品第六　示云。此品四大聲聞授記明也。此四大聲聞。迦葉・目連・須菩提・迦旃延四種也。是信解品四種聲聞也。但彼品須菩提。迦旃延。迦葉。目連列。今法花曼荼羅四角住四大聲聞。迦葉・須菩提・舍利弗・目連也。問。藥草喩品次授記品來由緒。如何　示云。前品一味法水。四大聲聞受意也。大日經疏引律文云。四大聲聞猶如賢瓶云云　瓶入水用也。今曼荼羅境用瓶事。入如來智水持意。大勢至瓶藏。此意

[1] 說二讃㊥　[2] [給]一㊥

也。如來智水賢瓶人持意也。然四大聲聞猶如賢瓶者。此四大聲聞受持如來智水故。猶如賢瓶也。今此法花曼荼羅四角。四大聲聞住事。此意也。平等大會如來智水執持意也。法花經殊二乘成佛以爲肝心也。是故四大聲聞住內院四角。法花規模顯者也。此曼荼羅四大聲聞。授記品四大聲聞異也。授記品舍利弗無之。舍利弗上根法說解了故也。今法花曼荼羅四大聲聞中上首擧。此四種一切聲聞接在者也。又迦葉是獨覺種性也。然而過如來故。依聲聞得道故。聲聞列故也。今三乘成佛明法花。一向聲聞種性ハカリアラハ獨覺成佛義難顯故。獨覺種性迦葉擧。獨覺成佛義顯也。又須菩提是解空第一也。法華平等大會。依眞空顯故。觀一切法空如實相等如云。又我心自空等文意。法花無生懺悔意也。是故擧須菩提。法花眞空顯也。又舍利弗是智慧第一也。然法花以平等大會爲體。嘉祥大師釋云。法花以智慧爲體。爲舍利弗說之云云(是告舍利弗下釋也云云)故擧舍利弗。法花平等顯也。又目連是神通第一也。然者法花如來祕密神力力云云 法花經超過餘經。二乘敗種之類成佛。是此經祕密神通力也。故今經祕密神通以爲體也。是故擧目連。此經王祕密力顯者也。以上四大聲聞。此法花曼荼羅四瓶位住タル也。常曼荼羅此四角四瓶置也。然不置瓶。此四種聲聞住。四大聲聞猶如

賢瓶意也。然此四種聲聞不坐荷葉座尼壇(坐具也)上坐也。是不改本有聲聞形義意也。卽汝等所行。是菩薩道意顯也。是弟子顯本也。天台富留那舍利弗本有舍利弗顯以。爲弟子顯本實義。聲聞卽菩薩云。猶屈曲說キライタル者也。本不改本有聲聞形義意同彼也。此四大聲聞。內院四角住(第二院從リハ諸菩薩尙位高ク住シタル也)。平等大會智水持也。此智水開出一代敎開說。是ツツムレハ歸一乘妙法。是ツツムレハ四大聲聞所持智水也。此所持智水所歸平等大會也。此平等大會衆生一念心性也。又八大菩薩住八葉。我本行菩薩道所成壽命。今猶未盡。大悲常住表也。多寶佛平等大會大智常住顯也。是故多寶證明平等大會讃歎也。是釋迦悲智二德常住旨顯也。又是妙法蓮花悲智二德也。蓮花二德多寶釋迦二德也。蓮花悲德八大菩薩也。此妙法蓮悲智二德開。金界三十七尊也。故蓮花三昧經。歸命本覺心法身乃至三十七尊住心城等云。謂。以釋迦多寶二佛接五佛以八菩薩等接餘三十二尊。此等諸尊常住本有故。遠離因果法然具云也。卽五大法性常住寶塔住。此本有德顯也。四大聲聞常住蓮花住故。是聲聞本有顯。卽聲聞顯本也。聲聞顯本故。人天大會皆顯本也。然則天龍八部。皆此曼荼羅住。本有妙法顯者也。故法花云。久遠實成本門依此寶塔顯者也。分別功德品云。若善男子善女

人。聞我說壽命長遠深心信解。則爲見佛常在耆闍崛山。共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法。又見此娑婆世界。其地瑠璃坦然平正。閻浮檀金以界八道。寶樹行列。諸臺樓觀皆悉寶成。其菩薩衆咸處其中。若有能如是觀者。當知是爲深信解相文 其地瑠璃坦然平正者。本不生心地曼荼羅壇也。瑠璃者。本不生理圓融無礙故也。以界八道者。八葉也。本不生上自性淸淨德也。金界常住妙法心蓮臺也。胎藏中台八葉也。是故密嚴花藏淨土也。卽是寂光土也。寂是理也。卽是胎也。光是智也。卽是金也。此娑婆界如是密嚴花藏常寂光淨土也。天台釋云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外別有娑婆文 又云。寂光理通如鏡如器。諸土別異如像如飯文 普賢觀經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光文 所居國土皆寂光云云 能居衆生皆是佛體也。此經本地常身妙法蓮花經。最深祕密藏云故。此胎藏花藏世界也。三災末劫時。靈山佛常住。號云金剛界故金剛界密嚴淨土也

瓶事　示云。瓶是器也。是一切衆生。皆無上菩提法器也。云事顯也。今儀軌云。一切衆生生身中。皆有佛性。具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器云云　此意也又法花云。一切衆生皆成佛道云。同意也

問。瓶入水立花意。如何　答。瓶是金剛也。是淨菩提心□字本不生常住金剛也。水是諸佛智水也。是南方灌頂智也。花是南方娑

羅樹王開敷花也。菓實是西方菩提。菓落是北方入涅槃也。是則金剛常住𑖀字本不生理。諸佛智水入。萬徳開敷娑羅樹王出生成菩提菓實意也。又今經付得意者。一切衆生無上菩提法器平等大會雨智水入。三草二木五乘花立。一切衆生自性淸淨菩提菓實生長意也。藥草喩品云。雖一地所生一雨所潤。而諸草木各有差別云云　一地者𑖀字不生一切智地也。雨平等大會智水也。草木五乘機也。𑖀字不生一地生。平等大會一雨智水潤云云。機根未熟前性類各別生長。然而一地所生一雨所潤故。終雨潤深歸一地本源入者也。經云。如來說法一相一味。所謂解脫相離相滅相。究竟至於一切種智文是歸一地意也(一切種智如來智地也)又云。如來智是一相一味之法。所謂解脫相離相滅相。究竟涅槃常寂滅相。終歸於空文。是歸一地一雨法意也。一大法界大空ヨリ平等大會一雨下故也。瓶❶實義如是。❷故台藏曼荼羅八葉四角各立瓶前所示深義表也。然今法花曼荼羅八葉四角四瓶位四大聲聞置也。此經二乘成佛肝心故也。其心如前法花肝心四大聲聞在之(即瓶如實瓶意也)今法花開爾前諸經爲妙法蓮花體故。一代諸法皆法花曼荼羅也。此曼荼羅又是兩部故。一代諸經無非兩部曼荼羅體者也。示云。眞言教眞實祕密法花。不二本覺妙法也。是卽性徳圓滿蓮花也。此不二本覺妙法。卽離敎說也。故無能說無所說離機根故。無能證無所證。而本有三密性徳四萬歷然也。雙圓性海談四萬自性重如月殿受三密自樂云意。此不二本覺妙法所開也。是能開也。是總體也。淺深也。優劣不云明也

化城喩品第七　五百弟子品第八

授學無學品第九　法師品第十

已上四品大意不示之

寶塔品第十一　下曼荼羅處記之

提婆品第十二　示云。密敎肝心大師御意。提婆品規模❸習也。所以三逆調達。卽歷天王如來記莂アツカリ。三毒龍女速疾南方無垢成道唱。餘卷品中未如是得益不顯。龍畜苦法卽法身顯。龍女三毒煩惱卽般若轉。調達三逆業卽解脫示者也。然則調達三逆。天王如來行業。龍女三毒無垢界莊嚴成者也。唯圓教意逆卽是順深意。非調達三逆者。以何顯之。故提婆是此經王主領也。又須臾聞之卽得究竟經旨。非龍女成佛者。以何開之。故龍女是一部經眼目也。提婆者。阿私仙人。我有微妙法世間所希有者。上三道卽三德妙理也。此妙理自性淸淨。三道垢穢ケカサレス。生死淤泥不染。本來因果圓滿十界十如歷然。是名妙法蓮花也。深達罪福相遍照於十方等事　示❹示。此文意甚深微妙。龍女讚釋尊之時。深達罪福相等云事。如來大空智所照。三道卽三德妙理達故。煩惱業苦三道。卽法身上無盡莊嚴瑠璃云也。故用莊嚴法身等云也。是故調達三逆。龍女三毒。二身苦報正是微妙淨法身莊嚴也。又遍照於十方云故。不局提婆龍女三道。一切衆生三道。皆是法身如來莊嚴也。故一切衆生。又是法身如來也。一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故云。此意也。普賢是法身理故。今卽釋尊卽體ヲサヘテ法身如來也。是普賢觀經釋迦牟尼。名毘盧遮那遍一切處等文意也。又涅槃經吾今此身卽是法身云。此意也。不思議疏中臺大日釋時。此涅槃經文引合。釋迦卽大日也云事成也。能說既大日。所說經兩部事勿論也。今文遍照於十方者。大日也。毘盧遮那又遍照反故也。今三十二相八十種好以法身相好。密敎中大日莊嚴云。以三十二字莊嚴法身三十二相。以八十字莊嚴法身八十隨行好云云。今文此意何也。此品釋迦法身云故。釋迦卽本法身也。壽量品久遠實成成佛久云。猶未成前有聞。成佛彼久遠故也。今品釋迦內證本有法身顯故。眞言見時者。此本實殊勝也。壽量品猶不及此品云邊在之。而事成三十二相八十種好ヤカテ本有法身故。此事成相好無始無終也云事。分別也。彼五百塵點云故。有數量。今本有法身云故。無始無終。無有時分長短數量者也。此龍女如是本有法身遍照如來體見故。速疾成佛。如是不知者成佛久遠也。此深智卽此龍女菩提心也。經於剎那頃

❶實＝一(甲)　❷故＋(也)(乙)　❸(習)－(甲)　❹示＝云?

發菩提心者。此深智菩提心指也。又我今寶珠世尊納受者。此菩提心也。淨菩提心如意寶云故也。世尊納受者。菩提心納受。速疾成佛證明給意也

問。深達罪福相者。何樣達耶　示云。是以大空智達之

問。此深達罪福相觀智。何處說之耶　示云。或觀一切法空如實相說。或如來如實知見三界之相無有生死。若退若出亦無在。世及滅度者。非實非虛非如非異。不如三界見於三界說。皆是大空智故。此深達罪福相觀智也。雖然正今深達罪福相能觀大空智說。普賢觀經我心自空罪福無主文。是今深達罪福相能觀❶智也。以此空智煩惱業苦三道無主達時。此三道大空成。微妙法體成也。謂虛空藏尊也。八萬四千煩惱成八萬四千寶聚門云。此意也。大空故云虛空。萬德含藏故云藏。虛空藏菩薩寶珠體寶部主也。以之龍女之淨菩提心如意寶スル也。是我獻寶珠世尊納受云也。或祕經空輪如意珠云深意。可思合也。又三道之中煩惱道是根本也。依煩惱造業感苦果故也。然此龍女等三毒持之男女中女身也。以貪愛為體。諸趣中蛇毒身以大嗔為體。六道中畜生道。愚癡為體。又蛇身三毒等持形也。ヲソロシキハ嗔恚相也。執著相貪愛相也。汚穢相愚癡相也。又此龍如以愚癡為體。六趣中畜生愚癡也。男女中女身愚癡也。年齡幼少愚癡也。

此愚癡無明為體。無明是諸煩惱根本也。然淨菩提心大空智發時。明即法性無漏摩尼珠成。三毒又三空菩提如意寶成者也。根本惑道既成摩尼。枝末二道豈不轉寶體耶。然調達逆罪依之妙法蓮花微妙寶體成者也。我有微妙法世間所希有者。此妙理也。又法花法寶部增益習。此事（至下可記）其中此品殊寶顯者也。龍女唱南方無垢界成道深意可知。龍女三毒是𑖨字種子。寶珠是三昧耶形。南方無垢界成道是尊形也。即寶生尊也。種三尊皆是寶部三摩地也。𑖨字字相煩惱塵垢也。字義即塵垢不可得也。故無垢世界云。是𑖨字三摩地。南方火方也。相應意可知。寶珠又無垢德。迷位之時。第七四煩惱塵垢𑖨字字相也。開悟時者。平等性智無垢體𑖨字字義也。又今品明五字門。謂文殊於龍宮說妙法蓮花。此妙法蓮花是𑖀字本不生大地也。此妙法蓮花以𑖀本不生為體故也。智證御釋云。始終妙法終至而去。無非𑖀字本不生云云　又蓮花方形地火習事云云　故妙法蓮花為地大。大海是𑖪字智水水大也。龍女三毒及南方無垢成道等𑖨字火大也。調達罪業體故。是𑖮字圓業風大也。提婆龍女苦道是𑖏字門空大也。此事五字門大事有之（更問）前五品是五字也。寶塔品彼五字五輪五大一大法界塔婆ツツメテ說之。今品又開彼寶塔德一切三道即五字門歸旨顯也。開寶塔五字五大塔婆彼五大合一寶體歸也。依彼德不同五輪寶體各別云云。其實體論只歸一致者也。文殊及俱來菩薩坐寶蓮花。又智積菩薩讚此經之時。甚深微妙諸經中寶世所希有云。又我獻寶珠世尊納受等云。皆是此經寶部意也。又即往南方無垢世界坐寶蓮花成等正覺云。又此意也。又住在空中者。我心自空虛空藏也。又是寶部也。以所住內證顯故也。是等龍女之寶德顯者也。此品寶條勿論也。又大師御釋云。多寶寶生尊也云云　然南方無垢成道寶性尊也。故寶塔提婆兩品相通者也。禮懺經寶性福德聚身寶性佛云故福德聚是多寶寶德也。多寶寶性一體云事。分明者也。是多寶寶性寶塔云云。即是三道即三德祕藏寶聚門也。顯德見五輪功德聚云云。是寶塔也。萬德出生佛菩薩見時者。寶性也。此得出生萬德故。無盡寶德有寶多寶云也。種子云。或𑖁字（此字深更問）或𑖀𑖾字。或𑖀字等也。三昧耶即如意寶。或今寶塔也。尊形是多寶寶性也。此種三尊全是衆生煩惱業苦三道。轉法身般若解脫三德體是也。謂。是三道本來不生。大空圓明體故。如如法身𑖨字也。離煩惱塵垢故𑖨字也。大寂靜𑖀𑖾字也。不生不滅無為體故𑖀𑖾字也。故三道不生𑖁字實體也。又此大空不生體是𑖀字也。此不生𑖀字處大悲大行𑖀𑖾字也。故三道不生𑖀𑖀𑖾字義也。此三道不生五大五輪如意寶也。此三道不生萬德能生佛菩薩體云云。寶生多寶也。遍法界大空虛空

❶智二相淨

藏也。此寶塔出現只此實義顯者也。一切衆生皆具三道故。一切衆生卽多寶寶生寶塔也。果地上寶塔今サラメツラシキ非不足示之。寶塔出現。只衆生卽體萬德莊嚴寶塔也云事顯タル也。又此妙法蓮花體三道自性淸淨德也。是常住妙法心蓮臺等云也

問。如意寶珠如何物了　示云。龍肝鳳腦如來舍利云云　此龍卽過去大善根福業修。而大嗔恚起者也。依之今世大善根福業感故。此龍肝卽如意珠。雨❶寶者也。大嗔恚起故。嗔恚熾盛龍身感也。又鳳腦者。金翅鳥腦也。是又先世修福業故。此鳥腦卽如意寶成而愚癡修故鳥類身感。又往生論注云。如來遺身入海中成如意珠也云云　是三大僧祇所修福業所感身故。如意珠有也。然今龍女之我獻寶珠。寶珠是龍肝如意珠也。謂三道卽三德了達大空智也。卽深達罪福相意也。是我心自空罪福無主大空智以達故也。此等大意如前示之

龍女依眞言成佛事　示云。今儀軌若欲成就此法者。應當先具如此四緣。乃至若不具如是增上緣者。所有讀誦修習。如此經者難得速疾證成三昧文　龍女速疾成佛依眞言祕密法成就云事分明也。又智證大師云講演法華義　龍女依三密方便成佛文　菩提心義云。龍女既是緣得記之人等云。是依心地觀經五相成覺有緣得記人也。龍女得記之人故。依五相成佛釋也。龍女依三密五相成佛云事。此等文分明也。

龍女成佛妙覺成佛事　示云。龍女天台等唱初住成道云云　今密教意者。龍女成道妙覺究竟成道也。習也。其故者。龍女實眞言教五相三密行依成佛。其文義如前。然者究竟成道也云事。不足疑也。此教實義不立位淺深。無開悟次第故也。稍地位漸階開等妙頓首云也。又直修直滿證釋也。符此意也。今軌歸命偈龍女成無上覺云疑時。我見釋迦如來於無量劫難行苦行積功累德求菩提道等云。釋尊以僧祇修行今成佛道。龍女是不經僧祇行速疾成佛道耶云。然釋尊成道是妙覺成道也。　龍女若唱初住成道何以釋尊妙覺成道難之耶。故龍女成道妙覺成道也云事。此文聞者也。私云。天台宗一流龍女成道二重有也。謂海中成道初住成道也。無垢界成道妙覺成道也。故初住成道見文。約海中成道釋之也。無垢界成道妙覺也云事。智積菩提疑見。凡此品勝餘品事多之。謂逆卽是順圓意。此品顯三道卽三德也云事。　此品顯女人成佛。又此品卽身成佛速疾旨。又此見。一經寶部事。　又此品在。微妙淨法身具相三十二云云　天台釋引下諸相本故釋。　眞言等見時。卽法身色相也。如是等勝事餘品超過。長安城此一品切留事有由事也

提婆卽不動明王事　示云。提婆達多不動明王習也。是東寺習也。謂提婆逆罪是因果[梵字]字門也。業卽解脫轉故。因業不可得[梵字]字種子成也。是不動明王種子也。又彼逆業黑業闇體也。是不動明王黑色也。業卽解脫云云。青黑色也。青是大空也。青黑二不色是業卽解脫色也。[梵字]此[梵字]字黑業上大空點卽此意也。彼提婆無間猛火。苦道卽法身見。故不動明王火生三昧成也。是種子行點也。又提婆起大我慢。此我體是[梵字]字也。我不可得故。明王[梵字]字種子也。此我不可得者。人法二義不可得也。卽法二空也。此二空大智明王所持智劍也。又彼提婆深名聞利養貪愛。然此貪愛畢竟不生故。大貪大愛遍法界慈悲也。卽是明王所持大悲索也。又提婆我慢貪愛是煩惱道也。逆罪是業道也。無間苦果是苦道也。此三道卽三德。卽三諦也。三身也。此三諦三身。是又明王體也。明王體中道法身理也。所持智劍是般若智身也所持索是解脫大悲身也。智證大師釋云。心性不動明王之體亡泯三千。卽大智劍雖亡而存執大悲索云云　提婆墮無間而如第三禪云異。有由事

提婆權者等事　示云。入大乘論云。提婆達多是賓迦羅菩薩文　然賓迦羅菩薩文殊一體也習也。　又文殊不動一體習在之三井流　不動又提婆一體也。然者。提婆品文殊龍女不思義深義說事。有由者。又不動現倶哩迦羅龍身。提婆龍女相通事。彌有故者也。提婆不動故也。如前在之

文殊不動一體事　示云。唐房法橋云。文殊

❶寶者也二德 參

持智劍。此明王持智劍。彼菩薩持經。此明王持修多羅索。彼菩薩住清涼山。此明王住妙高山（菩提山妙高山也）。師此明王。又菩薩心體。四十二地諸菩薩導首。彼菩薩住金色世界。況於明王耶（此明王者指黃不動也）

已上文珠不動一體由也

勸持品第十三　安樂行品第十四

從地涌出品第十五

已上大意不示之

如來壽量品第十六　示云。疏中多壽量品佛。大日本地常身引合也。其文如常。然今能說教主。久遠成道佛。是中臺毘盧遮那本地常身也。今塔中佛是也。八葉八大菩薩。是台藏八葉四智四行也。只以八葉八大菩薩位。可爲四智四行。一一菩薩等具諸德故。爲四智四行。不可有相違也。餘菩薩明王等是四重聖衆也。台一曼荼羅𑖀字諸德也。今法花曼荼羅又然也。智證等御釋分明也。亦引之。此𑖀字者。又是衆生一念心性不生𑖀字云也。此心性清淨蓮花云也。故智證大師御釋云。阿字不生微妙體云云　疏云。釋迦如來久遠成道。皆在衆生一念心中文（取意）此心性常住不及本有覺德。即是久遠成道也。此本有三佛德無作三身云也。又靈山佛常住。號曰金剛界等。云或歸命本覺乃至常住妙法心蓮臺等云云　皆是金剛界也。　禮懺經南無清淨法身毘盧遮那佛者。是妙法蓮花法身體也。即淨妙法身也。故一切衆生。　皆是妙法蓮花三十七尊本來圓滿。法花我本行菩薩道等者。因久遠也。即本因德也。五百塵點久遠成道果久遠也。即本果德也。此本因本果。又兩部也　因曼荼羅本因。果曼荼羅本果故也

分別功德品第十七　隨喜功德品第十八

法師功德品第十九　不輕菩薩品第二十

如來神力品第二十一　藥王菩薩品第二十二

二　如音菩薩品第二十三

已上七品大意不示之云云

普門品第二十五　示云。法花一部肝心。此品也。其故觀音是妙法蓮花體也。妙法蓮花蓮花。是觀音所持蓮花也。觀音是蓮花部自性清淨德法部顯之時者。即今妙法蓮花經也。佛顯時者。是阿彌陀也。菩薩顯之時者是觀音也。觀音品一向讃觀音三業得益。不出妙法德。是觀音妙法一體故。讃觀音即讃妙法有由顯故也。智證大師御釋云。一品之中不云妙法。故知。妙法觀音爲體文　大師御釋云。此意見。又嘉祥大師釋中此意見。又大師釋法花觀自在王如來地云云　又今妙法蓮花兩部界會曼荼羅故（其義如前）觀音即兩部總體也。兩部聖衆如幻三昧力以普門示現。即今品也。三十三身四重九會聖衆也。合藏大悲故台藏也。金剛常住故金剛界也　又經諸佛智慧等云云　大師無量乘云云　四佛知見。又是四𑖀也

此經密經云。條佛意可知也。此品幻定事示云。台藏意云云。是大日經所說台藏如幻三昧也。第八地菩薩所得如幻三昧。皆觀音如幻三昧也。釋之。疏云。此故世稱觀自在者文是普門示現德若金剛意者。金界如幻三昧也。以此三昧身。本有金剛性海德三十七尊示現。三十三身云。此三十三身三十七尊接在者也。無盡意菩薩以瓔珞獻觀音事。至下可記之

陀羅尼品第二十六　示云。此法一切總接。開會諸經歸一乘。於一佛乘分別記三等總持德。此品顯也。又陀羅尼總持故。今經密經事。此品顯。又一經守護功德。此品極

妙莊嚴王品第二十七　此品大意不示之

普賢菩薩勸發品第二十八　示云。此法法花眼也。一經歸普賢故。此品在經終也。上諸品皆歸此普賢故也。一經終普賢本因。其本因衆生一念心性也。一切有皆如來藏。普賢菩薩自體遍故云此意也。嘉祥大師釋云。一切衆生本來是佛。即是妙法蓮花經文。一切衆生本來成佛。普賢菩薩自體遍故。普賢爲法花體也。故普賢觀經法花修行說也。普賢觀經云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相云云　序品放眉間白毫果德因顯。終說普賢三摩地歸本因意示也。大乘因果終實相意也。因果常住實相義。又彼普賢觀經說。是依普賢本因常住德顯者也。一部法花法門無盡。普賢本因歸ヤミタル事。此等意也。此普賢本因者。眞言法爾應作普賢大菩薩

心衆生本有薩埵意也。此普賢事。又至下可示之云云

屬累品第二十八　經在經中。今軌歸命終アリ。大意不示之

問何故經軌前後相違也　答云云　私云。今軌法相所立證據也

已上大意畢

溪嵐拾葉集

康永元年壬午六月二十八日立秋鬼宿於江州靈山寺密嚴菴書寫畢

此抄者東寺流祕抄也然而今智證大師御釋意爲本天台流宗義被抄者也尤可祕藏之甚深甚深耳

天台沙門光宗記之

[1]雖爲惡筆眼前當用之間書寫字

元祿十五年壬午五月朔法印實觀閱

溪嵐拾葉集　祕決

三種法華事

山家大師御釋云。於一佛乘者根本法華。分別說三隱密法華。唯有一乘顯說法花。妙法之外更無一句。餘經云云 取意 根本法花者玄文序云。今此妙法蓮花經者。本地甚深之奧藏云云 機法未分天眞獨朗之妙法也乎。今此三種法花御釋相傳一箇祕事也。所謂南無開三顯一。開近顯遠。心佛衆生一乘妙法蓮花經根本 南無佛隱密 南無妙法蓮花經顯說

○本門○迹門 身一印　法界道場　口一聲　法界聲 塵　八風爲體　意三觀法界心佛 以天心獨朗件

第一名號根本大師多少之間御念[2]誦了。第二受生以本御念誦正文在山門。第三示教傳流事敎也。自佛至我等相傳留于當流。而今勤此深祕所奉授某而已

年月日　某判

相傳云。前唐院御藏經山家大師者。生御持經一卷有之云云 大師自身書證此御經也。所謂南無開三顯一。開近顯遠。心佛衆生一乘妙法蓮花經已上是則諸佛未出。天眞獨朗法位。而未下佛位。是云根本法花云云 又大師宿生之御本尊在之。是同御手握生給。三寸白銀藥師如來也。則梨下相傳也。實相院本尊御身奉籠也云云 次隱密法花者。紺紙金泥御經也。覺大師注釋大師御持經注給。是即梨下相傳御經也。佛出興而自此位出佛位。故南無佛三字也。一代敎法皆悉雖法花。隱密故顯妙法。只云南無佛也。一代者。隱密法花故。覺大師御相傳後。外題妙法蓮花經云。

問。南無佛三字隱密法花。爲皆成佛。其證如何　答。於南無佛名字者。方便品偈五乘開[3]言中。人乘開會文曰。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛。皆以成佛道云云 此文有相散心名號也。是即靜散無妨。寂照同時也。雖止雖觀寂靜同時。此意也。南岳天台受生於震旦陳隋代傳妙法於塔中。我等與衆生雖受生於邊土傳一乘於道場。陳隋非遠。年月非近。我等一念也。次分別說三隱密法花者。法解因緣三周。其心分明也。所以法說文云方便品諸佛以方便力故。於一佛乘分別說三○諸佛如來無言虛妄諸說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之。當知。諸佛方便力[4]故。於一佛乘分別說三云云 信解品云。於一乘道隨宜說三云云 因緣說文云。但是如來方便之力。於一佛乘分別說三云云 故妙法之外更無一句。餘經釋給。尤有其謂歟。根本顯說二經妙法名言分明也。 於隱密法花者。自天眞獨朗妙法出。大悲利生佛位施九界化。皆[5]是隱密法花也。又靑山我我。蒼海漫漫。明月照軒淸風拂地。皆是機法未分根本法花作用也。第三顯說法花者。南無妙法蓮花經是也。靈山年說敎。我等所持八卷經王是也。示敎傳流之本也。宿生今生二敎。慈覺大師御相傳妙法蓮花經也。 表事之後惠亮和尚傳之經波二經安置如上云三種法花名字書列事者。惠亮和尚御作也云云

身一印　法界道場　口傳云。山家大師以來相傳祕印有之。是即行者所信之本尊印也。雖然是淺略也。次深祕爲說實相印云云 合十指爪云云 越淺深二重。實行者自身無作三身故。擧手動足印也。故無定印習也。己身無作實佛所居。即實報寂光互具四土也。依正相順故。國土安穩也。仍身一印無作四威義。居法界道場誦一偈文也。其偈[6]俗者。嫡流一人之外無傳之。即塔

[1]此奧書甲本無之　[2]誦＝珠(甲)?　[3]言＝會？　[4]「故」一(甲)　[5]是＝具(甲)　[6]俗＝頌？

中相傳之一偈者。慈覺大師讀入唐記見。然天照太神自過去七佛三法花并一偈文。御箱承有之。每日誦之給。故國土安穩也。此一偈者。深納心底最後臨終之時。嫡流一人付屬之。

口一名號　法界聲塵以悟爲體　口傳云。一名號者。總論者。始自根本法花名字。①終狂言綺語之音聲是也。別而論之。根本法花一名號也。法界聲塵者。命息也。命息風大也。風大者俗諦也。事事諸化之當體也。總體時無種子獨一法界總五音也。此命風當時成別體風大也。此時有種子。當松松風也。當水浪風也。一一有文字一心法體也。故云聲字實相。命息當舌時。成妙法蓮花經等事相之名字也。一一字法。一一文字。止觀二法也。三觀妙智也。無作三身也。自受用智也。本因本果三千世間依正宛然也。此命息陽氣成霞。仍春夏霞立故。從口出息其色不見。是則爲霞遍天故也。陰氣秋冬不立霞故。見息色也。霞從口入身中故也。私云。霞天陽故無濕性。霧者地陰故有濕性。故霧水珠餘氣也。水珠心月輪也。故秋增光秋熟時也。故佛果圓滿。祕經云。如秋八月霧微細清淨光常住。此等持是名微細定云云。住持息觀息令微細不見身故以三事令調觀同之。臨終用心行者至要也。意一心三觀法界心佛以天眞獨朗爲體。一心無對治跡。卽本地本覺四安樂行也云云

已上三種法花口傳相承事

尋云。嫡流相傳一偈。如何　答。示云。法華壽量品云。常在靈鷲山及餘諸住處。我此土安穩。天人常充滿了。口云。中間二偈略五言一行。相傳來者也。天照太神每日讀誦。卽此五言一行也祕祕

血脈事　靜明　心聡　空觀　光宗　運海　宗秀　貞算

御本云。元應元年九月二十一日。於黑谷傳之畢。卽賜師御本書寫之。一人附大事也。禁戒及再三努努不可口外云云

天台②籠山沙門光宗記。一偈書云。師示云。俗人若女身授此云書授也。題名唱後可授之也

上東門院長豪　嘉陽門院俊範　大宮女院靜明

已上被奉授之云云　如此一紙ツヽメテ授之事。惠亮和尚也。以惠亮爲嫡流。又東陽御時。殊分別之給也。師物語云。爰空觀上人嫡流心就奉授灌頂之間。被擬儭施物可被許。彼偈之由所望之間。不能固辭被授此偈畢。又云。彼空觀上人心雅御弟子也。彼三法花也。文心雅一期之間。雖所望之。依爲嫡流相承大事不許也。爰以雅僧都於勢州人。且灌頂之時。爲儭施物奉授之畢。不可散在之由。誓狀有之云云　可祕可祕以上

三種法花裏書云。覺大師御傳根本一本有性德一點不具印虛心合印堅實合掌明　胎藏隱密　始覺修顯糅起諸法掌明［梵字］金剛顯說修性不二法界比蓮印八葉明［梵字］寂照俱時　又示云。根本法法花者。雖運法印印花嚴擬宜未發前云云　難云。根本法花義不相傳故存此義歟。雖擬宜未發前觀今日成道歟事也。可云隱密法花了已上

先師光宗阿闍梨御自筆

③元祿十五年壬午五月二日法印賞觀閱

溪嵐拾葉集　法花末

法花法祕決末　私苗

一。法花肝心眞言字義事　觀朗決云。法花肝心眞言字義。互法花迹本二門統接胎藏金剛兩部肝符。今出其眞言。應釋其相。肝心眞言曰　［梵字］三身圓滿大日如來　［梵字］開　［梵字］示　［梵字］悟　［梵字］入　［梵字］サラバ　［梵字］タ　［梵字］一切　［梵字］ジニャナ　［梵字］知　［梵字］サキシュ　［梵字］眼　［梵字］ビヤ　［梵字］見　［梵字］ギャ　［梵字］ギャナ　［梵字］如　［梵字］ソハ　［梵字］虛空　［梵字］アラキシャニ　［梵字］護持

已上是法花迹門意也。以開示悟入四位知見理。爲法花迹門體。此開示悟入妙理名曰三世諸佛智見之理。亦名道場所得法。此知見道遍照如來內證法。此總體周遍法界。故名無所不至大日如來。卽是胎藏無所不至眞言。以［梵字］四字顯開示悟入四位知見。胎界四處輪種子眞言卽其義也。此諸佛菩薩諸天聖衆各爲護持。故結安［梵字］之句。是護持句也。次［梵字］サ　［梵字］妙　［梵字］ダ　［梵字］法　［梵字］リ　［梵字］白蓮花　［梵字］經　此是題名。亙本迹二門。故安中間。

①〔終〕一㊥　②籠山沙門＝沙門山籠㊥　③此奧書甲本無之

衆於前後。次〔梵〕已下法花本門意也。〔梵〕（鈎）〔梵〕（索）〔梵〕（鎖）〔梵〕（鈴）〔梵〕（金剛）〔梵〕（擁護）〔梵〕（普通）〔梵〕（成就義）法花本門意表金剛界果曼荼羅智拳大日。故以金剛界鈎索鎖鈴四菩薩安此眞言中卽其意也。本門時一切菩薩聲聞圓覺諸天大衆。皆悉引入無量壽命決定如來寂靜眞如大功德海中。是卽鈎義也。一切衆生聖主尊住此功德海。是卽索義也。歡喜是鎖鈴二義也。今此無量壽命決定如來本地寂光功德一切法界果曼荼羅普門海會聖衆。各各現無量功德可擁護故。安〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕之句是擁護普遍句義也（已上法花）（與書）

義釋三云。次復衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海中乃至不退諸菩薩亦復不能知。當知此法倍復難信故法花中。補處三請。如來四誡然後演說（文）

一。法性道場觀事　軌云。則須應入眞如法性道場觀行而誦此偈。思惟偈中眞實勝義。乃至心與眞如體性相應爲限。偈云。❶虛空爲道場。菩提❷虛空相。亦無等❸覺者。眞如故❹如來（文）（私謂先讃偈後觀義）偈意云。道場者。佛成道場故道場。道場既虛空故於道場所可成菩提覺也。亦虛空相也。無體相（上二句此意）道場空也。菩提空也。故亦無等覺者亦空也。卽道場空也。覺空也。此覺證人亦空也。故云等等覺者。故唯眞如常住周遍法界之理。是所依土皆同虛空。卽此周遍法界身上也。卽知常寂光土法身如來也（云云）　私云。或眞言師義云。法花法性道場觀偈以爲祕事最極也。其故讀點爲祕藏也。所謂眞如故如來（本門點也）眞如故如來（迹門點也）

❺一。師云。付法花法眞如王菩薩祕云云事在之。所謂證道八相習事也。胎內五位成就唱本門習。出胎外現迹門習也。一切義成就菩薩處胎經說給時。摩梵釋女開悟得脫。是託胎相時。於成道轉法輪相感見。一一相中皆八相故義歟。將亦慈氏菩薩於住天位爲諸天衆說法給。是又八相互具義也。轉法輪相感見諸法自互具也。此事我卽無作本覺如來靈山不毀淨土居。鎭妙法宣說。念念唱八相。本覺眞如祕法也。一卷祕決有之。更可問也

一。地藏菩薩補闕眞言法花肝心眞言　那謨阿羅怛那怛羅夜耶唵佉羅佉羅倶住倶住摩羅虛（莫加反）羅吽賀賀怛𡁠吽（泰賴反）末拏薩哥此陀羅尼緣起者。唐朝靜定寺住僧道如。自元和年中晝夜六時專讀誦法花及一萬餘部。於此隣坊有老僧沒畢。已過七日乃得蘇生。道如法師所讀誦。吾初歸冥途時猶如夢幡乎。適到閻羅宮見別座在地藏菩薩。乃告曰。汝隣坊道如法師。未離擧緣。廢亡句偈。雖讀誦數千部未納法藏。今得此眞言可授道如。每讀經典持念三反縱雖有補闕。皆悉如法如說可成就云云　故名補闕眞言云云

❻一。法花法性道場觀決事　❼虛❽空爲道場。❾菩提❿虛空相。亦⓫無等覺者。⓬眞如故如來云云。或云。法性道場（寂土）輪壇（光土）觀曼多羅（方便土）道場觀（同居土云云）　文云。歸命本覺（胎）常住妙法（金）也（云云）已上

一。入塔中眞言事（付泥塔）　師云。緣起法身眞言可入之。曳達磨云云⓭又云。法身眞言可入之

一。問三昧耶曼荼羅說法如何　師云。可見菩提心義也。法身偈　曳達磨醯都鉢羅婆跛一縛醯都弟仙多他伩度蛇縛怛夘（二合）弟山者要曰寗娜醫凡皤底摩訶⓮梨羅摩那⓯私云。蘇悉地軌上卷終有之。眞言可捨之。法身漢語云。諸法隨緣起。如來說此因。彼法隨緣滅。是大沙門說云。梵偈異說。曳達摩係覩鉢羅婆縛（引）係覩沙底（二合）苦弟（引）怛他誐覩糺野縛娜帝欽（引）左庾（引）額寗馱曀縛（引）儞（泥以反）摩訶室羅娜（卿反）漢偈異說。諸法從緣生如來說是因此法因緣盡　是大沙門說云云　法身偈說所說亦名緣起偈。亦名三諦。造塔功德經云。諸法因緣生。我說是因緣。因緣釋云。故滅我作如是說。亦是偈義名佛法身云云　造塔延命經云。法身眞言云云　又云。諸法從緣生如來說是因。彼法隨緣滅。是大沙門說。高野大師此經未加此文也。可尋之。義釋云。諸法從緣生。如來說此因。彼是因緣滅。是大沙門說。此偈攝三藏。亦攝此眞言。義。故天竺相傳謂之法身舍利云云　私云。梵語偈說所未檢之。如私錄者。⓰則業將來歟。私云。錄云。梵字法身偈一卷海。或人云。法身偈梵本前唐院御經⓱藏有之云云

法身偈

❶原本傍註曰同居　❷原本傍註曰方便　❸原本傍註曰實報　❹原本傍註曰寂光　❺甲本註曰三　❻甲本傍註曰一　❼原本傍註曰寂土
❽原本傍註曰寂光　❾原本傍註曰光土　❿原本傍註曰實報土　⓫原本傍註曰方便土　⓬原本傍註曰同居土　⓭〔又云…之〕九字－（甲）
⓮梨＝釐（甲）　⓯〔私云…之〕十字－（甲）　⓰則＝別（甲）　⓱〔藏〕－（甲）

大原抄云。以前唐院御經藏本書之。法身偈三十六字。梵本也。此法身緣起塔也。生身舍利塔十三重也

大原抄云。師云。無所不至名率都婆者。五輪相累故也。謂塔以五輪成。又云。金剛劍印。凡三摩耶三形標。故名率都婆。又云。師云。隨法身緣起塔攝收三十七尊云云讃法身　印五胋明可見之

印明師說可聞之云云字義可見之。字也

❶一。法華功能事　軌云。若修行者。爲求六根清淨。滿足六千功德。成就法花三昧。現世入初住。求證無上菩提者。應一七日三七日乃至七七日或三箇月　依儀軌云云

私云。松島者。皆是如法經基也云云　經云。常在靈鷲山及餘諸住處○我此土安穩。天人常充滿。我淨土不毀文深可思之

❷一。法華曼多羅中菩薩二乘內列事

示云。菩薩者外用利他邊主故外院列。二乘空觀內證中道觀故爾列歟。仍文云。空中二諦而無二也云云　又云。自行唯在空中。利他三千赴物文可思之。又云。一義云。一代說化本意爲二乘成佛也。故同聞衆列時。最初二乘列事可思之。又云。一義云。同聞衆列次第。始二乘次菩薩中次八部等假以上如次空中假次第也。又一義云。佛法修行本意。先以空門爲本也。故經云。破有法王出現世間等文可思之。又一義云。以二乘列內院事。體內權法也云云可思之

❸一。以天台宗置毘盧頂上事　義云。芥爾有心即具三千文古人云。一念歸無念者。高踏毘盧頂上行文今天台宗。一念無念歸三千妙門毘盧頂上居也云云

❹一。以文殊置毘盧頂上事　義云。文殊者。鎮居毘盧頂上爲五智奧元文

一。法花印事　星光院澄豪僧正義云。法花一部皆印說相傳也。所謂始自如是終至而去皆是印義也云云　是則三昧流祕此也。餘流不供祕事也。予如相傳者。實相一印也。法花法一大事。事相法花一部己身全體習一印也云云

法花教主事

一以釋迦藥師彌陀配三世事　岡崎桓守僧正義云。山家大師藥師如來爲山門本尊給事有其謂也。所謂我山建立時像法時分也。像法轉時利益衆生義相應歟。次過去釋迦現在藥師。未來彌陀也。仍現在利益衆生大醫王故藥師爲本尊給也。次義云。藥師萬法總體也。此尊所部日光月光十二神將七千夜叉文是則依正二法互其所表也。故以藥師我山本尊給也云云　又云。藥師萬法總體也。日光月光理智極也。此理智諸法出生也。故日月理智中星霜等出生。日月晝夜十二時也。一日十二時。一年十二月。三百六十日也。我等一身總體藥師也。一身寂照日光月光也。十二三百筋骨深可思之

❺一。法花法觀曼荼羅事　示云。成尋阿闍梨記道場觀等文四種佛土配之。軌文實報寂光二土コソ見タリ。法花二處三會儀式也云云　又云。自受用身佛也。曼荼羅諸尊自性所成眷屬也。師云。法花法本尊釋迦也。如五相成身先普賢成身次可成釋迦也。如金剛界先成金剛薩埵也。是等覺一轉入于妙覺也云云　五相成身現中第五觀身爲本尊眞言。亦名妙覺成就眞言也。因分普賢變成妙覺如來意也。故等覺一轉入于妙覺云也。凡密教意。五相成身觀間六卽位經盡也。隨分祕事可思之。又云。塔中釋迦卽無量壽命決定王如來云云

保元三年五月二十二日記之

❻問。彼岩藏記云。妙音提婆品文殊也。山王院山師云。智積問妙音云云心。如何

答。妙音提婆品文殊云事。文殊妙音云名有也。智積妙音者文殊也云云　義釋云。或云妙德亦云妙音也云云

一。法花教主事　師云。法花教主者。常流意據皆有深義也。各據一義無左右事也。惠心流報身。且那流三身相卽應身也。其義勢如常也云云　一義云。此上甚深義在之。一六於佛習時。釋迦藥師彌陀三如來

❶甲本傍註七　❷甲本傍註曰十　❸甲本傍註曰十一　❹甲本傍註曰十二　❺甲本傍註曰十五　❻甲本傍註曰十六

必可具之也。所謂釋迦正法教主也。藥師像法教主也。彌陀末法教主也。此三佛法花教主習事法花明文也。其義口傳云云

天部聖天法身。吒天報身。辨才天應身也。於菩薩習時。普賢（正法理也。戒藏法身）文殊（像法知心。惠藏報身）觀音（末法不二門。菩薩定藏應身）此以三菩薩法花教主習也。普賢實相正體色法根本也。戒法本尊也。懺悔教主云事可思之。文殊惠藏正體。内受用觀音。無作應體。慈悲實儀也。今經久遠壽量應用也。一經自體人法不二義。可思之。無作三身。行者三業也。於佛云時釋迦藥師彌陀三如來也。於菩薩習時普賢文殊觀音三菩薩也。是色（體理）心（相智）業（用事）也。甚深甚深不可口外云云

❶一。塔中釋迦印相事　問云。教主釋尊如序品入定有本門入定義耶　答云。仰云。今塔中儀式以可習事也。一六寶塔品本門遠由證前起後塔婆也。サレハ多寶釋迦供於塔中入定儀有之。多寶法界定印表法身。釋迦法輪入定印也。表智也。此事依文等撿事有之。法花中證誠在之口傳云云　物語云。先年勅願八講時。鷄邏問。海性答也。其時問題。迹門十四品說已未說本門前有入定瑞可云耶云云　後日海性法印云。此事當流殊大事也。勅願八講時予不顯實義。雞還告論義疑思也。故法印義告不習歟思事。問者所存於入定瑞全無本迹不同思也云云　而又定此論義本迹不同也答ヌラント難セシカ心淺覺ル也。然雞邏經默然而坐云文撿出。常人問者所存不爾卑フキシテ也。凡此法門惠心率都已來東陽連實坊等マテモ古目錄被載題目也。仍一言不可損也。サレハ先年竹中法印立義時預毘沙門堂御精御免修立申云ケルヲ。末代不覺。此事本迹同異下多法門有中一箇大事也。所詮此事傳也。寶塔品時釋迦入塔時以為本門入定瑞。釋迦入寶塔時定下有也。法花曼荼羅如此圖也。此旨觀音儀軌分明也。可見之。以此等為相傳證也。實乘坊嚴海律師云。凡入定瑞序分也。但定下入塔始方事也。入塔後虛空會說法儀式說故。轉法輪印旨見タル事也。尤有其謂也。是則經文註歟。常云。釋迦多寶二佛造立多寶定印也。釋迦轉法輪印見事在之。又經二十八品義或繪書也。釋迦入塔時轉法輪印見也。仍入定印始方事得意始終無相違歟云云

一。常陸國成國事　物語云。常州海畔漸漸成海也。雖爾❷如法經奉納塚許相殘成島也。妙經威神之事不可說也。可貴可貴。餘國漸漸海中涌上成島也。常州許漸漸崩成海也不可思儀也。私云。松島者。皆是*如法經墓也。經云。常在靈鷲山及餘所住處○我淨土不毀文深可思之

溪嵐拾葉集（法花本末終）

文保二年三月八日於天台山黑谷任師說記畢

天台沙門光宗❸[梵字]

❹元祿十四年十月二日校對于天台山御藏本此本亂脫甚多故以墨符誌焉
十五年五月四日重閱　法印實觀

溪嵐拾葉集

四箇大祕法（法花 尊勝 佛眼 金輪）

第一法花法　私苗

問。於法花教主有幾種耶　示云。凡法花教主事。多數也。顯宗所談且置之。付顯密合論云之八種不同有之。一以釋迦為本尊。二以釋迦多寶之二佛雙為本尊。三以普賢為本尊。四以多寶為本尊。五以金剛大日為本尊。六以胎藏大日為本尊。七一界大日並為本尊。八兩部不二大日為本尊云云

已上八種習付密沙汰之灌頂大事也。此外藥師彌陀壽量品為教主事有之云云

尋云。此重重教主中山門相承以何可為本字　示云。山門相承意。以釋迦與普賢也。山王院大師。以不動為本尊給也。凡山門以釋迦為本尊事。皆是普賢威神之力等云。法花弘通皆普賢威神力云也。仍大般若云。一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故云。付密教立三種普賢所謂實相普賢（本地理體）究竟普賢（本覺智）顯現普賢

❶甲本傍註曰十八　❷如＝妙？*　❸[梵字]—㊥　❹此奥書甲本無之

從東方普賢示云。自東自西。爾來勸發云皇覺世界悉旦普賢云也。故悉旦普賢ナルヘシ見。悉旦方不來而義有之。若遍法界體也。云去來義不可有故。法界全體皆是普賢相貌也。故以普賢諸法實相經王教主也云云 示云。不動三諦即是總體。法花教主有便。心性不動等釋可思之

尋云。法花法以法性道場觀為祕事方如何　答云。此法性道場觀四種佛土❶方習故最極祕事スル也。所謂虛空為道場同居菩薩虛空相方便亦無等覺者實報眞如故如來寂光 已上口云。偈意云道場者。佛成道場成故道場者云也。道場既虛空故菩薩亦虛空也。道場亦虛空。故無等覺者又空。只眞如常住周遍法界理是如來云也。仍能依身所依土皆虛空同即是周遍法界身土也。即是知道寂光土法身如來也。是虛空會名也云云 示云。凡法花法法性道場觀以為祕事事點讀以為祕曲也。所謂眞如故如來眞如故如來也。以上本門點。眞如故如來。是迹門點也。口傳云。付法花法眞如下菩薩祕法云事有之。所謂證道八相習事也。胎內五位成就問。本門習。出胎化現迹門習也。一切義成就。菩薩所胎經說給時。魔梵釋如開悟得脫。是託內相時於成道轉法輪相感見。是摩耶母胎法界宮感見形也。是虛空為道場意。將又慈氏菩薩於住天位為諸天衆說法給。是又八相互具意也。轉法輪相惑見諸相自互具也。一一相中皆八相故。可思之。凡此事我等即無作本覺如來文靈山不毀淨土居。鎮妙法宣說。念念八相唱本覺眞如如來也。故眞如故如來等釋也。凡此事灌頂祕事也。事相可傳受云云

尋云。衆生一念中如來久成身有云證據如何　示云。義釋三云。復次衆生一念身中有如來壽量長遠之身。寂光海會乃至不退諸菩薩亦復不能知。故當知此法倍復難信故法花中。補處三請四誡。然後演說給云云

尋云。法花本迹二門以胎金兩部配方如何　示云。今法花肝心眞言中開示悟入種子也。以之法花迹門為體。三世諸佛知見體。又道場所得法。次鉤索鎖鈴四攝眞言也。是即金剛界曼荼羅聖衆也。故迹門胎藏界本門金剛界義表也。以證前起後寶塔兩部不二體顯。以之本迹不二習也。二佛並座可思之云云

尋云。法花寶塔與密鐵塔同異如何　示云。不空三藏鐵塔圖四繩懸。法花寶塔無繩。其體全體同形也。以繩有無可分別也云云 一義云。東寺流鐵塔與寶塔始終各別也習也。山門相承顯密不同習談事。❷迹門一段也。最極實義云。法花寶塔以密鐵塔習也。其故於鐵塔三種不同。所謂一南天鐵塔。自劫初有之。是無始無終本有常住為顯也。二眞言寶為緣起一時化現塔婆也。故龍猛感見後塔婆如故不見也。故遍覺三藏西天巡禮給時無鐵塔云云。三金粟王起立塔婆也。是善無畏三藏曼荼羅感見塔婆也。此三種塔婆如次法報應義表也。已上此三種義密三部經為流通此義建立也。實法花寶塔正法時寶塔習也。故鐵塔習破在世寶塔習失多寶三密歸。多寶三密習失釋迦三密歸。釋迦三密習失樹下分身歸。樹下分身習失行者三密歸。行者三密習失法界三密歸。法界無所歸。以之為法性道場觀口傳云云

尋云。鐵塔者眞言所談寶塔者。顯宗所談也。何一致習合耶　示云。一往雖各別也。再往論之時在世寶塔為流通。鐵塔化現故南天鐵塔云。釋迦所說內有之。所謂楞伽經中大惠菩薩如來內證世尊奉問。佛告言。我乘內證智妄見非境界。我滅度後於南天竺有大德比丘。名龍樹菩薩。為人說我乘能破有無見。證得歡喜地文 龍樹菩薩正受如來記莂給事。此文分明也仍如來遺囑不違。龍猛大士開南天鐵塔。流通眞言教給。若然鐵塔云在世寶塔不違也。其故法花如來內證也。又法花實義以寶塔顯之。楞伽經中我乘內證智云。法花寶塔可指。仍一致習無相違歟

尋云。以寶塔證誠法花方如何　示云。經云平等大會皆是眞實矣。凡密教意。平等

❶方＝相イ ❷迹＝教イ

者名境智瑜伽其故迹門明法開會主心法。本門明機開會主色法。此境智相稱名平等開會也。故密教意東方金剛部。西方蓮花部。中央佛部。此三部不二南方平等性智名也。此智亦名灌頂智。卽是寶部如來也。故今多寶佛者。南方寶性尊是也。此境智不二法門。塵數法界周遍故。多寶名得給。法花諸法實相說多寶名言以顯也。龍女南方成道寶生尊三摩地入給。以南方無垢成道名也。又南方[illegible]字塵垢不可得義。南方無垢世界說也。役行者雖向何方本來不生心地安住。是名南方無垢世界也。龍女爲從此義。於寶垢南西開覺畢。是卽一佛並座時分也。一切衆生開悟得脫皆修行功力依事。南方修行方南方成道習也云云

尋云。眞言教意有三密證明方如何　示云。寶塔者。色塵說法也。卽法身證明也。平等大會皆是眞實經文口業證明也二佛並座意密證明也。故三密證明有之習也。寶塔者。卽是平等大會受相也。深可思之

尋云。三千塵點五百塵點表示事　示云。迹門弟子劫數明故。三千塵點說也。故法開會三諦三觀義可有之。故三千塵點者三惑表示也惑障無礙故塵名與。長次五百塵點者。本門師劫數明故。五百塵點云也。卽是五陰本法者。至色法其故五者。五陰世間也。百者衆生世間也。塵點者國土世間也。所證一念三千實相也。故如來久成事顯本云三千妙法事顯名三千者指萬法。塵數廣多法。故塵點名與。今寶塔云迹終山王本遠由成依正不二境智相稱表示。其故以寶塔本迹不二爲法門也。凡事顯本事過去遠遠未來永永諸佛道同義式故。前佛其如此顯本。後佛如此顯本。世世番番違事無之。故摺形木顯本名也

尋云。今法花法兩部合合習如何　示云。法花曼荼羅中八葉蓮花。八大菩薩座列。中央寶塔。次四大聲聞安之。次四接八供圍遶。此曼荼羅八葉者胎藏意也。四接八供金界意也中央寶塔者。兩部不二意也云云

尋云。何故以四大聲聞安內院耶。如何　示云。付釋重重習事有之。一義云。先同聞衆列次第也。所謂以四大聲聞初列。次菩薩列。次人天列。是空中假次第意也云云　一義云。此四大聲聞內院列事。體內權法爲顯也。諸經王法花以衆經攝入意也。又一義云。釋尊出世本懷鹿苑證果聲聞也。故先聲聞列也。其實義云空假中次第也。事一切衆生出離生死空觀以爲本理也。故經云。破有法王出現世間說也。凡三諦法門者。一心俱起雖無前後中道心總體其體本來也。假諦三千慮想念念續起無闕減。空觀本來雖無自性有相執著凡夫難具故。空觀以如來出世本懷習也。故聲聞先列事空觀本意爲顯也。是付顯密隨分祕藏意據也。深可思之

尋云。於法花文殊品云事有之耶　示云。以提婆品文殊品習也。既品提婆品題阿私仙人往事出。大王者釋迦往因也。仙人者大王師範也。文殊又釋迦師範也。故一致習也云云

尋云。今經文殊提婆一體文有之耶　示云。本居清涼迹示天熱文文殊居清涼[1]山事內證清涼智煩惱熱惱除事表也云云　故經云云云　又云。最勝王經中薩埵王子往事說時太子達多也。次子彌勒也。幼子薩埵王子。至偈頌第一達多者文殊師利云云　應知。文殊提婆一體也云事。加之始末現提婆品題終文殊通經以爲本文殊本。地提婆迹也。本迹雖殊不思儀一也。示云。妙樂云。調達是賓迦羅菩薩也云。是亦文殊異名也

尋云。別不顯文珠品意據有耶

尋云。以序品文殊品習方如何　示云。此事隨分祕曲也。無左右不口外也。所謂序品中我見燈明佛等說。釋尊往事明中殊更文殊事說。其故釋尊九代師範事顯。八葉九尊事顯爲文殊往事引付之覺大師清涼山文殊過灌頂大事傳給。所詮今序品習事也。是則文殊法一大事也。大聖大智身灌頂者此事也。故以序品文殊品相承也。是文殊卽法花總體也云事顯也。序品又居初令本迹仍一致習合也。口決云云　更問問以觀音法花教主習方如何

[1]〔山〕－(甲)

示云。凡普門品始末見觀音稱名德。界法花名言不說事。是法花與觀音一體事爲顯也。故釋云。法名達摩馱都。人名觀自在王云。觀音者人法不二體故。以觀音爲法花教主也云云

尋云。觀音品觀音六觀音中何乎　答。三重之習有之。一正觀音也。二如意輪也。三千手也。此三種觀音習事更問

尋云。以千手普門品教主習方如何　示云。六觀音中人法不二證據千手觀音有功德。仍千手觀音肝心眞言曰[梵字](歸命三身)[梵字][梵字](金剛智人名也)[梵字](法也理也)[梵字](不二觀音)口傳云。此眞言句義人法不二義有之也。故人名觀音。法名法花。釋此意也。仍以觀音題一經總體也

尋云。以觀音爲法花體證據如何　示云。釋云。品品內咸具體等句下。通結妙名一品之內云不妙法故。　智觀音妙法體同取意　又云。品題以三觀爲其體。所謂觀者容諦。世者假諦。音者中道。法花者以實相爲體。實相即是三諦異名也。釋可思之

尋云。三學俱傳名曰妙法釋意如何　示云。普賢(戒藏)文殊(惠藏)觀音(定藏)此三菩薩以三學俱傳妙法習合也。所謂普賢者實相理體也。同遍法界體以之戒體之三千合。加之普賢懺悔教主スル事其體戒法故也。次文殊自受用智體惠藏根本也。正體法身釋可思之。次觀音者。解脫理身調伏衆生應體主應體口業根本也。以此三菩薩三德祕藏妙理三諦三身三密其體宛然也。所詮此三菩薩以我等三業顯也。　又是理智慈悲無作三身也。口傳云云

尋云。南天鐵塔者其相如何　示云。凡塔婆者。周遍法界表示。法然自覺體相也。故大日如來法身本有三摩耶形習也。南天者。不二平等性智法也。又灌頂智方名。灌者。修得智名。頂者本覺理境最尊最上名。所詮始末不二理以灌頂名也。　前佛智水以灌頂後佛頂等云此意也。　次鐵塔金銀銅鐵四種配當四州時。鐵當南方也。又一義云。淨飯大王者。是鐵輪王也。釋尊鐵輪王種出金輪王上位契事表也云云　又示云。黑色鐵サビ色也。煩惱黑業表也。裏白色白善表也。是即善惡不二。邪正一如爲顯也。塔婆者。法界異名也。故法界衆生煩惱黑業體不改。法身本有自然成佛理開顯以鐵塔開云也。故唐決云。以一心芥子開法界扉文又云。鐵塔者。我等心藏也。一切衆生妄想戲論心法打開令安住法界妙理鐵塔開習也。　是三昧流最極祕傳也。口傳云云

尋云。當時鐵塔其相如何　示云。口傳云云

尋云。鐵塔何重塔婆乎　示云。如不空三藏圖者。如寶塔一重也云云

尋云。法花寶塔乎　示云。如普通者。一重塔婆也。　然鐵塔習如重重意可有之。故經云。龕室千萬文是重重塔婆可有見。其故法塔者。法界立名。三千世間總體也。依天台意者。三千重塔婆可有習也。例如天台宗三千重一念三千云也。口傳云云

尋云。法花寶塔者兩部中何乎　示云。常義意。兩部不二以寶塔云故。本迹不二觀心義當也。　密敎意。今塔婆即是蘇悉地三摩耶習也。境智不二表示故。此上又習事有之。所謂[梵字]字塔婆[梵字]字塔婆云事有之。[梵字]字塔婆常五輪四方形是。又寶篋印塔[梵字]字塔婆。是胎藏三摩耶形。次[梵字]字塔婆者。常寶塔圓形是也。是法花塔婆也。依此意者。主金界也。又五輪悉圓形塔婆在之。是主金界智門意也。若爾者。法花寶塔者。本迹不二表示ナカラ本門表示也。口傳云云　私云。慈惠大師變成男子祕法令行始之時者。此[梵字]字塔婆三十七被立タリ

問。變成男子法者依何法修之乎　示云。付法花法習事也。付之重重有之。一知佛性爲男子。不知佛性爲女人云云　二理智不二智惠也云云　三滿字卍習也云云　四向下蓮花成向上云云　已上四種習事口傳云云

尋云。如劫開鑰開大城門意如何　示云。以實相一印開法界扉也。故開大城門云也云云

尋云。實相一印者其相如何　示云。以諸法實相妙解印鑰習也。　故山家御釋云。色心不二滿字印鑰云

尋云。以右指開七寶塔扉云云　其相如何

示云
尋云。以右指者何指乎　答
尋云。法花寶塔者何方向乎　示云
尋云。釋迦多寶二佛何方向乎　示云
尋云。何故釋迦入塔者有出塔文無之耶
示云
尋云。寶塔涌可如故時釋迦供去乎　示云
尋云。序品時有寶塔乎　示云
尋云。二十八品同時方如何　答云　示云。
事相者。諸流祕決等有之。細注不能。其中和尚不聞口傳畢
溪嵐拾葉集本法花
御本云文保元年七月二十日於天台山黑谷隱師記之畢
❶元祿十四年九月二十九日與日光山御藏庫本按對山門淨敎坊　法印實觀
十五年壬午五月三日重閱

溪嵐拾葉集

不動鎭護國家祕法　金剛智祕傳

一緣起事　經云。爾時毘盧遮那如來爲欲愍念煩惱苦海衆生故。於三界中勅不動明王言。佛法磨滅末世時。若有國家利益日月失度惡星變怪。鬼魅流行。疫病災難虎狼害人。暴風未已。毒虫怨敵頻起。盜賊征戰種種妖邪相續不斷。汝不動明王率四大忿怒金剛幷八方威德諸天七曜二十八宿三十六禽。鎭護國家利益衆生。現諸驗力種種成就。于時不動明王。受毘盧遮那勅。出火生三昧。卽召如是諸金剛七曜等。令住圓盤方位眷屬圍繞云云

一。建立道場事　同曰若建立此殊勝法者。勿生厭倦。登山頂四十九日供養之香花種種嚴飾。造四肘壇。塗牛糞未落地。安置處以七寶莊嚴。報盤位。安置壇中。設大音樂悉令殊勝。然後常懷念不動金剛不食能能應受持之。欲封時先常請我不動尊爲上首。故擇吉日鬼宿合。若欲建立方圓壇者佛衣郭先百年節桂。率都婆[]把木苦練木阿迦木柘榴木等若用。躃躒本末足七日最勝。用楓木茉來等。又吉也云云

一。曼荼羅事　同日圓盤大小任意地盤❷原三寸。廣一尺又法厚二寸。廣五寸。又厚一寸。餘廣二寸五分。地盤金色。天盤種種色。圓中令座不動金剛。東方所謂降三世金剛。南方軍荼利金剛。西方六足尊金剛。北方藥叉金剛。令貪狼巨文祿存文曲[]貞武曲破軍等圍繞不動金剛。東問地盤。畫東方帝釋天王。右手持獨股金剛杵。左手叉腰。乘六牙白象。東南方火焰天。右一手佐陀願[]羅手。第二手持念珠。左一手持仙杖。第二手持澡瓶。乘羊遍身有火焰。南方焰摩羅天。乘水牛。右手持焰摩幢。左手叉腰。西南方羅天王。乘獅子。右手持劍左手叉腰。西方水天。乘龜左手執蛇索。右手叉腰。其天頭上有七龍頭。狀如蛇形。北方毘沙門天王。乘鬼右手持花棒。左手叉腰。東北方伊舍那天王。乘對牛。右手持三枯杵。左手叉腰。次日月火水木金土。次二十八宿。角.亢.氐.房.心.尾.箕.斗.牛.女.虛.危.室.壁.奎.婁.胃.昴.畢.觜.參.井.鬼.柳.星.張.翼.軫。次三十六禽❸魚.蛟.龍.貉.兎.狐.虎.豹.狸❹鼈.蟹.牛.獺.鼠.燕.猪.㺄.獺❺豺.猨.狗.雉.烏.猴.猨.独❻鴈.鷹.羊.獐.馬.鹿.蛇.蛆.蟬。如是眷屬准甲乙丙丁等安置如法修造云云

又云。隨其自身或金或銀乃至銅鐵泥木彩畫。如是鎭護國家永斷一切災禍。天龍歡喜愍念。衆生諸佛菩薩常護念。一切有情自然安穩豐饒壽命長久。國❼土榮盛。此法無能勝者。是故。深祕之敎也。若持此法者。常繫左臂。諸天擁護。不過一切不祥。見者歡喜。一切鬪諍遂得勝之云云

一。行用次第事　本尊印明諸尊眞言等別在之

一。起首日事　軌云。若欲修行此法者。每月一日及十五日依法供養○起從橋尸迦至伊舍那各各應供養○云云　問。付此法幾種功能在之乎　答。四十八種靈驗在之也云云

尋云。四十八種者何等事　第一所有難調伏者。災變自消除事。第二治罰惡人怨結事。第三死人甦生事。第四降伏惡人呪咀事。第五悉地速成事。第六惡人疾病事。第七除病

❶此奥書甲本無之 ❷原＝厚カ㊥ ❸甲本傍註曰東方 ❹甲本傍註曰北方 ❺甲本傍註曰西方 ❻甲本傍註曰南方 ❼土＝王㊥

患事。第八勝軍陣事。第九除水難事。第十國王大臣愛欲事。第十一得大智大辨事。第十二得尊官尊位事。第十三惡人令歸佛法事。第十四歸佛法不生邪見事。第十五除火難事。第十六得降雨事。第十七舊井出水事。第十八轉男女令託宣事。第十九留癲狂事。第二十除時氣疫病事。第二十一禁天狐病事。第二十二禁地狐病事。第二十三禁惡人口事。第二十四得一切勝利事。第二十五解脫枷鏁事。第二十六免官事并鬼神恐怖事。第二十七散惡夢事。第二十八除鬼魅病事。第二十九禁毘那夜迦障事。第三十除小兒鬼病事。第三十一得婦女易産事。第三十二得大富貴事。第三十三除非時霜雪難事。第三十四令相愛人別離事。第三十五國家鎭宅事。第三十六留萬怪事。第三十七治水腹病事。第三十八治風病事。第三十九治女人白血事。第四十治女人長血事。第四十一治齒病事。第四十二治眼病事。第四十三治腹病事。第四十四命終人歸其神識事。第四十五捕逃亡人事。第四十六求得馬牛央事。第四十七療治萬病事。第四十八此行修行人不起三毒可起慈悲事。

已上四十八種如此

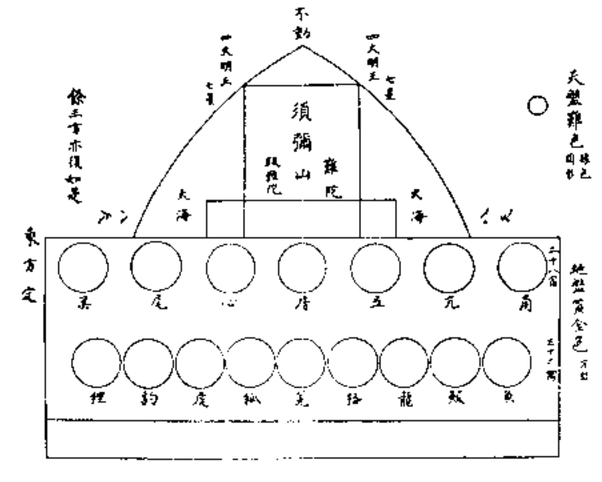
口曰。若持此法者。心恒念不動明王。一切有爲諸習奪煩惱盡皆消滅。不被爲女人之所[1]或亂。持戒清淨。能修行之。不動金剛說是法已。力士忿努天等俱皆大歡喜信受奉行。本云。是法極祕密法故。有別異本云云

又私記奧云。右件私記略中極略也。若有見義淨三藏儀軌可加行印是只爲鈍根行者依金剛智三藏儀軌抄出事。若招人神去返大金輪印用之可聞口傳云云　若所祈事遲成。然者結六目四目印。投盤上。[2]責之云云　私云。此法者或名五大尊法。或鎭護國家法。或名盤法也云云　問。何故名盤法乎

答。曼荼始中圖天地兩盤故也。或又隨行者所念曼荼羅尊像番番取替故也云云

謂意者。若欲得大智大辨者。以軍吒利金剛加毘沙門天等也。餘准之

溪嵐拾葉集

貞和二年丙戌八月十七日於江州綺屋山爲興法屬生令抄記了

天台沙門光宗記

[3]元祿十五年壬申五月十八日法印實現閱

溪嵐拾葉集

口決部　私苗

一。不動四種身事　示云。一釋迦本所現。不動迹是生身不動也。底哩三昧耶所說不空聖者是也。即不空聖者。明并十四中初索印是也。二大日本所現不動迹是法身不動是也。私云。息障品大日經所說不動是也。彼經所說慈救明并刀印。是其印明也私刀印可之　三除蓋障本所現不動迹是初住不動也。熾盛光佛頂經除初住已上障蓋三昧名也。故以之即彼佛頂經所說明并心印是也。四金剛手本所現不動迹[4]是等覺不動也。立印軌金剛手所現不動是也。即等覺位金剛手一切義成就菩薩不動故也。即彼軌[5]所說火界明并其印物藏諸尊中及十四初不動印也。索印也是也。謂此不動有生身法身初住等覺四身也。而其體是一也已上大原口決

私云。總云云之。六即五十二位不動可有之。心性不動假名中名云云。以上心寂靜不動心名此尊。故凡夫一念心性至妙覺究竟位其心次第顯。故六即五十二位不動可有之也。今略舉四種。四種種子即四身

[1]或＝惑？　[2]〔責之云云〕－(甲)　[3]此奧書甲本無之　[4]〔是〕－(甲)　[5]〔所說〕－(甲)

種子也歟。可尋之。[illegible]字不空聖者眞言中有之。今二種慈救明中有之

一。四種不動各別功能事　大原決云。釋迦所現生身不動者。利益衆生。❶法身不動者。諸法總體。❷初住不動者斷煩惱。❸等覺不動者施作用云云

一。不動梵號事　師云。阿唎也聖也。阿沙羅耶多不動也。而阿字無只サラナタトモ云ヘルハ上阿唎也也響阿字有故也。無闕也云云

一。眷屬事　八大童子有之。此外又倶哩迦羅倶哩釼梵語也。迦羅龍梵語也。藥則抳此云蓮花吉祥天女是八吉祥天女也守務夜叉女蓮花童子五部使者此者藥厠抳眷屬五人也　五部夜叉本説未勘可有五人也

一。八大童子名字事　惠光童子菩薩　惠喜菩薩　阿耨建菩薩　指德童子菩薩　烏倶婆誐童子　清淨比丘使者　福聚勝者梵云制多迦　恭敬少心者梵云矜迦羅

尋云。八大童子中比丘有之其故如何　示云。就多分名之。例如熾盛光八大菩薩中熾盛光佛頂。是❹佛也。然而多付八大菩薩名。今即其義也云云

尋云。八大菩薩所標如何　示云。不動中臺。八大童子者即八葉也云云

一。不動二童子事　矜羯羅形如十五歲童。著蓮花冠。身白肉色。二手二掌其二大指間横插一鈷杵。天衣袈裟微妙嚴飾云云

制多迦形如童子。色如紅蓮。頭結五髻。一髻頂上之中。一結額上。二結頭。左右一結。頂後表五方五智左手執羂曰羅。右手執金剛棒。順惡性之者故不著袈裟。然以天衣纏其頸肩。畫像法説已竟云云

又云。矜羯羅唐云能作者

根本印。不動刀印

唵地哩矜婆婆二合賀引

制多迦唐云福聚勝者

根本印。虛心合掌配胸如何

唵毘智須多迦志尼婆婆哥

一。園城寺黄不動事　示云。智證大師歸朝之時遇惡風。金色不動顯現云。不可❺恐。吾有生生而加護之誓。汝依法慳之罪過去在惡道。吾加護濟之。今爲守汝來也。吾有三種身。爲上品行者現金色身。爲中品行者現白色。爲下品行者現青黑色。汝既爲上品行者故現金色身也。其金色不動即今園城寺黄不動是也。不動本誓云。一時祕密呪生生而加護文不動所釋❻義記云。見我心者。發菩提心。聞我名者。斷惑修善。聽我説者。得大智慧。知我心者。即身成佛云云

一。不動三種身事　示云。白色者。衆色之本也。一百千形諸法本體少ソハタラカサヌ貌顯時白色也。金色光淺略門云七寶中金色第一也。故法然至極法體顯時金色有之也。其地上不動堅黄色也。故法性不動自體顯時金色有也。所詮眞言即事而眞教故。爲界惠者有相貌顯時少髣髴顯爲上品機。少易得意貌顯中品。至極易候樣ヒシヒシトヲホセテ顯下品機也。故自胎金兩部不二大日超二超三等次第立。皆是界惠者所不堪。爲應彼等故兼存有相説等云。此トヲリ可得心也。法門分限皆同程落付タレトモ次第ヒシヒシ易得意。即事而眞深立擧也。部以前申三句法門云ルモ方便爲究竟者。金剛界時嘉會壇祕密壇有之。其嘉會壇中臺恭根尼毘那耶迦等物安置。大日東方寶幢位下眷屬。是方便爲究竟貌也。サレハ故和尚法印倶體倶用本地三身此嘉會壇分明也。被仰。用體被云故也。此方便爲究竟惡即勝善劣云意也。故眞言教意惡勝善劣也云門アリ。又善勝惡劣也云門アリ。又善惡無勝劣門有之。此倶體倶用也。今才覺和尚御傳也云云　又云。金色白色不動兩眼倶開ヘシ。全不可瞎閉謂也云云　此黄色白色青黑色三種不動可有之見。本説不動儀軌本經有之。覺大師御釋此白色不動餘祕白色不被釋。本尊可用索本尊等釋。三昧流白色不動被爲本尊也。餘祕事故也云云

一。超二超三習事　示云。凡胎金兩部大日上立不二大日。其上❼超二大日❽超三大日習。深祕大事有之〇云云

又云。始覺修顯方有動也。迷執當體ハタラカサス方不動也。又云。變化身降魔不動也。自性身降魔愛染也云云

問。不動者其義深奧也。只大日法界體性智

❶原本傍註曰大日所現　❷原本傍註曰除業障　❸原本傍註曰金剛手不動　❹（佛也）一字　❺恐＝思歟　❻原本傍註曰不空所譯軌　❼原本傍註曰不動　❽原本傍註曰愛染

少不動貌也。而何不為本尊。不動毘沙門如四天脇士分立之哉。又❶云金伽羅制多迦為脇士。其心如何　答。不動❷實大日法界體性智。ハタラカサヌ謂アレトモ。猶是誓願門貌顯。惡魔降伏形狀故。大日所變眷屬。不動毘沙天降伏本尊成給也。次至金迦羅制多伽二童子者。不動所變身ナレハ為脇士也。義記云。大聖明王故無住處。但住衆生心性之中文又云。漏金伽制多順正不順性文

尋云。不動火焰智火歟。サテ童子謂如何。次不動所現身コソ多カラス。必二童子為脇士故如何　示云。二童子必為脇士事者。順正不順違誓願有之。故不動所現身中殊以此二童子為脇士也。不動法自體少ハタラカサヌ貌ナル故。正直義尤相應故也。示云。必不動童子事大日俗體猶髮取舉分少。出胎貌ツクロヒタル義分有之。故既是動作義アリ。其以前童形出胎貌少ハタラカサヌ體質有歟。故第二大日被云尤有其謂。本尊被云大日ユリサカリテ降伏四天一列落付法自體貌顯サンカ故也覺。如何　答。爾也云云

一相應和尚南山建立事　示云。和尚山門南谷❸於南山南向被建本堂意趣者。龍樹菩薩開南天鐵塔得三部經。次第深得意如此❹被勵立也。此山閉籠拜不動本❺身願拜生身不動給ヘリシカハ。覺大師讃歎曰。日域顯現在不動叡山留生身明王云云　凡顯密無雙御弟子也

一叡山西坂不動堂事　示云。慈覺大師承和十年四月一日始御登山之時。於西坂本思惟給樣。先師吾山被建之本意者。三諦一體本尊安置御願也。而此山麓未被建護法無念次第也思食云云　結誦❻一印一明有緣尊可令現給云云　此時不動現給。故欲❼奉立此尊。而大師空❽御入定之間。奉命相應和尚仍相談惠理阿闍梨。令造常行堂本尊之時。同令造此尊云云　三諦一體本尊者。覺大師御釋云。心性不動明王體也。亡泯三千❾即大智劔雖亡而存取大悲索。一見其形三法宛然文此釋可思合之故。登山之時南無大聖不動大悲明王拜云云　必三諦一體吾山拜也。私云。阿字三觀可思合之。付不動習事也。又云。惠理阿闍梨被請事者。自公家未被仰下以前夢中貴僧一人來告云。此程為我本尊造立可被召請。其時不可被辭申云云

問云。是誰人耶　答云。戒圓仁也云云　其時覺大師奉知。竭仰無極。其後如案❿被勸請之間。是⓫先立奉被請了參畢。權者利生*實可仰可貴。末代生在而有餘者

義源持金剛說記之

正中二年乙丑七月二十二日

一三三摩地事　一入火生三摩地。此三摩地者立印軌分明也。是行者自身許火生三摩地也。二入金剛等至熾盛光三摩地。此行者自身外三界國土一切衆生妄情燒三摩地也。三入俱胝焚燒三摩地。此行者外廣三千大千世界所有一切佛土一切衆生妄情乃至法界依正燒三摩地也　已上云云

一慈救呪五大尊總呪事

一金色大日事

瑜祇供養次第法云〔金剛智〕〔胎藏〕率都婆變成本尊毘盧遮那身金色如閻浮提文念誦法護法同之

〔住在勝妙色三昧。又身作赤金色智拳印金云云〕

印相不說之。又色相鮮白如淨月〇

胎藏大日五字儀軌云〔不空〕自身如金色毘盧遮那佛文印相不說之

大日要略念誦經云。菩薩金剛從字而轉。或盧舍那諦觀如來結伽坐作三昧相。如閻浮壇徹妙金色文

近代翻譯。法報不分釋此事也

威儀形色經云。　身相金色定惠智拳印文塔中多寶相也云云

一現眇事　示云。不動眇一目事者。瑜如番近一目以諸法如來平等見給也云云　目スカメテ物直タムル意也云云　一。奉事修行者猶如婆誐梵文心如何立印　師云。異義多端　一婆誐梵者。奴婢梵語歟。三卷底哩三昧經云。　此尊本願大悲捨身奉持一切持誦者。身如奴僕現無一日文此意歟

二婆誐梵者。ウキクサノ梵語歟〔末乞〕〔木乞〕　彼草木風吹風先立靡〻〻。金方亦爾。不動尊

❶[云]－㊥　❷實＝更㊥*　❸於＝猶㊥　❹[被]－㊥　❺身＝尊㊥　❻原本傍註曰三印明内有之云云　❼原本傍註曰金剛輪印明云云
❽[御]－㊥　❾即＝拳㊥　❿被＝奉持㊥　⓫先＝者㊥

隨行者如彼草云事也云云 三婆誐梵者。如義也。如金剛頂疏。先如吾如義也。男如云事也。此義アリ。一女下賤ナレトモ商人宰家ナレタレハ。其品男如云説有之二。隨男命男心如有云事也。不動尊者。隨行者意女隨男云義有之 四婆誐梵者佛也。佛隨機説法利生給事。水如隨方圓器。不動尊隨行者心奉事給事佛如隨機説法利生云事也云云 五婆誐梵者。大日也。不動尊大日使者也。奉事行者如仕大日世尊云事也云云 六文起盡不辨カヽル異義トモ有也。不動尊現身奉事修行者。上句讀切。猶如婆誐鑁❶三摩地成。與諸天菩薩得同共止住ヨム也。底哩三摩地耶三卷本。自身得爲如來使者。三摩地菩薩同位文 一卷本同之。使者法云。不動使者。即自現身令行人見。見已得如來三摩地心。與諸菩薩常得一處文文意。三密觀行成就見本尊。如婆誐梵得三摩地成就。與諸菩薩共住云事也。此義祕藏也云云

一伏藏事立印軌 示云。伏藏有三。一伏藏。昔有人地中埋寶也。二神伏藏。諸鬼地中埋寶也。三天伏藏。諸天地中埋寶也。今此法成就時。行者具三種伏藏自在取之免貧窮也

一密密文事立印軌 一義云。大原口決云。人之頸クヒラレテ即無音仍ヒソカニ吁嘆。也故密密云也云云 一義云。五大院云。密里多此云死。仍今心死云也。密密云密里多略タル也。委イハヽ密里多密里多可云也

一如七日光照大馬口等文事立印軌 示云。南方有大海。海水如黒❷什。天火常燒海水令不増。若天火海水不燒一切陸地變大海ナルヘシ。而衆生業力ニヨッテ天火燒之。海水不増也。此牝馬口海名也。委可檢心地觀經也云云 憶樵石事馬陰藏事。可申合掌事也

一差別之心令同一體文事立印軌 示云。識多種。先五識也五根 意第六識也意根 梵云悉多心。此云分別心。第七❸云梵云摩那。此云執我識。先分別上猶差別執心除決定思成也。第八識梵云阿羅耶識。此含藏識云也。是差別心發始源也。仍今文差別心云八識以前指也。軌文曰。令同體者。第九識指也。第九云梵云菴摩羅識。如此云無苦我此心。總無分別一味平等心也。此心即佛果也。八識以上迷心也。十識事東寺眞言師立也。仍山門不立也

一三界其中所有一切魔羅文事立印 示云。魔羅者天竺詞也。委魔羅略魔也。此云殺善也。其魔云二種。一第四禪頂色界頂魔王也。是大自在天云也。又摩醯首羅是第八識所變也。法性心背生死入人ナル。大自在天云也。二第六天魔王欲界頂。此第六識所變也。一念隔歷差別心法性心一切毘舍也。迦犂天羅刹馬等當時鬼云也。此前五識所變也。殊大火梵燒蒙也

一阿尾捨法事此云取縛ト。又遍入ノ義也 示云。此法如文以無病童男童女。清淨洗浴著新淨之衣。於道場中以不動眞言作阿尾捨法也。以眞言加持童男童女心體遍入召請。思天神地祇稱其名。彼童男童女心中請入。一切事問皆答也。世間雙法等云是也。若委知之可勘蘇婆呼經也

一頂上蓮華事 大原口決云。尋云。不動頂上畫蓮花是誤也。使者法云。鈒首如蓮花葉狀。古像鈒如之

新渡經中威儀形色經云。經。五大明王形色説處不動明王形像説云。髻上有八葉蓮文 已佛説超。頂上蓮花アルヘキ由見タリ。隨佛法相傳不動頂上蓮花不用云ヘル者。 威儀形色經未渡時自本云事也。大原入滅以後此經渡ヨリテ。借昔無證據。雖不用之此經可有頂上蓮花由見上。於今是可用也

一不動一持祕密呪生生而加持事 使者軌云。此不動使者毘盧遮那佛化身一持後生生加持。若求無上菩提。當清淨梵行一心精進當得種種不思議三昧。不思議境界。不思議神通。辨才不思議力用。如是之事證者。乃知不可具説〇文

一千度觸許願事 亦名千度觸犯法文同 軌云。若世間之人世習未斷千度觸犯種種業使者。皆許其懺悔不即捨離文

一殘食法事 又云。每日自食先於種種飯

❶(得)十三? ❷什＝汁? ❸云＝識?*

食二一分於一盞中。著持食。誦呪七反呪寫淨處著日別如此。所居處常得擁護 文

一。阿彌陀與不動一體事 經云 私云。或經說云。地藏菩薩法藏比丘也 文 應知。阿彌陀與地藏一體也云事。又云。地藏菩薩阿彌陀因位也。故阿彌陀種子[梵字]字也。地藏種子[梵字]字。字體因業不可得[梵字]字也。風大也。阿彌陀本有命息。可思合之。又云。放光菩薩法事觀音地藏合爲本尊也。此唐土始行者。尋其根元者。此二菩薩者阿彌陀因位內證一體故。如此證人。可知。可祕可祕

一。五時間有不動愛染事　示云。以方等彈呵等爲不動折伏習也云云 愛染者。般若總體也。故以般若時分愛染王習也。惠心一流相傳義也。遂可尋之也云云

一。尋云法花中有不動耶　示云。傳云。法花折伏破權門現文可思之

尋云法花同聞衆列不動耶一義可有之。以蓮花法門爲義。不動經體法門可思之。仍頂上蓮花頂戴也。即觀音習也。祕事祕事不可口外也

尋云。法花同聞衆有愛染耶　示云。有之。愛染王者凡智體也。　即文殊師子冠頂戴事。可思之

尋云。不動愛染觀音文殊云事證據如何

答。嚴密習事一佛二明王事。可思之云云

尋云。其相如何　答。龍猛大師釋云。❶愛染王是諸法體。以瞋爲體。以惡爲相。以愛爲用。❷染愛王即諸法相。以貪爲體。以善爲相。以降爲用。阿彌陀是諸法用。以癡爲體。以不二爲相。以慈悲爲用。故頌曰

諸法在體　同名無明　是名愛染
諸法在相　同名常樂　是名染愛
諸法在用　同名不二　是名彌陀
諸法並成　俱體俱用 文

一。地藏不動一體事　❸經云。時二童子侍立左右。一名掌善。左右白色。持白蓮花調御法性。一名掌惡。左右赤色。持金剛杵降伏無明。佛號大衆汝等。當知。是二童子法性無明兩手兩足。　延命菩薩中心不動阿字本體。若有衆生知是心者知是成就。即滅三毒得自在。恭敬供養延命菩薩不生疑惑。現在求所皆令滿足。後生淨土得無生忍 文

一。堂外作善事　東寺流諸祕抄中皆終堂外作善處印佛印塔像等出之云云

[梵字]拾葉集

文保二年五月十日於天台黑谷任師說記之畢

天台沙門光宗記之

至德二年乙丑九月十九日於佛眼寺爲興法利生寫了

遍照金剛光信記之

寬正三年壬午二月二十五日於妙戒院書之

天台沙門盛助筆者榮隆

寬正六年乙酉二月二十九日於首嚴楞院飯室谷禪林坊寫了。南無山王權現不動明王顯密紹隆臨終正念往生極樂云云

四明沙門有尊大德歲十三

于時文明八年丙申五月十二日於鞍馬寺月性房考佛法弘通令書寫畢

遍照金剛慶義

元祿八年歲次乙亥夏五十一書寫了

天台山兜率谷雞頭蘭若大阿闍梨法印大僧都嚴覺

溪嵐拾葉集

佛母愛染明王最勝眞言法　不空譯

爾時大毘盧遮那佛告金剛手菩薩言。有眞言名愛染王心眞言。於諸法中最勝。若末法中金剛手有善男善女等常持此明者。汝飲無量大菩薩天龍八部擁護持明者。若有人得聞此明王者。能滅百劫罪。若常誦此眞言令一切見者。皆如慈母之想。刀兵水火不能害。一切聖衆咸來擁護。無有捨離。若能每日見像除一切罪業。若求長命剾死籍付生籍。壽命長久得見百秋。若有人常持此明。宿業重障不能破壞。金剛手及諸大菩薩皆歎喜。福收寶藏。天女一切寶具足。若復有人誦持此眞言五十萬遍。一切眞言手大漫拏羅王悉會。所求善願成就。爾時世尊即說根本印明。由二手內縛直竪忍願針相交。眞言曰。[梵字]

❶原本傍註曰文殊(右註)，勢至(左註)　❷原本傍註曰觀音(右註)，不動(左註)　❸原本傍註曰地藏延命經

[illegible]。是名最勝根本印明。若有人以此眞言以印印心額喉。一切罪業一時除滅。三界所有天魔外道作障難不善者見此印聞眞言。不隨順持明者皆悉飾醜。眞言行者先誦此明滿十萬遍。作種種法。此眞言能擁一切覺。何況天龍八部不隨佛法者云云爾時世尊復說成就諸法一字印明曰。二羽內縛二空並立右押左。眞言曰[illegible]。此眞言常誦持得無量福衆人愛敬。上虛空界下至風輪際所有天魔外道毘那夜迦土令見者皆歡喜能成就所願圓滿。現生勝諸人後世生東方瑠璃淨土。是大威怒王者。一切諸佛大菩薩天龍八部等慈母金剛薩埵妃。十方淨土三世及三界無能越者

曼荼羅事　我今更說曼拏攞法界。房宿及鬼宿顯白素絲畫愛染王身。赤色。住日輪三目威怒形。天魔外道首髻有師子頂安五鈷鉤以髑髏爲瑠璃虎皮爲裙。火焰遍身。左手持五鈷鈴。右手執人形五鈷。安衆生界。次左手執金剛弓。右手持金剛二箭射三光成大愛染法。左手持輪。右手執赤蓮花打輪勢。　次畫四大忿王。　東南角畫降三世金剛。青色八臂當前二手結印。檀惠反相鉤。餘拳竪進力。左手執弓右把箭。左一手執杵右一手執索。左一手執戟右一手把棒。三面口角現牙。坐火焰中。西北角無能勝金剛。四臂青色。三面火髻聳上。右一手作拳竪頭指。一手執三般戟一手絕顚。一手執棒安坐蓮花。　西南角大威德金剛。青黑色。六頭六臂六足。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執鉤。次手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐。東北角畫馬頭金剛。面有三面六臂。各執器杖。左一手執青蓮花。一手持執。一手執棒。當心二手結印契。左手上執鉞斧。一手持數珠。一手執索輪王。坐蓮花中大忿怒相云云

愛染明王右邊畫善集童子。身著青衣叉手向肘。面白肉也。次金光童子著白衣。左手執赤蓮花右與結印。右邊寶藏童子。著五色衣。頭有孔雀王。左手執錫杖。右手執拔打羅。次畫善財童子。著黃青之衣二手合掌。此四大童子身各繞火炎。以忿怒㞗眼。現一切魔王形云云　次畫十二天王無量聖衆恭敬圍繞云云

十八種勝利事　若有人求悉地。於勝地作曼荼羅。安置尊像作念誦法。燒香散花。供養東方阿閦如來及本尊據。而諸他人罪滿七日誦根本明一萬遍。卽得成就。若誦至眞言一千八反。一切天龍鬼神玄來衛護。又法。若有人求最勝驗者。於三日中可食。誦滿根本呪三萬反。所有心願便遂意獲大悉地。對本尊前作法。卽得威怒王及四大金剛四大童子十二天王無量聖衆共現身。又法。喰菖蒲根百八反含口。卽一言論及官府中理。若鬪諍決定得勝

又法。花香含口中誦此呪三萬遍也。國王妃后王子官人令一切衆生皆大歡喜敬念

又法故令一切諸人歡喜者。稱彼人名誦滿三百遍卽皆歡喜。又法。若人誦滿此明日日一千八反。卽家內五穀常豐盈無缺

又法。呪菖蒲根一百八反。隨持貴人使得財物

又法。若有末法世人日日滿眞言三千反。隨欲令不二十一遍。諸病疾皆得除滅。又云。法欲令他人歡喜敬愛者。安置尊像作念誦法。燒香散花供養尊像。誦眞言一千八遍則得歡喜敬愛。又法。若有人求親覲國王后嬪妃王子公主宰宮婆羅門刹利毘舍首陀比丘若男若女等。畫兩頭愛染王。一身二頭各著寶冠。右面赤色忿怒。左黃色慈悲形。右手當心執人形五鈷左手持五鈷金剛鈴。坐赤蓮花火焰遍身。洞然如劫焰。四大童子恭敬圍繞。若欲成就如上諸法者。安置尊像作念法所持諸眞言。若佛頂如來蓮花金剛羯磨部等。皆持罰被等眞言令成就。若有人誦一字明每日三百反得大神通所作事業悉成辨。若有人見靈夢誦眞言三遍靈夢不應。又若有人求大音聲求大智慧求光明求一切所安穩求官位求善和眷屬求辯才求諸天龍八部等加護求衆人愛敬求菩提心求五穀等一切食物

欲縛一切逆財無量病除滅者。取白壇香刻六臂愛染王安置西行。人面西對。於三七日中三時日日列根本呪誦滿一千七反。所求善願一時成就。速得大金剛從急難中如日昇空

若誦此眞言能主一千反。在其人至臨命終時。金剛界大曼荼羅王皆悉集。令得大涅槃數遍事　爾時如來復說❶偈言

若有末法人　是根本眞言
若誦一百八　劫賊忽然侵
若滿二百遍　有念皆稱遂
若稱三百遍　是人三界中
神力得自在　若講四百遍
家豐足七寶　若誦五百遍
得天人愛敬　若誦六百遍
壽命悉長遠　若誦七百反
祈求事決定　無不充滿足
若誦八百反　自然得智慧
復得大音聲　若誦九百反
所求得官位　大海及江河
師子象虎狼　水火諸毒難
一時皆除滅　若誦一千反
忿怒大明王　一切大菩薩
天龍八部衆　一切有情類
及諸刹利生　所有三界天
接狀如奴僕

堅持莫犯慈悲道心事　念誦了當出道場時。起慈悲心勿生他人怨害。女身及童童身勿婬。此大法最勝故不簡淨不淨獲得成就經行任意已上

已上儀軌文抄之耳

❷元祿十五年五月十八日法印質現閱

外溪嵐拾葉集　青面金剛法

一。緣起事
一。依經集義軌事
一。得名事
一。病相事
一。尊像事
一。大壇供事
一。護摩供事
一。灌頂祕法事
一。加持三種事
一。持戒修行事
一。此病久成不治事
一。功能事
一。金剛夜叉一體事
一。金剛夜叉劫末利益事
一。此法相傳事
一。太元明王一體事
已上十六箇條

溪嵐拾葉集

青面金剛❸法　私苗

一。此法緣起事　口決云。此鬼有九萬眷屬。住寒山云山。日日飡人精氣幷血肉。名阿利多夜叉。此鬼出彼山。赴曠野時。阿多婆物大神鬼神也來。降伏之。汝飡人血肉。我飡汝血肉。于時閉絕壁地而口。出血云。今日以後長不飡血肉。願勿食我云云　此大神過去空王佛時長者。　其佛末法飢渴人多死。哀之捨妻子荷諸食施衆生。依此功德。令得接領諸鬼神之威德。又云。阿多婆物明王者。太元明王事也。故東寺流青面金剛法。與太元明王法一體❹習也云云

又軌云。此四大夜叉。手足爪皆長利如劔首。各將八萬四千夜叉眷屬。護持南閻浮提一切衆生〇云云

私云。過去迦葉佛末法之中有一比丘。其名曰良忍。依破戒咎被擯出衆中。仍住寒山。印度習破戒僧不受供養。故身體枯渴成骨骸。起惡心成佛法障礙神。今傳屍病鬼是也

問❺云。此儀軌者。依經軌歟。集儀軌歟。如何

示云。此軌者。非依經。故集儀軌也。仍或依陀羅尼集經說。或依多門天軌等歟。故陀羅尼集經第九說大青面夜叉陀羅尼功能曰。行人誦此大青面金剛陀羅尼者。伏滅傳屍病鬼難云云

一。得名事　儀軌曰。青色大金剛夜叉辟鬼魔法。亦名辟鬼殊法鮫龍。　洞阿闍梨位

空甚述

復此鬼病漸漸展輪處處流行。所謂傳夫妻子孫及兄弟姉妹等。是故時人號曰傳屍鬼病。天下名醫不能療治。佛法澆薄時。國王大臣后妃婇女。國中僧尼。爲此鬼神當

❶〔偈〕－(甲)　❷此奧書甲本無之　❸〔法〕－(甲)　❹〔習〕－(甲)　❺〔云〕－(甲)

所侵害。上品爲癩兒。中品爲傳屍。下品爲狂亂。是故父母忘親昵。妻子奇恩義云云

一。病相事　傳屍病者。五種天魔鬼也。第一傳屍病鬼者。頭顎鳥。身人骨也。右手以刀切入口。左手持尊勝陀羅尼云云第二屍骸鬼者。頭女形。髮長身。人骸也。右手以針人口ヌウ也。左手以槌病者頭打也。第三天魔羅醯室陀鬼者。頭者鷄。手指二足。左右手槌持。腰虎皮著。付無道起瞋恚惡心等也云云　第四兜醯羅鬼。頭僧腰下蛇。左手持千手陀羅尼。右手病者頭打。此病付始非時道心起。或啘咳文第五猫鬼。頭猫頭猫鬼。身人。赤衣著。左手持白光遍照王。右手病者胸打云云

私云。第一傳屍病者。骨ウツキ諸血脈ヲトルナリ。第二屍骸鬼病者。婬欲好發病也。第三天魔鬼病者。起瞋恚發病也。第四兜醯鬼病者。非時道心發病也。第五猫鬼病者。依物狂發病也

一尊像事　一義云。或云。三井流相傳者。二臂像也。東流四臂像也。或云。此事不審也。當世流布四臂像者。三井相傳本也云云　可勘本軌說也

一。大壇供事　軌云。畫作此曼陀羅已。日月蝕時俄小壇作莊嚴此曼荼羅。隨力所堪辨備飲食菓子等供。供養誦呪。待日月複滿之時。日明其壇供者。十三燈明。十三飲食四淨鏡四大刀。四弓箭。五色線。是王宮供養云云

一。護摩供事　軌云。次護摩供具准普通供養。凡息災敬愛官位福祿降伏等一切事業一一成就

一。灌頂祕法事　軌云。末世愚夫偏應歸此法。翻譯三藏深祕不傳。大日金輪灌頂以後傳授此文云云

一。加持三種事　軌云。治此病時。誦一前大身呪三七遍。以右手把白芥子。誦前身呪三七反。散打其病人頭面。其鬼身碎裂所燒失。二或把楊柳枝。誦前身呪三七反。打其病人。三赤柘榴枝。誦前身呪三七反。打其病人。如□□其鬼退散其病卽愈云云　又云。以沈香白檀香等入銅器中。誦前身呪三七反。加持其香水入茜草楊柳柘榴湯中。應浴洗其病人灸處。傳屍病止息云云　又云。造三鬼像。入銅鐃器油中。誦聖無動尊火界眞言一百八反。煮三鬼像。然後擲入爐中護摩。三七日夜。若猶無驗三七日修之。此時三鬼成灰無其形。其灰中有𤙖字。𤙖字變成眞如寂靜無動尊。是名三惡還住本覺無動眞如云云

一。持戒清淨而可修此法事　軌云。受持此印法者。著新淨衣。住靜室中。持戒清淨發上求菩提下化衆生願。每日三時各誦前身呪三七日也。繞壇行道誦呪加持灸湯其病人。行者常以孔雀明王根本眞言護持其身。辟除一切鬼神障難○云云

一。此病久成而難治事　軌云。過四十九日難治○云云　私云。此病者。速疾身疲勞。其以前早早可令治者也。凡此病者。以心勞爲本。不可懷憂喜念者也云云　以忌病患爲第一祕術也云云　又云。口決云。此病者。始一人患之。不傳于人病者。逝去後移萬人。器破之時其水如散諸方也云云

一。功能事　軌云。若有諸王勤修此法國王無病長壽。國土安穩豐樂。五天震旦行此法者。其高驗無量不能載之。又云。若有行人如法歸供。證得六通成就五法。更無生疑云云　獨行法云准提若遇大惡病或傳屍。於道場之中密作法。專病鬼魅自反傳而至云云　最勝太子經云。摩訶迦羅王能除傳屍文或記云。以柳桑湯洗沐之。以不動心呪加持之云云　又云。傳屍病者。是風病鬼病兼之。仍柳者鬼退散。桑者風病除云云　本說可尋之

一。靑面金剛與金剛夜叉一體事　相應經云。大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二。示云。焰口者。祕說也。焰者光義。光以南爲本。口者收口內。此則入法界宮義也。又云。炎口者。閻燒盡義。口吞噉義也。此明王入摩渴魚三摩地吞食一切惡業衆生也。謂摩渴魚者海中大魚也。海中一切イロクズノ類。吞噉無餘。背有穴ウナシノ水是吐。今金剛夜叉吞滅惡有情身心事。亦復如是云云

一。金剛夜叉劫末利益事　教時義第二云。又劫末時或飛行夜叉告。發慈心是金剛

手之所爲乎云云
師云。勘文云。爾時天人欲壞時。百億飛行夜叉巡空而唱言。此劫將壞。爾時萬億人天聞之怖畏而生厭離法爾有一有情無師將入初禪定云云 三界義引之。是劫章文歟。此夜叉亦金剛夜叉歟。金剛薩埵金剛夜叉同體異名也云云 石山文泉房云。金剛夜叉 劫末人壽十歲之時。現大夜叉形吞噉一切衆生類無餘。夜叉云。發菩提心之人不可食云云 諸人爲免夜叉難一切發菩提心。其時釋迦如來舍利從金剛際出現。昇虛空放大光照。照觸一切衆生。光中雨無量寶蓮花。蓮華中有聲說微妙法。衆生聞法彌發心。勸道劫末三寶名字失滅無。勸道因緣。是時金剛夜叉住大悲盡三昧現出世。此卽釋迦最後利生也。釋迦如來敎令輪身三昧耶共出興世。施大悲利生方便也 亦復觀一切未來世薄福有情。住大悲盡三昧者。指彼劫末時歟云云 或傳云。金剛夜叉末法利益事者。金剛夜叉以堪癡煩惱治給也。故飛行夜叉成無菩提心者呑噉給也。發菩提心者其味スシ。未發心者其味殊勝也云云。無菩提心者取噉也。故爲免夜叉難劫末時發菩提心也。又云。今青面金剛法斷酒肉五辛持戒清淨而發上求下化衆生菩提心者。免此惡鬼病難云云。故此法以加持爲最要。此加持者。灌頂秘事也。金剛夜叉劫末利益可思合也

私云。金剛夜叉骸骨呑噉。給事自性舍利灌頂智收意也。故覺鑁舍利式云。收威儀歸不等云云。深可思之也
一。此法相傳事 師示云。此法者。山門東寺共根本無之。智證大師許傳來給。仍三井流秘法習傳。然而當世山門傳持流布云云
一。太元明王尊形樣事 或云。此太元明王法者。小栗栖常曉阿舍利將來秘法也。常曉未入唐以前。於本朝太元明王曼荼羅感見之。其後入唐。春傳授之時一分無所違。曼荼羅事 示云。中尊者。台藏界金剛藏形如。頂上佛面多之。千手千足千眼等有之。男髮取タルヲ引割帶セリ。凡イカメシケナル形像也。如此異形尊形五鋪在之。無中是大法也 又云。天下惡靈邪氣大鬼病難除秘法也。孔雀經法。青面金剛法一體習事也。口傳〇云云

溪嵐拾葉集

于時永享八年閏五月八日於書寫山藤谷方記之不慮之感得冥衆御照覽歟
無障金剛

❶元祿十四年歲次辛巳十月二十八日以日光山文庫本校對又二十九日以別本校對別本藏辟差魔法畢復今書寫附爲別卷云云

天台沙門實現

溪嵐拾葉集　辨財天秘決

一。本書事
一。私記事
一。五箇灌頂事
一。生身辨財天拜見法事
一。本地事
一。三體本尊事
一。十五童子事
一。不動尊愛染一體事
一。理性大通結緣事
一。愛染熾盛光習事
一。鎮護國家祕密念誦事
一。總持院建立事
一。辨說宇賀事
一。以龍女習辨財天事
一。以蘇悉地三玄四印辨財天習合事
一。生身辨財天事
一。文殊入海敎化事
一。海中一乘事
一。求聞持三字習事
一。龍女宮收諸敎法事
已上

❶此奧書甲本無之

溪嵐拾葉集

辨財天法祕決　本私苗

一。本書事　圓滿陀羅尼經一卷　神將陀羅尼經一卷　宇賀長者經一卷　十五❶王子經一卷　刀自女經一卷雨寶檀度儀軌一卷已上別法　最勝王經辨財品　法花經提婆品　華嚴經　仁王經　寶積經　觀音經　已上通法

一。私記事　南岳天台持誦次第一卷　山家大師將來[梵字]許可一卷。覺大師❷御傳　辨才念誦次第一卷池上

已上　弘法大師私記爲一守長者大聖坊傳　此外口傳數十卷已上　大修儀一卷　依四箇祕經　謙忠傳　大修儀一卷。依最勝王經同此外　口傳四十餘帖云云

一。五箇灌頂事　一。生身辨才拜見法事

已上祕決在別

一。本地事　示云。妙音辨財者。諸佛智慧主。故通諸尊也。仍最勝王經云。始從諸佛妙辨才。終至十方普世天。此尊所變云。此時以釋迦爲本地。或藥師或彌陀也。此等花嚴經或依寶積經說也云云　又一義云。虛空藏或地藏或彌勒等也。仍惠心先德御釋云。在天名虛空藏。在地名地藏文　或又山家大師御釋云。天地經緯靈童也云云　仍天地陰陽以理智不二爲宇賀神體也。是宇賀辨才德也。故祕決云。宇者天也。以天爲父金剛　賀者地也。以地爲母胎界　神者人也。以不二爲體蘇悉地意也　兼天地人三際名宇賀神王也云云　❸[梵字]者虛空藏菩薩種子也。天而無不覆。[梵字]者地藏菩薩種子也。地而無不載。人者天地間生在。故名人問。天雖施無礙德。地而不載者不可有。地雖載天無礙德無之者不可有。天以地爲藏。地以天爲藏。天地相寄顯德。虛空藏菩薩地藏德也。地藏菩薩虛空藏德也。此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母。故人畜千草萬木皆以此尊恩澤無不濟。故以宇賀辨才爲福德尊也云云　示云。付此尊有兩種。一妙音辨才也。主智慧。諸佛四辯八音言辭無礙德主也。此時以[梵字]字爲種子也。次宇賀辨財主福德。是觀音所變辨才也。此時以[梵字]字爲種子。[梵字]字即寶珠故也。凡以此尊法花十界皆成習也。サレハ其垂迹云時。以白蛇爲體。蛇身是三毒極盛體故。三惡道攝也。白色表白善故。三善道攝也。已上以白色蛇體六法界攝盡也云云　次此尊右手持智劍。萬法亡泯故。空觀二乘界也。左手持如意寶珠。萬法龍生故。假諦菩薩界也。頂上有老翁形。是佛果昇出故。中道佛果法門也。已上以此形貌十萬界攝盡也。加之此尊本經云。三世諸佛爲衆生雖施福智。荒神上首多縛天王成嗔。遣三神令奪衆生福惠。三神者貪欲飢渴障礙等三惡使者是也。多縛天王者。元品無明是也。無明住地其力最大。一生補處智力不能斷。除佛菩提智之所能斷文　已上取意　又云。我有對治法。右手持智劍能除障礙神。左手持如意寶珠能除飢渴神。頂上有白蛇能除貪欲神文　口傳云。以此文天台三諦三觀法門習合也。正是元品能治妙覺智見タリ。故此尊本地無作三身內證也習極也。始覺因分智慧不及故也。補處智力久遠事不知事此謂也。故一生補處不能斷除說也　又云。宇賀辨財觀音智主也。妙音辨才音聲當體故。所觀境主也。此觀音妙音共本門流通現身說法故。此尊本地三身習事。旁有由哉云云　又云。此尊三毒具足當體。不動內證具德法門云也。如此開顯故。普門品三毒三觀妙理習合也。深可思之云云

問。此尊三部中何乎　答云。蘇悉地部祕法也云云　依之覺大師記云。此法蘇悉地部中大法也文　其故蘇悉地大儀軌中。此尊以眞言囑口セリ。應知此尊言辭無礙德備故。淨口業明用事。最有其謂。此事隨分祕決也。不可口外。將又以三部宛三密時。口業即蘇悉地也。旁以有由歟云云

一。三體本尊事　示云。最勝王經中說五億八千童子。其中十五童子爲上首。其十五者。祿命身三各五具合。三五十五也。祿者人果報也。命者壽也。身者報壽不二人體也。故陰陽道報壽身三名之約。內法時。法報應三身智慧也。此法報和合以

❶王＝童イ㊅　❷御傳＝將來イ㊅　❸[梵字]＝[梵字]イ㊅

爲不二身體。是如次三身各具五智成。三五十五童子也　又祿者甲乙等十支干也。是皆空居天衆七曜九執等也。命者十二神將也。人壽者注十二時以爲義。身者五大和合。以之爲義。故以五行爲德。是灌頂秘事也。付之三身習事在之。口傳有別。更問之云云

一。十五童子事　示云。第一印鎰童子乃至船車童子等也。最勝王經委細說也。其第十五船車童子者。我朝乙護法是也。背振山緣起云。南天竺國有大王。名曰德善大王。此王十五人王子生。第十五王子生後經七箇日。不知行方失畢。大王此事悲歎而白龍樹菩薩言。其時菩薩入定現天眼通知見三千界給。此王子棄散邊地之境。同域西海之地背振山現居。菩薩以此事由而白大王。爾時大王生歡喜思。自餘十四人王子達引率。龍樹菩薩共我國影向給。今背振山權現是也已上　第十五王子故乙護法號也。　護法願發處處示現。故乙護法號也已上取意可勘本傳也云云　示云。以此十五童子布字時。第一印鎰以童子安頂上。第十五船車童子以安兩足。是十五童子居行者身體致擁護意也　次深秘意云。時第一印鎰童子實相一印佛果證得法門故頂上布字。第十五船車童子定惠二法故兩足布字。船水上行故定主。車陸地行故惠主也。依此船車運載人皆助身命。是即定惠二法以運載出世寶財。法身惠命通持相續意也云云　次己身自體護法云者。一體二手不指摩。定惠二足身體運動。是法爾自然侍者也。以心傳心故寸陰無違。故秘密灌頂記云。八萬四千護法神常隨守護不捨離。深可思之也云云

一。不動與愛染一體事　示云。秘決云。以本三摩耶三使棟梁五鬼門戶可擬印　口傳云。三使者三惑使者是也。又是三毒也。五鬼者五住地煩惱也。此三惑五住不動愛染以三摩耶斷之。三惑者心法所具惑障也。故定惠三摩耶以弓箭降伏之。仍三惑使者入愛染三摩地斷除之。五住地煩惱者。主色法五陰。除色法障事。以刀劍斷之。是不動三摩地所表也。凡以不動愛染二法煩惱即菩提。生死即涅槃習極也。凡愛染者心法智體故。三觀三身實相也。故此尊三面也。不動色法主故。五大五蘊法身事現也。表生死即涅槃故現黑色體。愛染生德表故現赤色。不動現死德故黑色死人色也。仍以此尊生死二法習也。所詮實惠二法寂照二德佛智身也。又愛染三諦三觀所表。迹門三千塵點是也。不動五蘊本法故。本門五百塵點是也云云　仍不動愛染二尊即法花本迹實體是也云云

一。理性大通結緣事　示云。顯宗沙汰者如常云云　次密教意。大通佛者即大日也。故智證大師釋云。大通佛者即是大日也。此大通佛即熾盛光也。梵云沙羅王。一切衆生本有定惠二德。即是熾盛光佛也。愛生衆生誰不大通結緣。三世諸佛十方薩埵。悉皆從熾盛光三摩地出生故也。本有自性三摩地現前故。是理性名大通結緣也。佛必十六生唱正覺故。大通佛十六王子生給。此事不可口外。深可思之云云

一。愛染習熾盛光事　示云。此尊居熾盛光日輪給故爾云也。加之此尊有三面。左面佛眼。右面金輪。中面不二愛染也。佛眼金輪兩部理智也。此熾盛光從三摩地不二妙成就出生愛染也。是從一切衆生熾盛光三摩地生事表也。所詮一切衆生即愛染王體也。外不可求法。深可思之云云

一。鎭護國家秘密念誦事　示云。吾山總持院亦名天子本命道場。是有三重建立。第一重安置天子本命。第二重安置百官本命。第三重安置萬民本命。總名天子本命道場。通一切衆生也。是十四人安供僧故號十四禪師。此禪師等國家護持念誦作法有之。故謂向國城每日晨朝奉加持天子。其印明三種悉地中報身印明也云云

問。何故以報身印明爲天子本命印明耶　答。此事最極秘事也。所謂此三種悉地者。辨才天祿命身三體一致習合也。其故三種悉地蘇悉地大事也。辨財天又蘇悉地教令輪身也。此三身中命眞言誦。祿身自存也。三種悉地報身明即命眞言

也。命身報身智慧故也。又報身上冥下契、三身宛足云云。此釋深可思之云云

一總持院建立事　示云。右熾盛光堂。左佛眼堂。中間不二塔婆建立。內奉安置五佛。熾盛光者金剛界大日。佛眼者胎藏大日。五佛者不二蘇悉地全體也。一切衆生結緣最初元神(金輪)從頂上入衆生心法作。本命(七星佛眼)從足入衆生色法作。此本命元神和合成蘇悉地大日。今不二塔婆其三摩耶形也。此色心冥合必五智如來出生故五佛奉安置也。又此塔婆奉安置舍利矣。卽熾盛光三摩耶境智冥合表示也。仍於此靈場奉加持天子事。諸佛出世根源萬法成就砌故也。口傳有別。更可問之云云

一字賀辨說事　示云。取板枝作飯匙。一方書[梵]字。一方書[梵]字。祈福時[梵]字爲面。祈智慧時[梵]字爲面。本尊前立之行也。其故此匙卽是此尊三摩耶形也。言辭無礙法必從舌根生也。仍匙卽此尊舌根也。口傳在別。更可問之云云　又云。此舌根者卽如實知自心菩提心也。依之龍猛菩薩辨天一卷疏云。如實知自心者。自者色法。心者意也。色心冥合成不二息風也(文 取意)口傳云。以實相無想法門爲如實知自心體。是常教門心也。是事相沙汰時。自者色法之身也。心者智慧報身也。此色心不二時成息子也。是法爾自然道理也。仍色心冥合生口業也。故我等三密卽三諦三觀全體云云。如實知自心也云云

示云。我等口業者。心性八葉從蓮花其八葉西方葉開來成舌根也。此舌根西方妙觀察智阿彌陀說法斷疑智爲三摩耶形也。故出入有命息。自然三諦三觀法門修行相居也。故一切衆生舌根具足證菩提門阿彌陀自然成覺我等也。仍出入息卽如實知自心修行也。不意自然唱[梵][梵]二字以無作大行也。不加分別觀深可思之云云

一以龍女習辨財天事　示云。龍女卽如意輪觀音也。此尊本地又如意輪也。仍一體習也　又龍女以寶珠卽爲自證法門。此尊又以寶珠爲三摩耶形。又付此尊三身習事有之。所謂南方寶性尊法身也。如意輪觀音報身也。龍女卽應身也。此三身共以如意寶珠爲三摩耶形。此寶珠者。境智冥合以爲本。凡法花經者。本迹兩門也。迹門明此開會。卽心法三觀也。本門明人開會。此不二以塔婆表境智一乘。一乘卽平等法門也。故多寶誠言平等大會皆是眞實宣給。又密敎意。東方胎藏界。西方金剛界。南方不二平等性智方也。仍龍女南方無垢界成道不二平等三摩地入事表故平等法門也。平等者十界皆成妙理也。故界如三千諸法法花實體也開顯也。仍釋云平等大會。常鑒法界。亦由理性。九權一印。印復九界。權亦復然。權實相冥百界一念等釋也。又付此寶理種種有習。戒家戒體發明表示也。相傳。眞言灌頂事相習也。顯宗心法三觀口決也。境智冥合本地無作內證爲顯也。故都率釋云。古佛舍利從海中來(文)　云意。我卽本地無作三身也。仍本來本覺如來以舍利我此本有法身也。如來示請誠證也。仍世尊納受說也。

請云。何故以寶珠名灌頂耶　示云。凡灌頂者以不二爲體。前佛智水灌後佛頂云也。是卽始覺本覺不二義顯也。今寶塔品時。二佛並座表其義也。付之顯密義相分。顯意寶塔法身妙智。釋迦不二應身也云云　密意多寶法身釋迦報身。塔婆不二尊形也。凡寶塔者不二寶珠塔婆也云意也。仍龍女南方無垢界成道云。實南方非行。寶塔南面成正覺也。或又修行斷惑必南方無垢界被云也。五佛時南方種子[梵]字卽離塵垢義也。故云無垢世界。修行斷惑時。設雖行餘方。必南方無垢界被云也。仍西方行東方行。不二自證歸アラハ。平等大會法花修行也。仍龍女成道時節寶塔品時也。寶塔東方來故多寶佛西向給。釋迦西方東方向給。二佛並座時。クルリト西方ネヂムキ給間。必東南向。次西方向給。釋尊南向給時分唱龍女正覺也。速疾開覺故。須臾聞之卽得究竟阿耨多羅三藐三菩提說。提婆品於刹那頃發菩提心說文可合之。凡釋尊一代敎法此寶

珠自證聴。　一代開悟機用龍女一人窮也。故龍女頓成一切衆生成佛手本也。仍龍女正覺五相成身觀習也。顯教八相成道云。密教亦五相成身云也。我等五蘊和合成身體時。自然五分法身具足成五智如來也。サレハ金界五相成身觀處第五佛身圓滿觀名觀身爲本尊也。此佛身圓滿眞言以。又名妙覺如來也。故義釋云。一切衆生色身實相常是毘盧遮那平等智身。　非是得菩提時强空諸法使成法界。法界海會自身顯觀。　一切行願一念一切所作諸佛同等文

一蘇悉地以三玄四玄印習此尊合事

示云。四玄印者須彌大海師子座寶樓閣也。是一世界一四州建立也。此世界促一世界也。此一世界促我等己身有之以之蘇悉地爲大事。凡兩部法門法門無邊無❶由法界宮談。故無邊際蘇悉地意不爾。只兩部理智法界遍萬法亡泯不變眞如不生一理也。此上隨緣眞如覺體緣起談蘇生一世界建立歸。　一佛所王土建立法界數量無闕減於此一州習之也故彌陀大海印兩部表示也。　師子座寶樓閣等不二寶塔我等己身也。　世界建立有兩部理智表示正法我等世界建立數量具足。　仍我等。水輪有八海表示有九山相貌。法爾自然道理也。　依正不二色心一體有義故❷施空諸法使成法界法界海會自身顯現等釋給云云

一。生身辨財事　示云。先龍神居大海最底事。　凡龍畜依身三毒極成體。生死沈沒本源也。故大海最底居住。　又能居正法有此表示。我等水輪中有肺藏。其中有金色水。其中三寸蛇在之。我等第六心王也。肺藏西方妙觀察智所在也。妙觀察智第六識邪正分別識也。　即是我等是非思量覺體也。　其種子云[梵字]字也。此字即辨才天種子也。所詮我等無作本覺本有全體蛇形也。　故高野大師御釋云。迹化歸蛇類文　云意一切神祇冥道垂迹皆蛇形也。其故一切衆生ツクロハザル本有念體蛇曲心也。　サレハ凡夫衆生悉蛇身感得也。爲應同之垂迹神明現蛇身給。仍歸蛇類釋給也。　一切衆生有本佛性云持此念體也。仍祕密云寶珠何在性海之底性海者指我等大海最底也。　其大海者水輪中有八葉是名八海又有九迴腸是名九山。九山者金界九會曼荼羅也。八葉者胎藏八葉曼荼羅也。　以之名密嚴花藏莊嚴。其中央自性本有大日御座。是亦名金剛薩埵。其薩埵者今龍女是也。法花寶塔云南天鐵塔也。　南天者兩部理智不二灌頂方形取也。　龍女寶塔前開悟得脫事。　表示不二一乘法門也云云　又示云。凡密教之意。今日龍女正覺相貌。悉密教灌頂表示也習也。　釋迦多寶一佛兩部大日也。此兩部理智法門授金剛薩埵也。顯意寶塔二佛並座云云。　以不二一乘法門授龍女。其意云者。不改龍畜迷心無作本有念體不動無作本覺體也示處云也。蛇心表無作。　十六丈顯十六生正覺。年少愚癡體不動本覺也顯也。　サレハ不動法習時。　肥滿童子云事在之。其者十五歲已前童子未煩惱修起時念體也。　是即本覺無作體也習也。　是名無作斷惑也。龍女幼稚唱正覺顯此意也云云

一。文殊入海教化事　口傳云。三世覺母入海中授般若妙理於龍女。依之龍女出生死大海詣鷲峯法性山。只非龍女一人。三世諸佛十方衆生出離生死時。　皆可有此表示云云

一。海中一乘事　示云。密意文殊所說一乘者。虛空藏菩薩眞言也習也。付此法有三身九身習事。　所謂寶性尊(法身)虛空藏菩薩(報身)寶菩薩(應身)已上法身三身也虛空藏菩薩(法身)寶菩薩(報身)明星天子(應身)已上報身三身也寶菩薩(法身)明星天子(報身)一切衆生(應身)已上應身三身也以此三身九身寶塔品三身九身習合也。　所詮寶性尊者法花多寶佛是也。多寶寶言可思之。又虛空藏菩薩求聞持眞言五智眞言也。　當此顯宗時五味調熟也。故五味具足畢醍醐味法花會入也。　サレハ求聞持法行時。壇上安置牛乳事。表花嚴乳味依眞言不思議加持力無明血乳反生法性智光。是名醍醐味是名一乘法花。又不二灌頂表示也。亦如意寶珠❸表也。　經五味即五味

❶由=中イ㊥　❷施=强イ㊥，非強？　❸[表]イ一㊥

濃淡有之。又五分法身五相成身儀或也。龍女五相成身云。五味具足。爾云也。加之虛空藏菩薩種子[梵字]字也。此字南方不二法性不二也。旁以一乘法花相應。龍女於海中一乘妙法開悟云。此[梵字]字字義觀名云云

一。求聞持三字事　示云。求者能求智惠即指妙法也。聞者聞法體即持蓮花也。持者指經也。上境智二法不二一心以執持為義。即如次法報應三身三諦三觀三部妙理也。深可思之。故求聞持行法橫竪五味一座行法中窮盡故也。故龍女成道不限。我等本有無作成正覺相此行法中修顯也。口傳在別。更問云云

尋云。法花中說辨才天耶　答。一義云。辨才天者又名妙音天。若爾者妙音菩薩是也。又一義云。美音乾闥婆王是也。其故大日經疏釋妙音天相。妙音者乾闥婆類也。乾闥婆者樂人也。妙音天又樂人也。仍可合之也云云　又云。最勝王經中說乾闥婆眞言。辨財天蘇羅娑婆帝曳眞言出。是隨分勘文也。深可思之云云

一。龍宮收諸教法事　示云。凡龍神者。三諦等分極成體。煩惱黑菩提本深也。愚癡黑暗體故常居龍宮。表生死沈沒。故居大海底。所證無明體龍神也。故諸教法滅龍宮收。　法性反作無明意也　又云。龍神者水神也。故居大海最底。教法者言說風大用也。風火又水大用也。留其化用時歸其水大本源也。仍佛教滅必收龍宮也云云　又云。諸教法云者。自[梵字]字種子起。此字即言說不可得種子也。大海又[梵字]字水輪也。故教法滅收龍宮云事。歸[梵字]字水輪事表也。教法非種子歸　三千諸法悉歸[梵字]字種子也。是非歸生死本源也。是生死一如迷語一體事表也云云　又云。龍神本源者顯如意寶珠。此寶珠一心三摩耶也。仍止觀云。大千經卷收一微塵。破一微塵出大千經卷。此一微塵者即指一心處也。表萬法一心歸事也。故唐決云。以一心芥子開萬方扉(宗叡問法全決)云意以白芥子鐵塔扉打開事云時。一心如芥子萬法一理也開語事表也。縮諸法有寶塔。縮寶塔在一心。在一心時不狹。有萬法時不廣。故佛教滅收龍宮云時不滅。教法世間流轉時不生。故密教意本來不生不滅自性天然教法也。故即生非生。即滅非滅者也　已上

以辨財天顯密一致習合事。大概如此。委細口傳有別。更可問之者也云云

已上事相者在別。不遑注云云

溪嵐拾葉集本

御本云文保元年六月一日於天台黑谷青龍[1]寺記之[2]畢

[3]右以上件書寫功德奉備悲母妙宗禪尼頓證菩提追福仰願者聖靈早登三身之覺位速證福樂得生死自在神力貧窮無福衆生濟度給而已敬白

縛日羅資法印良鎮

溪嵐拾葉集　辨財天緣起　末

[1] 寺＋(學窓)甲　[2] 畢＋(天台沙門光宗記)甲　[3] 已下甲本無之

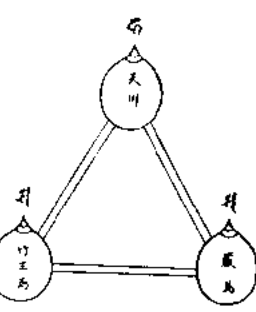
已上二十四箇條

可有之心性不動

辨天部末　私苗

一。❶紀州天川緣起事　相傳云。紀州天川者。昔湖水大海也。此地善惡有二龍。此惡龍惱害萬民。爰大汝小汝二神發慈悲降伏惡龍之時。彼惡龍出現而吐毒氣。此時大汝迷亂絶入。菩薩小汝以八目矢惡龍口中射入。其時此惡龍被降伏破湖人大海畢。其爲體卷湖水昇虛空。其水濕堅而成大岡。今天川是也。其時善龍者卽是大辨財天女是也。夫德善大王是也。又以箕面辨財天一體也。所生王子十五人也。亦是十五童子是也已上　又云。大汝者辨財天第一王子也。小汝者第二王子也。仍此二神者兄弟也云云　又云。大汝者日吉大宮權現也。卽釋迦垂迹也。小汝者春日大明神是也。卽藥師如來垂迹。第三王子者熊野權現是也。卽阿彌陀如來垂迹也云云　又紀州吉野天川者地藏辨天也。日本第一辨財天。第二嚴島者妙音辨財天也。第三竹生島觀音辨財也云云　又云。今天川嚴島竹生島三所穴互通徹。三辨寶珠一體互融云云。甚深甚深❷

相傳云。役行者於紀州天川此法成就。弘法大師卽役行者再誕也。何大師同於此天川此法成就云云。又一守長者同於江州竹生島此法成就セリ。的長者須達再誕也。卽傳教大師檀那也。一守長者梔毘梨再誕也。卽弘法大師梔那也

口云。深入禪定故大海最底居云云　又云。表佛果昇出故高山頂上居云云

一。安藝嚴島三箇祕事　夫嚴島大明神者。娑迦羅龍王第三女也。發五十種誓願。其中三箇大願者第一無上菩提。第二大智慧。第三福德也。若有人詣我寶前者。此三箇大願不果遂者。不取正覺已上　又有三箇祕事　第一陀羅葉銘四本從南方海□常在補陀落。爲度衆生故示現大明神。一度參詣諸衆生。三途八難永苦離。和光同塵結緣設凡夫身。用此枕者。觀見三千大千界云云　縱者。八相成道當作佛已上　第二馬瑙枕　第三如意寶珠寶殿內也正御云云　口傳云。寶珠埋所最上祕事也。所謂寶殿刻橋上御殿前土壇下埋之也云云

一。須彌山事　右山者弘法大師結界地也。嚴島後山也。一里舉上也。女人不登清淨靈地也。此山有石門。卽是蓬萊宮門也云云　本尊藥師如來也。亦是良與寶藥不死妙藥也云云　已上弘法大師緣起有之。可祕之

一。竹生島事又名智福島　花嚴經云。東北方有小國。其中有湖海。海中有小島。在生身辨財天已上　口傳云。此竹生島者金口所說也。應知辨財天靈地也云云事　五大院釋云。江州有靈島。生身辨財御座故。叡山佛法繁昌云云

一。興行緣起事　第一者役行者仕行也。仍坤方山上有率都婆。號役行者率都婆。是也。第二行基菩薩仕行也。明神垂靈應。行基示分地耳。第三者覺大師作社壇安置本尊也　夫尋明神影現根❸元者。最初辨岩屋出而顯鷲岩屋給。龍女之出海底詣鷲峯表也。次自鷲岩屋顯宮籬給。是則南方無垢之成道表也是一　又云。竹生島者。從出大海諸鷲靈表也。石山如意輪者表南方無垢成道也。辨財天者如意輪化現也。故以內證三摩耶寶珠詣鷲峯也。深可思之是二　又云。湖海者琵琶形也。所以竹生島者覆手也　小島女島也　者撥也。島內之宮殿者陰月也。白石與竹生島者半月也。渤島者遠山。勢多者鹿頸也。自宇治至于海者海老尾也。湖海最底。四河流卽是四絃也。法爾天然之標相。生身辨財所居也云云　又云。此島自金剛輪際出生金剛寶石也。釋尊正覺金剛座也。然則地主權現者。靈山教主釋尊也。龍樹者文殊入海教化表也。正殿之辨財者現成明證成道表也。法花提婆品說相。深可思之也

一。竹生島爲宮殿事　師物語云。竹生島者申ウツケテ爲宮殿。卽辨財天爲淨土也

❶紀=和カ㊀　㊁　❷此下圖今揭中段　❸元=本イ㊀

云云 其島爲體總相一島石一也。故船寄リヤウ〳〵トヒヒク也云云 內ウツケタル故歟 又云。彼竹生島辨岩屋云龍穴有之。彼役優婆塞彼龍穴入給。此岩屋大朽木。此岩屋南北通穴也。前後入口穴ホソクシテ又曲。此中央池其池ウチワタリタル朽木有。左右穴曲故。此朽木外不可入也。仍大龍居在歟往古疑來也云云

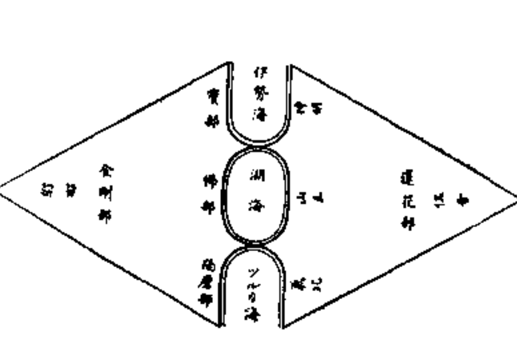
一。六月蓮花會事 相傳云。慈惠大師始行也。此奈禮儀式者。造大島嚴船也。神事終此島切破沈海底也。金翅鳥骨入海中表成如意寶珠也。鳥骨寶珠此謂也

一。竹生島明神爲魚龍事 相傳云。大鯰七匝繞島也。是則七佛藥師化現也云云 叡山與湖海者須彌與大海表也。兩部陰陽福智二嚴也云云 竹生島者。眞實智福島號也云云

一。日本國獨胡形事 行基菩薩記曰。日本國獨胡形也云云❶

一。相傳云。役行者於紀州天川此法成就。弘法大師卽役行者再誕也。仍大師同此天川此法成就。又一守長者同於此所成就云云 又云。蒲生野的長者於江州竹生島此法成就。的長者❷須達再誕也。卽傳教大師大壇那也 一守長者❸檀毘梨再誕也。卽弘法大師大檀那也

一。六所辨財天事 天川❹紀州 嚴島安藝 竹生島江州 江島相州 箕面攝州 背振山肥州 已上

住吉者。西方神明主智門故。文殊化現智也
太神宮者。寶部神明也。故以寶珠爲神體也
諏方明神者。降伏勝化神明也。故以金剛部爲體也。黃石公再來也云云
嚴島者。胎藏界大日如來也。故以妻女爲眷屬也云云
氣比者。金剛界大日如來也。故以男子爲社官也 云云 又氣比緣起事。越州幸林寨最初影向之時。忽然御前氣飯入テ現前ス。仍擧世奉號氣飯大明神。此寺林山建寺號幸林寺ト。其故公家ヨリ被下印鑰號氣比云云 天氣降下相比地祇故號氣比云云
本地事。仲哀天皇示現大日如來也

一。江島緣起事 相州江島云所有長者。十六人子生。彼所又深澤四十里池。其深幾千萬尋云事不知。彼池有五頭龍。其長二十丈。江野長者子年噢間後造棚懸贄。父母コレヲ見悲事。村南村北哭聲猶勝百千萬行淚袖朽。是辨財天影向御覽哀傷無限。爰五頭天女奉見緊念其時辨財不受云云 其時五頭龍成嗔吾信倍爲衆生生害。爲天下可怨申。其時天女我云ママニ止毒害。爲萬民成守護。此所垂迹勒。長者彼所恨。行跡トテ子死越云。サテ天女天龍八部四大天王等語從天下雨。從地上沙。力士拋石。夜又運土。一夜中土架上號島。號最初鵜鷀來居間。初名鵜鷀來島。後江野南島トテ江島號。胎金兩部峯立。金峯金色嚴。金色光赫奕。台峯有池號龍池。一名觀音池。嚴虛空藏嚴云。常生身虛空藏現。又三寸白龍有之。隨機現。又聚天峯東方有之。北方蝦蟆神大石有之。爰常道祖神現前給云云

一。武烈天皇御宇泰澄大師彼島籠行之。二臂天女二天具。我常寂光土アリト云云 次役行者伊豆大島流サレテ御座時。彼島上五色雲靉靆。具二童子籠被行之。六臂天女乘龜具童子。我常靈山有也云云 次道智法師彼島籠奉誦法花經。其時備飾饍日本國女形薄衣著每日影向。道智龍女行方爲知藤衣スソニツク。遙尋行之程。新田四郎人穴云所トメ行。其時龍女嗔。此島雖至于劫燒時藤オホサント誓也云云 次傳教大師彼島籠被行之。天女八臂具四天。我常靈鷲山住云云 次

❶此下圖今揭中段 ❷原本傍註曰不動辨天也 ❸原本傍註曰毘沙門辨天也 ❹紀＝和イ

弘法大師籠彼島被行之。四臂天女持智劍如意珠。西方淨土教主也云云　次慈覺大師籠彼所被行之。一度觀天女。鷲峯教主也云云　一度六臂天女。安養教主也云云此御貌寫。白依號大明神。社構神事執行。國師請延供養。于今少無相違云云次安然和尚尋覺大師跡。籠彼島被行之。二臂天女乘雲現給。安養教主也云云安然碑文云　江州湖中有靈島。生身辨財天御座故。叡山佛法可繁昌云云　相州海中有靈島。生身辨財天御座故。鎌倉佛法可繁昌云云彼五大院光德相模國星谷生人也。父法道和尚云云　サテ五頭龍成盤石。江島守南向住給。今龍口山大明神是也。彼大明神誓願云。暴虐族。我前頸切贄可懸。雖至于未來際此願不空云云然間鎌倉謀叛殺害人夜誅強盜山賊海賊等。彼明神御寶前切之。昔好覺。彼大明神體束帶著衣冠タタシキ人也云云

已上取意文也。江島緣起相州大山寺在之可尋之云云

一。於龍有種種不同事　第一蛇龍（今龍神等是也）第二魚龍（私云。湖海鰐魚龍歟）　第三馬龍（祇園龍馬云物是也）　第四蝦蟆龍

一。善女龍王鱗事　因物語云。高野大師善女龍王授灌頂給之時。儭施等種種物有之中。我形見トテ鱗一枝大師奉獻之。其大五尺。土代金色含梁色。如法如法ウツシカリケリ。金色光明赫奕トシテ。目クルメキテミアハセラレス。今高野山重寶是也云云

一。法性房贈僧正葉上僧正對面事　師物語云。僧正御在入唐求法歸朝時。水島トマテ白海中一小島出現シテ。船ツレテ半時許アリキ。僧正船屋形上閉目念誦給。餘人見ケリ。然後彼小島忽然トシテ不見。僧正云。法性坊贈僧正成大龍。龍宮御座アリキ。彌勒出世不改生身奉待給也云云　只今某求法請益事感歎來現給ツルナリ云云　法性坊持國天垂迹也云云　葉上僧正如意輪化現達磨大師再誕也云云

一。少納言入道信西感得生身辨天事　師物語云。信西被詣竹生島之時。暗夜水中明月有ケリ。水練仕以カツカセタリケレハ。圓石シラカリケル面白石アリ。スキトホリタル中見ケレハ龍下子アリ。是感得壇上安置勤行セラレケリ。速疾悉地成就。其生身于今安居院流重寶也。仍彼門流繁昌シケリ云云

一。良達房上人於淡路國開發田事　此上人淡州成相寺御座之時。此水田少間故。開荒野成水田三百町許也。山間谷一ツキ切成水池。從奈良瓦燒召下。樋瓦作ツツミ下フセラレタリ。池底八方石立。八大龍王勸請セラレタリ。最初池邊八方壇立。八大龍王法被勤修。即是辨財天祕法也。既龍神現身影向。其池水于今不漏絕云云　此則俗諦利生菩薩也。世以皆奉歸伏

一。同上人辨財法成就事　淡州成相寺前大河了。其河中瀧了。水音被障。佛事法會音聲不聞サリケレハ。本尊祈請イタシケレハ。夜半計雷霆響天地龍神下。河底大石皆摧破成平平タリ。靈驗無雙。世以信仰畢云云　又同人或時被行灌頂之時。庭儀式臨時降雨。上人被加持ケレハ。其寺許不降雨。皆是此僧不思議加持力也云云

一。同上人授戒於龍神事　或時龍神爲受戒來臨。上人閉眼少□三摩耶印明結誦觀法住給。御弟子遠眼見。二三尺許小蛇來。上人右足水指クワヱタリ。經數刻去了。御弟子等相語云。爲龍神授戒畢云云　御弟子疑云。何故呑水指耶　上人云。水指者戒指也云云

一。關東壽福寺埋沙金事　物語云。壽福寺佛殿後山三鈷形山。近來炎上アリシ時。爲造營山クツシ地ヒク。其時彼三鈷形山クスシケル時。人夫等或病惱。或物狂成。或死ケリ。彼長老ハカリ神僧ナリケレハ不用シテ。彌山クヅシケリ。其後彼三鈷形山中古牛形金掘出。彼何物疑處。葉上僧正傳記見ケレハ。唐瓶子中沙金入滿被埋ケリ。此辨財天祕事也。其地神成土公形變ケリ。樣樣タタリケル間。如本令埋ケリ。根本上人如此建立タル事。相構不可令動事也云云　如此取動シテ以後。寺中種種不吉事共出來。

ケリ云云

一。良觀上人福神勸請事　上人存生時。如意寶珠乞。衆僧可扶持トテ。江島龍穴籠ケリ。七日行法之間。壇上狐子三出現。此感得給歸寺之後。一極樂寺方丈下埋。一多寶寺埋。一三村埋給。仍彼三ケ處寺繁昌給。但極樂寺長老入滅以後。第二長老彼方丈取クッシテ被造作ケル之時。地引ケレハ。其地白蛇引出。中打切ケリ。故老僧共無勿體事セラルル由申ケリ。其故彼寺無程炎有。俗諺事不足成ケリ。如此最初興隆上人置事不可動事也云云

私云。彼狐子變成白蛇。是二臂神王法修給歟。宇賀刀自女經說也云云

一。辨財天爲悉地敎主事　示云。八阪寺救海長老義云。辨才天者悉地敎令輸身也。此事世人不知事也。隨分祕密事也。諸佛菩薩四辯八音言詞無礙德者。獨此尊主給云云　又云。山王堂鎌忠者。宇賀辨才計知。妙音辨才事イト不知ケリ。可加賀者彼尊寔習也。不可加加者此尊別願也云云

此句許如法如法能習云云　又云。妙音辨才習事種子哀也。印別行經巾鉢印是也。木土曜印是也。隨分祕由也云云

一。隆愉僧正宇賀勸請事　物語云(義源)建長比。內裡御惱アリケリ。諸寺有驗高僧等被召參加持ケルニ。無其驗。物氣自口ハシリテ云。當時我等可加持僧徒無之云云　唯隆愉僧正許コソアレト云云　其時付才覺隆愉被召令加持。即時御惱平愈アリケリ。如此雖有効驗貧道御座。彼門弟等宇賀法可行給之由強被申ケリ。僧正云。我無上菩提志故。有漏福報不欣也云云　其時御弟子達思。貧道御座間。利口如此被仰哉云云　其時僧正宇賀法被行ケリ。始勸請段之時。十方蛇來臨。壇上充滿。其外又房中室內充滿。兒同宿等恐怖。サレハコソトテ不及供養撥遣給ケリ。慈鎭和尚四天王御弟子快雅僧正附弟也。近來事理通達ノ大行者。瑜伽觀行大眞言師也云云

一。謙忠律師辨財天法成就事　謙忠律師他人祈禱事申ケレハ。山王堂前池アリ。暫ノ時御座候トテ入內ケリ。向彼池念誦ケレハ。大龍水中頭指出。其時祈禱請取。不可入眼事龍神不出現ケリ。隨分通神行者ナリケリ云云

一。西明寺禪門感夢事　物語云。山王堂律師謙忠刀創斗入滅キ。其夜有感夢。山王堂辰巳方當井アリ。謙忠立出井ハタニテ念誦アリキ。然後井中落入給。西明寺殿見給。打覺給時。山王堂使者來申。律師御房御入滅申。又同時夢。此律師變青色爲童子井中乘紫雲指東方去畢。西明寺殿申サク。此律師十五童子隨一也云云　應知。謙忠權者也云事。血脈忠快謙忠列穴太流人也云云

已上付此尊物語等也。爲後代行者故實粗注記了

溪嵐拾葉集

文保二年四月十八日於天台黑谷靑龍寺學窓以師說記之耳　天台沙門光宗記之

應永二十一年四月十二日記之

江州靈山寺別院書之　貞算(俗七十)

溪嵐拾葉集

一。多聞得名事
一。尊形事
一。種子事
一。根本印事
一。三摩耶形事
一。功能事
一。法華一體事
一。以多聞顯密一體習事
一。四種成身二種斷惑事
一。不動毘沙門護者事
一。雙身事
一。阿彌陀一體事
一。雀爲瑞鳥事
一。成就相事
一。相承故實事
一。雙身口決事
一。灌頂事
一。五市法事

溪嵐拾葉集

多聞天悉決事　私苗

問。多聞得名如何　答。梵云毘沙門。此云多聞也。凡多聞者正法護持故。寶塔內十二部經首題納。諸經典總持故號多聞天也云云　又一義云。毘沙門者如黠談也。所謂爲除四魔軍。雖著金剛甲冑。爲正法護持內著解說法衣。懸袈裟衣。事毘沙門。故名毘沙門也　大將軍胞胎衣懸事。毘沙門袈裟著貌也。祕密精本有袈裟事深可思之云云

一。尊形事　示云。多聞者降魔大將施福本尊也。左手寶塔持事。正法護持表相也。右手三古鉾取事者。降魔表示也。是以四魔三障難除。三身圓滿惠命得也。故身著金剛甲冑。壽命長遠德令得也。仍所持三摩耶悉是福智圓滿表示也云云　又云。於此尊有種種異形。所謂吽迦陀野毘沙門者十臂尊形也。是大日所具多聞天也。最極祕頂大事有之。更問之

次。都拔毘沙門事　示云。身著甲冑帶太刀。是東方都拔國出現相也。故號都拔毘沙門也。山門毘沙門堂毘沙門天是也云云　又云。左手捧寶塔。右手取寶棒。是卽北方天也。帝釋眷屬也。此兩種毘沙門者。觀音所變多聞天也云云

一。種子事　示云。𑖪𑖹字也。其字體云者。言說不可得𑖪字也。此字卽言說教法本源也。仍多聞天稱。或號正法護持。此意也。仍以此字爲種子也云云

一。根本印事　示云。二地相叉入掌中。卽是所座二鬼也。二水立合。須彌山也。二火二空相柱。二鬼體也。二風立合。此尊吉祥天不二一體義也云云

一。三摩耶形事　示云。或寶塔也。或寶棒也。或三古鉾也云云

一。功能事　示云。此尊與如意寶珠一體習也。故法花云。我獻寶珠世尊納受說。卽指此尊種子也。此故𑖪𑖹字者。字體萬法能生根元。如意寶珠種子也云云　又云。安鎭儀軌中。如意寶珠功能說云。三百由旬內令無衰❶滅已上　又法花多聞天所說神呪功能說云。令百由旬內無衰＊滅已上深可思之也

一。法花一體事　示云。此尊所持寶塔。法花塔婆也。加之。此尊捧寶塔。習諸經之王法界塔婆也。卽是三千世間異名也。法花十如實相妙理寶塔全體也。深可思之也

一。以多聞天顯密一致習事　示云。剛崎義云。當流相傳云。太穴流以天部顯密一致習事雙身法傳。其故傳教大師示覺大師云。汝到大唐者付顯教門習中道。付眞言門問天部云云　依此文顯密一致習也。而傳教大師天部御相承。雙身法外無之。故知雙身以顯密一致習事有之云事

一。四種成身二種斷惑云事　示云。四佛四波羅蜜五大尊四天王等習合祕曲也。此時多聞天者北方天故。天鼓雷音分身也。仍以多聞釋迦分身習也云云　次。二種斷惑者。四天王共踏二鬼。是則二種生死斷意也。或又見思二惑降伏義也

一。不動與毘沙門共正法護持者云事　慈鎭和尙示後範云。不動者大日正法護持者也。法界體性智教令輪身故也。多聞天者釋迦正法護持者也。仍安置此二尊。爲正法護持者也。雖多教法不出顯密法故也云云

一。雙身法事　示云。此尊吉祥天不二冥合義也。此卽台金不二理智平等法門表示也　又義云。半天波羅門。多聞天不二體意也。其緣起云者。此多聞天往昔。此半天波羅門同時發心。多聞天精進苦行故速成福智。半天波羅門懈怠樂行故于今在凡地。依之起猛利强盛瞋恚。多聞天法修塵行。成障礙神發誓。所詮多聞天法性表。半天無明表也。無明法性相雙法故。此雙身相背。無明法性同體之惑故不相離也。法性無體全依無明。無明無體全依法性。深可思合之　又云。付此尊在黑闇女云物。又云黑見。卽是障礙神也。又吉祥天法性表。黑闇女無明表也。此不二相應義。其意如前云云　因物語云。此天有緣起。吉祥天者相好圓滿端嚴美麗天女也。此天所行諸吉祥事有。仍諸國召請之　次黑闇女醜陋シテ有不吉祥事。所行悉諸災

❶滅＝患カ●＊

雖競起。故人皆是厭。愛此黑闇女中。我是吉祥天女姉也。暫時不相離。故吉祥天女所行我必隨順云。所詮此二天善惡二法無明法性義也。故此二天女共不召請。其儀有漏善惡二法捨。無相法身眞空冥寂理入事表也。是大經說也。追而可尋之

一。阿彌陀與多聞天一體事　示云。自昔阿彌陀許可雙身許可相副傳授來事者。多聞天正法護持願付。何菩提心人令守護習也。阿彌陀是證菩提門致主也。尤一體被得。故花嚴經云。一切衆生以發菩提心名多聞天云云　又云。我法修行人。必可令引導淨刹云云　應知□阿彌陀多聞天一體云事　又一義云。諸天部中。此天獨無上菩提可證得習也。餘天未聞其義也。仍此天五種願中。第五願無上菩提說。深可思合之云云

一。多聞天法成就之時以雀爲吉祥相事

師物語云。孔雀西天瑞鳥也。我朝雀孔雀部類也。悉地成就之時。必此鳥影現也。サレハ小川承證僧正於關東足利之祈禱時。前裁葦毛馬乘著甲冑武者。頂上雀頂戴出現ケリ。現身足利感見タルケル間。以使者壇所被申遣時。未發言以前僧正云。御前葦毛馬現タル事候歟被申ケリ。不可思議不可思議。此事足利謀叛企名アリテ既可被誅ケルニ。卽日被免ケルトカヤ。甚深甚深　師云。都鉢毘沙門寶冠中雀。吉祥瑞鳥故也。可思合之

一。天部法成就相事　師云。雙身法成就ス心明佛菩薩等キタナク親近タカラサル也。佛具鈴杵等取捨ハヤト思也。如此意出來。我既此法成就シタリト可知也。サテ此法成就シタレハ世財餘多出現也。總外部天等行スルニハ法成就シヌレハ內院佛菩薩物キタナク親近不思也。仍天部必別壇所可供也。佛菩薩壇近處不可供也。是則秘藏事也云云　葉上抄口傳云云

一。天部相承故實事　三昧流義云。吒天法者。念誦出來時祈禱。速疾効驗。然而諸類垂迹體故。愚癡法也。閑之者又無其驗也云云　大聖天効驗末落地法也。然而一種利生說處十種罰明。故谷御房遺誡云。我門弟等。聖天法不可修。末代學者不可精進修習故。必可得其罰歟。其故此天本誓云。行者三業懈怠之時。我必可伺其短云云　仍三昧流強不可修之歟。若如法淸淨行者。速疾成就。祕術不如此法云云　又云。聖天法凡祕密故極習事雖不及子細。先垂迹而我等因緣祕合身體上。一期間擁護方示給也。卽如聲聞乘律盡形壽羯磨也云云　仍只天部法中。當流祕曲雙身法修也。其故餘天皆悉大日普門示現。　何皆祕密內證法門。淺略行者世法貪著過有之。今雙身一偏無上菩提成就處也。出世法成就也。肝要肝要。可祕藏可祕藏耳

一。雙身口決事　三昧流義云。此法者隨自意樂行祕法也。強不可精進苦行也。仍此尊本誓云。行者若辛苦。我亦辛苦。所以者何。我常在行者心中故也云云　又云。此尊觀想云者。先結無所不至印明遍照法界觀法任。故行者既諸尊本地身大日成畢。此時法爾道理。本地大日奉仕給也。別入我我入觀法不成。自然我身法界身中影現。悉地令成給也云云　今此尊者單無上菩提祈請處。自然世間福報等事法令成就給也。其故多聞天出世事主。吉祥天世間法主給。世間出世法面相翻。故二天相背。然而世間出世法其理一物也。故二天體一。世間法外出世法無之。故出世無上菩提祈請處。自然世間福德事成就也。餘天無此義也。多聞天法獨無上菩提祈世間法成就習也。最極最極　又云。此尊本地事。多聞天觀音也。娑婆應現尊。故現世主。吉祥天彌勒也。彌勒當來導師未來主也。過去落謝。現在未來悉地肝要故。此二尊像安置悉地祈請也　又云。此尊祕藏不顯露也。故此尊本誓云。令我見童子者可被障礙也云云　相構相構不可及外見也云云　又云。或行者此法令修。悉地遲致精誠時。本尊影現云。汝此法誰人相傳哉云云　其時行者相承血脈奉見本尊。其時速疾悉地得。故此法修行時。血脈壇上安置也云云又云。此法財施法施本也。仍諦緣度五佛印明三摩耶戒

相授也云云　師云。此法者以法施爲本故。壇上未安置舍利也　又云。心經每月三十三卷可讀也。又金剛般若等可誦也。法花法一體習合之時。壽量品自我偈等可誦也。八曼荼羅其義見タリ　又云。此法讀根本印明授以祕事也云云　又云諸天部三摩耶戒授事。隨分祕藏事也。天部者大旨忿怒形也。故行者不如法時。必成嗔令障礙。三摩耶戒授柔和慈悲心住不成障礙也。又受戒以後者。行者弟子成給故。如影隨形守護神成。所願令成給也　又云。供物時菓子餅等可奉供也云云

已上岡崎口決義記之耳

一。灌頂事　示云。此尊手持寶塔者。是表示也。左手押腰。己心自體寶塔法界當體也。以此尊山門相承深祕也。此卽本有妙境也。右手執三古鉾給事。三諦三觀所表也。修得妙智也。兩部理智不二冥合本源開顯給。深可思合之

一。五巾法事　示云。三古鉾白幡樣物懸。是卽那俱佐神也。又傘蓋也。亦袈裟也。五分法身本源故。五巾云也。三古鉾無作三身表也。卽是自性本有妙境妙智也。最祕最祕。口傳有別。更可尋之也云云　又云。五巾法者。唯授一人大事也。可祕藏可祕藏。不可出門外而已

溪嵐拾葉集

❷元祿十五年壬午四月四日法印宣觀閱

〔梵字〕拾葉集　吒天法

一。本說事
一。本書事
一。私記事
一。緣起事
一。得名事
一。種子事
一。三形事
一。尊形事
一。山門相承事
一。法花一體事
一。三大部習事
一。四重本迹事
一。天部出離事
一。常行堂曼荼羅神事
一。三井流相承事
一。一階僧正祕法事
一。一字呪王事
一。卽位灌頂事
一。灌頂事

已上十九箇條

溪嵐拾葉集

吒枳尼天祕決　私苗

一。本說事　大日經　孔雀經　仁王經　阿羅婆沙囊吒枳尼經　相觀陀羅尼經　刀自女經　神驗呪王經　八大童子經　一字呪王經　辰狐本因緣經　旃陀利王經

一。本書事　藥陸念誦祕決一帖出家　藥陸念誦祕決弘法　悉地成就決七帖山王院　如意寶珠決一帖山王院　如意寶珠決一帖五大院　聖德太子祭文一帖

一。私記事　生狐傳一帖　弘法大師私記

一帖　小野流私記等葉上僧正傳　三井流私記

一。灌頂事　四箇祕印　菩提心論灌頂

一。吒天緣起事　示云。過去日月燈明佛時。南方有古吒山。其山人民一萬三千七百五十❸八人也。其時大聖文殊承如來敎勅行彼敎化之給。今吒天子孫眷屬是也云云

一。吒天得名事　示云。夫〔梵字〕三字者百界千如三千世間也。故以法界爲體。亦是〔梵字〕本源也。故號眞荼摩尼珠。欲界凡夫者以貪欲爲體。仍施寶成本尊給云云　又云。弘法大師以如意寶珠被納於稻荷峯。依此義也。加之稻荷神來現相貌者。老翁荷稻大師御前影現。其詞云。過去七佛舍利持來云云。稻者舍利本源也。故大論云。古佛舍利變成米云云。深可思之　又此

天有五人王子五智如來也。一切衆生五佛性是也云云

一。種子事　示云。或𑖀字或𑖪𑖽字等也

一。三形事　示云。如意寶珠也云云

一。尊形事　示云。如圖不能注也云云

一。山門有此天法事　示云。古老傳云。此吒天法者。東寺三井❶派委細相傳。山門無之。其故山家大師御相承有之相輪橖下此法被埋了。仍天台流不貫翫中傳。然而黑谷流代代相傳來。秘藏事有。山家大師弘法大師葉階念誦秘決一卷秘書有之。祖師求道上人隨分祕藏。顯密大事申給。所謂元品無明能治出如覺智事。此抄中有之。所以元品師子上居妙覺文殊釋給。依之大堂精。山家御釋中元品無明能治被沙汰事有之存知タラハ出中被尋此事也。本文委細也。更可尋之

一。以此天法花一體習事　示云。此天大聖文殊化現也。以文殊法花教主習時。配當本迹二門。迹門明法開會故。諸法實相談。萬法令歸不變一理。故十如實相中以本末究竟令吒天習也。本門意明釋開會故。十羅剎中奪精一切衆生精氣神說。迹門明心法三觀。本門顯色法久成正覺義。故本迹兩門機法一習也。故五大院如意寶珠決云。迹門明法開會故。以十如是爲此會。本門說人開會故。以十羅剎爲此會釋給。

一。天台三大部習合事　尋云。山家御釋大意如何　示云。付此尊約天台三大部設釋義給。所謂約玄義時。名體宗用教五重玄約五種文殊釋給。此上七番共解五重各說給。次約文句時。因緣約教本迹觀心四種文殊釋給。其中約教時。約四教教教斷惑分齊皆文殊被釋當。所以三藏教時七賢七聖文殊有之。通教時乾惠等十地文殊有之。別教七位文殊有之。圓教五十二位文殊有之等釋給。彼本文可尋也云云　次約止觀時。六即文殊有之。所謂理即文殊乃至究竟即文殊等也。付之有修德文殊性德文殊。種種習有之。所以以獅子爲理即。以文殊爲究竟即。是則理即妙境上居究竟即文殊相也。等覺一轉入于妙覺心可思之。以師子爲理即。以文殊爲妙覺事。迹門從因至果意也。或又以師子爲理即。以文殊爲名字即。冥合一體時。名觀行即習也云云　又云。以六即習境智二法也。所謂本有妙境初後不二故名即。本有妙者。以增進爲義故。以智爲六也。智或淺深意也

一。四重本迹相如何　尋云。四重本迹相如何　示云。於天部四重本迹有之。山家御釋意也。第一重十界各具權實故。佛果所具畜類爲本尊也。淺略釋第二重十界悉皆佛果所變也。故以畜類爲本尊也。深密釋第三重大日遍照十界者。皆是佛界功德故。以天部等爲本尊也❷祕中深祕釋　第四重眞如十界者。大日自體也。無能遍所遍諸法當體唯改動義故。絕本迹義。飲血戴角類當體本有不改大日也。若然者不如崇敬世天等。故天部高天台流習此意也云云祕祕中深祕釋　已上四重本迹如此。上三重者論本迹修成門意也。後一重本有曼荼羅也。絕本迹重也

一。以天部可出離生死事　尋云。天部出離耶如何　示云。世人皆天部爲世福修法也思。此事不知子細事也。天台流以天部爲深祕也。仍天部總有三品悉地。所謂第一無上菩提。第二智慧。第三福德云云　凡此三種者。蜜教大綱也。天部福德爲面。無上菩提爲裏也。共是出離生死要法也。故天台流以天部習一念三千一心三觀也。故五大院御釋云。一念心即遮那三蜜。百界千如四種曼荼文　又山家御釋云。此天眷屬中云。一萬三千者三千世間。世間者七覺分也。五十者五道衆生也。八人者八大文殊云云　應知。以一念三千爲此天正體事。顯中道密天部習合事。此謂歟。如此天部不習須眞言師。天台流不可云事也。顯密一致意深可思之也

一。常行堂摩多羅神事　示云。覺大師自大唐引聲念佛御相傳歸朝之時。於船中有虛空聲告云。我名摩多羅神。即障礙神也。我不崇敬者。不可遂往生素懷云。仍常行堂被勸請也云云　口云。摩多羅神者。即摩訶迦羅天是也。亦是吒枳尼也。彼天本

❶派＝寺甲　❷祕＝密甲

誓云。經云。欲臨終時。我行彼所食肝屍。故得臨終正念。若我不食肝者。不得正念。不遂往生云。此事隨分祕事也。人都不知事也。サレハ彼堂僧等尙不知。何況餘人耶。不可口外大事也。可祕崇可祕崇

又一義云。摩多羅神者。摩訶迦羅天。所謂經能延六月祕事也。天一切衆生精氣奪。摩訶迦羅天降伏之除。奪精鬼難。仍臨終正念也。六月成就祕法可思之

一。三井流有此法事　尋云。三井流有此法乎如何　示云。於此天者三井流殊委細也。故智證大師。於大唐奉値良諸和尙相傳之給。所謂悉地成就決七帖是也。最極祕事也云云　又云。三井流金剛童子祕法有之。今吒天一體習也。甚深甚深

一。聖德太子御傳事　尋云。付此天聖德太子御傳有異事如何　示云。太子祭文一卷有之。最極祕事也。奏□足祭文云是也。因緣祭文也。太子御時者。眞言未度時故。行法首尾雖不相調。根本印明等有之。太子者靈山聽衆。御座西天聽弘給歟。甚深甚深

一。生狐傳方事　示云。稻荷相神影現祕書。此書次第相傳仁無不得悉地也。行法體支分具足。甚深甚深

一。一遍誦次第事　尋云。一遍誦次第如何　示云。是葉上僧正相傳祕曲也。始自自性法身終至等流。示現百八呪術神悉書載。悉地成就祕法也云云　尋云。供花方如何　示云。椿花雞頭花供也云云　菓子柘子栗等奉供之因緣尋云云

一。一階僧正祕供事　尋云。一階僧正祕方如何　示云。此僧正成就祕供物。闕子シテ大豆粉カケテアタヽカナル時供之。無左右祕物也。一階僧正油子云是也云云　因物語云。此僧正者小野仁海事也。於稻荷峯一千日修此法。今號僧正嶽是也。其間每日祇園承仕法師以息女日食令送。依此功勞此女人爲皇后畢。今號祇園女御是也。依爲女御歸依僧。仁海直任僧正被成畢。故云一階僧正也云云

一。一字呪王經事　尋云。一字呪王經者如何　示云。此經者三井流相承經也。以一印明令修法故號一字呪也云云　因物語云。三井刑部僧正者。文旨第一貧者也。仍山臥成吒天一字呪王祕法呪。自大峯出稻荷參ケル時。地主權現御前法施居。折節隱岐院御乳母卿二品被參詣。車內被見出ケル刑部房貧僧問。袴破出大陰タリ二品見之被召請ヤカテ成歸依僧。所領三百六十箇所令領知。成大福人二一階僧正被成畢。此一字呪王經法者。三井流第一祕法也

一。付此天即位灌頂習事　尋云。付此天習即位灌頂方如何　示云。未曾有經云。帝釋禮野干爲師文　又涅槃經云。天帝敬畜爲師文　又云。敬狐者爲國王云云　依此等文歟　私云。天子即位灌頂時。以吒天法奉授國王事。鎌足大臣因緣起云云　又云。伊勢太神宮有此表示也。高倉岩屋有此事。仁王經以祭塚神事深可思之

一。灌頂事　示云。以此四箇印有之。所謂理法身印智法身印五貼印八葉印已上　私云。以此四箇印爲灌頂大事也。所詮此天者。菩提心論以灌頂習極也。故論云

八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色　禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智云云

私云。以文殊不生智令噉食迷妄八分爲表此事。垂迹吒天令食肝花。所詮金剛智體胎藏八葉受用也。是則彼經金剛夜叉品習也。所謂金剛智義也。夜叉呑盡義也祕密灌頂最極也。非密意者不可知事也。最極云云

溪嵐拾葉集

本云文保二年正月十一日於天台黑谷師說記之了

天台沙門光宗記之

❶元祿壬申夏四月十三日

甲子法印實觀閱

溪嵐拾葉集

大黑天口決　私苗

一。本說事　大日經　理趣經　陀羅尼集經　孔雀經　仁王經　大日經　義釋良賁

❶此奧書印本無之

疏下一

一。本書事　神愷軌　南海傳　山家大師祕決　弘法大師祕決　謙忠傳信和尚決

一。私記事　山家私記　池上私記　大原祕記　穴太私記

一。得名事　示云。梵摩訶迦羅云。此名大黑天。諸天中ヲイテ此天名字殊勝。故摩訶名言付給。仍以此天或爲大日經教主。或摩訶止觀教主習事。摩訶者大多勝三義有也。是三諦三觀三部三身意也。サレハ大日經以暗夜天斷德極。十六大菩薩中拳菩薩習也。謂意大黑暗當體不動自性本有覺體事表也。付密教三部大日也。付顯宗三觀法也。付戒法三聚淨戒也。故當流戒家本尊也云。仍一卷抄有之。更可問之已上付名字習事也

一。種子事　示云。或[梵字]字也。萬法能生本源故以[梵字]字爲種子也。或[梵字]字也。萬法出生寶珠故也。或[梵字]字也　羯磨事業天鼓雷音教令輪身故。或[梵字]字也。不動一體堅牢地神故也。或[梵字]字也。不二妙成就尊故也。或[梵字]字也。大黑風大黑業體故也。或[梵字]字也。釋尊一體故也。或[梵字]字也。文殊化現故也。重重習有之。更可問之

一。根本印事　示云。或顯實合掌。或拳印次以智拳印名灌頂祕印習也　口傳別有之更可問

一。三摩耶形事　示云。或袋。或槌。或如意珠。或智劍。或寶棒。或鉾。或斧也

一。尊形事　示云。依南海傳或神愷記者。老翁形梨打烏帽子(ナンウチノエホシ)著。左手袋持。右手槌持也。是世間流布尊形是也。次山門相承大黑。不依本經儀軌。山家大師御感見樣作給。所以高祖大師我山開闢時。大地六種震動。下方空中一人老翁涌出。其形今致所大黑相貌是也。此形即是堅牢地神也。故山家御釋云。請益於堅牢地神發誓於梵天帝釋文　又云。建於香倉殿養於山老文　又云。安一人老翁養育三千徒衆文　付此等文顯密一致習有之。一人者❶修一圓因感一圓果意也。老者久成正覺義也。翁者俗諦常住義也。故本門序段云。地涌千界菩薩自下方空中涌出本門遠由成吾山開闢之時。一人老翁下方涌出致吾山護持加之大師最初御登山時。靈山淨土義式。皆悉吾山顯現。寶塔虛空涌現。二佛并座給。故靈山會儼然未散釋給也。凡大黑者等流卑賤形。天鼓雷音垂迹也。其本地云者。即一代教主釋迦如來也。又三輪明神和國影現形。即今大黑相貌也。約本地時大黑也。垂迹時山王即大黑也。故吾山大師此尊崇敬給事。旁良有由也

一。山門大黑事　示云。山家御相承大黑者。多聞大黑也。故其相貌皆如毘沙門形也。口傳云云

一。東寺大黑事　示云。弘法傳來者。如神愷軌形也。即是不動大黑也。口傳云云

一。此尊異形事　示云。或不動一體。或愛染一體事。或毘沙門一體事。或辨財天一體事。或山王一體事。或聖天一體事。或吒天一體事。或大日一體事。或釋迦一體事。或降三世一體事。或觀音一體事。或文殊一體事已上十二尊如是等種種習有之。口傳在別。更可問之

問。以大黑習合顯密一致方如何

答。凡此尊者。以堅實合掌印表內證功德法門也。所以此合掌一印。又名十雙印。十指合掌❷故也。又名十界皆成印。又名實相印。是法花諸法實相妙理顯故也。付此印本門合掌。迹門合掌。本迹不二合掌。不變隨緣合掌。俱隨緣俱不變合掌。如是等重重沙汰有之。又橫合掌。竪合掌。非橫非竪合掌有之。先隨緣合掌。十指開散時。一一指各五陰和合義有故。即隨緣有不變又合掌持一一十指合掌作故。即不變隨緣也。俱隨緣俱不變名也。是則全性起修。全修在性之意也。仍拳一指處法界悉接心也。其故法界者即十界也。十界促五蓋故。文云。東十界爲五蓋一惡二善三二乘四菩薩五佛界等云云　此付合掌印。從因至果從果向因法門在之。迹門從因至果也。次本門從果向因。而二以隨緣爲本故。以不二爲本故。十指合掌印以爲根本印義彼彼萬法悉合掌一印也。不二合掌五陰和合云云表生德也。而二合掌五陰離散云云表死德也。此生死二法寂照二法知見二字也。故觀名佛知。止名佛見。於念念

❶原本傍註曰一身三觀　❷故＝顯カ

中止觀現前等釋也

己身自性合掌事　示云。經云。或有人禮拜。或復但合掌。乃至擧一手或復少低頭文　私云。此文口傳。己身自體合掌證據習也。金剛頂經疏云。一指纔[1]動。法界咸不違。一言音發。諸佛悉感文　謂意。一指當體卽十界意也。十界卽法界也。如此釋。故釋云。一家圓義言法界者。須云十界卽空假中初後不二方異諸敎文　深可思之　又示云。法花是法住法位文。以合掌一印習事。最極大事也。不可口外。所謂是法住法位世間相常住者。世[2]界相五大也。法位者眞如爲位。是心法也。此色心冥合以合掌一印習也　又示云。兩手合掌時。地大地大合。乃至空大空大合。空大仍當體能所亡泯[3]乃至空大空大當體能所亡泯。獨一法界無可對待心也。一以世間爲五大事。五大院御釋云。世間者五大也。法位者識大也云云　故法花中[4]說大日五字明說事於此文。習也。凡卽心成佛者。六大無礙名也。所謂[梵字]地[梵字]水[梵字]火[梵字]風[梵字]空[梵字]識以此明六大無礙卽身成佛眞言名也。故以世間相常住文。大日經法花習合一箇口決也。深可思之

一。次橫竪合掌事　橫合掌者。十指合掌印。竪持之者五指卽地水火風空橫並[5]有也。此竪合掌卽名橫合掌也。此橫義依報國土主橫平等法門。故接盡法界。又橫十方衆生同時正覺義表也。　次竪合掌者。此合掌橫持從下上地水火風並置也。故名竪合掌。始覺修顯故。從因至果法門也是正報主也。又依正不二色心一體和合我身云云。　我等當體卽是非橫非竪己身自然合掌也。低頭擧手深可思之

一。法爾自然合掌事　示云。佛法氣分離田夫野人等人歸依時。必合掌也。是自性天然自然覺了大日如來位契當意也。　次密教意。以淨三業一印法爾自然[6]一印習也。此一印大日不說祖師不吐一言重印也。故名本三摩耶印。此一印開名胎金兩部印也。サレハ高祖大師分手於金蓮場釋玉。釋迦一代教法此一印起。大日兩部三部法門從此印出生。故祕密修行最初此一印結誦。然後三部五部印結也。深可思之　又示云。此合掌一印三聚淨戒當體也習也。所謂三聚者。卽三諦三觀三身也。此印相又卽三諦三觀也。釋云。實相卽是三諦異名文　又梵網經中佛佛授手文又授字手篇受云字音也。以佛合掌印授受者也。故授手云也。凡梵網經意。以此戒法通授十界。故令結十指合掌印以表示結三聚淨戒。法花開顯妙經故。此一印十界皆成印名。梵網經佛授手說給。法花爲說實相印說玉也。三聚淨戒具足圓滿印故。合掌以敬心欲聞具足道說給也

一。合掌印說文事　示云。是法住法位世間相常住文　又云。合掌以敬心欲聞具足道文　又云。合十指爪掌文

一。法花三密文勸事　經云。汝舍利弗我此寶印身密爲欲利益意密世間故說口密文　又云。妙法蓮花合掌身密敎菩提法三業口密佛所護念觀三意密　深可思之云云

一。於法花種子三尊習事　示云。先種子事以[梵字]字爲種子本故。山王院御釋云。始從妙法終至而去無非阿字不生三觀文　又云。一義云。此經中神呪說卽是種子也

次三摩耶形事　示云。或蓮花。或寶珠。寶塔云云　此三種三摩耶。自三密三身三摩耶也。所謂蓮花者。口業爲義故應身三摩耶也。寶塔色法爲義故法身三摩耶也。寶珠心法爲義故報身三摩耶也。此三種三摩耶者。自三身三觀也　又三學法門也。以是不二冥合爲具足道。故釋云。三學俱傳名曰妙法文　又一義云。三昧流於法花習三密時一文一句勘之。尙是敎門義也。法花一部悉是實相一印證文也。口決。實相一印外更一句餘經無故也已上[7]四王院義也云云　此等三種法花習事。時不限法花一代敎主悉是實相一印也。深可思之

又示云。此合掌一印付或十六重表十六生或三十七重表三十七尊如是等深密相傳有之。口傳云云　更可問之

一。我山安迦羅天事　毘沙門堂遑圓法印義云。我流相傳義云。山家大師三輪明神祈禱云。以何尊我山護持可[8]憑耶。仍安置之。又古老傳云。三輪明神和州顯現最

[1]〔勉〕－(甲)　[2]界＝間(甲)　[3]〔乃至…亡泯〕十二字－(甲)　[4]〔說〕－(甲)　[5]〔有也〕－(甲)　[6]〔一印〕－(甲)　[7]原異本傍註曰聖觀　[8]憑＝契(甲)

初大黑天神形相顯現給。又示云。我山山王影向之時。大黑天神形也云云 大宮權現俗形習事有之。可思之

一。大黑天神法以白米爲相應物事 物語云。或碩學眞言師。大黑法行如聖天浴油正念誦之時白米汲懸ケリ。一呪一反也。數反念誦數隨行。此人速疾大黑法成就。凡大黑者北谷熾盛光本源舍利傳也。白米舍利當體也。旁以相應物故歟。可祕藏云云 又或眞言師云。器中盛白米大黑腰埋正念誦已後如浴油汲懸汲懸ケリ云云

一。大黑天神爲鬪諍神事 示云。大國合戰之時。以大黑天神立前陣向戰場也。此大黑者飡人血肉神也。仍名[illegible]精鬼也。故此神住屍陀林給也 能除群賊怖天也。孔雀經說是也

一。摩訶迦羅天神變事 物語云。延慶年中頃。七條邊或德人許强盜數十人寄ケリ。折節客人等來臨。門內門前無間群集。仍盜人等不寄壁ケリ。其後手引人隣家アリケルカ家主問云。其夜何ヨリ客人來臨有ケルカ申ケレハ。答云。無來事。其夜我僧召請大黑祉奉供養云云 天神鬪諍神將軍也。仍現神變給ケル云云

一。同人物語云。大黑法飛礫法云事有之云云 是亦山門方無之。未承及事也。何事哉覽不審云云 或碩學眞言師。大黑法行見。其本尊爲體例袋中。如意寶珠入滿取出取出十方行者授與給樣造立セリ。是ツフテ風情アツシ此事歟。大方不審不審

一。大黑飛礫法事 後日記之。東寺眞言師說曰。以榎木蕎麥形造。[梵字]字書加持。然而後福人家內投入云云。彼福德我家來集也云云 此外不可口外也。此奧此奧 私云。蕎麥者大黑因地好物也。サレハ蕎麥飛礫投ヌレハ。大黑天神何處迄モ有行施化用給也

一。大黑祕供物事 師說云。此天祕供物云云。以鹽爲最上供物也。次行法次第常片供鹽一杯盛奉供養也。頓成悉地祕法也云云

一。摩訶迦羅事 先師上人示云。天部中ニ大黑程名字氣高尊無。摩訶二字顯。摩訶止觀義密教摩訶毘盧遮那經同也。サレハ顯中道密天部此尊事也。仍此尊ニハ止觀本尊習也。又戒法本尊習也。無作三身習也。故當流ニ一卷祕書在之 又云。仁和寺明琳房東寺一流明匠也。サレハ大阿闍梨十三人逢灌頂遂僧也。其仁云。大黑祕事天台流有之。東寺邊マテ申合被申ケリ云云 已上

溪嵐拾葉集大黑

❶元祿十四年十月二十六日校本尾云

文保二年十一月晦日於天台黑谷師說記之耳

天台沙門光宗記

❷同日又以別本校讎

元祿十二年春月書

台山鷄頭院主嚴覺洪道

❸又同日以別本校讎卷尾云

曆應四年三月晦日於花洛法勝寺謁師御本書寫畢

天台沙門宗遍

康永二年九月十八日

天台沙門辨鎭

文和三年五月二十五日賜御本書寫畢

天台沙門良賢

文和三年八月一日

天台沙門禪惠

又二十七日以別本校讎右四本皆下云野州日光山書庫所藏本也

天台沙門實現

十五年二月十一日閱

溪嵐拾葉集

祕密要集 大黑天神灌頂密印

摩訶迦羅天灌頂事 第一寶相印 [梵字] 內縛開二頭地水二三反 唵 [梵字]。第二心呪印 召之。擧印口傳 密止密止室捨波羅識帝ソワカ。第三心中印 拳印口傳 [梵字]○南[梵字]。第四普賢一字心明 無所不至印明 [梵字] 鑁 右印者天台祕藏肝心王頂寶珠也。不可祕藏底而已

一。顯密一致印信 法曼院印信 顯密大道一味事

右唐緒餘決云。顯教旨歸傳志遠宗頻。密宗大道受元政法全。彼此冥符事理俱密。大黑辨才在其最頂。先師異告。蓋茲謂乎

❶〔元祿…云〕十五字一[illegible] ❷〔同日…讎〕八字一(甲) ❸以下甲本無之

相承口決云
辨才八葉印　法花迹門開三印　大黑堅實
印　法花本門顯一印
傳教大師受達師文
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是
說無分別法　諸法寂滅相　不可以言宣
應安五年壬子八月九日沙門運記之祕密傳
燈大阿闍梨位澄豪示　口傳云。辨才天八葉
印法華迹門開三印明　唵宇賀野若耶迦羅
階ソワカ　又辨財天女眞言　普印　唵戒
嚩底娑沒哩底陀羅尼吽訶　口云。提婆所龍
女卽身成佛迹門初住之成道是也文　口傳
云。摩訶迦羅堅實印法花本門顯一印明　唵
摩訶迦羅野ソワカ　口云。從地涌出髮白
面皺地涌千界菩薩是大黑天神也　仰云。
大黑天神天鼓雷音佛垂迹習也。而此佛
釋尊也。其故。釋尊北方佛御座也。故又
大黑天神子方神也。子時掌給間。此本
地云。釋迦也。釋迦垂迹大黑天神是也。法曼
流顯密一致之法門。大黑辨才天習之事
示云。摩訶迦羅天神止觀教主習事在之。
其故摩訶者大多勝三義也。大多勝者一心
三觀也。故一心三觀彼以天神習事也。良
有由緒可思之　又付此天種種習事有
之。此天老翁之形。久遠實成之如來也。所
持袋。第八識含藏識意表也　又仰云。根
本印重重印契有之　一普印此是法花本
門顯一印是也。二拳印用之左右共拳也。故
金剛界十六大菩薩中拳菩薩習也。　彼菩
薩我等無始曠劫生死根元習事在之。然
則以此天出離生死本際習極事也　第
三大日智拳印理拳印用之。　明[梵字]
[梵字]用之。彼天神久遠實成如來
無迹。又地涌千界之菩薩堅牢地神是也。雖
然第一印契通漫之印明以之爲本體。習
也。其故今經本迹最極印習時此印爲本。
故方便品中爲說實相印。此天神根本印
習故也。第四無所不至印用之。此是祕密灌
頂瑜祇無相灌頂之至極。眞言一宗之最極
也。凡以此天出過毘盧超大日習甚深法
門在之。委細可開口決也云云
已上金山院光師御口傳也。尤可祕藏祕
藏穴賢穴賢　天台沙門運海記之
一。最極甚深口傳灌頂密印法門在之。第一
印明。此天一實之正體爲說實相印。本迹未
分之重根本法十界三千依正一如此尊一實
之正體尊形之印明也。次第二印。內縛二地
二水開舒三反召之。此印明天神之三摩耶
形也。相貌胎藏界萬法含藏之印明也。次第
三拳印。左右之脇此是金剛界十六大菩薩
歷。次位十六正覺卽身成佛之印明也。第四
無所不至之印明者。祕密灌頂之終極。四
種法身一如之總體。佛金蓮之外加等流法
身。四部合行之印明也。眞言教之意。佛果
之上入重玄門法門沙汰事有之。以此尊
佛果之入重玄門。又法門至極諸談爲事
也。此尊以超過之大日過ヒウ正體故也。大
概任先師之口決注之。委細可尋明師之
也云云
一。大黑天神名字事　仰云。大黑者一切衆
生元明惑。卽貪瞋癡之三毒也。仍五大院先
德三惑釋給云。然而只三毒習也。瑜祇經第
七品本有俱障自我所生障有本俱本輪。是
名五輪觀云云。是貪瞋癡三毒見云。是大黑
云也。右面赤黑也。左面赤色。中面金色也矣
付大黑二字大者金輪法性也。　黑者無明
十二天中伊舍那天也。　是名障礙神也。此
尊七曜總體習也。　七曜者土火木金水五
行陰陽二也。是七曜精靈現爲七星是名
北斗七星。四方各七星置時。四七二十八
宿云也。此時以千手爲本尊也。七曜十二
宮二十八宿總體卽金輪云也。無明法性一
體。　未分之位名超過大日大黑也。此大
黑法性方增長化用名法花云也。金輪
無明方化用名伊舍那天也サレハ金輪
時舍利云法花云也。釋迦金輪云是也。種
子滿中字是也。字[梵字]字異形字也。是則八
葉蓮花形也一切衆生心蓮習也　[梵字]字寂
靜體卽金輪種子也サテ伊舍那天云方以
[梵字]字爲種子也。印相左右也。水火六指
ソハメテ背合。二頭指舒頭相合如火輪。
以二大指押地水火六指端。是心中火輪
內觀三德幷三身三密三大空假中三諦等
意也。此尊行法不用道場觀幷入三摩地
等。只見本尊卽入三摩地有也。以之爲
甚深之口決也。只用一印一明。是名祕藏
口決也。印如上明[梵字]明是也

云云 先誦千手陀羅尼一反云云 又七星云方住子方給。於七星中以一星等身大黑習也。サテ伊舍那天方居艮方也。後日云。一星者四臂不動三尊也。此天三星是三辨寶珠也習也。金色四臂不動也。名房主尊。是諸天中統領也云云

已上先師金山院御口傳也

一。大黑飛石祕法事　口傳云。若有人欲得福德者。造如意寶珠形。書[梵字]字。以本尊知人可投入福人家內。以此緣本尊彼根本大呪一千反可加持。然後子刻不被福德令集給也。其形曰[梵字]示云。其形如此如蕎麥造之。三面[梵字]字書。本尊御前安置加持也。相應木。榎木乾方指枝以可造之也云云 又云。福人門田以造之吉也云云 凡此飛石祕法千金莫傳祕曲也。不可口外。餘人被知者障礙出來也。穴賢穴賢。不可披露者也而已

元應元年六月一日於黑谷令口傳畢

光宗記之

大黑天神法　嘉祥寺神愷記　大黑天神者。大自在天變身也。五天竺并吾唐朝諸伽藍等皆所安置也。有人云。大黑天神者。堅牢地天化身也。伽藍安置之。每日所炊飯上分供養此天。誓夢中語詞之中云。吾若安置伽藍日日敬供者。吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。若人三年專心供養吾。必此來供人授與世間富貴乃至官爵職錄應惟悉與焉。五體造五尺若三尺若二尺五寸。亦得通免之。脣色悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴驅褰不垂。令著狩衣。裙袖短納。右手作拳令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上。如是作畢。居大衣食屏禮供養者。堂屋坊舍必自然之榮聚集踊出。又吾呪若人常持念四季大備飾餚美酒飲食乃至百味。以五更時不知衆多人供吾者。決定與富。其呪曰。唵密止密止舍婆隸二合多羅羯帝娑婆賀。印者二手內縛舒起地水。來去是也　供養印者。用常途法。來供人者。必於此神成父母之想。於三寶成外護。於衆人成父母故也。餘又聞天竺古風并吾唐朝古風。諸寺安此天。莫非豐饒。因之爲斷後輩之疑。以野客夢事行尋贈焉

大黑天神法 師云。此法最祕密也。不入室不可傳授。千金莫傳 [梵字]或[梵字]

祕記云。摩訶迦羅天。黑色三面六臂。大惡忿怒形。赤火焰鼠蛇瓔珞髑髏著彼衣云云 吉祥天讚曰　曩莫摩訶室唎耶　曳菩薩薩埵縛耶摩訶薩埵婆野南無蘇都帝文

黑谷靑龍寺相承之次第如此　天台沙門光宗記之

本云隨先師令傳受畢　沙門海運記之

一。摩訶迦羅天事　南海傳第一云。又復西方諸大寺所。咸於食廚柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺。爲神王形。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶迦羅大黑神也　古來相承云。是大天之部屬。性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。廚家每薦香火。所有飲食隨列於前。曾親見說大涅槃處般彈那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際。不期而至。僧徒五百。臨中忽來。正到中時。無宜更煮。其知事人告廚家曰。有斯倉卒事。欲如何于時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事。無勞見憂。遂乃多燃香火。盛陳祭食。告黑神曰。大聖涅槃爾徒尙在。四方僧至爲禮聖蹤。飲食供養。勿令闕乏。是仁之力。幸可知時。尋即總命大衆令坐。以寺常食次第行之。大衆咸足。其餕所長還如常日。咸皆唱善。讚天神之力。親行禮拜。故覩黑神見在其前食成大聚。問其何意。報此所由。淮此雖復先無江南多有置處。求者効驗。神道非虛。大覺寺目眞鱗陀龍亦同斯異文

已上受音軌則篇有之

仁王經疏下云良賁　言摩訶者。此翻云大。迦羅者。此云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天神鬪戰神也。若禮彼神增其威德。舉事皆勝故釁祭也。何以知者。三藏引別梵文云。　孔雀王經說。烏尸尼國城之東有林。名奢摩奢那。此云尸林。其縱廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有陰形藥。有長年藥。遊行飛空。諸幻術藥與人貿易。唯取生人血

肉。先約斤兩而貿藥等。若人欲往。先以陀羅尼加持其身。然行貿易。若不加持。彼諸鬼神乃自隱形。盜人血肉。令減斤兩。斤兩不充藥不可得。若加持者。貿得寶貝及諸藥等。隨意所爲皆得成就。若饗祀者。唯人血肉。彼有大力。即加護人。所作勇猛鬪等法皆得勝也。故大黑天神鬪戰神也

一。摩訶迦羅天造立事　一。御身量事　神愷記云。吾體作五尺若三尺二尺五寸。亦通免之矣　私云。定寸尺事隨行者勢分用之。以一搩爲一尺故。依人大小異　藥師經云。四十九搩手文義淨二卷經云。四十九尺文或經云。凡一切瑜伽中儀。皆身自性等量盡之文

一。御形體相好事　神愷記云。膚色悉作黑色。頂令冠烏帽子。悉黑色。令著袴驅褰不垂。令著狩衣裙短袖細。右手作拳令收右背腰。左手令持大袋從肩令懸。肩上其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上昔長施或袋色白以象皮爲袋也　南海傳第一云。抱金囊却踞小床。一脚乘地每時拭黑色文

一。御衣木事　雖無指本說。當三十一日中千人渡橋木用歟

一。納物事　五寶　金銀　眞珠　水精　瑠璃　五香　沈　白檀　鬱金　丁子　龍腦　五穀　稻　大麥　小麥　大豆　小豆　佛舍利私云。本尊髮中袋中趣中。一粒若三粒若五粒歟。可爲意示云云

一。可安置伽藍事　神愷記云。大黑天神者。大自在天變身也。五天竺幷吾唐朝諸伽藍寺。皆所安置之已上口傳

大黑天神儀軌

先諸衆生短命無福。祀此天神延命得福。此天神無量不可說問。無量不可說世間。不可說不可說有緣無緣衆生化導。和光出生死泥。發五種願。現世與無量不可說福壽來世得無上菩提。欲成其祕密法。幽谷深山蘭若淸淨地建立壇。後如法修行。決定悉地成就。呪印八葉蓮花形呪曰　唵婆羅惹婆多曳吽

次心眞言曰二手舉安左右腰二眞言　唵畢哩二合捉野二合吽發吒　次心中心呪曰右手拳安腰。左手拳左乳上置如前　唵阿娑婆莎訶[illegible]　是眞言。皆過去遠遠諸佛如來已心肝要。由持是眞言印。消滅過現未來罪障。現獲得福壽無上菩提。唯其本尊形體說曰。左□形像著水干袴。首覆散左手拳抱袋安左肩。右手拳安右腰。二足踏屎沓並相□尻宿所安置供養物上分常無妄懸心奉仕。每日辰朝三千大千世界馳走求則施與持者行人無忘時。是天神大日如來分身觀音自在一身造立形像。彼無令見他人無驗。或自雖不作立他人所持天神盜取安置靈驗殊勝。五種大願。一爲窮頓與福祐。二爲短命天壽施長壽延命。三爲愚癡無智與智惠辨財。四爲病人施良藥。五爲罪業人成就功德善根得無上菩提。無量不可說海。發是願化度。衆勝佛菩薩聖衆毘舍門天等。能能可受持而已

大黑天神儀軌一卷

一。摩訶迦羅神印　實相印　堅實合掌可思之

一。決定貪轉印口決五貼印誦呪三反　口云。二風指召入之風三昧力三世貪業召入二風召入二風指寶珠中指付是召入貪報火指用以燒盡義也　又說呪三反以二大指召空無礙自在之義也。仍空指力三世福業自身召入義也
　外五貼印爲化他印。內五貼印爲自行之軌　示云

一。如意寶珠深祕印　口決　示云。八葉印如常　但二空被立二小指少內入餘八葉蓮二小指如意寶珠可思之　示云。口傳云。此法合掌指如意寶珠如形スヘシ云云

一。障礙三惡神居巽方字賀神居乾方事　示云。辰巳方者入門也。又因方也所謂壽具足義故也。戌亥方者天門也。又果分也。第一義天是也口入可祕之也　又云。本有常住曼荼羅八葉東南葉普賢菩薩也。普賢菩薩者。恆順衆生願御座。故天台云。性惡若斷。普賢色身從何而立文可知三惑具足因位人□也云事　又云。西北葉彌勒。與觀音異義有。仍此天本地出種種義。今且以觀音爲正。觀音是西方彌陀四親近菩薩也故云云

一。宇賀神王祕事　祕決云。宇者天也。以天爲父。賀者地也。以地爲母。神者人也。以人爲體。王者於天地人之三除能通故云。通三事可思之口傳

一。諸神眞言　唵薩縛那羅延耶曳醯呬ソワカ

一。以法花此法依經習祕事也。就中提婆壽量兩品常可誦云事云云可祕可祕云云

口傳云。南竺天台大黑辨財天。此二尊行悉地圓滿成就給。天台宗繁昌日域之兩朝之弘通廣大遍在此法之効驗文　仍黑谷相承之深祕也。不可出門流之內而已

以上畢

❶元祿十五年春三月既望法印實觀閱

溪嵐拾葉集

四天王合行事　私苗

師問云三昧　事相壇置之。就法門□義理注之　所謂四種成身二種斷惑習事是也云云

經云。天人師文示云。人者樹下成道以釋迦爲能化。天者阿伽尼吒天成道以大日爲本身云云　文云。教有二種。一者顯示教。二者祕密教云云　示云。顯示意者。以大日爲本身。以五大尊爲教令輪身也。顯密雖殊大道是一也云云　問云。四種成身相如何

示云。普賢延命大事也。所謂轉生老病死之四相。成常住不滅長壽也。故四天各踏鬼故。是則四相之遷流是也。仍四天所降者。生住異滅四相也。所以成身者。五大相生也。相剋者。五大障礙也。故轉生滅無常四相。成如來久成壽延也。仍號普賢延命法也　次密教意者。五大即是五智如來也。故不動尊之四魔降伏者。轉四大離散成瑜伽甚密。以之爲五智圓滿如來也　問云。二種斷惑方如何　示云。斷惑有兩種。一變化身斷惑也。所謂智惑相待。而論斷惑也。是顯示教意也。次密教意者。自性會斷惑也。自我所生之障。即是本有自性菩薩也。然則障者體性。是本有金剛薩埵也。非能治所治也。故論云。一切衆生本有薩埵云云　又云。二種斷惑者。分段變易二種生死也。故四天各踏二鬼。此表示也。所以斷二種生死持久遠壽是也云云　問。四天王合行何意耶

示云。四天王各踏相剋鬼形表相。生者生因也。故以合行相應顯如來長壽也　次密教意者。四天王者即是四天尊也。釋迦是不動中央法界體性智是也。仍五智相應者。曼荼羅圓滿意也。是則瑜伽相應義也　故云合行五相成身。深可思之

尋云。四天王中有勝劣義耶　示云。四天王者。如來四智所變故。雖無勝劣。以多聞天爲本也云云　釋迦者。一代教主。北方羯磨事業身也。多聞者北方天衆故。尤相應義也

又云。付多聞天兩種習有也。所謂北方者觀音三十三身之隨一也。觀音又娑婆有緣尊也。故多聞天爲本習也云云　又云。正法護持誓願者。多聞獨主故也　次十臂多聞天者。大日所變也　[梵字]多聞者是也。北方釋迦所說教法。北方天護持之。故云正法護持者也云云　尋云。正法護持相如何　示云。諸經云王故。法花爲正法本也。故法花者正法最詮也。仍多聞天左手捧寶塔。法花證明表相也。塔婆者。三千萬法之總體故也。右手執寶棒。是一乘無價寶珠也

標指寶塔事口傳　當體寶塔事口傳

尋云。多聞寶珠一乘寶珠。一體相如何　示云。安鎭軌曰。說寶珠功能。百由旬內令無衰滅。多聞天神呪功能。法花云。令百由旬內無所衰滅文深可思之

鎭將夜叉祕法事口傳　大將軍祕法事口傳

溪嵐拾葉❷集

❸元祿壬午夏四月二日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

聖天祕決　私苗

一。本說事　大日經　金剛頂經　蘇悉地經　瑜祇經　陀羅尼集經　已上通弘

一。本尊事　大聖伽那鉢底經　使呪法經　廣略含光儀軌　均等儀軌　權現軌　十二重祕決

已上別法　此外諸流祕決有之

一灌頂重事　六重祕印　三種❹一印　不二[梵字]事

一。緣起事　示云。此天緣起者。南天竺國有大臣。名惹蘇賀大臣。亦名鼻長大臣。奉祀皇后畢。大王聞食此事。爲罰此大臣。仰諸臣下。令服象肉。其相謂者。和。象肉於酒。令服鼻長大臣。餘臣家令服藥酒。銚子❺諸曰。左口入藥酒。令服諸臣下。

❶此奧書甲本無之　❷集＋(建武元年十月日依師說記之天台沙門光宗記元祿十二己卯上元日書　台嶽兜率谷鷄頭院嚴覺洪道　一、光宗申鷲尾道光上人御事云云惠鎭上人御同朋ナカラ又鎭上人御弟子也總而御上人之御作書悉溪嵐拾葉集名御意趣者卑下御詞也諸經論文拾聚給木葉解給也後醍醐天皇御宇人御座也云云聽貴說猷星記之後日可尋申也) 百三十六字(甲)　❸此奧書甲本無之　❹一＝祕(甲)　❺諸＝拷(甲)

右曰。入毒酒令服。意蘇賀大臣。爰皇后大臣有密契。故令告此事。汝既服象肉畢。經一宿者。必可斷命根。汝急行。雞羅山。身浴油可服羅蔔根也云云　依之大臣必教行之。依之消毒存活。其時大臣成瞋。為一切衆生成大障礙神願給。仍成大荒神給。故名毘那夜迦。此云障礙神。然後率五億八千那由他眷屬亂入王宮。爰國王大臣生大怖畏。此時皇后聞此事申大臣云。此大臣於我有密契。使我任彼者可令止彼惡心云。于時大王許此事給。依之皇后行彼毘那夜迦許給。大臣后來給事見懷歡喜思。后曰。見汝形既成大惡神畢。我為一切衆生成大依怙。發大慈悲我❶願令隨順者。翻惡心可生大慈悲也云。其時大臣如后教勅可生大慈悲心發誓。仍皇后令身於任大臣。時大臣生歡喜心懷付皇后給。今體相者其時相貌也。歡喜悅❷譽故名歡喜天。依此本緣常雙身給。故名雙身。委細口傳在別。更可尋之

一。形❸狀種種事　示云。此天雙身種種習有之。一權實不二習事。男天大日卽實者也。女天十一面觀音卽權者也。為表權實不二二身相雙也。　九界為權佛界為實意也。卽是十界皆成法門也云云　次依正一致習事。此天住第六金山給也。此山者名象❹鼻山。此天既成山神給故。所居山形能居天現。　山形象鼻天神成給。是則依正不二色心一體義表為也。付之一念三千境智不二深義顯也　次此天現象頭事者。象者隨調師之命雖燒肝。何熱鐵丸服之。此天又隨行者所願雖燒慈悲之肝。雖何❺非法惡行令成就給。為表此事現象頭給云云　次象者卽是普賢大士所乘也。普賢又恒順衆生有誓願。此尊又隨順衆生有發願現象頭給　次此尊色欲熾盛因緣。緣起給。象又色欲熾盛之畜類也。為顯因行相貌現象頭給也云云　次凡此天相貌者。兩部理智不二所表也。故鏡象圓融事相也習也。最極祕事也。不知密教瑜伽者。不可明此天最祕最祕

已上緣起大概如此。　委細口決在別云云

一。此天供酒羅蔔二種事　示云。酒者有消毒用故。此天因位令服之。又酒卽有和融用故奉供之。又服之者遍五體身分智慧光標遍法界事也　次團者此大臣志奉通后時。此團中入艶書奉后。依之常好之得之時歡喜給。故號歡喜團也。因位好物故。供之時必悉地成就也。故大事行法時書所念事必入此團中也。深可思之也

一。此三種祕供物以種三尊配當事　示云。酒是𑖪𑖽字智水也。故以之為種子也。蘿蔔根者。此尊三形也　次團者。又不二成就尊形也。　又以此三種彼肉骨體習也。　又是戒定惠三學三聚淨戒三諦三觀三身三部無作三身也。深可思之。此事此灌頂之時。委細有沙汰。更可問之

一。天部教訓法事　先師上人示云。諸天法樂祕事云悉地成就遲遲時。三摩耶戒奉授本尊。然後クトキ申ヘシ。本尊本誓者。行者一切所願。悉應令成就也云云　如悲願我所願令滿足給。既不妄語戒奉授畢。我願若不成就者。本尊本誓虛妄成。　能能可奉教訓者也。速疾所願成就也。最祕最祕。此事一切天部可通也　又云。聖天行者三業懈怠之時。必成障礙給尊也。法樂之時。三摩耶戒授。　行者弟子成上行者所命不背障礙不成給也。可祕藏可祕藏

一。行者用意事　示云。自性受用行法專用觀法。變化身行法專用念誦。等流身行法專用美供也云云　又行者云上根專用觀法成就也。中根專用念誦也。下根專用美供也云云　又云。如此一往對判。此三種共一人所用也。又隨一觀誦成就機可有之也云云

一。聖天供用意事　或東寺眞言師云。或行者眞如法性。或理智本源。或兩部大日。或境智冥合ナント觀念タリケレハ。本尊示現云。アラ眞如クサヤ。只甘物タヘカシト被示タリケリ云云

一。聖天供支度事　示云。星光院澄尋僧正云。錢貨三百疋減者不可行也。此最下品用意也。　未効驗不落等地祕法也。　輒爾不行者也

❶願＝欲㊥　❷譽＝豫㊥　❸狀＝像㊥　❹鼻＝頭㊥　❺非法惡行＝惡行非法㊥

一池上聖天供事　師物語云。池上一期聖天行給。世間所望一期於似不祈請給也云云　或時京都檀那許佛供料進タリケレハ。後日檀那登山先日供物本尊奉供給申ケレハ。池上供養畢被申ケルニ。道場ヨリ本尊少不候物云給ケリ。其時池上我恥カヽセタリトテ。本尊谷投入給ケリ。御弟子達今本尊奉取上候ハテト被申ケレハ。池上被申。今上給ヌラムト申給ケル間。道場往見ケレハ。本尊如本壇上御座ケリ。奇特也奇特也。後日師說云。池上每日護摩供被修。諸尊段終意樂供之時。三杓聖天被供之也云云

一小舌法事　或東寺眞言師云。聖天法小舌法トハ高名秘事有之也云云　某者未相傳之。何作法哉覽不審不審。山門法性坊秘傳六重秘❶印灌頂大事有之。其中舌打秘印有之。此印此尊本誓悲願顯之。內證自性法門愛極也。此印明以法樂時。極歡喜甘舌打給也。此事哉覽不審不審　又云。山門流池上十二重秘決。都率大原五大院智泉流等小舌法云事所不見也。能能可檢之也云云

一此尊以女天可爲本事　示云。凡男天者障礙神也。亦表智德也。女天者福神也。亦表慈悲也云云　深秘口決云。天部者從本垂迹凡夫事似同給。聖天者女天如世間妻室假令世事祈訴訟等❷屬內方執啓時速疾成就也。今此天亦復如是。仍女天奉祈念一切事速疾成就也云云　又云。降伏男天向行者敬愛增益之時。以女天奉向者也云云

一五大院先德號聖天事　師云。此先德修護摩給時。壇上端嚴女天現申。餘貧道御座。令我歸給。福德奉與云云　爾時先德云。父マカレタル福カナトサハカテ候ヘトテ被追還ケリ。無欲淸淨先德也云云

一聖天愛染法一體事　師云。三井流相傳秘曲或貴所被安置。其相貌見中尊愛染王熾盛日輪中引弓。只今可放勢也。脇士本尊左方象頭男天白色也。頂上日輪載。左手持團。右方鉢持。右方象頭女天赤色也。頂上月輪戴。左手持羅。右手劍持隨分流大事被秘藏也云云

一繪像浴油事　示云。法曼院流最極大事

又口傳云。聖天繪像本尊行者右方奉懸鏡。左手持多羅中立本尊奉寫。影像奉浴油也。隨分秘事也。不可門外大事也云云

一供物事　師物語云。或行者聖天花水供一萬座行ケレハ。本尊夢中現示云。我甘物好。只甘物タヘカシト示給ケル也

又師云。此尊先甘物專可奉供也。苦物辛物。酸物不可供也　示云。甘物者甘❸呂義歟。又甘物五味本體。法界體性智本味也。又甘呂者不二妙體也。甘露和茶利義可思之　阿彌陀十甘露義可思之。仍文曰。實相常住如天甘露。是不死藥文可思之

又師云。聖天法行悉地成就之光相先大事秘書重書等感得也云云

一聖天治罰法事　示云。阿尾舍者。此云執縛也。怨讐降伏之時。以結縛印明本尊加持時。本尊行者被治罰事悲。行怨敵治罰給也　因物語云。或眞言師。事相本尊執縛事有之。不可說不可說　又先師云。星光院澄尋僧正云。初心行者。求聞持法聖天法不可行也被申。　淺智行者等。此尊達本誓悲願不可相應者歟云云

一九目天事　問云。聖天九目天云事如何

師云。不知之。如此事不可沙汰也。先年東寺最朝阿闍梨謁。時彼阿闍梨云。九目天法高名秘藏事也。知哉否云云　答云。不知之云云　闍梨許有圖。三頭每面有三眼云云　仍去九目歟。八家秘錄中不見之。如此事拏吉尼等法不可有沙汰有沙汰　已上師說抄云云

一池上遺言事　或東寺眞言師云。谷阿闍梨遺言云。我多年之間。聖天法行處動而懈怠被罰。末代行者聖天不可行也。予此事按不信用事也。此遺言何處有之耶。大方不審也。池上以後代代明匠達悉行之。祖師遺誡背可云耶。此事不可然事也。此奧々々。此遺言無之事也。不知不知

一聖天行者成國王事　示云。使呪法經說云。上品行者現身成國王云。山家大師餘所釋云。准內法者。以妙覺爲國王等覺以還法住爲臣下云。　又云。僧者成僧中王

❶印＝傳㊥　❷屬內方＝內方屬㊥　❸呂＝露？＊

俗者成俗中王云。

私云。此聖天者皇后也。世俗事附嶊。后所對境無程。仁國王非不可叶也。故世俗奉仕行者。現生凡身轉成國王也。必先上藹成也。所詮凡夫身轉。佛果色體可成花報也。可祕可祕

一。聖天異名事　閼伽水行毘那夜迦　塗香食毘那夜迦　花鬘笑業〻〻〻　燒香烏黑〻〻〻〻　燈明燈頂〻〻〻　念誦嚴髮〻〻〻〻　飮食無比〻〻〻〻　可尋之

私云。付五供有其闕之時。毘那夜迦行者身心作種種瞋也

一。四種句事　息災扇底迦羅　增益補瑟底穰迦　敬愛縛試羯羅娜舸　調伏阿毘遮嚕迦洋吒已上

一。聖天灌頂事　❶師云。此天以一世種熟脫為最極灌頂大事也。凡題宗意者。三祇化他位解脫種子殖。百劫修相位熟。以三十四心斷結成道為脫習也。次至極大乘意。迹門意者。於大通覆講會座下解脫分種子三千塵點之間熟。於今日釋尊成道會座脫也。次本門意者。久遠下種王城得脫等判。凡圓教意者。雖深甚也。熟脫尚以長遠也云云　次密教意者。不爾。値阿闍梨開示聞阿字妙理。是則大通結緣也。是下種也。次修三密平等觀斷三妄執。三祇行縮一念也。以之為化他位。以六種供具修一座行供者。六度萬行一念之間修之也。是則熟位也。建立心佛國成心等正覺。是則脫位也。以上眞言教相所談也云云　此上一世種熟脫事者。兩部理智本元者。法界體性智位也[illegible]也。東薩埵位[illegible]字也。南方修行位[illegible]也。所詮祕密境五位。併是尊身體。於顯然也。故以一世種熟脫五相成身事相習也。最極祕密也。不可口外。甚深甚深

問。縮三祇百劫於一念其證如何　答。都率釋云。以杵三擲表令諸衆生超昇三世。三世者。一初歡喜地超初僧祇二第八不動地超第二僧祇三如來地超第三僧祇以鈴心前五度振。擧驚覺五趣衆生無明醉臥。令證入如來五祕密門也。左耳三振。覺悟三有衆生令證三解脫門也云云

私云。此等文理甚深也。深可思合之

溪嵐拾葉❷集

❸元祿十五年歲次壬午夏四月二日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

祕決部　私苗

一。求子妊胎法事三昧流大事也　云云　問。欣求男女境界者。凡夫迷妄所求也。何故眞言行者可令修耶　答。衆生所樂者。男女境界也。為祈請之令歸僧室也。其僧有効驗者。其所修法令歸敬也。令歸其法者。必其本尊令歸依也。依成歸依三寶也。歸依三寶者。諸佛出世本懷。正覺正智源底也。是則自漏迷法歸出世眞道意歟。其深〻〻　問。五大院釋云。經云。貪欲則是道。恚癡亦復然文若爾者。男女戲弄卽是佛法耶　答。但除其執不除其法文　深可思之

一。本尊事　示云。有本尊種種習事有之。非口決者不可知。阿闍梨自證大事也。師資相承祕傳也云云

第一重—佛眼胎・金輪金　定惠一雙也

第二重—藥師胎・釋迦金　定惠一雙也

第三重—觀音胎・文殊金　定惠一雙也

一。壇樣事　訶梨帝母乳發養育

訶梨帝母

行者向東

一。道場觀事北　示云。觀想場中有本尊種子。種子變成三昧耶形。三昧耶形變成本尊云云

[illegible]字[illegible]云云

❶原本傍註曰三昧流祕事　❷集十(文保二年六月十日於天台黑谷慈眼房任師說記之天台沙門光宗記之建武五年十月十四日數學坊書寫畢[illegible]明十九年七月二十三日爲令法久住利益人天供養父母奉仕師長此一札留訖天台末葉澄運生三十七于時長享三年(己酉)六月十[illegible]法興隆利益人天殊當寺毘沙門聖天一體習之成就之由所歎〻〻[illegible]尊慶舜春秋[illegible]元祿八年乙亥冬十一月十二日書之天台兜[illegible]院主阿闍梨法印大僧都嚴覺年三十七臘二十六)百七十八字　❸此奥書甲本無之

□字變成金輪。金輪變成一字金輪尊云云

□字變成佛頂印形。印形變成藥師如來云云

□字變成大鉢。大鉢變成釋迦如來云云

□字變成蓮花。蓮華變成觀世音云云

□字變成智劍。智劍變成文殊師利云云

□字變成吉祥菓。[1]變成天女云云

一。行法事　示云。若依大法儀式者。佛眼歟。藥師歟。問可令修者也。常以文殊觀音兩尊可令修者歟。　或訶梨帝母法最要也云云　或云。有功本尊悉地成就指掌者歟。甚深甚深

問。佛眼金輪一雙事如何　答。佛眼者金界大日入胎藏三摩地故。爲理界本尊也。金輪者胎藏界大日入金界三摩地故。爲金界本尊也云云

問。藥師釋迦一雙事如何　答。藥師者阿閦如來。久成多寶佛與一體習也。故爲理界本尊也。釋迦修得報身如來也。故爲智界本尊也云云

問。觀音文殊一雙事如何　答。觀音者慈悲增菩薩也。故主定德也。文殊者大智門菩薩也。故主智德也云云　已上三部具足三身圓滿定惠冥合理智瑜伽本源也。仍妙成就身體。　訶梨帝母以養育乳母シテ生長スル者歟。最極云云

問。佛眼金輪功能如何　和尙祕決云。佛眼金輪陰陽。觀誦除無明。世間妄想陰陽。執著墮惡趣文

私云。目出佛眼金輪。是則一切衆生色心境界本源也。又是本有熾光三昧地也云云　此則一念坐道場成佛不虛云云　止意云云

問。藥師釋迦功能事如何　藥師者四智本元三身根源也。本命元辰萬法能生大醫王也。故經說求男女得男女也。甚深甚深

釋迦者。一切衆生大慈父。十方分身根本也。故經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子云云

私云。釋迦多寶二佛坐塔中境智瑜伽本元三身相斷事相也云云

問。觀音文殊如何　答。觀音者普賢色身之應體。應身常住之尊也。故經優婆塞優婆夷女身等說。法界皆蓮花法門以爲自證花藏世界理內法界有情養育不可思之

文殊者三世覺母諸師範故。釋迦九代祖師也。彌陀三昧智母也。仍釋云。鎭居毘盧頂上爲五智奧源云云　加之世界國土皆是文殊所造也。仍情非情。皆是文殊智印三昧出生云事。

問。訶梨帝母事如何　經云。又法女人欲得男女者。月經後澡浴取黃牛乳。母子同色者。搆乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳誦眞言加持一千八十反。然後取服至七日內則得有胎

私云。訶梨帝母者。承如來敎勅。爲一切衆生婉子乳母愛子名稱是起　已上

正中二年六月一日。於岡崎此日決畢。三昧流大事。餘流不共祕由也。不可口外。薩埵明照在暗者歟　天台光宗遍照我記之

一。行用次第付丹前方便如常三箇印明　啓白神分等如常驚覺　金剛輪陀羅尼　五大願　三部　被甲　地結　金剛墻　道場觀

觀想有寶臺座座上有□曍字。若□字變成吉祥菓。吉祥菓變成天女像

三力偈　普通供養　勸請

虛心合屈二大指入掌中。以大指召之

明曰　□擎擎摩里迦呬帝曳醯呬

避除從魔　示三昧耶　金剛網　火院　閼伽　花座　善來偈　重結大界　五供養

普供養　讃諸天讃　祈願　根本印明如召請不加句

正念誦

　大日　佛眼　本尊　愛子　諸天

　大日　佛眼　金輪　釋迦　藥師　普賢

　文殊　觀音　地藏　愛子　三部　諸天

根本印明　部母印　五供　普供　讃　祈願　諦緣度　心經　啓謝　閼伽　隨方回向　解界　奉送彈指　三部　下座禮佛

師云。如此天等行法勸請所召請本尊。其外道場觀不用也云云

愛子明曰　唵知尾知顆□□　師云。私記者師傳云。小壇阿闍梨行法殊勝者也。以之可行之。常息災可行之。自行增益可行之歟　師云。三時行後夜日中如常。初夜時本尊料五穀一坏汁一坏時珍菓時菓子折敷取置壇奧閼伽內可居之。其外愛子等料一坏。毘沙門料一坏。大小神鬼料

---

[1]（吉祥菓）十變？

一坏。八大夜叉料一坏

師云。此天者僧中殊可崇也云云　師云。如聖天調和調美膳。凡夫食事樣居折敷可奉也。今四坏者飯計也　示云。道場外彼可奉居也云云

尋云。此事如何　師云。鬼神ヲツル故道場外可修云也云云

訶梨帝母儀軌云　若有女人不宜男女。或在胎中墮落斷殺不收。皆密不宜男女能調適。或被鬼神作諸障難。或是宿業因緣不宜男女。應取白疊或一肘或一搩手半。或長五寸隨意小大。畫訶梨帝母。作天女形像金色。身著天衣。頭冠瓔珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二孩子。傍寶臺立。於二膝上各坐一孩子。以左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。畫師應受八戒。其彩色中不用皮膠。畫像成以淨治一室嚴儀塗拭。復以甘膳飲食乳糜酪飯及諸菓子閼伽香水。燒沈水香而供養。像面向西持誦者面東。對像念誦每日三時。時別誦一千反。取月生五日起首。先誦十萬遍。然後對像前念誦。所求一切事事皆圓滿。　又法　若有惡夢。誦眞言一百八反。則得惡夢消滅。　又法　若有月蝕時取蘇五兩置器中。以金筯攪。無間斷念誦加持。乃至月却得圓滿爲限。然後取一分供養訶梨帝母。餘者漸喫。卽有胎孕所生男子聰惠福德云云

已上訶梨帝母儀軌

曼殊師利一字呪王經云　若是有石女無產生法。欲求男女者。應取阿說健陀根。以蘇熟煎擣之令碎。和黃牛乳呪二十五反。彼女人身淨之時令飲其藥。妻莫犯他男。夫莫犯他女。末久之間卽便有娠。或復女人斷緒無子。經三五年○無子息者。應取少許孔雀尾。安陳蘇中煎之數沸。研令相得文　又云。若女人產難之時。取阿吒盧沙迦根。或卽伽根。呪之七反。以無蟲水和劑之塗於產女。齋中兒卽易生文　又云。若婦人五年乃至二十三十年不生男女者。或自在病。或男子有病。或鬼魅所著種種病等。或爲毒藥所中。當以十年已上酥五兩。孔雀羽一兩。於酥中呪之二十遍。煎之擣爲末。以石蜜一兩大訶梨勒三顆去核取皮相和。呪之一百八遍。常以清旦空腹喫服。於七日中卽有男女文

文殊是諸佛長子也。故號法王子也云云　已上文殊經　觀音經云。若有女人設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智惠之男。設欲求女。便生端生有相之女。宿殖德本衆人愛敬文

私云。佛知無邊。經文多含也。就之有教門有實義。然則凡夫求男女得男女之有緣得度之誓願不唐捐也。准實義者男子者。諸佛智德也。女人者諸佛慈悲也。天台釋義可見之

地藏經云。又有女人欲生男女子者。對像誦前眞言一萬遍。則生男女子文　私云。地藏者寶部敎主妙成就尊體也。仍地藏觀音二尊以放光菩薩爲本尊也。易產最祕極本尊也。口傳云云

藥師經云。　若有淨信善男子善女人等。欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者。應先造立彼佛形像。敷清淨座而安處之。散種種花燒種種香。以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜更八分齋戒。食清淨食。澡浴香潔。著新淨衣。應生無垢濁心無怒害心。於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心。鼓樂歌讚。右遶佛像。復應念彼如來本願功德。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨所樂願一切皆遂○求男女得男女子文　又云。或有女人臨當產時受於極苦。若能至心稱名禮讚恭敬。供養彼如來者。衆苦皆除。所生之子身分具足形色端正。見者歡喜。利根聰明。安穩少病。無有非人奪其精氣文　私云。情非情萬法出生本無者藥師如來獨主給。七佛藥師功能。深可思合之

法華經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘文　又云。從佛口生。從法化生。得佛法分云云

梵網經云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺位。具足諸佛子文

私云。依受戒力得佛子稱也。故若有女人欲得男女子者。可持齋戒也　又云。付圓頓菩薩戒有后宮易產受戒可祕習。口傳云云

一。法花開塔事　經云。爾時釋迦牟尼佛。見分身諸佛□悉已來集各各座於師子座。皆

開諸佛與欲同開寶塔。於是釋迦牟尼佛。以右指開七寶塔戶出大音聲。如却關鑰開大城門。即時一切衆會。皆見多寶如來。於寶塔中坐師子座。全身不散如入禪定。文

經云。爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界。持以上佛。佛即受之。我獻寶珠世尊納受。當時衆會皆見。龍女忽然之間變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮花成等正覺三十二相八十種好文

私云。龍女速成者。五相三密足具圓滿。是則普賢滿月觀身爲本尊可思之

彼經云。普賢三昧耶屈進力如鉤檀惠禪智合。是彼大印。次誦一字明。時時不間斷三十七圓滿

一。相應良藥事　黄牛乳　酥　蜜　訶梨勒　孔雀尾

[梵字]麗㕧醒鸝急急如律令[梵字]

口傳云。以佛眼大日呪加持。以前藥可令服也云云　師云。三齋月六齋日可持齋也

又云。長日觀音經可令讀誦也　又云。此祈禱之間。不通他夫他妻也云云　私云。且那事也。行者誡言不可得也云云　已上任師說記之了。不可外見耳

溪嵐拾葉集

正中二年六月一日於王城東山金山院授師說記之耳　天台沙門光宗記之

貞和第五曆夷則第四天於花洛東山法性寺師御本下給書寫之畢　比丘圓璐記

明德四正月十一日肥後國霜野山書寫了

續惠記之

于時應永三十五年戊申二月十九日

天台求法金剛元惠記之

于時永享十三年甲戌二月二十四日

[梵字]禀海記之

于時享德三年甲戌七月二十日以右御本附弟法印良順說然予積年累月長日致懇望蒙御印可敬書寫仕畢　金剛契秀記之

于時寬正七年丙戌十二月七日於肥後州宇土郡高良律師總持院令書寫畢

佛子雄舜記之

第一內縛中指立合　眞言曰

第二前印二風寶形　眞言曰

第三前印火風開召請　眞言曰

[梵字]福德便者來知々々晝夜守護[梵字]

求子妊胎法

藥師次第私祕

先方便等如常

次入堂禮佛懺悔偈淨三業等如常

次著座　次用塗香　次加持香水　次灑淨

次加持供物

次禪指　次去垢　次清淨　次光澤　次神分　次祈願如常　次表白　次供養文

次唱禮　次驚覺　次九方便　次發願

次五大願　次三部被甲　次地結　次金剛牆

次道場觀定印　觀想。○[梵字]字變成佛頂印。印變成藥師如來。日光月光等有眷屬。凡應光曼荼羅諸尊一一顯現施各各利益

次三力偈　次普通供養　次大輪壇

二手作金拳二風二地相拘　檀佛空心額頂口印也

唵縛日羅斫迦羅吽弱吽鑁解

次治路印　取香呂也

唵蘇悉地羯哩入縛二合哩多孻南多讃羅多二合曳入縛二合羅々々々滿馱々々賀曩々々吽發吒

次成不動印如常

曩莫三滿多縛日羅赦含曩莫三滿多縛日羅赦嚩曩莫三滿多縛日羅赦戰拏摩賀路灑傳娑㗚二合吒也吽怛羅吒捍𤚥

次振鈴　次迓車輅　次請車輅

眞言末加毘逝者瞿留吠流離耶　鉢哩鉢羅闍耶但他蘖多耶曳醯呬[梵字]句

次迎諸聖衆

次辟除從魔佛部明末加句如前　次觀三昧耶　次金剛網　次火院　次閼伽　次花座　次善來偈　次重結大界　次五供養　次普供養　次讚先四智次本尊讃

[1]曩莫薩縛勃駄曩薩縛爾奈迦盧拏怛摩迦訶羅觀迷俱嚕吠女哩也入縛羅々々々他但誐多摩訶捺耶曩讃悉羯羅

[2]滿𧂐史抳薩縛惹𧂐地帶史抳拽捨婆縛顛尾步羅步縛𡁠迦滿馱吠三曼婆多尼儞也地跛作訖羅摩哩寧曩讃娑都帝怛羅怛哩作訖羅𧄌底寧

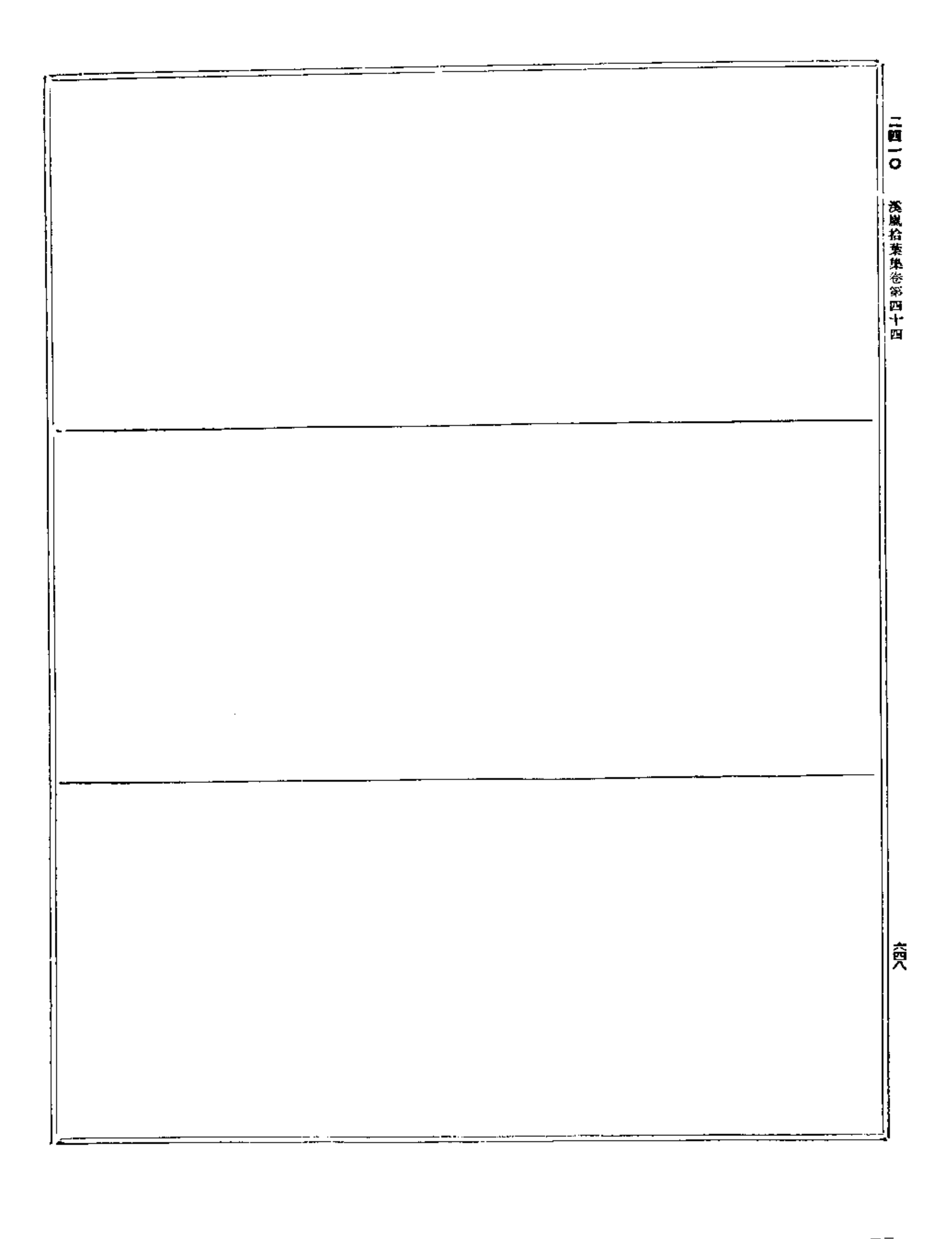
[3]縛日羅達摩素娑怛嚩囉他縛日羅跛納素

❶原本傍註曰藥師　❷原本傍註曰金輪　❸原本傍註曰觀音

シユ輸馱迦路計濕嚩羅素嚩日羅乞叉嚩日羅寧
怛羅曩莫素都帝
❶嚩日羅底乞叉拏　摩訶野娜嚩日羅句捨摩
訶庾馱曼殊室利嚩日羅儼鼻哩耶嚩日羅冐
地曩謨薩都帝
通菩薩
❷曩謨羅怛曩怛羅夜　也曩莫阿哩　夜嚩路枳
帝濕嚩羅也冐地薩怛嚩也摩訶薩怛嚩也摩
訶迦嚕抳迦也怛儞也他唵斫訖羅韈底抳多
摩抳摩賀跛納銘嚕ゝゝ底瑟姹入嚩羅阿迦
哩灑也吽泮吒娑嚩賀
諸天讃
阿演都泥嚩左誐素羅一緊那羅ゝゝゝ鑠迦
羅那野二鉢羅一合ゝゝ達達蘗哩二合多但伽
羅尾達摩左鉢羅二合捨麼操企也四二合儞銘
二合多部多銘多鉢羅二合迦捨夜九怛儞賀室
羅二合摩怒也馱𤚥引六二合
次入三摩地　心月輪上有[illegible]字。字變成佛
頂印。印變成藥師如來口受用心可ㇾ有ㇾ之　云云
次根本印
佛眼印明如ㇾ常　三身印明如ㇾ常
本尊二印或日光月光金輪劍印[illegible]
觀音蓮花部　迎請印也
唵阿嚕力迦[illegible]
文殊劍印唵吒路呬焰焰或[illegible]或[illegible]
隨求內縛五股印
摩訶鉢羅底薩落
訶梨帝二手虛合二空屈入月
唵知尾知顆[illegible]

延命普賢延命印
唵嚩折羅瑜師[illegible]
六字印口傳
佉知佉知佉毘知縛誐ゝゝ陀知婆知
不動印明如常　軍荼利印明如常　烏芻沙摩印明如常
諸夜叉等　次加持珠
次正念誦大概准根本印可用之
次還珠法　次後入三摩地
[illegible]字諸法本不生義也
次根本印　次佛眼印明　次五供養　次
普供養　次讃先本尊次四智　次閼伽　次振鈴
次回向方便　次隨方回向　次解界火輪左轉如常
次三部被甲如ㇾ常　次下座禮佛
文殊八字明
三昧流祕曲也。更附法一人之外。不ㇾ可ㇾ許
ㇾ之由再三制戒也。深納心底莫披露千金莫ㇾ傳
云云
岡崎座主大僧正相守先師御相承也
求法沙門運海記之

❶原本傍註曰文殊　❷原本傍註曰如意輪

教相部　私苗

一。卽身成佛事 後篇義抄 加和尙義　示云。密教云六大無礙常瑜伽四種曼荼羅各不離三密加持速疾顯○圓境力故實覺知等云云。高野大師山家大師同相傳給卽身成佛文也。サレハ五大院若覺衆生身中六大卽是法界體性卽以凡夫六大直成諸佛六大是名卽身成佛等云。付之三種卽身成佛在之。山門云不立之。所謂理俱成佛。加持成佛。顯得成佛也。是難思樣。眞言卽身成佛天台本地無作三身劣也。彼既卽身成佛云論成不成。天台本地無作云。故都修性顯得心不聞故也。天台卽身成佛有之云。先本地無作云至極極說付。如此可論勝劣也。其エイテハ彼全存作義義勢落居之樣同之。然而先付名如此可難也。菩提心論云○於諸教中闕而不書云卽身成佛。天台於諸教中祕之不傳等云全同之。山王院論記同釋。サテ卽身成佛不成讀也。大日經我覺本不生云云　疏言。實無覺無成也云云　仍非修顯體得義云也。菩提心義教時義沙汰卽身成佛委細也。可見之。理具成者一家一念心卽如來藏理等云理性三千一向不深意也。仍天台理卽相當。加持成佛者。尙於凡聖辨能化所化也以我功德力如來加持力及以法界力等云。蒙離前諸佛加持力成佛云也

問。諸佛加持云意如何　答。加持者。偏眞言名目也。蒙諸佛冥加義也。冥合力衆生理性法體顯也

問。內因者眞如密益。外因者諸佛菩薩教誡也。其起自冥薰故衆生不發心者。諸佛冥加成佛難云。如何　答。六麁說法相分諸佛慈悲覆法界。若爾者衆生理具佛性諸佛大悲願力終日契到法界衆生成佛云義也

尋云。若爾者顯宗所談三世益物義式不異如何　答。サレハ高野顯法匠。非不知密妙或知而有讓由等云歟。南岳天台章安妙樂等皆知密宗。然而讓密宗人其名義不釋。然而義勢悉知之云云

尋云。若爾者。高野大師仍第八一道無異心天台宗下給乎　答。全不然。知而有讓由釋。知給不宜之。一道無異心分限天台宗得正天台其義勢有。マテハ不受。若爾者何料可下之耶。顯得成佛加持成佛マテハ尙能所相順。翻無始凡情義齊乞顯乎出過之。ヒシト得無累解解。爰全佛體更不立能化所化也。是天台本地無作三身也。因云。故法印一家釋大綱知究思云。可明山家章疏也。大部章疏。守護章秀句拂式抽策等也。顯宗同異者五大院釋深妙也。觀心者第一都率釋也云云

一。二界事　示云。東寺金剛深祕胎界淺略從果向因次第也。天台云胎界深祕金界深略從深至淺義也。大方兩界共偏執云也。而來相傳中不惡習也。各據一義也。凡天台以兩配本迹次第尤有共謂。台藏因曼荼羅。云理曼荼羅名。理性剛無修成處明故。金界果曼荼羅。智曼荼羅云。此理性姿以知事相顯貌也。故迹門本門後。台藏金界後云也。而東寺云果自元剛無修成貌也。サレハ因曼荼羅也。金界從因至果。從淺至深。捨劣得勝。事相修成顯得方深習也。故金界前。胎後立也。從果向因義也。各有據不可偏執事相傳也

尋云。寺云サレハ胎藏因曼荼羅云歟。果曼荼羅云歟。如何　答云云

一。十住心論緣起事　亦云。嵯峨皇帝勅弘法可選進諸宗淺深云云　大師再三故障。綸言強被降之間。高問來叩小谷何點止。隨經演義不敢爲我云。制十住心論立十種心 隨經緣義者。大日經釋摩訶衍論也 第八一道無異心 天台宗 第九極無自性心 花嚴宗 第十祕密莊嚴論 密宗 云云　サテ此論製後。令叅見山家給之處。大師下天台幷第八條不可然。依大日經讚花嚴報身報土儀式問眞言宗嚴淨土故。讚花嚴報身報土者卽實報土故也。サテ下法花事應身應土故也。不可然。花嚴報身報土全不可勝法花嚴身報土云。惡心得。サテ釋論明報身報土故爲所依也。其者僞論云。不能會通被捨。依之山門云。非龍樹所造僞論也申也。此條條等。守護國家章有之。彼十住心論云。自淺至深自近至遠。全未

拂始覺迷故。天台宗尚是無明分也。眞言コソ拂始覺迷論。本覺明分歷立スル是偏修性顯得迹門一トヲリヲ存ス。如此破給也云云

問。本門若爲本覺法門者。山家可釋其旨處。不然許知。更山家意者本迹同修顯得體之分存。行乞云事如何　答。不可然。本門迹門雖不可分別。既不可然。破云ル意不修性顯得韻有之聞タリ乎

一。四種法身云ル法身事　大日經一切衆生色心實相常是ヒルサナ平等智身非是成正覺時强空諸法使成法界云云　此文上自性法身下底下凡夫皆法身釋。深可思之

一。法花經中說大日五字明事　示云。經云。是法住法位（以眞言爲位）種子[梵字]（第六意示也）世間相常住（世間者地水火風空也）種子[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]大日經云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（私云。即身成佛者。六大無礙法門也。サレハ法花云。是法住法位世間相常住者。六大無礙常ニカ云云。又云。此義者智證大師雜記意也）

一。本地三身種子事　問。一切佛菩薩皆有種子。若爾者本地三身尤可有種子歟。如何　示云。一ハ[梵字]字。二ハ[梵字]字乎。[梵字]字上空點空。智慧報身。[梵字]字法身下タレ點對機說法下化衆生應身也。故三身具字是有歟。此字金剛界三身配之。故尤本地三身被推歟。爰以弘法大師[梵字]字義雖千經百論不如三句一字法門云云（取意）　一字[梵字]字。三句者菩提爲因大慈爲根方便爲究竟是大日經文也。其菩提心論引。千經萬論併此三諦三身爲明也。　然則千經萬論本意是一字極　次[梵字]字者梵語也。此南無云事也。義謂三滿多沒駄南云言也。故是歸敬義應身貌也。應身衆生能化歸敬之貌也。此言即兩界中何云事無也。只想歸敬之言也。此字三身具足貌也。空點報身。[梵字]字法身。垂點應身也。[梵字][梵字][梵字][梵字]三字付[梵字]一字成三身即三字故。一身即三身。三字即[梵字]一字故。三身即一身也云云

一。三部依經事　義云。密教三部經有之。所謂大日經（胎藏界專本付）金剛頂經（金剛界專本付）蘇悉地經（兩部合行）凡眞言教五輪成佛殊本體談也。而白事也。五輪互三部雖明之。專是胎藏界歷立也。五輪國土貌也。而胎藏又地曼荼羅故。其義尤相叶。　又法花經國土世間理性三千明方便品說。　能能可思合之

一。三部事　義云。佛部金部部蓮花部有之如次身口意三密也。是ヤカテ三部經各ツカサトリテ明之也。身台藏佛部大日經意也。意金剛界金剛部金剛頂經。口身意二提。蓮花部兩界具足蘇悉地也。然而三部經云三部諸尊云異也。經上件經。三部諸尊佛金蓮三部也。サテ瑜祇經此三部經外一カサミアカリテ立學經也。是則眞言教至極也。愛染王都此瑜祇經外不明之。又瑜祇愛染王外法門無之。サレハ受染王不可說祕事口傳有也。三子如令持兩舌劍等釋。初心始行類還可起邪見事。弘法大師引經文❷一二根交會作五塵大佛事等釋。　此釋可見之由。山家大師被仰。今文有憚不被進之。爰シテ兩大師不和成給ト高野邊ニ申アヘリ云云山門義ニハ無跡形事也申傳タリ。可得意云云　眞濟僧正之今作文也云云

一。三部大日事　問。胎藏界大日黃色。金剛界大日白色。超二大日本體蘇悉地明之。超三大日瑜祇經ニ有之。其超二超三大日相貌如何　答。胎金兩部其上立ル大日ヲ。更不可明之事也。超二不動。超三愛染王也。男女稱愛師弟生從等愛相ハタラカサテ得之。故修此法者。愛相隨望又離ル事修之。任心所詮得貌也問離合具足質也

問。非離非合亦合亦離雙離雙照具足體質然歟　答。爾也

一。八葉九尊事　示云。四方四佛四維四菩薩。中台大日加九尊云也。山王院論記釋方便爲究竟云。方者四方。便者四維云云　又論記天台宗眞言齋釋云。彼言諸法實相者。即是此經眞實相云云　私云。大日經與法花者同梵異譯也。故義釋云。此經本地三身大日如常。心地妙法蓮花最深祕處云云　五大院釋云。迹門明法開會故說十如是。本門明人開會故說十羅刹也。是則台藏十界曼荼羅也云云

一。曼荼羅事　示云。經中曼荼羅（大日經。金剛頂經。蘇悉地經說也）現圖曼荼羅。現虛空中。阿闍梨所傳曼荼羅等有之云云　私云。曼荼羅十界皆成示表也。經中所說曼荼羅者大悲壇意也。現

❷傍註曰男女

圖曼荼羅者祕密壇意也。阿闍梨所傳曼荼羅者成就壇意也。甚深甚深

一。愛染王事　示云。愛染頭師子戴給云云。元品無明ハタラカサテ戴ケル貌也。師子獸王也。故元品無明王表也。委細後日可決也云云

一。元品能治事　義云。元品無明妙覺智斷云事。顯教大段大綱。雖不及仔細付密教少無所詮。瑜祇說樣。會中有二大障者。其形黑色。等覺菩薩尚不知之。爾時普賢菩薩蒙大日如來加。若治愛染王根本一字心等云云。一字心眞言以治之。見妙覺知斷事分明也。用在等覺功歸妙覺於等覺位引起妙覺智斷之云一門。其義瑜祇經文聞可思之

一。三種普賢事　問。實相普賢究竟普賢等本地本覺法體也。若爾者可云佛何立菩薩名乎　答。唐土人師心王無雙。心王大日識迹有類心數眷屬釋。心王大日云。心數菩薩名也。倶共取心王大日遍照尊心數恒沙諸如來等云。心數名佛四方配之。サテ此四方四佛具足中央法界體性智大日如來云也。故心數諸如來本地依難化度。今少近付迷利生貌菩薩云也。サテ普賢菩薩眞言教金剛薩埵云。顯宗釋尊補處彌勒名樣。大日補處定御也。仍法界體性智大日如來近付衆生方名普賢菩薩也。サレハコソ總而文殊觀音等實相究竟顯現三種廢立雖有之。其云云不明此義。普賢菩薩許カヤウ廢立云云。顯現普賢菩薩云者。顯宗明分立也　問。何必實相普賢云乎　答。遍法界菩薩云普賢云也。居衣伏之頂等云意ベシ

一。法花本尊事　示云。山門普賢。或❶不動明王。或云❷釋迦佛等云云　釋迦義能治教主云云。爾也。皆是普賢威神之力等云云。法花弘通皆是普賢威神力云故也。大般若經云。一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故云云

密教云云三種普賢立。所謂❸實相普賢。❹究竟普賢。❺顯教普賢　示云。自東自西而來勸發云云。皇覺世界悉旦是實自東方來云云。而東西有次故。如此釋也。サレハ具四悉旦義。云可有四悉普賢見云云。第一義悉旦普賢不來來不往往也。遍法界體質也。自何來云云可云樣無之。若爾者自十方可來也云云

眞言三種沙汰不云爾　私云。具四悉旦義總自東方來也。普賢弘經具四悉云許也。然云四悉旦普賢可有マテハ不得意。如何　答。故道憲法橋爾申。眞言意者一切佛菩薩皆不出大日如來萬德乎。雖無邊又不出過大智大悲方便釋迦善巧三種也。大智門一切佛菩薩皆攝在文殊。大悲門一切佛菩薩悉攝在觀音也。サテ釋迦普賢菩薩教流布貌習也。都率釋云。普賢菩薩大日如來勅下閻浮八相成道。是名釋迦文佛云云　五大院釋云。一切衆生自身中金剛台藏曼荼羅有之云云　曼荼羅者梵語聚集義。曼荼羅名也。サレハ爲一佛一尊者不可得此名語佛菩薩聚集。故曼荼羅云也。台金兩部曼荼羅外都無曼荼羅。サテ此兩都內隨行要別尊曼荼羅撰出之也。是即一切衆生法然具足貌事相作顯令知自身所具佛菩薩廢立也。若不得此意者。眞實曼荼羅云事可爲作事也。サレハ三密集付眞言都率十卷書作給事有之。其我山學者顯密兼學誠有由。或偏明心地許。唯顯唯密雖無不足。教法弘通日者互知之。倶不學之者末代鈍機自可有不達處並學之。除障求法誠巧也。サレハ法花弘通十羅刹說神呪四天宣云。是皆眞言也云云取意　是體見慈覺御釋云取意　一言纔發法界悉感。一手纔動諸佛不違。三密結要所無諸經。五智興源獨在此教云云

問。眞言教意觀音彌勒普賢文殊云諸大菩薩。其普通凡夫修行一人體質無之。只一切衆生所具功德。各有所主文殊普賢被云習乎。如何　答。不及仔細事也

問。東寺天台一同乎。如何　答。不及左右其定也。五大院云釋云。問。眞言音モテモ可名眞言。或有國土天衣觸身即得道。或見佛光明得道。或寂滅無言觀心即得道。如衆香土委。モテ爲佛事。此等國中不無眞言乎　答。眞言有三。一字二聲三義。若有其一則是眞言教。於睡眠聞法之國尚有眞言說。餘六□得道所乎云云　聲字義云。法身三密入纖芥而不作。互大

❶傍註曰智證流　❷傍註曰山門　❸傍註曰本地理體　❹傍註曰以智究竟法身理是本覺也　❺傍註曰自東方寶威德王佛國ヨリ來ル普賢也

虛而不實。不節瓦石草木。不擇入天鬼畜。何處不遍。何物不攝。故名等持云云 或人此意

心なき草木も法をとくなれは
花もさとりをさそひらくらん

問。六塵說法方如何　示云。地藏薩埵以地界爲所說法門。海會菩薩以水波爲法門。不動尊以火生三昧爲自證。觀音以風輪爲自體。虛空藏菩薩以虛空爲法相。五□豈非衆生得度門乎。加之香積世界以香飯爲法門。西天又有睡眠開法國。諸菩薩於是中說妙法故也。金剛語菩薩以無言演妙法。刹刹塵塵時時𣣋𣣋諸佛說法境界也。超過三明大日說教之義深可思之

溪嵐拾葉集　四明沙門光宗記之

天明五乙丑　五月二十一日北山領東塔南溪禪侶令筆工寫更使小子校閱本紙草書故令寫人甚勞況復多文言不審問明師示爾

遍照金剛　寶靈

溪嵐拾葉集

眞言宗名目記爲初心也。不許他門人　唯智金剛私集

今此眞言宗者言祕奧義趣難悟乎。因彌深。雌雄誰曉乎。一之下收萬。淺之裏含深。唯爲初學弟子集一二法數。敢不可爲指南也

梵陀羅尼─┬西晉翻總持　法護三藏等
　　　　　├姚秦翻呪也　羅什三藏等
　　　　　└大唐翻眞言　無畏三藏等

梵曼荼羅─┬唐翻壇也
　　　　　├又云聚集
　　　　　└又云眞言

胎藏界法─┬大日經七卷─善無畏三藏譯
　　　　　├蘇悉地經三卷─同人譯
　　　　　└儀軌二卷─玄法寺法全和尚❶撰

右此界灌頂等法部甚廣。可見八家祕錄。今隨根本記之。又東寺天台所承各異也。委可探之

金剛界法─┬金剛頂經三卷─不空三藏
　　　　　├瑜祇經一卷
　　　　　└儀軌一卷─玄法寺法全集

右灌頂等法部類多。暫付供養法注之。可見本錄之

一佛本來常住平等不二自性法身（教時義云。平等智身云云）

一時常住不變滿日一時（大日經云。越三時如來日）

一處無中無邊法界宮、處（義釋云。一切一體宮等云云）

一教本淨無垢醍醐廿路一致（義釋云。三平等句法是也）

一乘無異趣道速疾金剛一乘

義釋云。住此乘者。初發心時。即成正覺等云云

菩提心義云（安然）今眞言所用。若與論之天台華嚴圓頓教義。若奪論之非前四教五時所用。此是事理俱密金剛乘義故。與彼異云云

一地信解地從初發心一念至佛果云信解也（義釋云）

一心。可尋之

二諦─┬眞諦─理祕密
　　　└俗諦─事祕密　是宗則理事俱密也。不委云云

二法─┬迷法
　　　└悟法

二門─┬心性滅門─立八識─一切一心識　如前所立
　　　└心眞如門─立十識─一切一心識　摩訶衍論十識是也

二如　教時義○二字一合可問○二界義可問

二字（阿[illegible]）

三部─┬佛部─如來部
　　　├蓮華部─菩薩部　是云胎藏三部諸尊
　　　└金剛部─忿怒部　天等屬此中也

三菩提心─┬行願─衆生無邊誓願度是心也
　　　　　├勝義─觀一切法無自性是心也。可見菩提心論（龍猛）
　　　　　└三摩地─觀五部三十七尊等此心也

三密─┬身密─佛部─印也
　　　├口密─蓮部─眞言─又三業─
　　　└又三輪

❶〔撰〕─[illegible]

—意密—金部—觀念
佛界

三界—心界　心法三菩提　二界故云
一心(義釋)　衆生

三妄執—麁妄執通惑歟。觀五喩越一重百六十心等(初僧祇行)
—細妄執—別惑歟—觀六喩越二重百六十心等(二僧祇行)(演密抄)
—極細妄執—別惑歟—觀十喩越三重百六十心等(三僧祇行)

右餘教以先劫波此翻時分。而度三阿僧祇劫成佛。起信論云。一切菩薩皆經三阿僧祇云云　而其中間十進九退。今此宗不爾。梵劫波翻妄執。如上之僧祇時劫乎(演密抄引義釋)

三身—理法身—又法身—種子[梵字]
—智法身—又報身—種子[梵字]
—化身—又應身—種子[梵字]

右此三身名目未見本文。但依義釋意歟。若爾者。異顯教所談也。大日義釋云。題名言毘盧遮那者。法身也。成佛者。報身也。神變加持者。應身也云云　依此說立自宗三身之稱歟。是則以四種法身。理智兩種法身唯是自性一身也。應身言之內令受用變化等流。故異餘宗耳

可見心目❶等　智證大師❷記

三部經幷儀軌—大日經—胎儀軌
—金剛頂經—金儀軌
—蘇悉地經蘇悉地儀軌

—中台八葉—以五色界道隔之
四重曼荼羅—第一重—以五色界道隔之
—第二重—以三色隔之(白赤黑又云白赤黃義釋)
—第三重以白一色隔之

四種法身—自性身中台一尊(義釋云中臺八葉自性身)
—受用身八葉及第一二重三部眷屬
—變化身第三重釋迦牟尼尊
—等流身外院世天生身眷屬

右先一身是能加持。身後三種是所加持。皆大悲增利生曼荼羅也。從本垂迹。從因向果。二意可審定

四曼者—大曼荼羅—說與聽二也
—三昧耶曼荼羅密印標幟也
—法曼荼羅—種子眞言也
—羯磨曼荼羅威儀莊嚴也

右此四曼者四種法身每尊悉具足不闕減。此宗之一立如此。故自性法身及等流身同說常住法也。可問明師之。可問意者。主伴不同也。所說何同常住云云

四門—發心—東方—[梵字]—開—春—溫
—修行—南方—[梵字]—示—夏—勢
—菩提—西方—[梵字]—悟—秋—冷
—涅槃—北方—[梵字]—入—冬—寒

以方便我宗攝(其可附)
四重禁戒—不捨正法—涅槃
—不捨菩提心—發心
—不慳恪法—菩提
—饒益衆生—修行

右殺盜婬妄者。是唯偸蘭也(大罪)　非彼波羅夷故。此宗以此四波羅夷授之(波羅夷此極重云云義釋)(并演密抄)

四種地—勝解行地—圓三十心
—普賢地—圓十地
—大普賢地—圓等覺也
—普照曜地—圓妙覺

右約自宗深微之義明此四地。雖然不同顯露之旨。又明四十二地而皆名如來地。以之思之。地位之名目雖附顯敎皆有隱語云云(義釋)

五部(五智列)—佛部(中央)—大日淨妙法身(上用)—法界體性智(土)
—金部(東方)—阿閦金剛堅自性身—春—大圓鏡智(木)
—寶部(南方)—寶生福德莊嚴身—夏—平等性智(火)
—蓮部(西方)—彌陀受用智慧身—秋—妙觀察智(金又水)
—羯磨部(北方)—釋迦作變化身—冬—成所作智(水又金)

右四身一往對當也。中央法身如實言也。又有人云。金五部者。胎三部加寶部羯磨部

❶〔等〕—（甲）　❷〔記〕—（甲）

云云 此言荒量言談也。金五部毎部有各方佛菩薩天等皆入其部中。胎三部唯菩薩唯忿怒也。故遙異之敎時義等見之

地輪方黄□𑖀戒此五輪備三十二字
水輪圓白○𑖪定門是則三十二相歟
火輪赤三角△𑖨惠(總云之八萬四千三昧門。八萬四千陀羅尼門)
風輪半月◗𑖮解脫八萬四千字門等皆攝此中
空輪圓種○𑖏解脫知見八萬四千塵勞門。可問之

右有偏僻云。空輪非正圓或如覆鉢器或如心此救云。此師既總迷五輪正義別已，空輪之本形云云。所謂一切字門以缺字加之時云圓點以嚴之。或空點嚴之悉曇幷大日經等之說皆存正圓之義(更問祕之)疑者云。五輪之數不幾，何有二圓耶 答地水火風隨其假義而形體可然。水空若假若空可正圓。故如此示之也。凡此五輪者，隨形貌不同則輪義不成。今隨實義立輪之稱也。尊勝佛頂別軌之文等可尋之執假義失正理是非宗本意歟(又云圓云故理異云云救云。玄籍云圓字訓圓也。若義見如是云乎) 文云。五大皆有響十界具言語六塵悉文字法身。是實相云云

於五輪義又有聲字實相之義可審之

五相成身
- 徹心明—又通達心
- 無染心—修菩提心
- 觀金蓮華—又菩提心固堅
- 金剛蓮華界—又普周法界
- 有舒斂二相

觀身為本尊又佛身圓滿

五障
- 煩惱障—根本煩惱等障道機不入佛性
- 業障—過去及現在造業障入道
- 生障—依先業生難處不入佛道
- 法障—設開悟依有先世障法失値善友聽深法也
- 所知障—設得知識過開正法有種種妨修般若(義釋)

五供養
- 塗香(淨心 東方) 發心—戒
- 華鬘(萬行 南方) 修行—忍進
- 燒香(功德 西方) 菩提—進
- 飲食(果德 北方) 涅槃—檀
- 燈明(智慧 中央) 方便—智

若依義對當之不可指南智者悉之也(私義)

文云

如彼三世中 諸佛菩薩等 修行五供養
我等亦如是 淨心為塗香 萬行為妙華
功德為焚香 果德為飲食 智慧為燈明
供養自心中 心王大日尊 心數曼荼羅
以心供養心 色心不二故 云云

❶五種三昧道
- 佛三昧道
- 菩薩三昧道
- 聲聞三昧道
- 緣覺三昧道—四聖
- 世間三昧道—六道

五大願
- 衆生無邊誓願度(東) 發心 肉眼 正因
- 福智無邊誓願集(南) 修行 天眼 緣因
- 法門無邊誓願學(西) 菩提 法眼 了因
- 如來無邊誓願事(北) 涅槃 慧眼 果性
- 無上菩提誓願證(中) 方便 佛眼 果性

五明
- 聲明 悉曇是也
- 醫方明 治一切病是也
- 呪術明 內外呪術皆入此中
- 工巧明 刻彫方便巧慧是也
- 因緣明 知法相源流者分明也

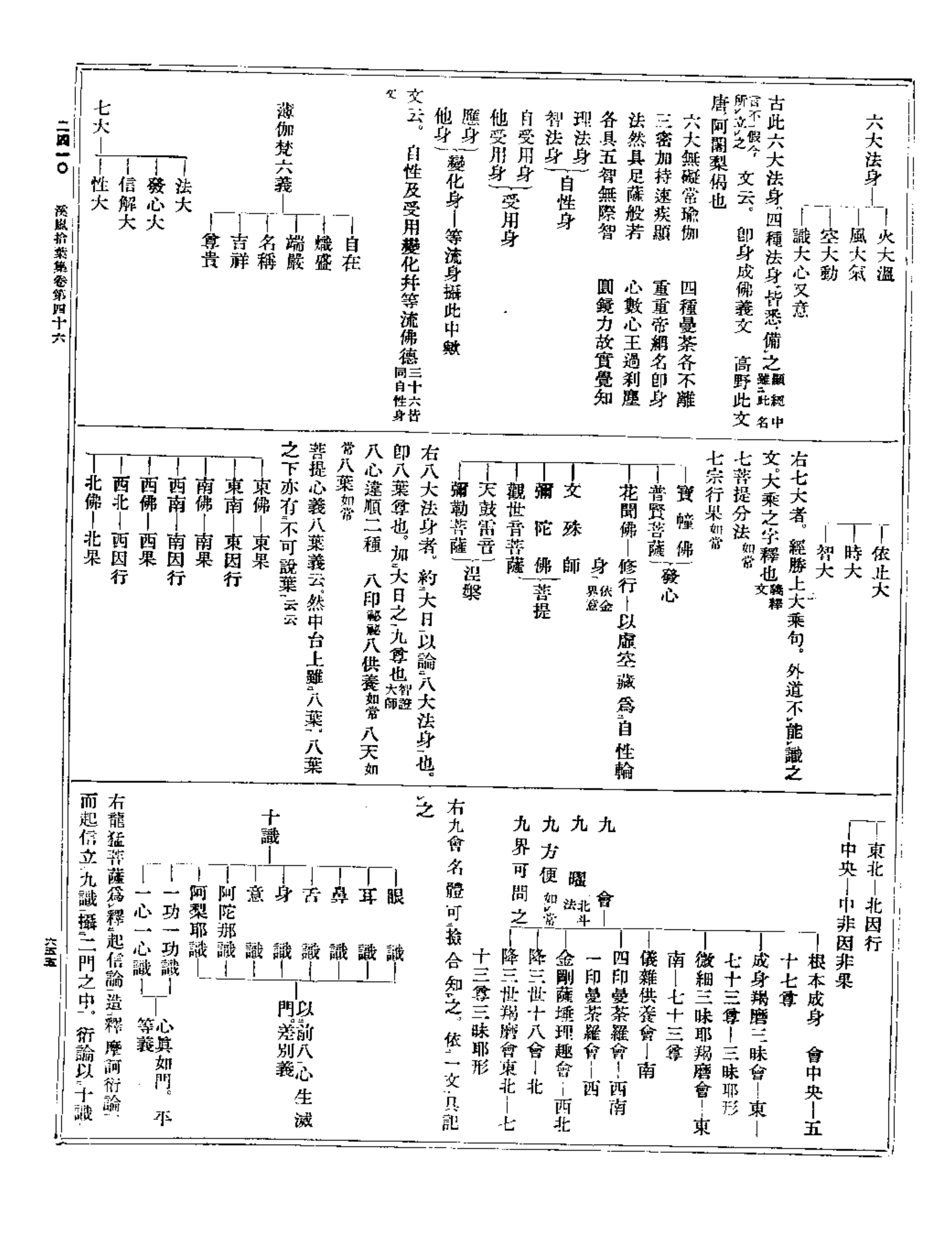
五藏教
- 素怛覽藏 大小乘經教皆入此中
- 毘奈耶藏 大小乘律藏皆入此中
- 阿毘達磨藏 大小乘論義皆有此中
- 般若波羅蜜藏 諸部般若皆有此中
- 陀羅尼藏 一切祕密眞言攝此中

私略頌曰 高野二教論引六波羅蜜經

樂寂修禪說素怛覽 威儀法久說毘奈耶
分別性相阿毘達磨 離於我執說般若
滅除重罪說陀羅尼 是名如來五藏教

- 地大—肉
- 水大—血

❶原本傍註曰大日經

六大法身─火大溫／風大氣／空大動／識大心又意

古此六大法身、四種法身皆悉備之〈顯經中雖此名言不假今所立之〉文云。卽身成佛義文 高野此文

唐阿闍梨偈也

六大無礙常瑜伽 四種曼荼各不離

三密加持速疾顯 重重帝網名卽身

法然具足薩般若 心數心王過刹塵

各具五智無際智 圓鏡力故實覺知

理法身／智法身─自性身

自受用身／他受用身─受用身

應身／他身─變化身─等流身攝此中歟

文云。自性及受用變化幷等流佛德三十六皆同自性身文

瑜伽梵六義─自在／熾盛／端嚴／名稱／吉祥／尊貴

七大─法大／發心大／信解大／性大／依止大／時大／智大

右七大者。經勝上大乘句。外道不能識之文。大乘之字釋也〈義釋文〉

七菩提分法〈如常〉

七宗行果〈如常〉

寶幢佛／普賢菩薩─發心

花開佛─修行─以虛空藏爲自性輪身〈依金界意〉

文殊師／彌陀佛／觀世音菩薩─菩提

天鼓雷音／彌勒菩薩─涅槃

右八大法身者。約大日以論八大法身也。

卽八葉尊也。加大日之九尊也〈智證大師〉

八心違順二種 八印〈秘秘〉八供養〈如常〉八天〈如常〉八葉〈如常〉

菩提心義八葉義云。然中台上雖八葉、八葉之下亦有不可說葉云云

東佛─東果

東南─東因行

南佛─南果

西南─南因行

西佛─西果

西北─西因行

北佛─北果

東北─北因行

中央─中非因非果

根本成身會中央─五／十七尊

成身羯磨三昧會─東／七十三尊─三昧耶形

微細三昧耶羯磨會─東

南─七十三尊

儀雜供養會─南

四印曼荼羅會─西南

一印曼荼羅會─西

金剛薩埵理趣會─西北

降三世十八會─北

降三世羯磨會東北─七十三尊三昧耶形

九會

九曜〈北斗法〉

九方便〈如常〉

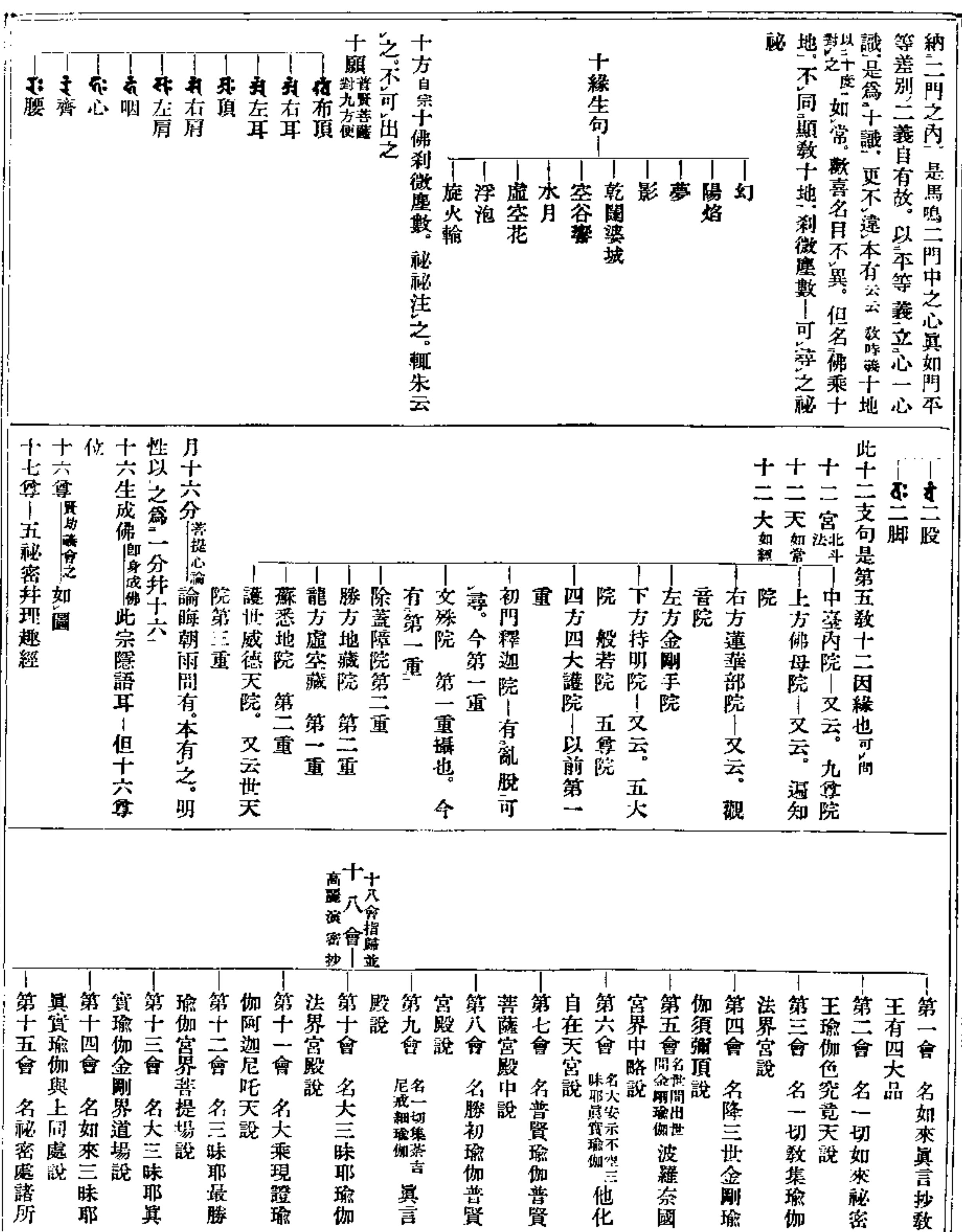
九界可問之

右九會名體可撿合知之。依一文具記之

十識─眼識／耳識／鼻識／舌識／身識／意識／阿陀那識／阿梨耶識─以前八心生滅門差別義

一功一功識／一心一心識─心眞如門。平等義

右龍猛菩薩爲釋起信論造釋摩訶衍論。而起信立九識攝二門之中。衍論以十識

納二門之内。是馬鳴二門中之心眞如門平等差別二義自有故。以平等義立心一心識是爲十識。更不違本有云云 故昨義十地以三十度如常。歡喜名目不異。但名佛乘十地。不同顯教十地。刹微塵數―可尋之祕祕

十緣生句―幻 陽焰 夢 影 乾闥婆城 空谷響 水月 虛空花 浮泡 旋火輪

十方（自宗）十佛刹微塵數。祕祕注之。輒朱云之。不可出之

十願（普賢菩薩對九方便）―布頂 右耳 左耳 頂 右肩 左肩 咽 心 臍 腰

―二股
―二脚

此十二支句是第五教十二因緣也可尋

十二宮（北斗法）―中臺內院―又云。九尊院
十二天（如常）―上方佛母院―又云。遍知院
十二大（如經）―右方蓮華部院―又云。觀音院
左方金剛手院
下方持明院―又云。五大院 般若院 五尊院
四方四大護院―以前第一重
初門釋迦院―有亂脫可尋。今第一重
文殊院 第一重攝也。今有第一重
除蓋障院第二重
勝方地藏院 第二重
龍方虛空藏 第一重
蘇悉地院 第二重
護世威德天院。又云世天院第三重

月十六分（菩提心論）論晦朝雨間有。本有之。明性以之爲一分幷十六位
十六生成佛（即身成佛）此宗隱語耳―但十六尊位
十六尊（賢劫十六尊之會）如圖
十七尊―五祕密幷理趣經

十八會（十八會指歸並高麗演密抄）―
第一會 名如來眞言抄教王有四大品
第二會 名一切如來祕密王瑜伽色究竟天說
第三會 名一切教集瑜伽法界宮說
第四會 名降三世金剛瑜伽須彌頂說
第五會（名世間出世間金剛瑜伽）波羅奈國宮界中略說
第六會（名大安示不空三昧耶眞實瑜伽）他化自在天宮說
第七會 名普賢瑜伽普賢菩薩宮殿中說
第八會 名勝初瑜伽普賢宮殿說
第九會（名一切集蒸吉尼戒細瑜伽）眞言殿說
第十會 名大三昧耶瑜伽法界宮殿說
第十一會 名大乘現證瑜伽阿迦尼吒天說
第十二會 名三昧耶最勝瑜伽宮界菩提場說
第十三會 名大三昧耶眞實瑜伽金剛界道場說
第十四會 名如來三昧耶眞實瑜伽與上同處說
第十五會 名祕密處諸所

謂瑜師婆伽處說

十八變 如常
- 第十六會　名無二平等瑜伽法界宮說
- 第十七會　名如虛空瑜伽實際宮殿說
- 第十八會　名金剛宮冠瑜伽第四靜慮天說

- 虛空無垢
- 虛空遊步
- 虛空生
- 被雜色衣
- 善行步
- 住一切法平等
- 哀愍無量衆生界
- 那羅延
- 大那羅延

十九種金剛
- 妙執金剛
- 勝迅（義釋云。住此乘者。初發心速成正覺。不動生死而至涅槃。故名勝迅）
- 無垢
- 刃迅
- 如來甲
- 如來句生
- 住無戲論
- 如來十力生
- 無垢眼
- 金剛手祕密王

二十天 如常

二十八宿 北斗曼 外院

三十二嚴身 瑜祇 發會

三十三字 四處輪 布字

右隨轉四處加點呼之。所謂[梵字]等也。今出發心字可審定種子即三部字也。所謂[梵字]文 [梵字]文 [梵字]文 口唯第五字有口決。又有十二字

[梵字]

[梵字] 不字 室形

三十七尊 私略 頌

大日四波羅密

四佛各　親近

嬉鬘等八供

四攝三十七

百六十心

五根本煩惱一二三四五。再數成百六十

右貪瞋癡慢疑。初再計成十數。第二再計成二十數。乃至第五再計成百六十心也。凡有三重百六十心。所謂三妄也

如前注。是則一念之能所 舊損

自宗要文祕之

大日經云 第二卷具緣品。入曼入功德功德 說。從初發心乃至成如來所有福德聚。是善男子善女人福德聚與彼正等云云 菩提心論 龍猛 惟眞言法中即身成佛故。是說三摩地法。於諸教中闕而不書云云

金剛頂疏云 慈覺 三密結要諸經所無。五智奧源唯在此教。金剛乘大綱蓋以此云云

教時義云 五大院 如來內證寂照無言者。是顯教所說。彼教未知如來內證甚深義故。今不備理事俱密云云 義釋云 一行 妄見有爲生滅增心垢。非如來本意云云 小僧某生年十八始入祕教門。至于三十七歲敢無倦情。雖愚鈍亦所聞不廢已。僅所逮見名日記。爲初學祕宗者集之。是偏❶〔　〕小分名利何況爲多貪乎。❷〔　〕有訛謬者。覧者可添削之。于時安元三年丁酉六月丁未十五日矣。末於鎭西太宰府筑州怡士莊今津誓願寺僧房無言念佛之次。自筆記之云云

即五門者。入菩提心門 東 入功德 南 入智惠門 西 入方便門 北 入中台門云云

眞言六番金剛智者　一四波。一四佛。三十六尊。四內。五外。六四攝

❸七色者。前六加大日

金剛有七色者　一青色金剛。二綠色金剛。三赤色金剛。四碧金剛。五黃六紫金剛。七白金剛

于時延慶至然 辛亥 二月二十四日於比叡山本院東谷神藏寺禪房。爲佛興傳如 舊損

唯顯之

宗釋天台金剛光 宗生年六六一 﨟三十七 餘

折節拭翁眼之淚書之。文句謬後日可撿之

曆應四年 辛巳 十二月一日於江州阿彌陀寺迎接院御本賜書寫了

于時康永元年九月二十三日書寫畢

❶此間約二十字缺　❷此間約五字缺　❸原本傍註曰數

溪嵐拾葉集

東寺流眞言教相本書目錄事

一。金剛頂經三卷　枚料百八十九文　一卷二十枚六十五文　二卷十八枚五十九文　三卷十九枚六十二文　已上五十七枚厚紙

一。大日經七卷　枚料五百七十二文　一卷二十四枚七十七文　二卷三十枚九十五文　三卷三十九枚九十二文　四卷二十二枚七十一文　五卷二十二枚七十一文　六卷十九枚六十一文　七卷三十二枚百四文　已上百九十三枚

一。蘇悉地經三卷　枚料三百八十一文　上卷四十枚百二十八文　中卷三十四枚百三十六文　下卷四十五枚百三十三文

一。理趣經一卷九枚三十七文　理趣釋一卷三十三枚百三十二文

一。禮懺一卷九枚三十七文

一。大日經疏二十卷　内一卷四十六丁百五十一文　二三十九丁百十八文　三三十四丁百十五文　四三十二丁百九文　五二十二丁百九文　六二十七丁九十一文　七三十五丁百十八文　八三十一丁百二十文　九三十四丁百十五文　十三十四丁百十五文　十一三十七丁百二十四文　十二二十九丁百文　十三三十二丁百九文　十四三十丁百三文　十五三十丁百十二文　十六二十丁百三文　十七三十丁百三文　十八二十三丁百十二文　十九二十五丁百十五文　二十三十四丁百十四文　已上六百六十七打。二貫二百五十八文

一。不思議疏二卷已上六十丁　上二十九丁百文　下三十一丁百六文

一。釋論十卷已上二百八十一打九百五十五文　一四十六丁百五十一文　二三十九丁百九文　三三十六丁八十八文　六二十四丁八十二文　七二十二丁七十六文　八十八丁六十四文　十十七丁六十一文

同疏五卷已上百三十八丁六百五十三文　一四十丁百三十三文　二四十丁目三

二十六丁百二十一文　四三十八丁百二十七文　五四十二丁百三十六文

一。釋論同鈔四卷已上百三十八丁四百六十六文　一三十九丁百三十文　二三十二丁百十九文　三三十三丁百九文　四三十五丁百十八文

一。普觀記六卷二百二丁六百八十四文

一。起信論一卷二十九丁百文

一。菩提心論一卷八丁三十四文

一。聖法記一卷五丁二十五文

一。十住心論十卷百二十七丁九百九十三丁　一三十八丁百二十七文　二三十一丁百六文　三四十八丁六十四文　五十丁四十三文　六三十五丁百十八文　七十四丁十二文　八十丁四十文　九二十一丁七十三文　十十四丁五十二文

一。寶鑰三卷三十八丁百四十四文

一。卽身義一卷十丁四十文

一。祕鍵一卷八丁三十四文

一。聲字義一卷十丁四十文

一。吽字義一卷十五丁五十五文

一。二教論二卷　上十四丁五十二文　下十一丁四十三文

一。四種曼陀羅義一卷七丁三十一文

一。付法傳二卷　一十二丁四十六文　二二十丁七十文

一。御請來錄一卷十八丁六十四文

一。眞言所學錄一卷十丁四十文

一。悉曇字記一卷十六丁五十三文

一。金剛般若開題一卷九丁三十七文

一。金剛頂經開題一卷十八丁六十四文

一。十八會指歸一卷十丁四十文

一。金剛頂義決一卷四十一丁百三十六文

一。陀羅尼義一卷十五丁五十五文

一。眞言二字二義一卷十丁四十文

一。吽字義一卷三丁十九文

一。性靈集十卷六百八十八文　一十三枚五十七文　二十五枚六十五文　三二十枚四十一文　四十八枚七十七文　五十枚四十五文　六十一枚四十九文　七十四枚六十一文　八二十六枚七十一文　九十八枚六十七文　十二十四枚百四文

一。三教指歸三卷百六十三文　上十二枚五十三文　中四枚三十一文　下十八枚七十七文　已上了

丁別三文内料紙値一文打搨賃二文不論大小一帖　隱背表紙合拾文　内隱背五文

卷物料紙杉原枚別四文内紙直三文賃等二文又厚紙者枚別三文内紙直一文賃等二文不論大小一卷。表紙半枚五文云云　已上

一。覺鑁上人製作目錄

自受法樂讃一卷

不二義章一卷

吽字觀二不一卷無題

勸發頌一卷

兩部一心頌一卷

一心自覺頌一卷

三界唯心釋無題

五大願釋無題

心月輪祕釋一卷

月輪觀頌一卷

無相觀頌一卷

淨妙法身頌一卷

密嚴淨土略觀一卷

舍利講式一卷

題密差別頌一卷
助師成佛頌一卷（又一卷）
謝德成佛頌一卷
祕鍵略注一卷
菩提心論開題一卷（無題）
十九執金剛一卷（無題）
眞言所學論指事
以呂波釋二通（無題）
無能所施頌一通（無題）
五輪九字祕釋一卷
虛空藏寶鈒釋一卷
卽身成佛義義集
大日經疏義集
阿字要略觀（并大意）
大日眞言開題（亦名阿字眞言祕釋）
阿彌陀祕釋一卷
名手庄建立奏狀一通
求聞持願書一通（又略本一通）
求聞持表白一通
相賀庄四至幷官府申請狀一通
名字覺𑖮釋一通
座主御房所遣消息一通
菩提心論式一通　祕文抄一通
祕密莊嚴傳法灌頂異義迎卽釋一卷
大傳法院建立奏狀一通
阿彌陀大呪句義（不定歟）　密嚴院十德一通
大傳法院供養願文一通
大理進狀一通
神宮寺供養日遣勅使消息

灌頂道具請文一通
槇尾寺湯屋修理
五十萬遍表白一通
十八道記
金剛界胎藏界記
法華經釋
大日界觀
表白二紙（不動尊勝）
阿彌陀九字釋
𑖮字祕決一卷
八千枚釋
本不生義三卷
齋食略觀
受食作法
極大祕密陀祇尼法讓行扶道頌
嘉貞三年丁酉源蔵隨求得記之
五字頌　迴向頌　供奏總頌
❶元祿十五年壬午孟春　法印賓觀閱

溪嵐拾葉集

道具類集抄　私苗

一。鈴杵事　成就院鈴杵抄可見。造金剛杵作法出爲葉記。所用財體。金（爲大貴自在持明悉地以之作）銀（爲富貴也）銅（爲成就龍法以熟銅作之）妙石（爲入修羅宮）金銀銅和合（爲成就一切法）瑠璃鐵（爲摧伏藥叉衆）補沙鐵（爲隱形。或云稍釘）密魯婆木（同次下也）失利般尼木（爲無病錢財又爲對敵）摩度迦木（爲成就藥叉女）劫達羅木（爲療鬼魅所着病）阿說他木（爲滅罪）容人木（爲摧伏怨敵）人骨（爲容極怨敵）水精（爲成就幻化）若棟木（爲令人相増寿子上）毘勒梨木（爲成就鬼類令人闘諍上）天水（爲成就天龍藥叉乾❷闥修羅）龍木（爲成就龍女歡念法上又爲求財）泥（爲成變形之法）迦婆木（爲成就起死屍法）閼伽木（爲求財）無憂木（同上）菴沒羅木（爲成對敵）閼順那木（同上）柳（同上）白檀（爲息災法）紫檀（同上）已上

蘇摩呼經蘇悉地經云。金剛諸事應用天火燒木。或云。苦練木。或燒屍火槽木。或白檀紫檀。隨取一木刻作三股。杵抄大威力烏樞瑟摩明王經上云。若示。❸群靈木刻作三股杵持杵降山。或化境雷等移往往共處云云　鉛錫瑜石好賓鐵白蟻土（出文殊根本軌）栢木松木吉祥木菩提木（出妙辟經）摩羅末伽土（唐云鼠土）東引桃根　沙土（出文殊根本軌）

一。股數事　獨古二股（出慈氏軌）三股（出慈軌）四股（同軌）五股九股（出微妙曼荼羅經又有九股七股鈴）

一。鈴多種事　五股鈴。三古鈴（慈覺傳圖行惠運等）塔鈴（圓行等惠運等）寶鈴獨古鈴

一。杵量事　十六指（上品）十二指（中品）八指（下品）乃至一指（下品）已上出都部要因等　十指二十指（最長不過二十指。各隨法其數異）

一。鈴韻數一二三四五六七各隨法其數異。微妙大曼荼羅經云。寶藏神軌云。鈴內有賛聲相最妙音云云

一。形體所表事　不空羂索經云。白檀木量十二指。兩刻五股𑖝𑖨杵心股兩頭步多鬼面。其餘八股鋒刄。面上令采光焰。其杵通

❶此奧書甲本無之　❷闥＝闥？　❸群＝群？

心股身心股兩頭難陀龍王跋難陀龍王。左右逆順交檄相經合。檄步多鬼頭是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量。微妙大曼荼羅經云。我今說五杵。上五股表[梵字]佛。阿閦佛寶生佛無量光佛不空成就佛。下五股表四ハラウ。中表清淨菩薩變化身忿怒明王云云　降三世五重結護經云。五股杵頭五智也。中直者。此正義無方便。邊曲者此摧義○摧必歸實故曲也。上下同者。佛界衆生界同具五智故云云

弘法大師御抄云。或時想己身[梵字]字門成。八葉蓮華胎中想金剛法。於八葉上想八佛。或時他身想。[梵字]五股金剛杵中央把處。想十六大菩薩。以自金剛與彼蓮華二體和合成爲定惠。是故瑜伽廣品中密意說。二根交會五。敬云。成大佛事。以此三摩地奉獻一切如來。亦能從妄心所起雜染速滅。疾證本性清淨法門云云

一。功能事　蘇悉地經上。蘇摩呼經。二集二都部惡目大陀羅尼末法心元經。抄眞實經。金剛童子軌。奇特佛頂經。大日經悉地出現品

一。鈴杵用儀事　用鈴杵法云❶謂。二羽各作金擧各置左右腰可誦眞言。曰[梵字][梵字]三反　眞言已以右手取杵（若無杵念手握杵也）握杵已仰右三反迴轉。次三反擲擧。吹拳杵置右乳上唱吽字。次可誦眞言。曰[梵字][梵字]三反　又云。改[梵字]字爲[梵字]字也。誦眞言已以左手取鈴。以袖隱五指小舒忿屈如鈎形。以中指繫鈴頂。以四指如把取鈴頭（指若無鈴時垂下五指末念如鈴口形）取鈴已漸擧左頰邊。五度上下振鈴念驚覺諸尊。次有小間二度上下振鈴召請諸尊。次寄著耳邊二度上下振鈴觀聲性空寂。次左取鈴拳置左腰。次以取右杵拳印身五處。次左右杵鈴□時置本處也。已上念誦前作法也。又云。取杵鈴作法如前。但就振鈴共皆小異。右頰五度上下振鈴。念歡喜。次寄著耳邊二度上下振鈴。觀聲性空寂。已上念誦後作法也。凡就振鈴隨時各異。初夜後夜念誦九度振鈴。念誦後七度振鈴如記。日中夜半念誦前七度振鈴。謂。先三度振鈴念驚覺。次二度振鈴念召請。次二度振鈴念聲性空寂。又念誦後五度振。謂。三度振鈴念歡喜。二度振鈴空也。作頌曰（九七七五）　文本教者略出。　經等金剛杵眞言

金剛杵眞言　二拳安腰側
住薩埵形儀　入三解脫觀
授三摩地起　忿怒欲調伏
取杵三橫擲　想成猛利火
先照於十方　熾燃以拳上
吽字極暴惡　双身成甲冑
擬諸障難者　被忿怒火燒
退散而馳走　或住爲便命
凡欲請聖衆　即於召請前
三旋舞三擲（中長）　飜掌當胸間
次持金剛鈴　從心而五擧
驚覺諸聖衆　次二成請召（住耳）
以人聲解脫　次二息而上
依敬而啓請　略儀三二二
送於閼伽後　倣像於薩埵
心想對至尊　右手擲金剛
習本祕密句　作蹈舞之勢
同便加五處　即取金剛鈴
額前三搖振　密句如前稱
表以天樂音　供養諸聖衆
令其生悅喜

已上覺大師之本　寛平二年十月七日珍記　入眞言祕記　本云。承平七年十月九日寫。康濟和尚本

一。鈴杵之儀式事

身住薩埵形　奉印淮三部
腰側三解脫　吽三有當胸
然後取其杵　調伏令前面
三曳成猛炎　擧杵如擬勢
餘時三旋舞　每擲誦密明
安心又習四　振鈴獨股中
三摩與五智　風輪持外服
從心左肩側　五振幷眞言
驚覺諸聖衆　住耳邊降起（一二七十）
從心振於二　至想住本位
鈴印安其側　次杵結護身
心額與喉頂　辟除結界等
鈴安於杵前　念誦分限畢
三振如天樂　杵解護其身
拳食及香華　燒香燒明有
四種佛菩薩　金剛諸天頂

❶[謂]－㊥

額心跌一一　染心本獻燒
香初入而信　次献等自身
及所謂出時(淮前)

已上青龍寺法全大師分付之。年來久紛失不得之。九月末良會向三井寺本房搜集古紙數十末。仍令修安師覓得之。故古紙甚希有也

永曆元年以成蓮院御抄書記也

一。金剛針事　義釋五云。枳羅劔是金剛橛首。如一股金剛。而下體銛(セン)銳猶如拾形。若更細小者。卽名金剛針。其相各異云云

一。搭事　義釋中以台曼荼羅為搭云云　亦以三十七尊以可為搭也。可思之知之

一。以出入息用數珠事　念佛三昧寶王論中云(飛錫述)　世上之人多以寶玉水精金剛菩提木槵為珠數矣。吾則以出息為念珠焉。行住坐臥皆用此珠云云

私云。古人云。百八摩尼顆々圓也云云　謂。意迷時者。百八煩惱也。開覺之時者。實相眞如明珠也云云

一。念誦種類事　蓮師念誦抄悉委也。活兒子菩提樹異名也云云嚕捺羅子。或云。金剛別名也。妙心大云。金剛部用嚕捺羅叉子云云　童釋子。名印捺羅子。是帝釋樹子也云云　瓔珞子。瓔珞樹實也。見起世經也云云　木槵子。環子。亦云。木欒(魯官反)　梵云。阿梨瑟子見陀羅尼集經云云　蓮華子。多羅樹子。皂莢子。大日遍照尊經出之。私云。地結子也。吉祥珠。文殊軌云。結吉祥草貫之也。烏庶捺羅迦叉子。造云云　私云。結吉祥草數珠功德經出。眞珠咽珠牙珠土珠摩尼珠骨珠菩提珠青蓮子螺珠。私云。珠巢種類甚多。各有本文。可見蓮師念珠抄也。芥子。金剛子。蓮子。木槵子等。金銀銅鐵。水精。瑠璃。鍮石。鉛錫。珊瑚。硨磲。瑪瑙。玖珀。齊銅等。寶物。沈水。白檀。紫檀等。香木。土骨。牙螺等。諸草木實等云云

一。念珠之員事　一千八十八(上品)　一百八(最勝)　五十四(中品)　二十七(下類。已上四品出念珠經)　二十一(陀羅尼集經出)　十四(出拄歎數珠經)　四十二(陀羅尼集經出之)

一。南枝葉不可為念珠事　大方廣菩薩文殊師利根本儀軌經曰。金剛子。印捺羅子。芥子。木槵子。若得南枝長而無葉。彼雖有子不可為珠。若為珠者。害衆生命故○彼南枝若不長及有葉。彼或有子堪為珠者。彼持誦人亦須捨離。何以故。猶能敬寃家故。捨而不取。乃獲福無量云云　文廣尤悉。可見念珠抄

一。菩提子異類事　⿱大西然在唐記曰。高昌國菩提樹高三丈來。其實最小不得作念珠。作念珠者。非是金剛座下地樹也。木雖同生處異也

一。龍華樹事　或經曰。彌勒成道時。從龍宮種來生故。曰龍華樹(取意)　有人❶說也云云

一。菩提樹隨佛異事　私云。菩提樹總名也。何釋處云爾耶。大孔雀呪王經上云。南無毘鉢尸無憂樹下坐。敬禮尸棄佛依止奔陀利。毘舍除如來住在沙羅樹。拘留孫馱佛尸利沙樹下。羯諾迦大師烏曇跋羅樹。迦葉波善逝依溺瞿路陀。釋迦牟尼佛坐於菩提樹。或云優曇優曇者。合昏樹阿說。阿說者柳也云云　此演密抄第五釋也。大疏五云。十住毘婆沙論云。釋迦牟尼佛於阿主陀樹下成道云云　陀羅尼集五云。尸利沙樹(合歡樹是也)　拘留孫佛得道樹云云　西域記云。金剛座上菩提樹者。卽畢鉢羅樹也○佛於下得道故名菩提樹云云　西域二云。畢鉢羅樹○過去四佛已坐其下。今猶現有四佛坐像。賢劫之中九百九十六佛皆當坐焉云云

私云。孔雀經等說似相違如何　又云。菩提樹事者。次次學之耳

溪嵐拾葉集

康永元年八月二十三日聖教披覽之次記之

天台沙門光宗

應永二十一年卯月十五日於江州靈山寺別院寫之耳

求法少比丘貞算(俗七七)

❷元祿壬午夏四月十七日法印實觀閱

❶說＝覽㉛　❷此奧書甲本無之

溪嵐拾葉集

山門東寺血脈同異事　私苗

問。天台流血脈兩部各別。東寺血脈一通。血脈以兩界通用。其不同如何　示云。天台流血脈意。兩界流布塔內塔外習在之。于二界各別。東寺流意。以金界爲本。以八祖相傳血脈一通二界通用。是兩流習大綱也云云

尋云。凡眞言者。源龍樹大聖南天鐵塔開緣起。依何兩流差別出來耶　仰云。凡天台流意。善無畏三藏台藏界相傳。震旦將來給。金剛智三藏金剛界相傳。唐土傳來給。仍善無畏與金剛智相謁給時。善無畏不聞金剛界名。金剛智不聞台藏名イヘリ。仍兩三藏互兩界習替給。然後兩界首尾故。兩界傳來源尋兩師相傳各別故。天台流二界各別血脈相承也

次東寺流意。凡眞言敎龍猛大士開塔已後緣起。仍八祖相傳血脈名。大日金剛薩埵龍猛龍智乃至惠果弘法相傳。以之八祖相傳血脈名也。故一通血脈以兩部通用也

尋云。凡兩部者。胎界依大日經。金界依金剛頂經。兩部依經既各別也。何以一通血脈兩部通用。　故智證大師東寺血脈❶難云。兕家行狀迷血脈文謂意。天台流眞言海雲血脈爲本。兩部各別血脈次第用。東寺兕殷兩部一通血脈用也。故智證大師東寺血脈破給也

尋云。智證大師依何義東寺血脈破給耶

仰云。天台流血脈兩部各別。東寺血脈一通以兩界通用。以此等不審。入唐時法全和尙決。和尙義云。圓仁闍梨以兩部各別血脈爲正。海闍梨兩部一通血脈以爲謬決。智證大師此義受兕家行狀迷于血脈破也。深可思之

尋云。東寺流如天台兩部各別血脈無之乎　仰云。東寺流兩部各別血脈在之。所以靈山❷聽法血脈。宗叡相傳血脈。乃至靈巖寺血脈。最初血脈兩部各別也。山家大師御相承一樣物歟。此等義以思之。震旦本朝兩部各別血脈以爲正見

尋云。東寺流兩部各別血脈在之者。今何處在之乎　仰云。高野山天野御經藏在之。加之高野大師進宮中兩部各別血脈印信被出。此等其證也

尋云。天台流兩部一通血脈在之乎　仰云。於祕密灌頂重位一通血脈放事在之。難云。天台流一通血脈在之者。何強東寺流血脈破乎　仰云。義云。山門一通血脈與東寺一通血脈。其義天地雲泥。其故山門一通血脈者。兩部二部不二冥合上祕密深義以一通。東寺血脈兩部各別初重血脈於何一致義有之乎。既合行重不及。何祕密深義在之乎。凡山門義兩部各別上不二蘇悉地立。此三部合行三部冥合顯已上修得不二冥合此上瑜祇本有不二冥合在之。此上又祕密證者灌頂在之。此等皆一致冥合血脈也。此等深義爲不亂。淺略重教相有儘兩部二部各別印信出也。此如教門超越祕密深義顯也。此等已證不出東寺流一通血脈用事甚淺也。山門流難申也。深可思之事也

問。付海雲血脈金界相傳。大日金剛薩埵妙吉祥龍猛龍智金剛智不空惠果惠則法全慈覺已上 台界相傳。大日金剛手揀多善無畏義深義眞法全慈覺已上 問。何故台界除薩埵金剛界入妙吉祥乎　仰云。金界妙吉祥入事。凡眞言教意兩部共文殊示現也。如東寺流血脈者。一紙血脈以文殊不載。故大日智門一德缺。故海雲血脈以文殊金界到。其故三部大日中文殊以應身諸法體出。故眞言教流傳悉是妙吉祥所作也。應身眞言深可思合之。次台藏血脈除龍猛事。付之山門流相承種種習在之。所以有教門有實義。所謂台界金剛手者。是則大聖文殊也。龍猛大士者。又大聖文殊示現也。應迹方折雖各別也。其實體論是一也。加之揀多者或龍智或龍猛習事在之。五大院先德御釋分明也。其上揀多者。梵語也。此法護翻。此則悉地宮人通號也。此揀多以或龍猛云。或善無畏云。上通下通證者。顯體阿闍梨內證顯也。然故顯機顯應應迹八相佛。成佛國土成就衆生儀式調畢。劫

❶難＝破㊚　❷聽＝然㊚　❸原本傍註曰天台

國名號治定也。祕密內證大日如來越三世如來之自性大覺內證開顯故。日時無。無依正三世超過行者。自證顯也。鐵塔開云、眞言教弘通爲暫緣起也。故娑婆顯宗時分定相教張非也。故雖末代行者也法界法門開顯。開塔義可在之。故法全和尚決云。以一心芥子開法界扉文若如此意南天鐵塔云一遍執定。末代行者開塔義不可預。依何末代行者可令得益乎。凡眞言意三世超過三世得益。無邊無中法界宮而遍於法界應用顯也。仍龍猛於南天鐵塔下開顯。善無畏於乾陀羅國金粟王塔下開顯。或北天竺石藏示。乃至弘法大師吾國於久米寺大塔感見。此等皆越三世如來之日內證顯也。別不越三世者豈三世益成乎。方所超過故於一切時一切處開悟得脫也。故於悉地宮人通號上冥下契。諸阿闍梨內證顯也。深可思之

尋云。天台流血脈付如金界次第台界列血脈在之乎　仰云。在之。所謂傳教大師御相承血脈。慈覺大師御血脈。智證大師血脈。五大院教時議列處血脈。皆是兩部經八祖相傳血脈也。此異義爭無之。已前所謂海雲血脈金界塔內相承。如東寺流無不審。台藏界血脈塔內塔外習。深祕相承在之。故金剛界血脈不同也。其義前如沙汰也云云

尋云。付鐵塔相承塔內塔外云事。其相如何　仰云。東寺流兩部俱塔內云一義也。山門三義也。所謂兩部俱塔內是一義　台界塔外。金界塔內是一義　兩部俱塔外是一義。已上三義

問。山門相承三義。其相如何　仰云。第一兩部俱塔內者。凡眞言教者。龍猛大士開鐵塔已來。眞言教緣起故兩部俱塔內相承云也。是如東寺義云云

第二台界塔外金界塔內者。於龍猛大士於南天鐵塔下大日五字明誦。於塔外毘盧金子曼荼羅感見給。此台藏曼荼羅也。依之台界塔外相傳云也

次金界塔內者。呪白芥子鐵塔扉打開。入塔內金剛薩埵對金剛界十萬偈頌傳。此即塔內證據也。此義依金剛頂義決也

第三兩部俱塔外者。凡南天鐵塔者。爲眞言教弘通龍猛大士現作處塔婆也。此塔婆遍法界妙理爲顯示現也。故法界本有不顯妙理者。塔內塔外義不可有。故南天鐵塔外用利他流通表示也。故此塔外本地身塔八事爲顯。兩部共塔外相承云也。天台流習南天鐵塔滅後流通塔婆也。在世寶塔正宗塔婆也。故兩部共塔外相承談也

尋云。金界塔內台界塔外云付。深義在之乎　仰云。金界修生門爲本故。大日薩埵次第相承事爲本也。故塔內相承云也。次胎界本有以爲本故。師資相承不爲本一義在之。故鐵塔相承外相傳意顯也。是尙教門義也。此外深祕相承在之。所謂金界智界故。心法了智以爲本。故金界內識了智爲本。故塔內相承云也

次台界色法五大法性以爲其體故塔外顯。塔外相承云便有者歟。此義事相祕事也。不可口外也云云

尋云。南天鐵塔付幾種習在之乎　仰云。種種習在之。所以一劫初在之。二龍猛現作一時化現塔婆也。三乾陀羅國金粟王起立塔婆也。付此三種甚深所表在之。所謂❶劫初塔婆者。本來不生本有塔婆也。故法身常住表也。❷次一時化現現作塔婆者。修性顯得塔婆也。此報身修得體顯也。❸次乾陀羅國金粟王塔婆者。外用利他應用應身應土色相顯也。故此三種自三身門表相也。深可思之

尋云。付大日經將來重重義在之。其相如何　仰云。三本習在之。所謂一善無畏三藏將來大日經。二❹無行將來大日經。三勃嚕羅國❺石藏大日經　已上三本不同在之

尋云。北天竺獼猴相傳大日經山門東寺共是不依用。其意如何　仰云。凡大日經者。大日金剛薩埵三國相傳祕經也。何獼猴相傳云可用之乎。故天台東寺俱不依用也云云

尋云。天台流意獼猴相傳始終不用歟。如何　仰云。凡眞言教意師資相承爲本。獼

❶原本傍註曰一　❷原本傍註曰二　❸原本旁註曰三　❹無＝一？　❺石＝古？*

猴傳。一往不用也。然而再往習之時。深祕相傳在之。所以大日經者。無邊無中法界宮三時越。如來日○也。故三世越三世說。一切處離無所不至說也。若爾者。何限南天北天不遍哉。若此意。石藏即南天鐵塔也。又大日者法界開會曼荼羅也。何自性身云嫌哉。十界皆成曼荼羅遍應法界大日差別身也。故天台流以獼猴相傳眞實大日習也。譬如天台宗四教神僧傳云。妙樂大師破之此語無憑釋。此天台內證天機秀發給故獼猴傳不可得云意也。然而天台法花宗傳云。受四教於神僧云。此天台宗至極甚深大事也。此獼猴即是釋迦如來也。故靈山聽法云獼猴對直受給事指也。仍傳記云。神僧丈六現金身背負金光踊入林中云。此即釋尊也。依之天台大師靈山一會儼然未散覺開給者也。其後朝林中見獼猿現在。依之獼猿傳云也。非眞言天台宗獼猴相傳以爲祕事也。顯密一致習。深可思之

又云。唐土傳記云。飛來峯者。靈鷲山艮角缺。唐土天台山來。白猿乘同飛來。震旦天台山艮角缺日域叡山來。白猿乘同飛來也已上取意 此等儀式皆靈山一會儼然未散內證爲顯飛來峯瑞相在之。是山王影現表示也。神通事。甚深相傳在之。深可思之

問。何故山王影現相猿形現乎　仰云。釋尊往因尋。五百猿王圓宗教法結緣繫屬給。其本時往因爲顯猿形現給。其本說止觀中釋。加之密談抄中日吉大行事猿形現事云。釋尊往昔猿形現一乘下種給。其本時往因爲顯猿形現給也云云。

尋云。以猿爲神明垂迹證據在之乎　仰云。❶五行大義序云。無所擁滯故示申爲神文　又云五行各有神。所以魂心魄意神如次五行精神也文已上取意　謂意五行者五❷臟也。即是五智如來也。第五腎藏北方成所作智釋迦也。此釋尊神體應現給時顯神也。所以木肝魂　火心心　土脾魄　金肺意　水腎神　以此五行宛五智時。釋尊第五神宛也。故五行大義序示申爲神釋此意也。凡猿者。地與虛空自在得者也。故無所擁滯釋也。又人體畜獸也。凡畜生者。以愚癡爲體。人者以了別智慧爲本。法性智體也。無明無智體也。今獼猴畜生形人體兼。此則無明無體全依法性法性無體全依無明意顯也。又猿者。地居虛空自在也。地者。台藏因曼荼羅也。虛空者。金界果曼荼羅也。此於二界得自在。台金因果不二冥合事顯也。以此等義顯密二教緣起出猿也。深可思之

問。何故獼猴相傳必北天乎　仰云。智證大師雜記云南天鐵塔者。表釋迦即大日。北天石藏者。表大日即釋迦已上取意　謂意南天鐵塔者龍猛大士大日所說經王緣起。此大日爲本故。本地身爲面也。次北天者。釋尊北方羯磨事業尊故。變化身爲面也。於石藏緣起也。顯宗周遍法界談。密宗無所不至遍照法界名。此意何處非法界宮。何處非密嚴國土。此等義勢爲顯。北天竺於石藏大日經緣起也。深可思之

仰云。凡鐵塔者。有教門有實義。所以教門時。鐵塔八也。實義時。當體塔八也。此事祕經門時。於第三重其沙汰在之。如此義遍於法界塔婆故。刹刹塵塵皆鐵塔也。故八祖相傳經王流傳處。即是開塔時分也。次獼猴相傳事。又天台大師神僧授與事。此等皆其表示也。顯密且雖異其深義一致也。深可思之

尋云。於本朝鐵塔相承義在之乎　仰云。天竺震旦日本事。今一重深祕在之。其故吾國雖爲神國。大日本國故。國土成立表示云。神道影現云。悉是眞言祕教深祕也。所以皇太神宮者。內宮外宮兩部大日開塔義。又大神宮表相也　所謂素盞鳴尊天下惡事作時。天照太神暗成天岩戶閇籠給。六合常暗成天下暗。其時天安河邊舞カナテヽ岩戶開セシ時。手力男尊與天津兒屋根尊。岩戶左右立扉引開。其時天照太神御貌光法界照。其時八萬神達御貌白ケレハ。アラ面白ヤト被申タリケリ。其ヨリシテ面白言緣起已上日本記意也取意　義云。凡鐵塔者。法界塔婆表示也。所以以吾國爲本。天照天神者。遍照尊也。依之國常立尊天宮御坐。此下無國

❶原本傍註曰孔子釋云　❷臟＝藏⑲

哉云云。天逆鉾下大海最底サクリ玉シ時。ホコサキサワリテ大日印文アリ。此則三輪金光也。國成立表示開塔義也。神道降臨表示開塔義也。所以天安河者。梵天也。八萬神達者。八萬諸天也。又曼荼羅聖衆也。庭火燒者。諸權敎小乘智光也。開塔光者。諸法實相平等大會智光也。以二神扉開者。定慧力以法界扉開也。八萬諸天舞カナツ者。前三教調熟調養方便指也。天照太神以身光法界遍照事。法花平等大會十界皆成妙理表也　已上顯意

次密宗意云者。付之又有敎門有實義。先敎門者譬喩鐵塔也。所謂釋尊鐵輪王種出成正覺給故。鐵塔開祕密敎弘通習也

次實義云者。煩惱之惡業以爲鐵塔。自性清淨白善以爲內證佛性。此理開悟以鐵塔開名也。此則人人皆閉塔義也。甚深甚深。口傳云云

尋云。付太神宮開塔義在之乎　仰云。在之。高間原者梵天也。高倉岩尾也。卽是鐵塔也。此岩屋天照太神閉籠給也。凡日本記所云天岩屋者。此事云也。上所云八萬神達此處於舞カナテ玉シ也。口傳云云　已上付神道習事也云云

尋云。於本朝鐵塔相傳義在之乎　仰云。在之。所以善無畏三藏養老年中。大日經梵本七卷持來。佛舍利七粒。大和國久米寺大塔心柱納畢。未來記云。今二百餘歲アテ大乘菩薩來。此經弘通云云　仍弘法大師此塔開大日經弘通云云

次傳敎大師吾山開顯密敎法引通云云。此則開塔義也。傳文云。上宮太子推古天皇御宇。奈良里行シテ觀見四方云。現東嶽於寶幢。現中天於王氣。今有二百餘歲在大乘菩薩弘於一乘敎。在一聖皇開於萬乘道　已上

聖賢遺訓無違。傳敎大師開吾山弘通一乘敎法。桓武皇帝開平安城立萬乘道。東嶽寶幢者双輪塔也。凡此双輪幢者。寶幢也。故以西塔號寶幢院。所以諸佛說法砌必現寶幢也。故今双輪幢下釋尊正覺金剛坐也。故釋迦轉法輪處名也。仍西塔釋迦堂釋迦轉輪院號也。凡夫肉眼前此寶幢不見。諸天聖衆感見聖者說法砌必寶幢現也。然而末世凡夫此寶幢不見故。傳敎大師一切衆生此寶幢爲令出双輪橖起立也。凡双輪橖者。中央金山安玉也。此塔婆拜見時。顯宗釋尊出世値密敎開塔儀式在之。故生身佛値開悟得脫功能在之。仰可信者也。口傳云云　又云。如此顯密深義覺了時諸佛出世。開塔義在之。是不出時諸佛入滅。開塔時分也。又此義覺了神明威光增。是不信時冥衆止化道給。能能可令信知者也云云

次中央氣現云者。白傘蓋也。聖者所居必傘蓋有也。諸佛說法砌寶幢現如。諸天聖衆必知見給也云云　又傳敎大師出世法王也。桓武帝世王也。眞俗和合佛法弘通。故五大院御釋云。傳敎大師靈山聽衆。桓武皇帝一會同聞也。利生之道秀於周文化物之功高於權武云云文　凡佛法弘通興法也。故如來八相成道聖衆悉神生上天。又神中夜下王宮生給。眞詞法王俗詞世王助依。設雖權者也佛法歸依無機緣所弘通義不叶也。如影隨形結緣繫屬成熟說時至諸佛出世成道給也。以之開塔時分習也。聖者知見前法界本有塔婆時時剋剋開塔義在之。無明瞖眼未開時皆是閉塔時分也云云

問。何故佛法相承次第必名血脈乎　仰云。此世俗言語借出世法道名。所以高野大師釋云。借世間淺名顯出世深號文　此世俗義❶文祖脈譜得其家業繼如出世法義亦復如是。佛家生在佛種子受。佛法宗菩薩相續也。故天台釋云。菩薩者紹繼義也文　謂意。菩薩者諸佛化道相續化物利生義令不絕。以之爲紹繼。此則血脈相承義也

凡付血脈顯密習在之。先顯宗意云者。如來長者以慈父窮子以爲其子。迹門意覆講法花會座於一乘種子下。以之父子天性定習也

次本門意。久遠下種王城得脫等云云。最初成道時。一乘父子天性取也。是皆佛家

❶文＝父カ㊥

生在佛子號得也。今日釋尊正覺時。父子相見家業❶損也。一代教法鹿苑證果タメ調熟調養經法花入實。如來長者家業損儀式也。故於法花開會說預時。無上寶❷取不求自得領解也。是則顯宗血脈相承次第也

次密教意灌頂儀式以血脈相承事相習也。所謂不生空智以煩惱之故菩提燒[梵字]字智水以灰炭[梵字]字上灑。佛家生在佛果芽莖生。無漏滿德圓滿滿足佛界家業相續。此則佛果化用三世無絕。以之血脈相承習也(已上教相所談也)

次深祕相承云者。凡眞言教意即事而眞所談故。自性本有血脈相承在之。所以佛眼金輪陰陽以爲父母佛性種子養育。佛果依身成就。是併血脈相承義也。依之雖爲末代凡夫。灌頂壇趣祕密職位至。此併龍猛大士鐵塔開金薩受給如。人人皆大日金剛薩埵値直。血脈受儀式也(已上深祕)

次祕密壇五位灌頂儀式在之。口傳云云

問。付血脈幾數不同在之乎　仰云。緣起門血脈與祕密門血脈兩種不同在之。所以緣起門者。初自大日金剛薩埵展轉相承至我等。此教法相承而爲令知師資名字書列計也。譬如顯宗血脈時教相血脈云

次祕密門血脈者。祖祖傳來方不取也。直値金薩相承方取也。此直授血脈名也。

此時已前師資相承名字不列也。只今傳受師資名字計書也。就之又重重相承在之。所以眞言教三世超過說日時不置。故傳受年月師名字等不書事在之。此東寺法性塔印信號也。山門三卒都婆印信名也。凡教門時血脈相承次第依祕密終極法位至。深祕時祕密元意窮了。諸深法離只血脈計落居也。其故師資傳來血脈源大日金剛薩埵極。此金薩開塔法門緣起。此法性塔又大日如來全體也。又是鐵塔也。此鐵塔本源尋行者己心歸。此己心法界塔婆也。法界者。攝無外能所中道離。法界獨一大我也。此前己心血脈外相承者無之。故天台流至極甚深血脈相承重至血脈外無法門習也。口傳云云

又云。天台流眞言薄墨許可白紙印信手番祕曲也。薄墨許可者。佛頂流祕處大事也。白紙印信者。法曼院大事也。殊毘沙門堂邊祕藏事也。更可尋。口傳云云

尋云。法門相承次第可名。何故強血脈相承名之乎　仰云。如已前云。付顯密脈譜由緒在之。所謂顯宗意如來長者以爲慈父。窮子以爲孝子。故經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子(文)天台釋云。悉是吾子者。佛性同故(文)加之經云。從佛口生。從法化生。得佛法分(文)又以文殊諸佛法王子名。謂意佛家生在佛法化生故也。此則今日鹿苑證果タメ如來長者家業領事。佛法脈譜得故也。或又付日吉山王山家大師釋云。大比叡者。名法宿大菩薩(妙法)小比叡者。名花臺菩薩(蓮花)聖眞子者。從佛戶生從法化生。即是經也。云云(已上妙法蓮花首題五字以名山王三聖也)首題三觀事在之。妙法者智也。心法也。蓮花者境也。色法也。經者不二也。即是口業也。三密相應三諦三觀妙理成。以之山王三聖也。所謂妙法境智出生故。名聖眞子也。是從法化生處眞子故。佛法家業受故。聖眞子以血脈相承手本也

次密教意不爾。自性法身以爲本。故十界當體以遍照尊也。就中。眞言大日者。神明以本習也。其神明本所日域以爲本也。所以取神明以天照太神爲本。此神明以大日奉習也。故笛系要記云。國名大日本國。神名天照太神。祖師名遍照金剛故。以我國名密嚴國土(已上取意)三寶輔行記云。日洛感池之水出於扶桑之路。雖號日本(文)又弘法大師釋云。大日應迹釋迦成道地身。西天應迹諸佛菩薩皆是變化身也。故神事佛事併此道理。此等釋意以神明本大日應迹釋迦成道釋也。加之覺大師御釋以吾國如來利生本國釋給也。加之日本記中云。豐葦原中津國。又名曰大日靈貴國(文)此等皆以吾國大日本國名也云云　凡三國相承國土緣起見。天竺或梵王下諸有情界生。文字言句出生。梵王所製故梵字號也。或又光音天來下有情

❶損＝得カ(甲)　❷取＝珠？

界出生世界國土成立也云云　次震旦世
次樣見。劫初盤古王出現法界總體示。
所以頭須彌山成。兩目日月成。兩手兩
足四州成。腹成大海。四友血脈江河成
等

又一說云。世界成立最初云。三皇五帝等
云。此等義勢付人王初云。三皇者。天
皇子日本天神七代當ル　次地皇子者日本地神五代當ル　人皇子
者日本人王當也　已上三皇也。此次十四代人王
立也。次吾國世次樣云。天照太神魔王神
璽得吾國來下。神道本源成玉フ。所以
最初天照太神一神天降御坐。一切衆生出
生。故遍照尊本源我等衆生出生也。故
神明血脈受吾國衆生生在也。故神託
云。他國吾國。他人吾人云云。謂意日本
一州衆生皆神明御子也。仍一子慈悲垂
御坐。依之他人吾人神託也。凡三國相
承相貌習。以日本為本。其故以神明為
大日。以一切衆生為補處弟子。自性法身
內證顯。本覺顯照大日成故。父子天性
定。法王家業領事。實以日本為本也。血
脈相承義餘國異者歟

問。龍猛開塔時何必以白芥子塔扉開
乎　仰云。白芥子者。辟鬼呪三昧耶也所謂
白芥子有二種。甘味是茶也。辛味白芥
子辟鬼功能在之。此開塔時辛味白芥子
用也。其故辛味者肺藏本味也。肺藏者西
方風大也。凡西方者。妙觀察智證菩提智體
也。此菩提心智慧以本有理藏開也。所以
白芥子者。菩提心體也。七粒者。七覺分也。
又南方第七識分不二平等以為體。平等大
會寶塔扉本覺顯照菩提心以可開。故白
芥子七粒以扉開表示也。又白芥子者。
西方風大我等風指也。所以法花開塔相
云。以右指開七寶塔戶文　此則右手以風
指塔扉開玉也。此則白芥子義也。凡白
色者。西方金色也。故白芥子名也。又西方
金方。金必摧破功能在之。此則斷惑義
也。故西方彌陀智惠斷疑生信名此故也
云云

問。龍猛開塔相如何　仰云。南天竺鐵塔在
之。劫初以來不開之也。然楞伽經大惠
菩薩如來內證境界問時如來答云。我菩提
內證智妄覺非境界云。我滅後六百年於南
天竺中有大德比丘。名龍樹菩薩。此大
德如來內證境界可說。然龍樹菩薩大日經
六卷習傳云トモ。未知行法念誦作法
故於鐵塔下諸佛加被諸行法次第思
惟處。空中金色文字現供養法次弟在
之。龍樹此文字寫。即大日經第七卷是也。
故台藏於塔外相傳之。塔中相傳無證
據也。而白芥子七粒以塔扉打開。見之
守護天衆此瞋。汝罪障深故此塔內不
可入云云　仍七日懺悔修塔中入。金剛薩
埵光明赫奕坐云云。前金剛頂經十萬偈
頌。故於金剛界者。於塔外受之。於塔
中者。重受云也。但於塔外金界受事分
明證據無之歟。然而如來滅後鐵塔未開
已前金剛薩埵眞言弘見事。若爾者。金
剛界弘給ケルカト云云
私云。或云。若爾者。金剛薩埵龍猛可次
第歟。如何　東寺流鐵塔未開已前眞言
不弘云。兩部共塔中相傳云也。此義義
釋違。又此等說違故。不用之。山門台
藏塔外相傳云事分明事也。金剛於塔
外習之。塔中重受云也。已前於塔外
金界習云事別證據不依也。善無畏三藏
口傳來也云云　又云。於塔內台界相傳
云義。金界超智明阿字用也。此則台金一
致意也。若爾者。金界必台具。台界必金
具也。理智相資意也。深可思之云云

溪嵐拾葉集
　　血脈事
御本云
建武五年戊寅三月十六日於江州婕綺屋
山阿彌陀寺迎接院談之
　　　　　　　天台沙門光宗記之
❶于時長享三年己酉六月十日日為令法
久住利益人天供養父母奉仕師長於
鞍馬寺月性房　　[illegible]慶義春秋
❷貞和五年己丑十月二十日於江州靈山
寺密嚴院賜御本書寫畢
　　　　　　　天台沙門懷譽記之
永享十一年八月二十七日於阿彌陀寺
西谷中學道為弘通結緣令寫云云
　　　　　　　　　　　　玄覺
應仁元年丁亥六月二十四日於山門楞嚴

❶此奧書原本無之今依甲本紀　❷已下奧書甲本無之

院飯室谷千手房爲興隆佛法令書寫記　穴太末塵英有

于時大永七年丁亥十月二十七日於同院關安樂谷書之　覺眞

寛祿二年己亥十月二十三日常州中郡莊小垣鄕而令書損記　宋舜

天文拾陸年丁未三月二十六日池龜鄕而令摸寫記　佛子豪圓之

元祿十五年壬午中五月二十日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

諸家印信不同事　私苗

一。天台流三率都婆印信事　山門流三塔印信者。三部三摩耶也。無邊無中法界總體年月日名字等不書也。東寺流法性塔印信云是也。東寺有不第三重印信云也。山門祕密離作業印云也法無作許可云是事也。甚深甚深。不可有外見也云云　又白紙印信云事。付此塔圖印信習事也。薄墨印信白紙許可等可思合之云云

一。手圖印信事　口云。凡印信印可決定義也。印文者。手印以爲最上也。諸作業者。皆以手爲根元也。故名振多摩尼珠也。仍世間無改動事推手印云也。而問眞言教最後耳語印信手圖印信放也。甚深義也。問云。手圖印信相承如何　答。慈覺大師八祖中全雅阿闍梨相承也。當流隨分祕事也。諸印信等皆畢後最後可授者乎。又云。此印信口傳依正葛法皆以此手圖習盡也。以之爲大事也云云

一。印信事　師云。三昧流二通也。蘇悉地印信別無之。胎印信及蘇悉地云云　又云。三昧阿闍梨三戒隨要記台金共一日讀之。仍時刻久カリキ云云

師云。許可台八字再行位印明授之給。件印明三身印明許可可授之也。許可有二種。持明傳法也

一。許可祕印事　問。許可密印行法之時必可結誦加之歟。師師二說也。如此密印必不可結加之。更畢入三衣箱可隨身也。開箱底云事自是起。一說云。必可結加之也云云

一。眞言血脈不同事。師云。山門相承意據兩部共塔內者。以一時化現鐵塔爲本。故淺略義也。兩部共塔外大日者。超三時不思義之因出世無邊無中法界宮也。何就化現他受用門塔必可得相承也。故兩部共塔外也。深祕深祕。金界塔內台界塔外。海雲阿闍梨相承也。是淺略深祕相兼。難云。何台界不列龍猛。又金界列妙吉祥乎　義云。眞言相承異常途也。覺大師御相承中兩部共龍猛相承在之。前唐院等數時諍論被藏之歟。何致疑乎。但今就海雲相承出一義也。妙吉祥就金界事相大事在之。難云。何必海雲可用之乎。列龍猛本可用如何　義云。是有甚深子細。其故金界相承暫任不空義釋等也。仍化現爲本也。台界法界宮相承。龍智直受金薩無畏過。是殊顯深義也。若如金界龍猛龍智列之者。龍智直受深義不可顯也。乃至我等皆此義也。依之山家相承直大日授無畏云云　此文顯此義也。塔外相承意據尤顯也。サテ此時龍猛只金薩大日也。殊勝殊勝。難云。若爾何以金不顯此義乎。義云。二故。一不空義決意也。二山門台界本有曼荼羅習故。殊就此界顯此義。金

界修生曼荼羅ナレハ且化現為本也。此義下知致難不便不便。此義相攝可有秘藏。隨分大事也

一。胎藏界龍猛有無事　一義云。菩提院二品親王覺雲仰云。當流御相承事在之。所謂達摩掬多者。此云法護。凡悉地宮人道號云云　若爾不限一人名號互諸人歟。故五大院釋。掬多者龍智云云。又龍猛可云也。分明證據アリ。可尋之。掬多即龍猛故。台界龍樹有習也。口傳云云

一。梵本多羅葉印信事　師云。梵本印信者。塔圖印信也。東寺以此印信兩部相承印信スル也。此印信見。山門相承三部塔圖印信中金界印信也。或又蘇悉地印信歟云云

東寺云蘇悉地不傳故此事不知歟。又義云。此塔圖下三玄明。印無之。可知。蘇悉地塔圖也云事。三玄者。須彌大海等印明也。能能可思之。又云。天台流三部塔圖印信。東寺一ヶ塔圖以兩部印信セリ。可分明事也

尋云。東寺流多羅葉梵本印信事。如何　答。梵本印信者。八祖相傳塔圖印信是也。弘法大師御筆也。三寶院相承外他流不散在印信也。離作業塔圖印信云是也。但當世諸流相承之來印信。大門法印信梵本印信非。懇僧相承之共為體。天台流三部塔圖印信中金界塔圖相似。隨分大事也。祕曲也。不傳受者。不可知事也。此塔圖者。大日如來自手被圖印信也。其不働シテ寫來也。口傳アラス。不可知事也云云

三寶院帳代事　示云〇云云

私云。此以下皆眞言血脈相承見聞在之。仍略之。可見彼抄云云

❶元祿十五年壬申六月十七日法印實觀

閱

溪嵐拾葉集　穴太

眞言血脈相承見聞

問。山門相承之血脈。塔內塔外以何為本乎　示云。山門相承之意。據兩部共塔內云事。以一時化現鐵塔為本故。淺略之義也。兩部共塔內大日如來云者。越三種不思議之日無邊無中法界宮出世也。依付化現他受用門塔必可得相承乎。故兩部共塔外也習也。是深祕之義也。次金剛界塔內。胎界塔外云事。海雲阿闍梨相承義也。是淺略深祕相兼。次胎界顯色法周遍意故於塔外傳之。金界心法智體故於塔內相承之也。此即色法外顯內心內居云意也。可祕可祕

問。塔內塔外相承付幾義有之乎　示云。付之有三種習。一兩部共塔內。淺略也。第二胎藏塔外。金剛塔內。深祕之義。第三重兩部共塔外。山門深義。兩流之己證。祕祕中也　尋云。何故兩部共以塔外為深祕乎　示云。凡南天鐵塔者。為眞言教緣起一時化現塔婆也。故天台相承意。南天鐵塔習盡在世寶塔顯。在世寶塔習盡顯多寶三密。多寶三密習盡釋迦三密顯。釋迦三密習盡顯己心寶塔。譬如天台宗觀心時。己心寶塔顯芝居多寶佛等云。口傳云云　尋云。何故胎藏界不列。又金剛界列妙吉祥乎　示云。眞言相承異常途也。覺大師御相承中。兩部共龍猛相承有之。教時諍論被載之。海雲相承付出一義許也。加之妙吉祥付金剛界事相大事有之故也

難云。何必用海雲相承乎。列龍猛本可用乎　示云。是有深深子細。其故金剛界相承凡不空義決等任也。以化現為本也。台界法界宮相承相多龍智直受金薩無失。是殊顯其義。若如金界龍猛龍智列者。龍智直受深義。不可顯也。乃至我等迄皆有此義故也。依之山家御相承直大日授無畏云云　是又顯此義也。塔外相承意據尤顯。サテ此時龍猛只金剛薩埵大日也。殊勝云云　難云。若爾者。何以金界不顯此義乎　示云。二故有之。一不空義決意也。二山門相承意台界本有曼荼羅習故。殊付台界顯此義也。金界修生曼荼羅且化現為本也。不知此義致難破不便不便。相構祕藏スヘキ也。隨分一大事也

❶此奧書甲本無之

問。台藏界有龍猛證據。如何　示云。法曼流相承義云。胎藏界龍猛有之。所謂達磨掬多云者。是云法護。凡悉地宮人通號也。若爾者。不限一人。有諸師歟。故五大院釋云。掬多者龍智云云　又悉地宮通號故龍猛可云也。依之掬多卽龍猛　胎藏界有龍智習也云云　問。於山門相承兩部共八祖相承有之乎　示云。凡八祖相傳東寺流有習。然而山門有之。所謂山家等將來血脈八祖相傳次第也。其以一紙血脈兩部共相承也。一義云。東寺流又兩部各別印信有之。智證相承造玄血脈後入唐僧正宗叡傳之。是東寺流相承內內祕藏也云云　尋云。東寺流同葉不同葉血脈云事。其相如何　一義云。同葉者。兩部共塔中相承也。不同葉者。兩部各別血脈也。所以根本弘法大師御血脈如天台兩部各別也ケリ。然小野仁海僧正自天野御經藏兩部一致血脈取出令流布。今金界爲本是也云云　尋云。何故同葉云乎　示云。同葉者。中臺八葉相承云義也。意天台戒宗相承時。人人悉位同大覺位云。皆塔中相承如談。口傳云云　問。梵本多離作業印信云事。其相如何　示云。梵本印信者。塔圖印信云是也。東寺流以此印信兩部相承印信習也。此印信相見。山門相承三部塔圖印信中金剛印信許也。故東寺流不傳蘇悉地云事。以是爲證據也。其故此塔圖下有三玄明。印無之。故蘇悉地委不相承。山門流三部相承委細也。習也。東寺流以一箇塔圖爲兩部印信云不委細難也　尋云。東寺流梵本印信云事。其相如何　示云。梵本印信者。八祖相傳塔圖印信是也。是八祖相傳弘法大師相承給。三寶院相承外未散在他家印信也。離相業塔圖之印信云物是也。當世諸流相承印信大門徒印信非梵本印信。其爲體天台流三部塔圖印信中金界塔圖相似。依之山門難云。東寺流只傳金界不傳胎界云是等義勢也。當流獨在之。此塔圖者。大日如來手自所圖給印信也。其不當傳來處也。隨分大事祕藏事也。不傳受者不知之。不可口外。穴賢穴賢　尋云。三寶院張替印信云事。如何　示云。相應灌頂第三度大門徒印信嫡流梵本印信兩種有之。所以相應灌頂有三種重云者。第一一心灌頂。第二至極灌頂。第三無相灌頂也。此時嫡流相承授梵本印信。大門徒授別塔圖印信。故張替印信名也云云　問。今鐵塔性得修得中何乎

示云。於今鐵塔種種習在之。一鐵塔自劫初有之。是約本有。故起滅邊際無之表。法身常住故約性得也。二爲眞言教緣起一時化現塔婆也。是約修生門。故修得塔婆也。是顯報身內證。三金粟王起立塔婆。約應化身也　已上三種塔婆三種悉地表示三部大日所證顯也　尋云。北天竺勃嚕羅國石藏相承事。上三種塔婆同異如何。三井相承　示云。時石藏相傳事〈義釋〉大日經序雖破之。付之深祕習在之。所以三井相承習之。諸佛境界經佛話經同本異譯也。金剛薩埵所譯。南天鐵塔納之。是名諸佛境界經。文殊室利所譯。今北山石藏納之。是則獼猴相傳是也。唯佛與佛境界故。名諸佛境界經。佛與佛談話故。名佛話經。名字且雖各別。其意一致也。南天北天不同。其理是一也。鐵塔相承。是釋迦卽表大日事。北天獼猴相傳。是表卽大日釋迦事。南天灌頂習方故。大日自證習。北天是羯磨事業方故。顯釋迦自證也。同葉印信事。可深思合之也云云

凡獼猴相傳天台宗觀心相傳之時。神僧授與四教云事有之。顯密一致習於是有深甚口傳。更問云云　問。不空三藏還西天事有何故乎　示云。付之有二義。一不空還西天奉値祖師龍智重受前所受法給也。弘法大師此相傳法傳來。前受廣澤流授。重受法小野流相承習也。一善無畏金剛智互成師資。金剛智云。胎藏界不聞其名。無畏云。金剛界不聞其名。依互成師資傳受給也。不空還西天重受故。小野理性院流印信云。胎藏第一度〈無前受故〉金界第二度〈有前受故〉可見彼印信也云云

又一義云。胎藏界第二度〈受無畏又重受故〉金界第二度〈前受故〉第一度〈前受故無重受〉故無是等義勢　可尋之也云云　已上東寺流義勢云云

一。不空三藏依學宗事　示云。不空元習學

三論宗、三論宗又以畢竟空智門為本。故金界智門為本有便。仍多釋義等依金界作給。弘法大師又三論宗依學祖師也。故不空釋義為本。以金界為依憑也

一。善無畏三藏依學宗事　示云。無畏三藏元天台宗學者也。故多以法花文義釋等引用給。大日經與法花經其意一致故歟。渡日本給云云　或云。還天竺給云云　或云。弘唐土入滅給云云　聖者相機見不同云云　久米寺塔心柱大日經七卷被納。弘法大師感得之云云

一。善無畏三藏於何處入滅乎　相傳云。付之有三義。一還于西天。二於唐土入滅。三於本朝入滅云云　故上總國佐野云處御墳墓有之。又云。法曼院息心鈔(百卷抄也)中善無畏三藏我朝來至有無問答有之。可見彼云云　尋云。何故有三說不同乎　示云。得法性身聖者。起滅邊際自在也。自在所欲生故。遍應法界益同時俱時示現給也。譬達摩大師三國入滅相示云ヘトモ。眞實不入滅。還西天覺大師亦復如是云云　尋云。達磨掬多者。法護三藏事歟。如何　示云。各別人也。掬多於三人不同有之。一掬多三藏。是止觀所列第五祖師是也。二達摩掬多。是法護三藏事也。法花譯者是也。三達摩掬多。眞言祖師是也。上如沙汰。悉地宮人通號。故互諸師也。五大院掬多者龍智也釋給云ヘトモ。上通下通也。所以於南天鐵塔下法界曼荼羅如感見。可指龍猛。於北天竺金粟王塔印如感見。可指善無畏。依之以大日三種靈寶東寺山門三井傳之。所謂東寺北天竺乾陀羅國大日袈裟傳來。三井大日寶冠傳來。常義大日金剛薩埵授灌頂給時三種靈寶八祖相傳我朝傳來習也。然而眞實善無畏三藏御道具等也。既北天竺乾陀羅國大日云可知善無畏靈寶也云事。准之可知。掬多者。即互善無畏等也云云　問。大日授金剛薩埵給灌頂相如何　示云。金剛薩埵者。大日補處也。金剛薩埵即普賢菩薩也。普賢猶是因分菩薩故。於法界神變所變不同有之。凡大日者。法界異名故。此果上大日覺位為全居。金剛授灌頂給也。其相貌云。金剛當體即法界全體也開示玉フ也。是非能變所變。故釋謂覺自心從已來不生即是成佛而實無覺不成也。釋此意也。此自性法身當體灌頂曾非作法受得也云云　尋云。凡眞言教以授職事業為本。如上義ナラハ只理觀法門也。如何　示云。理觀法門似云非意地觀法許法然自覺事業灌頂有故。作法授得習也。祕密證者。灌頂授職。眞實灌頂事業也。口傳云云　尋云。法然自覺灌頂作法如何　示云。佛佛相承灌頂職有之。瑜伽相應事業。可思之云云　私云。天台流相承義云。唯密不授。唯顯不授云云　證者見前可談之云云斷無明證中道入所修故也云云

問。眞言血脈相承次第幾有之乎　示云。一東寺天台兩流不同也云云　傳教慈覺血脈不同在之。又付慈覺大師相承不同有之云云　尋云。先傳教大師相承付血脈相貌如何　示云。內證血脈譜云。

一。胎藏　大日如來・善無畏・一行・義林

二金界　大日如來・金剛薩埵・龍猛・龍智・金剛智・不空・順曉・最澄

三。雜曼陀羅　大牟尼尊・天竺菩提流支・阿地瞿多・大唐明州江祕・開元寺靈光・國淸寺惟象・日本最澄　已上

問。覺大師印信血脈相承次第如何　示云。

胎藏界相承依善無畏三藏說

大日・如來・金剛手・掬多・善無畏・玄超・惠果義操・義眞・慈覺

金剛界血脈相承依龍智說

大日如來・金剛薩埵・妙吉祥・龍猛・龍智・金剛智・不空・惠果・惠則・元征・慈覺

蘇悉地血脈相承曰

一。敎時諍論云。五大院釋云。一胎藏界

大日如來・金剛薩埵・龍樹・龍智・金剛智・善無畏。不空・一行・惠朗・惠則・義操・義眞・法全・圓仁

二。金剛界　大日如來・薩埵・龍樹・龍智・金剛智・不空・善無畏・一行・惠朗・惠果・惠則・義操・義眞・全雅・圓仁

三。蘇悉地相承　海會別記云

一。胎界　大日如來・妙吉祥・龍猛・掬多・無

畏
一。金界　大日如來・薩埵・文殊・龍猛・龍智・金剛智　已上
菩提心義海雲阿闍梨金剛界相承
大日如來付金剛手。金剛手付妙吉祥。妙吉祥付龍猛。龍猛付龍智。龍智付金剛智。金剛智付不空智。不空智付善無畏取意
已上天台流眞言不同此意也。智證流眞言天台同之。但惠果相承次第少有不同歟云云
次東寺眞言附法相承次第事
大日—龍猛—龍智—┐
┌善無畏—金剛智
├金剛智—┬不空—惠果—弘法
└不空　　└善無畏—胎藏流
以上東寺流相承如此
問。天台東寺兩流相承次第以何可爲本乎　示云。東寺云弘法大師將來印信次第以爲正相傳。天台相承次第誤云也。天台以慈覺大師相承次第爲正。　東寺相承次第誤云也。依之智證大師東寺血脈吳殷誤也破給。仍以天台印信次第可爲正也云云
尋云。以何得心。必以天台血脈正。東寺血脈以誤屬云事　天台此事始非不審。上古諍論也。弘法大師孫弟安祥寺僧都眞紹口云云　私云。此下五六丁計密血脈帖全同也。仍今略之。可見彼帖下也。亦未再治本故繁重書之給歟云云　以後日校合有之。前後七八丁一向同事也。可彼見云云
問。何故以獼山王使者乎　示云。總一切諸神以山王爲本也。所以魂志魄意神五加次肝肺腎脾心五藏相配時。神心藏也。今神者。以山王可爲本也。五藏中心藏王也。是諸神王五藏王相對。以獼爲使者事表智門。故神字申作スル也。篇福字シタル八圓義也。神者福智二門也。獼申智福福也。又山王義也。示者定。故山也。申智故王也。山王二字眞貴本也
又云。無動寺阿闍梨云人有之。引五一行大儀序作山王祕決
彼序云背振。茂檢之在神者申也。淸虛之氣也。無所擁滯故曰神云云　猴畜獸兼人體。人體畜生也。地居翅虛空天地定惠二福智二門也。山王定惠德顯爲以獼爲使者也
一。顯密敎主習事　顯敎敎主釋尊密敎敎主以神明爲本也。凡顯宗意斷迷開悟始覺修顯以爲本。故以始覺正覺釋迦爲本敎主。祕密自性本有覺體以爲本。故一切衆生精靈以神明敎主スル也　示云。神明中以皇太神宮大日遍照尊習也。五大院釋云。於天照社者。爲大日應現神明。於日吉社者。爲釋迦應現明神。顯密且雖異一致遙具神明也。故以日吉大宮伊勢太神宮垂迹習也
問。以日吉天照太神云證據如何　太神宮緣起云。志賀郡一柱。賀茂河原一柱云意天照太神皇子遣兩處垂迹坐事云也。故知。日吉賀茂一體也
一。神明開會之事　知信山王決云。問。三種諸神會一實山王云云　意我朝應化諸神者。皆前和光權神也。故各各守權宗神道也。山王一乘守護神明也。以山王諸神開會習也。凡一代化儀集十方分身諸佛釋迦分身也。四味三敎諸經法花一乘方便也。　一乘擁護神明日吉山王是也。諸神本地釋迦大宮權現本地也云神明云敎主法以我山習本也。垂迹獼猴又靈山金毘羅神也。勃嚕羅國石藏獼以顯密一致義可思之

溪嵐拾葉集

天台沙門光宗記

溪嵐拾葉集

眞言血脈　延慶二年十月晦日巳時始之
興圓問。眞言血脈相承次第如何　答。有多種不同云云　一東寺天台流不同云云　一傳敎慈覺兩大師血脈印信不同在之。一於覺大師相傳又有不同云云　先傳敎大師相承次第者。內證血脈譜云云　一胎藏大日如來善無畏一行義林。二金界大日如來金剛薩埵龍樹龍智金剛智不空順曉最澄。三雜曼陀羅大牟尼尊天竺菩提流志阿地瞿多大唐明州江祕開元寺靈光國淸寺惟

象、日本最澄　已上

次覺大師印信血脈相承次第　胎藏界相承（依善無畏三藏記）大日如來、金剛手、掬多、善無畏、玄超、惠果、義操、義眞、慈覺。　金剛界血脈相承次第（依龍智說）大日如來、金剛薩埵、妙吉祥、龍猛、龍智、金剛智、不空、惠果、惠則、元政、慈覺

蘇悉地血脈相承次第。又敎時義諍論云。五大院釋。慈覺大師印信（三通）

一。胎藏界　大日如來、金剛薩埵、龍樹、龍智、金剛智、善無畏、不空、一行、惠果、惠足、義操、義眞、法全、圓仁

二。金剛界　大日如來、薩埵、龍樹、龍智、金剛智、不空、無畏、一行、惠朗、惠果、惠足、義操、義眞、全雅、圓仁

蘇悉地相承　口　海雲別記六　胎藏。大日如來、妙吉祥、龍猛、掬多、無畏　金界。大日如來、薩埵、文殊、龍猛、龍智、金剛智　菩提心義云。海雲阿闍梨金剛界相承。大日如來付金剛手。金剛手付妙吉祥。妙吉祥付龍猛。龍猛付龍智。龍智付金智。金智付不空。不空付善無畏云云　取意（已上天台流眞言不同此等也云云）（智證流眞言天台同之。但惠果相承嫡流次第有少少不同云云）

次東寺眞言付法相承次第

大日如來—金剛薩埵—龍智—善無畏—金剛智

金剛智—不空—惠果—弘法

胎藏流　善無畏

不空

已上東寺流此定也

問。天台東寺血脈相承次第以何爲正可云耶　天台東寺以弘法將來印信次第正相傳。天台相傳次第誤云也　天台以覺大師相傳次第爲正。東寺相傳次第誤云也。依之智證大師東寺血脈吳殷誤也破給。以天台印信次第可爲正也可云也

問以何得知。以天台血脈爲正。以東寺血脈爲誤云事。如何　答。此事始今非不審。上古諍論也。弘法大師孫弟安祥寺僧都眞紹弟子宗叡云人御坐。此本智證大師御弟子也。然而山王夢告云。在此山不可遂先途。可移他處。仍移諸寺畢。此人源仁師匠。益信聖寶祖師也。後號入唐僧正是也。此僧正東寺天台兩流相承重重差異不同多問爲散不審。智證御入唐時重重不審擧奉。誂智證大師被決。唐土其不審中隨一血脈不同被決法全刻圓仁爲正。空海爲耶云云　依之智證大師東寺血脈吳殷誤也破給也　天台血脈依義決與海雲血脈。　東寺血脈依吳殷祕密曼荼羅付法傳說。故殷誤破給也。故宗叡僧正腹立此智證我情入決給コソ如此有トテ思立入唐決此事。只智證決給定間。無面目閉口玉ヘリ云云　問。有何失東寺血脈相承誤云耶　金剛智金剛頂經持來。善無畏持來大日經。依台金兩部兩人各別傳之。來震旦以後受之。後始不空三藏胎藏界値金剛智傳受給。善無畏不相傳受台藏事。全無之。何台金俱金剛智不空相承傳耶。故誤之云云。雖依吳殷祕密曼荼羅付法傳。殷俗人也。違義決等背海雲義。復無據無道理。故誤可云也。海雲雖末師相順龍智善無畏義。以爲正云也。所詮殷台金共搭同相承云故誤云也。台藏於塔內傳之無所據故云云　問。不空三藏依金剛智最後敎往天竺値龍智若爾者。値龍智直受給胎藏有何非。善無畏無胎藏相傳云乎　答。若如所難者。胎金相承各別並胎藏相傳時列龍智不空。金剛界相傳金剛智不空可列也。而二界俱金剛智不空相承來故。東寺相承金剛界相承許。胎藏血脈絕闘。如何。就中弘法大師大日經渡唐以前我朝第七卷雖感得。將來目錄中大日經不見。但入藏目錄中有之。雖然胎藏界攝大儀軌三卷不傳。慈覺大師將來。弘法大師入寂後。眞雅此由奉誂相承良助方便彼儀軌御借用作見。御座中間良助此儀軌覺大師奉借時。大師爲依人有憚。祕印祕明。切取奉借畢。以此奉見眞雅。時眞雅云。此書尙有子細疑。其後宗叡渡唐時渡此儀軌。故彼三卷儀軌有多不同也。覺大師御本與落脫本。後宗叡將來異說有之云云　以此等意案之。本金剛界相承胎藏界龕相被傳鬪。仍血脈相承本金剛界見。　問　東寺血脈除文殊薩埵龍猛相

承來。天台以義決爲據。後依海雲也。其所以如何。龍樹菩薩感見南天鐵塔。欲入此塔中。塔戶堅閉不開入。我爭可開塔耶思。向虛空祈之。其時虛空大日一身多身現。金字念誦法要感見（當時台藏現圖曼荼羅）其時感見也。龍樹問云。此處現誰人耶。空中有聲所現我也。問云。我者誰耶　答云。我者文殊也云云文殊。若我不得其字。所現菩薩故我答。龍樹大德持誦成就。以大日五字眞言加持白芥子七粒。打開塔戶。時其戶開也。其後欲入塔內。善神等集汝不盡惑障爭可入耶。卽追出之。七ヶ日惑障懺悔可入也云云　其後龍猛七日懺悔之後開塔戶令入畢。其內廣大無邊攝領三千大千界。香花微妙供具在之。床高百丈千丈。其內金剛手現身坐列之。受金剛界灌頂訖。七日之間金界十萬偈。案誦出塔畢。十萬偈書針陀羅葉世間弘之也。爰以山門流胎藏塔外相傳於虛空受文殊也。金剛界塔內受薩埵云也。東寺流兩部俱塔內相承。台藏十萬梵字。金界十萬梵字。二十萬梵字於塔內受之。於塔外弘之云云　八祖相傳如此。大日。薩埵。龍猛。龍智。金智。不空。惠果。空海。天台難云。金剛頂義決慥塔內金界許也。令授台界云事。不見處也。東寺相承誤。破文起此。雖依般付法傳般又依何耶。全無據故。智證見般誤破給也。示云。於山門相承有三不同。一胎藏塔外相承。金界塔內相承如上注。二台金共塔外相承。別有口決隨分天台眞言己證也。三兩部共塔內相承如東寺。此只サルコ有許非天台流所用也云云示云。塔內塔外相承事。能能可聞。口決事也。或疏云。台藏自性海會中理爲門故理界也。理遍諸法虛空體卽法身理體。於此虛空令相傳也。大日經云。心虛空界菩薩三種無二云云　金界智界故。塔婆自受用智形故。於塔內受之。可祕之云云弘云。於塔外値文殊受胎界智卽冥境義也。文殊智也。胎界理故也。理虛空事表無相法身無量理故。天台宗智冥境爲受義也。於塔內受金界於金剛薩埵境卽發智義也。薩埵者。普賢也。普賢者。一切衆生身。體遍故。主理。金界智也。此境發智爲故義也。總合得意者値智身受理界。値理身受智界也。塔婆虛空。理智二法也。此境智互冥合互具義也。付之有祕印祕明等。可祕之也問私云　義決。台文殊龍樹。金薩埵龍樹。海雲。台薩埵龍樹。金文殊龍樹。教時諍論。台金共薩埵龍樹。又海雲別記。台妙吉祥龍樹。　金薩埵文殊。此等不同如何　答。雖多不同兩單俱非四句不同也。其故義決台文殊龍樹金薩埵龍樹。　海雲台薩埵龍樹金文殊龍樹。此兩單二句也。海雲別記胎金俱入文殊者。俱句也。　教時諍論俱除文殊者。非句也。　兩單二不同。影略互顯意也。　實二界俱龍樹受薩埵台金俱受文殊意可有也。故文殊台金俱入。台金俱除不同在之也。此爲俱非兩句也。實大聖相承不可思議隨機不一。准不可和會。不及論義事也

問私云以何義除文殊乎　台理。金智。薩埵理。文殊智也。故義決台文殊龍樹相承。台理文殊智身相承。此境發智龍樹相承。台理文殊智身相承。此境發智爲報故也。金薩埵龍樹相承。智界從理身受之。智冥境爲受故也。是胎金理智薩埵文殊理智相對意也。又授龍樹時智身授理界智冥境爲受意也。理身授智界授發智爲報義也。約能授所授理智兩重互具可云也。又海雲台薩埵龍樹金文珠龍樹者理界受理身智界受智身也。教時諍論台金俱受薩埵。台金俱卽理故也。別記台金俱受文殊台金俱卽智故也。此四句不同各有祕印祕印祕明。可開口決可祕之祕之。如此口決相承不同令無凝滯者也努也努也。天台宗血脈有不同入傳大士有血脈。又除傳大士惠文爲元祖樣有之。又除惠文南岳爲元祖流有之。又除南岳以天台爲元祖血脈又在之。總習血脈有五ヶ不同。此付管一心三觀己證有血脈不同。又戒家有正依傍依兩流血脈不同。又付正依法花血脈有二重不同云云　此隨法門相承不同隨又血不同也。　眞言血脈准

之可得意可秘義。可秘義 問。若此得意者東寺兩界俱一血脈。除文殊不可子細何殷誤破耶 答。❶猛樹受文殊否事。大聖相傳隨法門品順機イカカ有。不可及論事也。二界塔內塔外相承任義決山門一流全無異義。東寺一偏台金俱境內相承云義不便。付中善無畏不相承台藏金剛智不空相承誤覺也。但法皂流印信相承次第。未見之不審也。可尋東寺人也

又一說云崔牧大日經序牧崔傳云物有之彼云。中天竺境呂八國云國有之。此國有山。山腹有巖窟。人不通此。而七月七日中天竺內猿悉群集入窟中。自其內多經箱取出爲虫拂云云 俄大風吹之。其箱吹入谷底而折節樵夫求之奉國王。國王被見龍樹。龍樹弘通之。其箱中大毘盧遮那經十萬偈有之云云 此傳代代明匠疑之不用云云 私云。此傳事實殊勝事也。但代代明匠不用之事。違諸家印信故。且不用之許也。爲內證眞實不可爲聊爾事也。猿者天台宗山王習也。於猿有三名。一猿名山神。二名山母。三名山王云云 山王者。不縱不橫三德祕藏。妙體大恩教主釋迦如來也。釋迦者。大日如來也。釋迦牟尼名毘盧遮那ト云。此意也。智證大師釋中。山王出世本懷在眞言灌頂ニアリト云云 眞實貴事也。聊付天台宗有習子細。天台大師御相承云。神僧傳四教云說妙樂大師破此給。但此且爲立師師相承也。眞實傳神僧云事最極祕事也。付神僧有二儀。一直釋迦習也。二猿習也。此猿云付大師御釋中二祕文有之。有起請文故今不載之。爰以天竺震旦我朝三國相承圓宗以山王爲鎭守相承來故。顯密一同眞言釋山王守給條勿論也。可深意云云

金御私

一。胎藏界龍猛有無事 一義云。菩提院二品親王覺雲仰云。當流聊相承事在之。所謂達摩掬多此法護云云 凡悉地宮人通號也云云 若然者。不限一人名字互諸歟。故五大院釋掬多龍智云。又龍猛可云也。證據可尋也。掬多即龍猛故。台界龍樹有習也。口傳云

一。不空三藏還西天事 同親王義云。問。不空三藏還西天有何故耶 示云。付之有二義。一不空還西天奉値祖師龍智。先所受法重受給也。先受廣澤流授。重受法小野流授來也云云 一善無畏不空互成師資。不空云。胎藏其名不聞 無畏云金界其名不聞云云 仍互傳受代也。不空還西天重受。故小野理性院流印信云。胎藏第一度無先受故 金界第二度有先受故 可見彼印信也云云 又一義云。胎藏第二度無畏受重受故 又金界第一度先受故無重受 彼大義勢能能可尋也云云

一。八祖相傳山門流有無事 一義云。凡八祖傳東寺流三有習云云。然而山門有之。所謂山家將來血脈八祖相傳次第也。其一紙血脈以兩部共相承也云云 一義云。東寺流又兩部各別印信等有之。智證相傳造玄血脈後入唐僧正宗叡傳之。是東寺流相承內內祕藏也云云

一。不空三藏震旦再來事 師云。不空所譯經軌大旨渡天再來後翻經也云云

一。不空依學宗事 師云。不空本三論宗依學云云。三論又畢竟空智門以爲本。故金界智門以爲本。多釋義等儲給。弘法大師又三論宗依學人也。故不空釋義爲本。以金界爲依憑給。

一。善無畏依學宗事 師云。無畏三藏者。本天台宗學者也。故多以法花文大疏等引用給。大日經與法花其意一致故歟

一。善無畏三藏入滅事 物語云。上總國佐鄉鄉所御墓在之云云

應永二十一年卯月五日書之

江州於靈山寺寫之畢

❷元祿十五年孟夏二十五日法印實觀閱

[梵字]拾葉抄 鑁多羅事 祕々極々

一。大悲鑁陀羅事
一。蓮花鑁多羅事
一。成就鑁荼羅事
一。祕密壇鑁多羅事
一。嘉會壇鑁荼羅事

❶猛龍？ ❷此奧書甲本無之

一。都外壇曼多羅事
一。都壇曼荼羅事
一。都外別曼多羅事
一。因曼荼羅事
一。壇場法界事
一。鐵塔事
一。十三重會異事
一。金剛界曼荼羅事
一。成身會事
一。一印會事
一。三摩耶會事
一。四印會事
一。大供養會事
一。理趣會事
一。降三世會事
一。降三世三摩耶會事
一。曼荼羅人圖事
一。金界九會攝己身事
已上二十三箇條

溪嵐拾葉集

曼荼羅口決事　私苗

[1]一曼荼羅者。天竺語。此云發生。生十界位正故。亦云無比法。雖多諸法無過曼荼羅。遍相諸法。亦云輪圓具足。輪者摧破義。圓者諸法圓滿義。滅罪生善二德也云云

一曼荼羅異名事　示云。一名大悲曼荼羅。二名蓮花曼荼羅。三名成就壇曼荼羅。四名祕密壇曼荼羅。五名嘉會壇曼荼羅。六名都外曼荼羅。七名都壇曼荼羅。八名都外別曼荼羅。九名因曼荼羅。十名壇場法界。十一名鐵塔。已上

第一大悲壇者。義云。三世諸佛說法出方大悲皆名觀音。故[2]云大日如來十界依正爲慇出說法方名觀音。仍名大悲壇也。覺大師記云。昔在靈山名法花。今在西方名彌陀。五濁惡世名觀音三世利益同一體。雜問答云。大日說眞言。釋迦說眞言。觀音說眞言文知。大日名觀音事依此義。如意輪名胎藏大日。慈氏儀軌云。慈氏名毘盧遮那。毘盧遮那名慈氏文又分別聖位經云。彌勒七名與如意輪八名同一也文但七名云時。如意輪八名中除因菩薩三世明王經云。欲往生都率天光可滿如意輪明一百八反文三川入道寂照云。都率天儀軌云。先欲生都率天可禮如意輪

第二蓮華曼荼羅事　示云。蓮華曼荼羅者。觀音三摩耶形也。此蓮花付有二義。所說法花蓮花同。雖觀音三摩耶形白蓮花也。未開敷。今此宗蓮花五色蓮花也。如次表五佛色。總云蓮花。名言眞言即事而眞智。法花云理智不二智也。故慈悲一德名觀音品現三十三身聖容。爲衆生說法。是色法方也。壽量品一切衆生本有常住內心不生不滅體名壽量品。是智也。此理智不二人名釋迦。釋迦三身通號。大日異名也。故名蓮花曼荼羅也

第三成就壇曼荼羅事　示云。灌頂時曼荼羅也。成就者。灌頂南方寶部入三摩地三世諸佛當來導師芽莖生。故成就壇云也云云

第四祕密壇曼荼羅事　示云。是行者向諸尊過去現在所望祈時。應祈請佛菩薩三摩耶形。鈒蓮花等形。或覺或夢想感得是寫取爲本尊致祈請祕密壇云。祕密眞言中以三摩耶形爲本法故云祕密也。天竺云祕密夜叉云意名用其體隱故。眞言即時而眞眼爲愚者譬不隱見云云　私云。祕密壇者。我等五陰五大等。即諸佛五智五祕密三昧耶也。故行者以己身祕密壇爲曼荼羅也

第五嘉會壇曼荼羅事　示云。灌頂時依諸佛加持誓願當來導師始生故。佛菩薩影向擁護方嘉會云。嘉者歡喜義也。會者來集義也。諸佛來臨影向行者正覺歡喜給義嘉會壇云也云云

第六都外曼荼羅事　示云。是今台藏曼荼羅中大日爲本尊。餘諸尊皆成伴義也云云

第七都壇曼荼羅事　示云。是今台藏曼荼羅主伴義無之各各本大日住。上佛不念下六道不怖。自受法樂方都云也

私云。平等無[3]有高下義也云云

[1]一＝夫㊥　[2]云＝今㊈　[3]〔有〕－㊥

第八都外別曼荼羅事　示云。是今台藏曼荼羅中取隨樂本尊安置壇上。以此佛眷屬五佛四波羅蜜等爲心數諸尊建立曼荼羅都外云也。都者總指曼荼羅外者取引部尊分處指也

第九因曼荼羅事　示云。是今台藏曼荼羅名因事者。西方金剛界果曼荼羅❶對也。總諸法習東爲因。西爲果也。亦表德曼荼羅云也。十界依正體相共四曼三密法體故也。果遮情曼荼羅云也。諸惡莫作諸善奉行談故。法界衆生作理名台藏因曼荼羅。至果位金剛名果曼荼羅。因果二德也。迷悟二法也云云

第十壇場法界事　示云。是諸佛集會給故云壇場。天竺土以築土其上作巷塗其土五色塗其上佛菩薩畫之也云云
私云。大國壇曼荼羅畫。別本尊不安置也。又云。大國庭上沙ヒロケテ其上曼荼羅ヲ畫。其上灌頂授之也。別壇場不建立也云云

第十一鐵塔事　示云。是今台藏曼荼羅法界宮曼荼羅云也。法界曼荼羅者。私云。瑜祇第三重灌頂也。第三重時鐵塔異名也。機見不同依或云法界。或見鐵塔。或見岩窟。故玄奘三藏此塔爲拜見天竺十六年間遊行。其時終不見。故釋云。此塔者。隱現自在塔婆而機見不同也文　於此塔有口傳。上檜皮色。內白色也。　十六丈塔也云云　又一義云。十三重塔也。五重塔。七重塔。八重塔。九重塔。三十七重塔等云。　已上機見不同也
又云。七重塔者。衆生命根表七星有。有時現七星成衆生本命。作智慧時現七佛藥師。喩衆生煩惱業苦病。在草木中時成七草爲衆生良藥。故知。七重塔眞言行者見七星法界得度時義也云云　又云。八重塔者。法界只八葉見入法界時義也云云　九重塔者。八葉九尊見法界入時義也。故大師今平安城九重分給。九條末塔婆建立給。此所表也云云
十三重者。十三大會曼荼羅見法界入時義也　三十七重者。三十七尊所表也云云
十七重者。理趣經十七段曼荼羅見法界入表示也云云　已上曼荼羅異名也云云
又云。表檜皮色者。鐵サヒ色也。意衆生迷情譬也。鐵四輪王中南州王重寶故。南州依鐵相應名鐵塔。裏白色者。衆生本性淸淨蓮花三昧智指之。　衆生迷云本性不迷。故內白譬也

一。十三重會異事　示云。此曼荼羅十三重曼荼羅大日經雖說。曼荼羅見十一重有之。經曼荼羅四方四重曼荼羅十三重也。其名明之。大日上遍知院。次上釋迦院。次上文殊院。但有亂脫。故實遍知院。次上文殊院置。　文殊座席釋迦院可置也。自大日前五大院。次下虛空藏院。次下蘇悉地院。大日左方薩埵院。次外除蓋障院。大日右方觀音院。次外地藏院也。故加中臺已上十一重曼荼羅也云云　又或義云。除中臺加外院十一重云。是今善無畏所現圖曼荼羅義也。阿闍梨所傳曼荼羅十三重。大日經疏第十六卷說之。其名字前十一重不動大日左右二尊有之。所謂在一百八臂說金剛藏王院。右方說千手院。故四方四重曼荼羅也云云
次是會大日經四方四重云。　隨喜曼荼羅十一重云。全相傳時同也。其故印雖無之。院主見金剛藏千手二菩薩虛空藏院右左有之。故知十三重曼荼羅義也。分成就云云
問。何故此二菩薩本院不居而居虛空藏院耶　答。有二義。一餘院皆多佛多尊院家莊。今此院一院一尊居見苦間。虛空藏左右書云。此義一分也。淺略意也。實深意有之。　其故大日本有曼荼羅建立時。台藏大日定惠虛空藏福智也。金剛界定惠普賢文殊也。故八葉尊出此人說法出時虛空藏智成。故智名金剛藏菩薩。智惠樂人少故。一百八臂現利衆生福樂者多故。千手現衆生利。此故虛空藏同體同位無差別。故左右有之。以之曼荼羅相傳深義スル也　私示。亦云現圖曼荼羅。
問。隨宜曼荼羅者。悉智金色曼荼羅也。阿闍梨所傳曼荼羅者。五色曼荼羅也。此不同如何　又今現圖曼荼羅地盤隨宜也。佛菩薩五色阿闍梨所傳曼荼羅也。　如何可得

意合耶　答。以此會異東寺一流相傳為大事。尋此立處秘藏記也。此記弘法大師奉遇惠果。密教深意有傳。欲歸朝之時惠果云。汝凡體也。所傳祕事大事可廢忘。是可記錄也云云　時大師一代真言不審大事等九十篇立。條條書給。其中第一今此兩部曼荼羅傳給。繪圖有之。其相傳云。阿闍梨所傳與隨喜佛檢合主不缺伴皆缺。此時阿闍梨所傳中佛所持物色等皆注。是如注隨喜曼荼羅引合其名其色彩色口決。如此習時此曼荼羅阿闍梨所傳曼荼羅直云無失。五色合雜故。非阿闍梨所傳云無失。地盤經曼荼羅非故也

尋云。今隨喜曼荼羅善無畏所感見曼荼羅也。若爾者。善無畏已前諸師現圖曼荼羅不見歟。如何　答。全不見也。其故唐開元八年金剛智三藏自光明國唐土來。善無畏從摩竭提國震旦來。善無畏台藏授金剛智。金剛智金剛界授善無畏。互師資成其以來兩界流布。只經義分明觀見法界曼荼羅開給也現圖曼荼羅事相開事無之也

尋云。若爾者。善無畏以前灌頂儀式兩界有無如何　答。全無之也。玄奘三藏附法傳云。行法未明知。只義理全傳。今日如讀式懸曼荼羅事無之歟

尋云。此阿闍梨所傳曼荼羅佛菩薩天竺廣本何許多少耶　答。善無畏唐土來一行於[1]舊房今現圖曼荼羅談時。觀音院中多[2]聞菩薩云名字有之。此菩薩善無畏云。廣本一百體。諸尊亦復如是多少有之云云　時一行云。此經我等終不[3]可拜見止ナムヤ云時。三藏云。我五十藏覺。欲知可書也云云　予時一行執筆三藏梵本誦書二十卷作。時一行入滅。同聽弟子智嚴溫古二人有之。智嚴再治之為十四卷。今山門義釋云是也。溫古又再治十卷作。宗人云。是疏云非一行作。翻譯三藏語本經同。是為凡夫再治事大誤也誠也。此時梵本佛菩薩大日經六卷具出。今現圖校合名字異佛多之。又今現圖可合經大日經第七卷供養法卷是也。此卷台藏次第出。是善無畏北天竺金粟王塔下空中現金色給問銘故。今現圖附合。此經異譯要略念誦名之。故知。地體大日經六卷也。此卷加七卷云也。大日經天竺十萬頌三百卷也。金剛頂經三百卷也。蘇悉地經序流通除二段正宗分許也。故說處何處不知也。乞有相傳可尋之　已上胎藏界大概如斯

一。金剛界曼荼羅事　示云。九會曼荼羅也。中臺成身會。上一印會。下三摩耶會右中大供養會。上四玄會。下羯磨會。左中降三世會。上理趣會。下降三世三摩耶會

　已上九會

一。於曼荼羅中從上古于今不知佛有之。所以降三世會四角似毘沙門佛有之。先德云。此佛孃束似毘沙門持甕覆二十八部衆中持甕覆有之。其像見孃束又別也。故不分明今學者上代不知習以知人云也云云

一。今九會三卷經中只說五會。今四會無之。仍何圖尋。東寺意本自天竺廣本圖金剛智唐土來。無畏相傳上無不審。今三卷經金剛智三藏天竺三百卷類集持來之。時漢土不相應故。大風吹來海上。海上漂流時。船頭諸財沈波底。時二百七十七卷海中入了。今三卷最要本故。三藏持經持給故。不慮之外傳來經故。序正流通無之。又一部始終不備。故九會無之也

又山門四十帖云。此九會自本一會開而為九會。故慈覺大師御入唐時。只成身會一會傳今開九會也云云　知。本經不會事不可不審也云云

問。今金剛界次第九會中理趣會。降三世會二會無之。其故如何　答。是可有義分也。極喜三摩耶明中降三世攝。大樂不空明中攝理趣會。故九會具次第有之也云云

一。成身會法門事　示云。成身者。身俱舍云。聚集義。意[5]色心二法集為人體故知。今成身會者。法界依正二法無過集為大日本有成身云。强佛菩薩相貌[6]身集計不可言也。諸法實相名也云云

一。一印會者。一者非一以多數為數。印

[1]〔於〕—㊥　[2]聞＝羅㊥　[3]〔可〕—㊥　[4]義＋（也）㊥　[5]〔色〕—㊥　[6]〔身〕—㊥

者決擇分明義。亦不改義。又體現義也。此印諸法同一性。結得意時。於一性云下。横竪平等意可有之也。又横竪無礙平等有之。横平等云者。佛衆生平等也。竪平等者。佛與佛平等。衆生衆生平等也。以此平等。爲眞言本法。故此教談即事而眞云。煩惱即菩提。菩提即涅槃談此意也。是六大無礙義也。謂意高物。百千高賤低物。百千重低。已成能見智平等名之。所見法名不平等。故以升物ハカリテ上カキタルカ如平等不可得意也。横竪無礙平等者。一法體於或時見事。或時見理。如此所見不同横竪無礙云也

一。三摩耶會者。是諸佛意雖萬差也。出色法時。長短方圓青黄赤白不出。方云時五方。佛云時五佛也。故法界天然法爾所生草木等形人修羅所作非。又非佛菩薩所作。天然法爾體現。長物敬愛ナノリ。圓物息災ナノリ。三角物降伏ナノリ。方形物增益能生名乘。故知。三摩耶曼荼羅者。法界色形體也。赤色敬愛ナノリ西方秋色故。秋諸色皆赤成。一切衆生熟實子愛義也。黑色降伏色黑染云時。一分惡方故。降伏世間降伏門例時惡義也。黄色增益色。諸法生長始必メクム事色黄也。白色息災色。一切諸法滿時。法界無闕減故。圓形也。此德成就時不苦不樂也。故住理性理性白色也。淸淨色故也。青色黑色同。法相大乘意也。眞言降立之四種法相對時。青色アマルヲ攝黑色也云云

私云。法相宗黄赤白黑色立也。青黑色ウスキ也。仍屬黑色也云云

一。四印曼陀羅事　示云。四種曼荼羅也。四種者。一三摩耶曼荼羅。如前釋。二羯磨曼荼羅。此云自業威儀。亦云辨事。三大曼荼羅六大所成諸法總體也。只木木見。竹竹見未見其能藝。能見也。四法曼荼羅者。諸法所具眞如妙理。佛菩薩悲智二心。眞言陀羅尼中字義句義等諸法也。此三曼荼羅中顯致強例時。大法羯三義分有之歟。三摩耶曼荼羅全無之處也云云

問。何故此會中五佛有之。何云四印會耶

答。雖有五佛中臺同一字一印會大日與同一性故。二佛并出爲妨四印云也云云

一。大供養會事　示云。大者。周遍法界義。供養者。能生義也。譬如世俗意供養者。佛菩薩備香花許供養得意故。少供養無大義。今此大供養者。眞言行者以大日智法界四曼別相住說法三密說知時時不間斷。三十七圓滿見時。所見諸法此觀被長養。本有大日成方養云。能見智供云也。如此觀諸法遍無量無邊也。故云大也云云　私云。我今奉獻諸供具○法界即是諸妙供○自他安住祕密藏文可思之

一。理趣會事　示云。是十七尊曼荼羅也。此十七字愛染王種子也。　故理趣經十七段欲觸愛慢說。說四德。每段此ノミ擧是印合時。四攝印是也。弱時擧初當欲金剛。欲不捨義故。擧體即欲相也。吽時相背合。觸義也。鑁時二地與二風相鎖。是愛義也。慢時此二手擧振也。人物慢時頭振手擧意也。眞言四攝印被云。顯教發心修行菩提涅槃四點也。互諸法云時生住異滅四相也。諸法雖多心內心外二行此四攝不離。　理趣經十七段序品擧九品。此九尊四佛四菩薩具故四四十六也。是加中尊十七尊云也。次下十七淸淨句說。此菩薩也。次下此十七尊一一段段說故十七段也。但一向全體上十七尊說無義分大方皆上十七句說似。段段皆四四擧法門。　何變相亂說。理趣釋談日欲觸愛慢四菩薩相傳也。奧往四菩薩加中央自證薩埵五祕密說也。理趣瑜祇二經愛染三摩地心內心外二法以五祕密曼荼羅習爲最極　已上

一。降三世會事　示云。三世者。貪瞋癡三毒也。理趣經殺害三界一尊有情文是貪瞋癡三毒害。ツレハ不墮地獄云意也。其故貪開佛部。佛攝取不捨願衆生大貪一體故也。癡開蓮花部。蓮花部慈悲故。慈悲起愚癡還。智惠發又愚癡歸。故般若經云。般若無智自證鈍故云。法性至極本住愚癡也。如此知降伏三界故。云降三世也云云　又云。調伏調者。迷情調味法性大日心成故云調。如此知時。當體不動而雖有引衆生不墮地獄故云伏。故五大尊中以五大尊爲四摩降伏尊足蹈

摩醯首羅。一切衆生業體也。眞言意。初地即極。習故。東方發心。於初位降伏。第六天魔王形也云云

一。降三世三摩耶形事　示云。先降三世降伏摩醯首羅之時。所持物器杖等也。衆生對治怨敵時。不持兵具不向。如此爲降三毒惡心表示持器杖等。明三摩耶形會故。降三世三摩耶會云也。故此會內諸尊。皆以器杖爲三摩耶形也云云　已上九會大概如此也云云　示云。此九會會會每難釋異義。只行者一心法色心通諸法通達解了。差別也。留意可思之云云

一。曼荼羅人圖事胎藏界　示云。大日胸。左右四院兩手。前五大院腹。表五藏置五尊也。藏必發嗔恚故也。虛空藏院腰。蘇悉地院足。遍知院心。上釋迦院口。文殊院頂上也。是五輪也。此縮五輪時。色心二法[梵字][梵字]兩字也。又五大五輪云時。性者堅濕煖動性也。云體之時。長短圓方寶形之五也。是二輪攝樣。水輪兩部別時。風輪生⊖地輪角チカヘニ切時成火輪◸火輪智故當四智。此約方時。東北胎藏一會。去年果成今年種義也。南西金剛一會修行菩提二位故。譬如稻者草時實時少分相似故又當因果二不義。故五輪攝二輪。四方二方攝兩部萬德攝義也。空輪心法故互二輪不二心也。顯教意心雖不念不想。眞言心生諸心事。寶珠兩萬法似。故寶形也。但御作五輪。水輪同形也。皆圓形也。是心表萬德圓滿義。能攝義也。如意寶珠所生義也云云　師云。理趣釋意也。可尋彼也云云　又云。生身大日拜見事。瑜祇灌頂時一向生身眼也。甚深甚深

尋云。兩界者。因果曼荼羅也。因果相順法門也。何故五百諸尊七百餘尊不同有之云云　答。此問端者。曼荼羅不習傳者所疑也。凡胎藏界五百餘尊修顯得體至果時。金界成身會一會顯也。餘八會亦復如是。仍因果不齊。難破不可致之也云云　尋云。已身曼荼羅時。以胎十三院攝五輪方。如何

答云。地輪者。八葉也。水輪者月輪中臺火輪者。三角遍知院也。風輪者。半月釋迦院也。空輪者。圓形文殊院也已上五輪　左手者。金剛手院臍也　同手者。除蓋障院也。右手者。觀音院臍也同手者。地藏院也。胎內五藏者。五大院也。左右膝者。虛空藏院也。左右足者。蘇悉地院已上一身總體毛髮毛孔等者。外院三十天等也云云　已上一師口傳也。不可口外者歟

尋云。以金界九會攝己身曼荼羅方。如何

答。凡金剛界者。九體佛智顯事形故。縱雖一會九會義分必可具足也云云　又云。於一身總體九圖形有之。所謂龍猛菩薩等術九圖番形

肩 四金	頭 九金	肩 二火
手 三木	身 五土	手 七火
足 八水	陰 一水	足 六水

曰。已上此九圖番形橫合竪角合皆悉成十五也。以之瑜祇十五布字辨才天十五童子曼荼羅習合也。是則三種悉地眞言十五字習合也。悉地者。妙成就也。今金界果德圓滿義。深可思合之也云云　私云。天台宗意。橫竪五輪俱是成四教三觀也。譬如九圖番形橫合竪合悉是十五成也。仍四明和尚指要抄序云。錯綜允括云云。橫竪教相皆三觀三千成釋也。深可思合之云云

溪嵐拾葉集

御本云

于時元應元年九月十八日於比叡山黑谷慈眼房對受口筆了。東寺一流末及筆墨祕曲也。薄伽梵之制戒也。不可外見而已。此中少少山門義勢載之。此外又兜率東曼荼羅記抄別有之云云　應永十年閏十月十九日書寫之訖。[梵字]惠嚴之云

云

溪嵐拾葉集

東曼荼羅類集鈔私　依都率御記云

第五明曼荼羅名體。此爲二。一明名。二明體。就名爲二。一別名。謂蓮花胎藏也。二總體。謂曼荼羅也。初明蓮花台藏名有二。一譬喩釋。二當體釋也。譬喩者。如前所引義釋第三也。當體者有二。一事體。二理體。事且有二。一者如先譬喩所顯法門。即其當體立蓮花名。二者心是也。心亦爲二。一慮知心。如住心品等明。又如花嚴經云。若人欲求知三世一切佛。應當如是觀心造如來。即此心名蓮花二處中心。如具緣品疏云。內心白蓮花者。此是衆生本心妙法芬陀利花(云云如曼荼羅抄) 又如上所引白檀曼荼羅文之末。又成就悉地本云。摩訶薩意處說名曼荼羅。諸眞言心意了。如得成果。諸有所分別悉皆從意生。分辨白黃赤。是等從心地決定心歡喜。說名內心處。眞言住斯位能授廣大果(文) 義云。心處大衆生曼荼羅皆作是說者。心處亦疏名爲心位。即指此衆生自心之處。即一切佛大悲胎藏曼荼羅也。所以者。何一切衆生即是花臺之藏。然以四種常俱生故。爲彼覆蔽故不能明了。而自覺知心處者。即知此心自性常淨。如是淨無垢處。即是諸佛大圓實相之地也(乃至)

三世菩薩皆如是說。一道無異(云云)

第二理體者。一實理也。具天台釋法花體。已上釋名體多依此經疏意。兼天台法花玄意。所以然者。今案此經疏意。法花經與大日經只眼目之異名也。天台與此教宗亦復如是。更檢(文) 又經云。無量門進趣(文) 義釋四云。無量門進趣者。即是兼釋曼荼羅名義。夫曼荼羅者。名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處。乃至十方世界微塵數差別智印輪圓輪湊輻輔大日心王。使一切衆生普門進趣是。故說爲曼荼羅也。又十一云。曼荼羅是具種種德義。即是如來祕密之德。如蓮花開敷而自莊嚴。陀羅尼集經云。曼荼羅云檀(云云)有處云。檀者但也。但然而平也(云云)

第二明曼陀羅體者。即前當體釋名所目之法是也

第三述愚意者(只爲衆生自心不可向外見開日之後總而已)

今此曼荼羅有二種 ─ 一者人曼荼羅 / 二者法曼荼羅

人曼荼羅有二 ─ 一本尊曼荼羅 / 二行者曼荼羅

本尊曼荼羅亦二 ─ 一尊都會 / 二行者假立

本尊實得亦二 ─ 一三部都會曼荼羅 / 二三部隨一諸尊隨一曼荼羅

三部都會亦二 ─ 一尊都會 / 二諸尊都會

一尊都會亦二 ─ 一大日一尊謂一界四重諸尊皆是大日一尊種種身也 / 二諸尊隨一謂一界四重皆是諸尊隨一種種身也

大日一尊都會有三

一法身理具。謂法身理性宛然具足三部四重。本來常住不增不減

二報身實種。謂報身智體如彼理性眞實修。謂諸尊功德

三應身化現。謂應身智用如彼理性隨緣化現諸尊功德。此是三身各具三部四重曼荼羅之義也。或可言本尊法身遍知文殊等報身。釋迦等應身亦可言佛部法身。蓮花部報身。金剛部應身(已上初三身) 又云。中台九尊爲眞身。三重諸尊爲應身(初二身) 又云。三部四重皆大日體用也(初身) 然就三身各具義此大曼荼羅一往論之是化身化現。而表三身萬德故

今且初此示一兩義門

此有二次第 ─ 一從因感果次第以爲四重 / 二從本垂迹次第亦四重

從因感果有六位 ─ 一理即 / 二名字即 / 三觀行即 / 四相似即 / 五分眞即 / 六究竟即

又可開爲十界云如次下

從本垂迹開爲十界 ─ 一地獄 / 二餓鬼 / 三畜生 / 四修羅 / 五人 / 六天 / 七聲聞 / 八緣覺 / 九菩薩

十佛

或可迹示爲六即位也。如次上

此十界各二
- 一依報
- 二正報

此爲三種世間
- 一五陰世間
- 二衆生世間
- 三器世間

即有百界千如三千世間乃至無邊法門。究竟而論如是圓融無窮法門。但有凡下一念心中

問。今見曼荼羅天地獄界 答。具緣品疏阿闍梨所傳圖中有寒冷地獄熱惱地獄云云

諸尊隨一都會有三類
- 一內證八葉
- 二二重佛菩薩
- 三二乘諸天

內證八葉隨一各有三身亦有二次第
- 一從因感果
- 二從本垂迹

具如上大日。准知。問二重佛菩薩幷二乘諸天爲中台時。四重次第不中因果本迹二義是何次第 答。此祕密壇祕密中之祕密也。纔示大途心寒毛竪。況及決擇甚可怖畏更問

諸尊都會此亦二

一。諸佛共。謂大日寶幢等名別體總一尊各表諸佛一德。諸佛萬德共集成大曼荼羅也。言諸佛者三世諸佛

二。諸佛不共。謂大日寶幢等爲名定體。一尊各表一佛萬德。諸佛菩薩共集成一大曼荼羅也

問。若諸尊體各別。何同坐八葉 答。不異。異而不異。然爲助一心觀示一八葉心也

問。此都壇相何處化現乎 答。具緣品入祕密曼荼羅位品云云

三部隨一諸隨一曼荼羅有多類
- 一大日
- 二佛部
- 三蓮花部
- 四金剛部
- 五二明王
- 六佛眼
- 七諸菩薩不能細示更檢
- 八釋迦
- 九四菩薩
- 十二乘諸天

行者假立亦二
- 一內觀假立謂道觀等亦如祕密品等說
- 二外作假立即建立內心所觀也

內觀亦二
- 一都壇觀如前可知
- 二別壇觀如前可知

外作亦二
- 一都壇如前
- 二出別壇亦如前

此二各四
- 一大曼荼羅
- 二三摩耶曼荼羅
- 三法曼荼羅
- 四羯磨曼荼羅

又云。此四亦通內觀。謂初心不能觀佛身。故具觀之爲眞觀緣

行者曼荼羅亦有都會隨一因果本迹等義。准前可知。然爲助初心觀。且就從因感果略示一兩義

此有二種
- 一。因
- 二。果

因亦有二
- 一。性得
- 二。修得

性德有二
- 一。理性。謂一實相也。此亦有三。一正因佛性。二了因佛性。三緣因佛性。乃至十種三法云云
- 二。事相。謂有情心也。此亦有二。一行栗駄心之名監慮知。今是處中心也。處中亦監草木心。今取有情八葉心也。二質多心。是慮知心。如言三界一心云云 然則判修性位諸文不同。今且以理即位爲性德也云云

修得有二
- 一。師資相承。謂師以已成佛曼荼羅加持授。與弟子弟子歡喜頂戴信樂領受。以爲已有具如傳法灌頂作法
- 二。發心修行。謂信師傳受亦信也。理性發大誓願修學祕密教。乃至登地住位也。且以發心已上爲修得也

果亦有二

一。因中勝解作意希求觀念之境界。謂於未成佛身作已成佛想也。是行者恒時之用心也。此猶屬因如前

二。果上萬行圓滿眞實感得之果報

眞實佛果亦二

一。自身因圓果滿三身四德

二。自身亦具諸功德。謂十方三世諸佛萬德異而不異。備在我心也云云　已上

法曼荼羅者。卽入曼荼羅中諸尊所表諸法門也。若初會數一往明之。一約一法。謂一實相也。或質多心也。或八葉心也。二約二法。自行化他是也。中台自行三重化他也。或事理爲二。大日理也。諸尊事。或心心所爲二。中台九尊九識也。三重諸尊諸心所也。三約三法。佛部・法身蓮花部・解脫金剛部。般若或諸法中也。二乘空也。諸菩薩諸天假也。或定惠式道識等十種三法云云　或有身語意曼荼羅云云　四約四法。發心・修行・菩提涅槃也。此四輪卽法花開示悟入也。五約五法。前四輪上加方便也。如是乃至百千萬億恒沙塵數。總別自他橫竪自在隨智力所。及宜作無量觀。又諸布字是法曼荼羅也。所謂四輪布字。百光王布字。布字品布字。三部阿闍梨布字。輪布字。十二眞言王布字也。又諸尊種子爲法曼荼羅。此等皆甚深祕密法門也。問。已前所明人法無量曼荼羅具足皆應在此一曼荼羅中耶　答然也

問。以何爲證　答縱無證據不可疑也。顯密觀行用心如此。況又大日經疏始終所明自有其意。不能繁引。凡普門塵數法門具在此曼荼羅。卽此曼荼羅。唯在一念心。請諸行者善得意矣

問。學此數者多謂此曼荼羅是敎主毘盧遮那所現。卽佛果眞實相云。何前言他受用報身應身化身化現　答。法身自受用身非說法利生身。明知。眞言敎主非彼身也。若准今經疏是他受用身。名毘盧遮那者。如前云云　但抄記意希許法身現通說法。故。彼文云。常途說法。或云。法身淨寂如虛空無所動作都不說具足。如是力用以爲凡起神變。皆是有爲之心三昧之力。而不言法體。如是此其未了也文可決

問。大三法羯四種曼荼羅如何　答。理趣釋云。若畫一一菩薩本形卽成大曼荼羅。若畫本聖者。所執持標幟印三昧耶曼荼羅。如前種子字各畫本位。卽名法曼荼羅。各鑄本形安於本位卽成羯磨曼荼羅。安公云。六大和合出生諸尊身。若五色所畫像一諸尊所持三昧耶。若眞若畫二諸尊種子眞言若說若畫三　諸尊三密動作若眞若彫四如次是三羯四種曼荼羅也。又云。初大者。以五大色成如來妙色身。故云大也。第二三者。佛常安住平等三昧定而怛然不變。猶如金剛。是故示以金剛杵影也。第三法者。軌則決定之義也。如來所出言語音聲無非實相。若人因之決定成佛。故言法成法之法第四羯磨者。羯磨事業威儀之義也。諸佛如去如來之威儀也。如幻三昧隱現自在。隨類示現。大悲小怒之形。皆無非法性境界羯磨之事業。如是四種之義其旨深廣云云　已上

義釋第四云。從大日如來齊以下光明是此第三重位。自齊以上至咽所出光明爲第二重位。自咽以上乃至頂相之光明爲第一重位。其中台藏卽是毘盧遮那自心八葉花也云云　十一云。從佛自身一一毛孔出種種身雲。隨其上中下分。謂頭爲內台。心已上爲第一院。齊以上爲第二院。齊以下爲第三院。抄記云。爾時行者觀心葉作中台觀。其身卽是曼荼羅。從心已上爲第一院從心以下至齊爲第二院。從齊以下爲第三世間天院

入祕密曼荼羅位方。義釋云。大略心爲八葉之位。從齊至心爲金剛臺。齊爲大海。從齊以下是地居諸尊位也。此者何義。謂從諸佛大悲海而生金剛智出生一切佛會也云云　又以四種阿字爲四重。如四處輪中明文　已上東曼荼羅義云云

溪嵐拾葉集

御本云

元應元年六月一日於黑谷靑龍寺書寫

了

龍山菩薩比丘天台光宗記之

一。曼荼羅事東曼荼羅　上卷本末 中卷本末 下卷本末 曼荼羅料簡鈔　上下　已上東曼荼羅鈔八卷

西曼荼羅鈔一卷　已上都率僧都覺超御作也云云

應永十年閏十月二十三日於元應寺書寫之訖　[梵字]惠鎭之

❶東曼荼羅別卷　一帖　覺超僧都作

台三密抄五帖　金三密抄五帖　覺超僧都作

[梵字]拾葉集　三部經大意

胎藏界曼荼羅　池上作

夫大悲胎藏曼荼羅者。三世佛陀。十方如來之根源。發心菩薩地。住薩埵之所出一者。一切有情身中常住不滅實相平等極理。是名胎藏界。凡夫因時如未敷蓮花。爲諸惑所纒縛。輪迴生死。不知身中有佛性理。是以大日如來經無量劫。爲頓悟機。說此祕密法。若有眞言行人。如法觀行。即身成佛。佛果成時。自身八分肉團變爲八葉大蓮花。心王大日顯花臺上。四佛四菩薩坐八葉上。心數諸尊諸會具足。相備十界廣大無邊。皆從觀心顯成佛理。若有衆生一見曼荼羅。俱胝劫重罪一時摧滅。必定得菩提記。名大悲胎藏者。妙法蓮花法門。毘盧遮那本地常心。即是花藏具體四佛四菩薩。醍醐果德。如衆實。俱成十世界塵數金剛密惠衆。猶如鬚蘂。十世界塵數大悲萬行諸大菩薩猶如花葉。三界六道無量應身猶如根莖條葉。然如來加持故。從佛菩提自證德現八葉中胎藏身。從金剛密印智現第一重金剛不等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重諸大薩埵。從普門方便智現第三重隨類之身。此總大悲胎藏界云。此曼荼羅可多意。所謂行者曼荼羅。諸佛果德曼荼羅。付行者曼荼羅有二。或性德曼荼羅。成修德曼荼羅也。一切有情心中本備諸佛萬德普門塵數諸三昧。遠離因果法。然具云此。即是性德理也。修德曼荼羅者。授法灌頂法師傳敎信己心理具發心行修證入地住位之。四重曼荼羅總而言之。無非大日功德。別而言之有二意。謂中台八葉幷遍知印等第一重。是大日功德也。第二重文殊等四菩薩外金剛部。是釋迦所攝也。東方初門中臺釋迦牟尼。爲令大日敎流布住彼轉法輪自心功德。而入衆生心。其釋迦功德者。文殊等四菩薩功德也。大日功德不過四種。東方寶幢佛。是發菩提心義。南方花開敷佛。大悲萬行義。西方無量壽佛。諸菩薩義也。北方天鼓雷音。是入涅槃義也。釋迦佛名有四種。文殊等四菩薩也。文殊是三世諸佛智母。諸佛初發心皆是文殊敎化力也。始覺法性。始開佛智。是名諸佛發菩提心。之後能修諸行。一一行中除菩提障。是除蓋菩提功德也。蓋障若除。心地自開。法財顯現。是地藏菩薩功德證菩提義。三德祕藏是名大涅槃。無邊功德備在此中。是則虛空藏菩薩功德也。釋迦如來一切功德皆大日如來功德也。故知。四菩薩功德即四佛功德也。法身寞寂心言路絕故。令釋迦流布八萬十二數。一一功德皆還入我等之心。旣受佛胤豈非佛子哉。代大日轉此法輪。故大日法身是法水源。三世常住冥熏不斷。於六趣四生任運隨逐生死海中漸生佛種。唯是法身遍依正故。雖蒙恩德不知其恩。雖不知之利益無窮。語絕心不及。稱歎何爲哉。胎藏界曼荼羅亦如來理常住不滅大寂定故。大日住法界定印。此金剛界大曼❷陀宣。自性淸淨普賢大菩提心。故舍那住大智拳印。一切有情身中本備普賢大智性。爲煩惱惡業被纒縛。鎭受生死輪轉苦。是故舍那敎主愍斯倒惑。鑒無上乘機說此大敎王。行人受此密旨。於心中觀一輪淨月。頓證舍那萬德三十七尊塵數聖衆顯現於菩提心月輪中。密嚴國土無盡莊嚴依觀心之功自然見之。若有衆生造四重五逆罪。一念發悔心須臾消滅。獲得一切如來眞實智惠云云

金剛界九會其旨難明。凡案一師說。一印會配法界體性智。雖有諸尊皆歸大日所證法性一理意也。根本會是大圓鏡智。無量

❶已下與書甲本無之　❷陀十(羅)？

劫中修眞言行。轉賴耶識得此智也。三昧耶會是平等性智。住平等大誓能利衆生。轉第七識得此智也。微細會卽妙觀察智。爲衆生說法斷疑。是轉第六識得此智力也。供養會是成所作智。無量劫中供養三寶事業故。轉前五識得此智云云

胎藏界大日如來發生四重曼荼羅身。內證眷屬共說內證自行化他因果法。卽以此法普示法界有情。金剛界大日如來流出五部海會。共說內證因果法。以此法普示法界。大日如來大悲胎藏中養育法界有情。法界有情心胎中開發四重曼荼羅。法大日如來五智金剛中加持法界有情。法界有情心月中發生大日如來三十七尊無色曼荼羅。名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處。乃至十佛刹塵數聖衆集會翼輔大日如來。一切衆生普門進趣。是故說爲曼荼羅云云　大毘盧遮那成佛神變加持經。今將釋此經略有三門大意等也。義釋云。如文殊師利見白毫所照萬八千土諸菩薩種種因緣。皆是行菩薩道。卽知。諸將開權顯實法花經。當知。金剛手等亦復如是。普見加持世界唯說平等法。卽知。如來將演遍一切乘自心成佛之敎。是經大旨也。次釋題目者。大是唐翻。梵言摩訶。則一大法界之總體。三部最深之祕處。且含三義。謂大多勝也。正當三部。阿字一□反爲深大理。❶婆字離染爲廣多智。縛字離壞殊勝用。皆在一心。非多非一。阿字故之體大也。婆字之故其相大也。縛字之故其用大也。一物異名。性相常住。總水流波稱之大海也。苞體宗用名摩訶期。乃三點之祕府。五智之幽。開冥始自發心終于證果自行化他。皆攝其中。毘盧遮那是阿字理點。一切諸法本不生故。成佛是娑字智點。一切諸法無染著故。神變加持是縛字用點。一切諸法離言說故。不生而生故現法宮。無染而染故具五大也。離言而言故說三三昧耶。所謂不生卽是寂滅義。離染則蓮花義。離言則金剛義。體不生故妙理無極。宗離染故眞智無窮。用離言故化導無盡。是以摩訶之體無處不遍。摩訶之宗無法不圓。摩訶之用無行不滿。居性寂之極地包法界之體用。卽云。卽身無異無相故顯呼

大毘盧遮那佛神變也云云入眞言門住心品第一者。入文三段者。凡此經總可有三本。法爾常恒本。諸法曼陀羅是也。二分流廣本。金剛手所讀傳十萬頌經是也。三略本者。有三千餘頌七軸之經是也。此三千餘偈以略攝廣。以少持多。一字中含無邊之義。一點內呑塵數之理。廣略雖殊理致是一。諸家釋經皆三分判經。今眞言宗且約三部而釋。初如是序分也。當於身密卽爲佛部。示身無盡藏以。爾時世尊至囑累終。是當語密。卽爲蓮花部。現語無盡藏故。信受等文是當意密。卽爲金剛部。表意無盡藏故。序正似異。祕妙三密各殊。一如理平等。然則講演所生云云

金剛頂大敎王經

稽首金剛寶樓閣　法界衆德大月尊　理事俱密金剛乘　菩提心殿一切衆　金講此祕密典　大法主ゝゝ

將釋此經可用三門。大綱釋名。入文三段業也。大綱者。今此金剛眞宗人則眞如法界以爲其體。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。法是一切陰入界等無非其敎。是法住法位世間相常住云云　四種曼荼羅談法界無外。五佛智慧遍三世盡底。學之人如瑩摩尼殊。修之者疾得顯極階。然則法界體性智。毘盧舍那居極理以示頓。四智心品四佛顯內證。那住四方十六大菩薩內外八供養等宜是異矣。三世佛陀十方❷郡生咸同源乎。縮之在一塵。舒之遍法界。一誦眞言塵界悉感。一指纔動諸佛亦來思字義。觀月輪除苦與樂者也。故此經云。由此眞言。設作無間罪。謗一切如來乃至獲得如來最勝悉地云云　三密結要諸經所無。五智奧源唯在此敎。此經大❸經蓋如是矣

釋題目者。此經有二題目。初云。金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經卷第一者。總名也。次金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一者。是別號也。金剛頂者。十八會都名也。一切如來大敎王者。是十八會初會也。金剛者。世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰中勝也。不可壞者。實相中道過一切語言心行。離諸過患。不可變易故也。寶

❶婆＝娑？　❷郡＝群？　❸經＝綱？

中之寶者。顯實相中道具恒沙萬德也。戰具中勝者。表第一義空。一切煩惱無敵對者。此三是[illegible]字三義。此等三法非佛人天所作。是法然道理。無始無終。無生無滅故云金剛也。如金剛不可壞。此經亦爾。不為外道邪魔等之所頽壞也。如金剛寶中寶。此經亦爾。諸經中最為第一。如金剛戰具中勝。此經於諸教中為勝。若學此教不歷劫數破賊。早成佛故也。所謂頂者。是最勝尊上義。此金剛教諸大乘法中最勝無過上故。以頂名之。又不是僞名。一切衆生心法界中從本具足金剛堅固勝義。則於理體諸法興起。故法花云。是法住法位。今正顯說此祕教故。云金剛頂也。一切如來者。毘盧遮那如來三十七尊及八十一尊三世十方盡空法界微塵剎海一切如來身以為其體。故能出生。甚深祕密。百千萬億修多羅。皆是毘盧舍那如來性海功德。亦能出生花藏莊嚴世界。有情世間及器世間。皆是毘盧舍那如來體性周遍一身充滿一切剎故。名一切如來。又一切如來者。謂五如來。大日・阿閦・寶性・彌陀・不空成就之五。攝一切佛故。又三世十方一切諸佛。是為一切如來。以一切言遍攝故也。眞實者。一切如來內證眞實法也。攝大乘現證者。收攝為攝眞實義故。名大乘頓證。故為現證也。眞實者。七大有。一行闍梨云。一以法大故。謂諸佛廣大甚深祕密之義。毘盧遮那遍一切處。大人所乘。二發心大故。一向志求平等大惠。起無盡悲願。誓當普授法界衆生三信解大故。初見心明時。具足無量功德。能遍至恒沙佛剎。以大事因緣成衆生。四以性大自性清淨心金剛寶藏無有缺減。一切衆生等共有之。五依❶正故。如是妙乘即法界衆生大依止處。猶如百川趣海草木依地而生。以時大故。壽量長遠出過三時。祕密神通之用未曾休息。六以智大故。諸法無邊故等虛空。心自然妙惠。亦復無邊窮實相底以如是。七因緣故。諸大乘門最勝第一。故云。最勝大乘諸最上乘頓證之旨。無不攝屬此經。故云。攝大乘現證也。大教王者。諸大乘經雖說成佛義。經歷劫數。或得或不得。或大乘經雖明現證。但理無事。或雖但明印明支分不具未盡佛意。今此經具說五部三密五智成佛等事理具足盡佛本意。故云大教王也。經者梵云素怛覽。或以翻經。即常義法義。常則道軌百王。法乃德橫葉。故曰經也。第一者。以數也。此經一部三軸此卷居初故。云第一也。以金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一。別稱云云　十八會中初會一切如來眞實攝教王。有四大品。謂金剛降三世遍調伏一切義成就也。表四智品也。今此經四大品中初大品故。云金剛界。云金剛者。堅固利用二義。如前釋之。所言界者性也。一切如來金剛性遍一切有情身中。本來具足圓滿。普賢毘盧舍那大用。自性身海性功德故也。又性是實性性。即理性極實無邊。即佛性意名。即毘盧舍那法身如來之性具。此理故一切有情當顯得祕密三身理必有覺。猶如金剛寶必有光明。又性名不改。是如來性隨逐煩惱經歷生死。其性不改。引發衆生的到佛果。如金剛寶必至輪際得停住。依此等義云界也。大曼荼羅初六有。六曼陀羅中舉初兼後。故云大曼陀羅也。是諸如來內證祕法故云大也。一切如來祕密頓證之儀式普度❷郡生。軌範云儀軌品者類也。品類區別。於此儀軌品總有三。此品居初故云一也。第三略分別。經三段者。從初如是乃至諸勝宮自在名第一序說分。示現智用驚發會衆。次從婆伽梵大菩提心乃至經末。是為第二正說分。正宜祕旨開悟物機。於第三分於修行者。非是要故。傳法聖者且闕不載

蘇悉地羯羅經

將釋此經分為二門。初明經意次釋題目。後判經文。初經意者。所言蘇悉地羯羅經者。是三部經王。諸尊肝心。諸總眞言之祕旨。詠貫大教妙。是以精進忿怒驚衆機發數十疑問。持明大仙悲未來開眞言法則致羯羅五莊嚴遍涉眞明為經衛悉地九成就互通諸而成階位。修行之翼如樹木三世之利。信修之類寔獲世出世驗。諸部大教非此術陵大虛云。靈翹開地獄之神術唯此妙典也。次釋題目言蘇悉地羯羅者。作業義。今此經成就世出世諸作業也。六趣四生諸有情所樂之世間業。及二乘菩薩等諸聖者所樂出世之業也。總持明大仙安

❶正＝止？　❷郡＝群？

住大智大悲開敷眞明。身中有成佛之理。是故大日如來經無量劫爲頓悟機說此胎藏祕密教法。若有行人如法觀行卽身成佛果時八葉開敷。心王大日題蓮花臺上。四佛四尊生八葉上。心數諸尊諸會具足。備十界廣大無邊。皆從觀心顯成佛之理。是則胎藏界理性曼荼羅大意也。若有衆生一見此曼荼羅者。無始以來惡業重障摧滅無餘。必定得菩薩之記云云 三密修行之功。香供佛之善。其德難思。結於一印契。驚塵數佛。誦一眞言利六趣之生。暫運想念者。本有之功德自然開顯。纔致信力者。恒沙之罪障須臾消滅矣。香火是三密加持之香花。於一花一香之色具萬行成就之無量香花。佛身亦三身相卽佛故。於一佛一尊之像。備萬德圓融之無數果德。能供是法界一色一香是中道。所供亦法界佛像卽此法身也。佛弟子宿因多幸適値遇究竟大乘。是時不修學者。豈入寶山異空手。而歸聞法悟道究竟方軌又遇此教哉。仰願大日如來釋迦彌陀胎藏界會五百餘尊證知弟子誠淨土之行願必成滿足給云云

金剛界

敬白祕密教主摩訶毘盧遮那四智四佛四波羅密微細支分。無苦不救無樂不與。隨諸有情願能妙成辨其意願。全安住毘盧眞位故。云妙成就等也。經者梵云素怛覽。聖教都名互三際不可改易故云經。卽常恒不及義也。軍荼利金剛發敷問請決於金剛手故云。請問此經有三十四品。居首故云第一也。第三判經者。此經一部三卷。善無畏三藏譯。有三十四品。此無通別二序及囑累。是傳持人得傳眞闕二序流通也。若明處云。須彌山頂。金剛手所住普宮殿也。分爲三。初半品經。初軍荼利請問也。次爾時吉祥莊嚴等也。下至經文總是第二明大執金剛答也。具如經幷疏云云

胎藏界

敬白眞言教主大日如來祕密內證四證四佛四尊大聖不動明王四大八大忿怒十三大院五百餘尊兩部曼荼羅聖衆外金剛部護法天等言。佛子小善相催志求佛道。是則依生生世世宿緣也。眞言教行頓證方軌也。須傳受胎藏。大法修行三密勝行也。夫大悲胎藏界曼荼羅者。是三世十方一切諸佛之根源。四十二地一切菩薩之所出矣。何物名胎藏界。凡夫因時如未敷蓮花。爲諸惑之所纏繞。輪迴生死不知。四攝八供諸大薩埵外金剛部護法天等總三十七尊五部界會五十世界塵數聖衆乃至三世十方一切三寶言弟子蒙善友故訓云。祕密尊教是諸教肝也。胎藏金剛大法者。是卽發心成佛之直道也。夫金剛界者。是毘盧舍那內證之法。金剛薩埵超昇之路。十方諸佛者。金剛界五佛是也。何物名金剛界。自性清淨之大菩提心名金剛界。又一切有情身中本來有普賢大菩提心。爲貪嗔癡惑之所纏縛。經歷六趣四生不觀自心成佛之理。是故大日如來經無數劫爲上根之人說金剛界大法。於內心中今觀日月輪蕩妄霧。於惠風見大日光。澄迷濁於定泉顯得本覺。若有行人如法修行。觀法成就。卽身成佛。自心大日尊三十七尊圍繞。密嚴國土無盡莊嚴。內證眷屬現在。皆是觀心成佛。是則金剛界無上乘教大意也。何況經云。若有衆生已造四重五無間極重罪業。若發懺悔心能入此金剛界大曼荼羅。及有見者。一切罪障皆得消滅。獲得一切如來眞實智慧云云 故今爲結緣於勝教故。以不堪之器恭敬受習金剛界念誦儀軌。於懈怠身恐欲練行供養修行之勤。仰願大日如來諸尊聖衆。殊垂證明常被加護。速離魔緣身心精進。善根相應成佛大事。必令成就給。願往生彌陀淨刹聽聞此祕教開悟自心妙惠。以自心悟智慧。普示法界三寶境界證知弟子意趣矣

已上池上御作　以穴太御本書寫了

天台沙門光宗記之

溪嵐拾葉集

曼荼羅類集鈔　帖決私

決云　胎三壇　大悲　祕密　成就

師曰。大悲壇者。卽嘉會壇也。亦曰都會壇也。如常灌頂壇等也云云　祕密壇者。卽前說大悲壇其後彼大悲壇所有諸尊各別

壇也。方圓三角等各別別尊壇也。亦各有其部國繞之。謂此諸尊別壇建立時用之。或於諸尊說祕密壇也。成就壇爲成就物也云云　又大悲壇者。灌頂行法等引入弟子以悲爲首故也。即諸尊圖位如常。此壇亦名都會壇。亦名嘉會壇也。而嘉會壇者。觀移大日安寶幢之位。第一重乃至炎魔等以之安中台之時。諸尊皆同嘉悅集會給。故名嘉會壇也。或於都會壇中一一諸尊持一一具足彼一一祕密壇。此名爲祕密都會壇云云　又大悲壇之意五色界道之內有四門。門內有八葉蓮花。蓮花上有九尊也。而軌意加祕密壇之文。謂中羯磨金剛者。即是也。又其上大蓮花。又祕密壇文也。謂。今意羯磨金剛之上准安八葉妙白蓮也。其蓮即九位也。而祕密壇具。文羯磨上畫仰半敷蓮。蓮上有慈擎八葉妙白蓮。即九尊座也　今軌意不說半敷花幷其上莖。謂大悲壇者。以慈悲爲本。最初引入弟子壇也。故簡略具不說之。後後壇壇委漸說顯之也云云

又祕密壇諸尊之曼荼羅。　唯是觀作曼荼羅也非可圖畫云云

又祕密壇成就壇外院重重隨尊不同也。多云三重云云

又成就壇或唯安內院。不安外院故。四大護有內門。是別時意也

又祕密成就壇不云外院界道。　若以大悲壇可准之歟

又五色界道者。唯是通道地色也云云

又大悲壇大蓮花藏上中心八葉妙白蓮安。即爲中台九尊位祕密壇花王上有十字羯磨。羯磨上有半敷蓮上有蓮臺蓮台上八葉妙白蓮也。而大悲壇是最初悲生故。不委說之。存略也。而傳法軌引祕密壇文加中羯磨金剛文。　唯略半敷蓮耳文

又祕密壇半敷蓮上有妙色金剛慈擎八葉蓮。謂因果具足之義也

又祕密壇者。大悲壇中諸尊各各壇也。故於彼大悲壇中可往各各其壇歟

成就壇者。世間成就品有四種念誦一意支念誦。　謂先觀本尊相好了了分明也。而於尊心月先觀種子字。種子分明。即眞言之字一一加之。　乃至一眞言字皆分明也。故台界之意。諸眞言中先種子字。次諸字也。是觀次第也。如不動門種子在終。雖然先必觀種子云云　而一一字了了分明云云。即觀一一字義更分明也。而即諸字有聲。一一字旋轉流灑一一有聲。　謂如𑖀字唱阿聲。乃至眞言諸尊皆有聲。唱字名也。此念誦純熟之後。次作先持念誦。謂其本尊眞言依教。　若一洛叉等之數反滿之持之也。而後三具支念誦也。謂辨香花等諸事供供養本尊等也

次四作成就法。謂前之三念誦已成就了。更作成就法也。　謂祈境界。　謂若我以何物可爲成就物乎。可祈之也。若夫夢可成就。杵鈴。若蓮。若種種異物。隨其境界作儲其物。　然後即以其物修成就法。即依其物發神通手持其物往反十方佛刹。爲持明仙乃至登覺耳。即今此三摩地所成就物。謂之三昧耶形也。即本初入門之中三摩地所成之標幟也云云

已上此作成就之作法。謂之成就壇也。若無意支作。先持乃至無前三作成就。還妨祕法。何有其驗耶。即諸別軌等多是第四作成就法也。　而無前三直作第四云無驗。痛哉痛哉。　但依胎藏金剛智三藏一卷軌意者。不作前三直作成就云云　聊有法驗。依此意尤可貴可貴

師曰。其尊手所持之物。是爲三昧耶形也。凡三昧耶形者。　其尊三摩地所成物形也。由此三摩地成就。其物即發神通。　故云三昧耶形。　自成就物發神通。　依三摩地故。持明仙等手持三昧耶所成之物往反十方云云　乃至諸佛菩薩金剛天等之手所持之物亦是昔日我三摩地所成之三摩耶形也。　即彼三摩地標幟（如金剛三昧以金剛杵爲表）即是印也

此印是定也。眞言即惠也云云　凡印有二。相印手印也。相印者。三股五股等諸三摩耶也。即手所執物也。手印者。手所結三摩耶形。標幟印契也

師曰。　大日經世間成就品相似成就說之也云云　又曰曼荼羅者。是數義云云　台金二曼荼羅俱圖隨宜云云（對記。金界。天竺。隨宜云云。又現圖云云。顯圖故）

菩提心義云。金現圖云云

師曰。世流布胎藏曼荼羅謂之現圖曼荼羅。昔無畏三藏之經中大曼荼羅佛所密也。顯露圖之恐違佛旨。若任意圖亦非也。仍祈請給。卽佛空中現此曼荼羅。故云現圖。又佛隨宜現之故。云隨宜曼荼羅云云

今此曼荼羅觀世音金剛手等院諸尊二三重安之。所狹故也。如除蓋地藏院一重安之。皆可向大日也云云

又曰。現圖曼荼羅是現空中也。然師資傳來有此說未見矣

胎曼現空中事。是唯師口傳也云云 先師說。台現圖曼荼羅尊位等。 只是隨宜隱祕之圖也。強不可尋之云云

義釋中。以胎曼荼羅爲塔云云 亦三十七尊可爲塔。可思之知之云云 從本垂迹者。疏二云。從本垂迹則從中台一一門各流出第一重種種門。從第一重一一門各流出第二重種種門。從第二重一一門各流出第三重種種門云云 靑龍軌意是也。謂先八印。次佛印。乃至外金剛也云云 從因向果者。疏云。從因至果。則第三重之所引攝成就能通第二重。能通第二重所引攝成就能通第一重。能通第一重所引攝成就能見中台藏云云

謂先外金剛部。次文殊等。次觀音等。次中台也(如前受次第是又對受記有之) 但傳法軌云。諸會云次第是非從本垂迹。非從因向果云云

師曰。胎藏曼荼羅以觀不思議境之意可知之也。今此曼荼羅凡聖雜居。善惡並趣。尋本大日三摩地也。且置本不論之。且點一念心卽如來藏理也。百界千如三千世間法門宛然具足。故一念之中地獄乃至佛界雜居凡聖不異。處善惡無隔趣。是曼荼羅卽此意圖顯也。但義釋中大曼荼羅其事彌分明也。釋迦如來及諸世尊同在善惡雜類之中故也云云

胎曼荼羅是十界互具之中佛界之上十界顯現也。故其曼荼羅中六道四生宛然具之。卽是天台所說觀不思議境之意也。佛界乃至地獄界宛然一曼荼羅所說也。其地獄義釋曼荼羅具有之。但現圖曼荼羅無之。師說地獄攝炎王也云云

又義釋曼荼羅天部之中諸佛雜居。佛界上理具地獄鬼畜也云事彌顯然也云云

胎曼荼羅是示現理具法門故。說理教故。從佛界至地獄示現。金界曼荼羅是果位成道相故。說果上教故。從佛至天等示現之。果上地獄鬼畜等其相隱故云云

又胎曼荼羅具觀佛界之上九界形狀故。地獄乃至佛界宛然具足之。但現圖曼陀羅隨宜以地獄攝炎王不圖之耳云云

師曰。胎藏諸尊若付三摩地門云之者。皆大日如來一一三摩地也。若付一一果德云之者。各各因圓果滿佛也。具緣品初釋文可見之。謂大日如來欲說曼荼羅時。十方諸如來皆悉來集坐於八方。各我爲初入發心門成佛三摩地門乃至次第入大日三昧地。謂以茶吉尼門乃至大日也。以不動三摩地爲初入門成佛自不動門乃至大日也。而後俱入大日。身出已各住曼荼羅本位。皆入其三摩地各各而住故。不可相濫云云

胎界現曼荼羅時。十方諸佛來集智處城住本初入門。所謂昔。依茶吉尼得成就佛先入茶吉尼三摩地。卽展轉入二地三地乃至十地。乃至卽入大日身。乃至昔依死王得成就佛。先入死王三摩地。乃至展轉入大日如來身。如之十方諸佛各入本初門乃至轉入大日身。而卽十方諸佛各出大日身。如先各住本初入門。卽坐八方。現法界曼荼羅。此界意智處城所現。曼荼羅是爲攝法界所現也。而後卽如先入大日之身耳

金界自阿迦尼吒天下至須彌頂充滿空中。諸佛皆是互相攝入之諸佛也。謂一佛身中更互攝入十方諸佛之身。故金界意一佛卽一切佛也。故指一佛亦可云一切佛。而則下須彌頂大日四佛互現諸尊現法界曼荼羅也。胎界非互相攝入佛也云云 理趣釋等可見之釋意指五佛之一切佛也

胎界大日成道智處城。十方諸佛來入大日之身。卽出本初門。乃至示茶吉尼之身。各各初入門也。金剛大日於須彌頂爲一切義成就菩提將成道時。自須彌頂至尼

吒諸佛滿空互相攝入。謂一一佛互攝入一一身一佛各各具攝入諸佛也。而俱時入一切義成就身。即成大日尊云云　胎金等曼陀羅中諸天曜宿等皆是大日等流身也。即是顯教中實業生此界諸天曜宿等是也。更無異也。尋本皆是大日如來本初入門形互也。故一卷一字經智處城此等曜天等皆列。此事猶以欝々可思之

又云。猶此世界諸天星曜等皆是權者。其各各眷屬或是實者也云云　曼荼羅中日月五星等即是世界所有日月五星也。謂彼召入曼荼羅中住其位故也。三界諸天神等皆爾也。或亦彼大日所現諸天神等隨類各顯世界天神等各爲其部類

胎曼荼羅經三重各有主。遍知印初文殊二釋迦三若幷中胎總有四主也。遍知印者。即大日也。文殊者亦是佛也。故軌注梵號云。曼祖室哩沒馱囊云云　即有佛之句也。故四主皆佛也

義釋十六云。文殊會中西方部主虛空藏也　乃至一菩薩爲主云云

又胎曼荼羅中胎三重即四種佛土也。中胎寂光初重。實報二重。方便土三重。同居土以文殊爲方便土化主者。即是應身如來故也。如次文殊眞言爲應身眞言也。付應身可分二。勝應即是方便土主也。劣應即同居土生也。是第三重釋迦凡聖同居也

胎界四重諸尊皆是花臺上實報土所居衆也云云

問。台曼荼羅分生法二身眷屬如何　答。釋迦諸眷屬幷外金剛部是生身眷屬也。四大菩薩三點眷屬等。是法身眷屬也云云

不空成就天鼓雷音即釋迦也。而五智次第等前後次第等爾故在北方。但北方佛只隨應身義邊名釋迦也。謂阿彌陀受用智慧身。寶生福德莊嚴聚身云云　乃至寶幢自性身云云　不空成就作變化身云云

問。大日即釋迦也。何有北方耶　答。師曰。北方佛釋迦事身也。西佛釋迦教惠身也。南佛釋迦福德身也。東佛釋迦發心也。故大日如來即釋迦尊也。此釋迦尊即具此四身也。北方佛即名不空成就。亦爲釋迦即供養諸佛修行圓滿三祇百劫事業成就悉達太子出家成道名爲釋迦爲顯此義故在事業方。胎名天鼓雷音者。此事業尊隨諸界諸趣機緣隨樂欲遍說法猶如天鼓隨人樂有雷音。彌陀說法斷疑尊猶堂堂爲十地菩薩說法歟。天鼓音遍應同法說救度。故名天鼓雷音云云

金曼荼羅唯現他受用現身說法相故。不尋理趣耳。彼曼荼羅唯是忉利天上說。自佛界乃至天衆現之。自人至地獄即闕也云云　金剛記云。佛皆住金剛定爲表之皆住金剛杵東南合齊說　又云。九會天竺隨宜繪像不可以爲此界定量云云　九會天竺晨旦雖一定但猶是人師爲一機所圖歟云云　金界曼荼羅不云現圖　如說圖也。九會不空所爲歟。慈覺大師說。鑁部輪獨一尊即是成身會也。更無餘義也。一印云者誤也。次下大曼荼羅會也。依成身爲他現大曼荼羅也。二十天位在四獨貼闕位也。闕位者。尊位無所空故書也。非尊位也。五月輪各通寶珠亦爾也云云

慈覺大師傳意和上記。九會之名號中心名大陀羅。次上名成身會云云　世云成身繪圖不可也。但古說皆如之。如大師說云云

金界中台月輪四角寶形是闕位。自然畫也

師云。出生義中塔者。是五輪法界塔也。上方五頂等圖。是如來頂相功德也。下方十六執金剛者。十六大菩薩也云云　出生義云。塔者是五輪塔也云云　法身緣起塔攝收三十七尊地外供四攝水十六尊四攝ヲハ又可攝水也。內四供塔四門可有也火九佛頂等云云風輪上四隅有寶形根鎖斷也此四寶珠即四佛也。四佛四波羅蜜也。中心寶珠即大日也。即虛空輪也此塔事可見出生義等分別聖位等也。又義釋中有胎曼荼羅爲塔之形可見之

金界曼荼羅即是五輪具足之即是五輪塔形也。謂於大金剛輪四隅四大有之。大金剛輪即大空形也。故圓也。四大抱大空依之。即五輪具足意顯也。胎曼又可觀塔也。謂四智即四佛也。四波即四行也等云云　可思之

金界四大地水火風。但合空者五大也。今謂。大金剛輪即圓滿也。是則空輪歟。四大即懷空輪也。又空輪依餘四輪生立歟

問。金界曼荼羅是何重曼荼羅耶　答。或云。

三重也。加內院金剛輪云也。而是非也。何重曼荼羅者。只云外院也。故此界是二重曼荼羅也。如云台藏三重曼荼羅也

一印曼荼羅事　一印曼荼羅者。意樂尊種子中台安。四攝八供安之也。或本有曼荼羅。或本法無曼荼羅隨意圖之。但天等爲本尊之時不必爾。四攝等勝天劣故也云云

一印等圖樣　最初圖十七尊加四佛一說可爾歟。四波羅是常也。而十七尊只大日普賢也。或私謂。四佛猶可有十七尊曼荼羅歟(各四親近加之也云云)　第二圖愛前事。五種祕密曼荼羅心也云云　七十尊曼荼羅大日安中臺。四方安四波羅蜜。又如常安四攝八供。謂十七也。又說。以金剛薩埵安中臺。餘同云云

師曰。胎藏曼荼羅千手金剛藏本云一曼荼羅大日三摩地也。但千手是觀音大悲三昧所現也。金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也。而大悲門福德門也。求願福衆生多。故現千臂。利益之大智門入之者少。求之者少。故現一百八臂。利益之福教二身手多少。以之可得意歟。又此二尊各可在其觀自在金剛手院內也。而左右相分十波羅蜜菩薩爲此二院攝也。即壇等五觀自在院福德莊嚴也。惠等五金剛手院教惠莊嚴也。若依此義者。虛空藏一獨無眷屬。而然和尙說云。下大曼荼羅等菩薩是其眷屬也云云　可尋

問。若然者。十波羅蜜菩薩各於彼二院可圖之。何於虛空藏院圖之耶　答。師云。虛空藏是福智兼備菩薩也。爲顯此義故。於虛空藏左右書之。今此虛空藏持劍寶。即表福智也。故一說。十波羅蜜菩薩虛空藏眷屬也云云

胎曼荼羅千手金剛藏上所書飛天是首陀會天也。是闕位之處書之也。首陀會者。淨居是也云云

問。千手金剛藏何故在虛空藏院耶　答。非在虛空藏院之中。千手是觀自在院一具也。金剛藏是金剛手院之一具也。但是隨宜繪界道等之形也。不可爲定量耳云云

問。胎藏金剛手院是佛左也。爾者可云定。如何　答。離敎定易劣也。今敎上建立定。也云云

觀自在院亦是出□利生敎也。即義釋云。三點眷屬云云　是金剛手空也。觀自在假也。上佛部中也云云　已上帖決云云

溪嵐拾葉集

本云

應永十年十二月二十四日於元應寺書寫之訖

沙門惠嚴也

溪嵐拾葉集

五大院入唐事　私苗

胎藏大法對受記第一云。　安然記

安然以貞觀十八年二月有❶入唐事　又云。聞八月十七日。大和上爲令安然讀胎藏界眞言授大枝君。且以釋迦傳法印密授安然　音人子也。江家也。政枝作枝作江也

透暹云。被下❷唐符也。彼官符有之。同時四人也。元昭濟暹安然等也。仍如此令申給歟云云

問。此事實否如何樣可云事哉　或人云。夢入唐歟云云　私云。只有入唐志故如此書給歟云云

一。聖一和尙弟子岩松禪師云。五大院者。入唐於大唐大悟發明有。號阿覺上人上人是也。歸朝之後者。山門西坂本松崎住給云云　私云。此事依何說耶　不審不審。五大院前代也。覺阿上人近代也。此相違如何

一。日本禪法得悟人事　妙法院賴勇法印夢想云。日本國禪法開悟人山家大師覺阿上人許也云云　此賴勇覺阿上人事不知人也。誠感夢樣不思議也云云

或物語云。覺阿上人禪法開悟人。朝帝聞ケル間。參內タリケルニ。勅問云。何是禪法。覺阿即ウソヲ吹。即退出云云　或人物語

❶原本冠註曰三代實錄三十十八葉又四十六ノ十三丁扶桑略記卷二十二傳法記云在唐在勅阿覺大師歸朝勅諡齊大師奧州米澤領有十
二澤其內轉澤村云處入定今現存別當號藥師寺二月二十九日入定或三月二十二日或三日　❷唐十(官)カ●

云。覺阿參內時。勅問云。何是禪法。覺阿。云。上田タカエル下田タカエルト申ケリ云云

五大院入定所事　或日記云。五大院者。於西塔大日院❶御入定云云　私云。大日院者。道海和尚御房也云云

一。五大院御釋名譽事　後嵯峨法皇御代密教肝心要文可撰進由。山門東寺被仰下之時。東寺法師一向五大院御釋注進云云

又云。或東寺眞言師云。內內覺大師與五大院御釋懷中教相沙汰候也。此等御釋無東寺教相可難明事也云云

又云。五大院御釋見哀我東寺門流先德御釋ナラマシカハト何ウレシカラマシト申合云云

尋云。五大院御作教時義菩提心義等始東寺有之。山門無之。山門經奏聞申給以後山門弘通了。是則東寺門側入滅故歟申合。其義如何　答云。此事證據何事。大方不審也云云　何時代申給ケルソヤヲロ似事アル也。道光或三寶院碩眞言師對面事侍。其時物語云。五大院御作蓮花觀フノリ抄云兩種祕書有之。五大院山階草堂寺シテ此等祕書造フノリノ中裏牛負坂本被越ケル時。逢坂口付童アヒルノ物食ケル時。件牛離行ケルヲ東寺法師見取之。今此等祕書東寺門流現在云云

已上物語也云云

私此事思。此等事申歟覺。此蓮花觀フノリ抄申事東寺第一祕曲也。未及散在抄也云云

或僧物語云。此祕書攝津國三寶寺云所在之云云　大日房建立寺也。道光行可書寫約束畢

尋云。世間口遊云。五大院貧道無極先德也云云　此事實否。如何　答。此事不可然事也。凡然和尚者。覺大師之教德御弟子也。金輪院和尚定德之御弟子也。故安惠和尚福德主給。彼對五大院教德主故云貧歟。貧道不可云也。其上五大院所領丹州有之。三百餘町所領也。何五大院貧道也云耶。將又三井寺南院五大院御建立也。寺領漢大シテ寺門第一福所也。貧道先德御建立豈如此耶。可知。貧道和尚不可云也云云　何況丹州五大右衞門尉ナント申セルハ五大院所領相承故也。隨分大名也云云

又先師上人義云。五大院先德。❷亂僧云事。大方不可然事也。所以密宗深解都法大阿闍梨戒法堅持禁戒大和尚也。御廟大和尚御讚嘆詞密如金剛薩埵云云。凡山門故實。密宗書籍。戒家祕書等皆以五大院爲指南。總以不可云破戒僧也云云

又云。然和尚貧道也云事。法器飢故貧道云歟。　サレハ上宮太子御詠云　シナテルヤカタ岡山ニイキニウヘテフセル旅人アハレオヤヤナシ　諾アソハサレタルヲハ達磨和尚佛法機飢事讀給タリト申侍リ。仍然和尚貧窮也不可云事也云云

一。草堂寺鐘銘事　筆主者。北野天神也。願主五大院和尚也。此鐘以數千貫也。貧道身ナラハ豈如此大功成乎　其鐘者。今花洛東山淨聖院云寺在之。禪林寺殿之御代度度有勅被召ケリト云云

一。五大院虛名事　東塔西谷住侶千本詣說法聽聞。其時長老如禪坊詞云。五大院先德貧道無極先德也。其上西京飯殿加村雨飯櫃流給間。被追出東寺門シテ餓死給也云云　其時彼西谷法師聽衆中侍云ヤウハ。御房不知案內事申物哉云ケルハ。凡五大院者。顯密碩德堅持禁戒和上師也。犯戒先德不可云事也。貧道和上云事。又不可然。五大院領今丹州在之。豈云貧道何事云耶云云

又云。日本第一不覺二存之。一山僧不覺。二奈良法師不覺也。其山僧不覺者。五大院貧道與犯戒僧知不覺也。此事弘法大師安然和尚難破給。東寺法師腹立虛誕構出。五大院弘法大師難破罪障酬成貧窮終焉時東寺門側土堀食餓死給云云　此虛言聞山僧等皆以如此申合。是山門第一不覺也云云　次奈良法師不覺光明皇后御髮七難開毛申合。是又第一不覺也云云

此等子細不知。我山明匠先德貧道破戒

❶原本冠註曰奥州米澤領有十二澤其中時澤村云處山入定今現在別當藥師寺ナリ二月二十九日入定ト或ハ三月或三月二十二日ト　❷原本冠註曰亂僧トハ彼宗ノ嫉妬深キ宗故讒コトヲ仙ヲ日日ノ行事トス可憐之本ヨリ不學ノ故ニ以惡言雖之可怖千頭魚等

僧申コソ不思議ナレト被難申ケレハ。如禪長老閉口說法未終高座ヨリコホレ落ハウハウ逃去ケリ。比興之事也
尋云。五大院所造給眞言事相抄何等文
示云。付事相教相數本在之。所謂其支灌頂記　持誦不❶同　悉曇八卷藏　蓮花觀不苦抄　手草　教時義　菩提心義　教時諍論　草木成佛普通廣釋等也。委不遑注。仍略之云云
一。五大院入定所事　德圓和尙傳可見之也云云　相州星野シテ御入定也云云　此星野者。御出生處故。於此所有御入滅歟。三月十三日御緣日故修御影供也云云　此御影供日中現明星給也。五大院者。明星天子無迹故也
溪嵐拾葉集　此內五帖在之
本云
寬正五年甲申卯月一日筆功訖。於南山無動寺上勝房學窓為佛法興隆書寫了
縛日羅重海
本云
同五年九月二十七日遂筆功畢於南岫南樂房為來際紹隆令書寫之者哉
縛日羅永賢
延寶八庚申歲秋八月十五日以城北鞍馬寺月性院本為祕教流通書寫之
艮嶽蘇悉地峯都率谷
雞頭院主金剛佛子圓朗
後改嚴覺

❷天明五乙巳六月二十三日東塔南溪修學法臘十一夏往年二十二歲侶令筆工寫更令予校閱
遍照金剛　大僧都　實靈

五大院先德御入定所
上總國長柄郡大ヶ場村道脇寺今ハ住僧ノ日蓮宗北方有之。其邊之村民等每月二十八日獻供云云
右彼國之僧演話　寶珠院可透書記被送來
享保二年七月　嚴覺記

溪嵐拾葉集

兩界要事集

世間口傳云。天照大神者大日尊示現。仍內宮者金剛界。外宮者胎藏界會也云云　或一書云。天照大神日輪也。豐受大神月輪也云云　口傳云。本日本國者。心言大日本國也云云　同書記說云。眞實御體者。內宮者胎藏界七百餘尊。外宮者金剛界五百餘尊也云云　或私記云。我國海底有大日如來之印舊記可思合之　私云。所上云書記者。頗於事存祕藏旨間交雜而雖集之。依之文章都見者也。能能可致了簡也。口傳說云。書記說頗相違。尤可和會也。又眞實義可尋習之也。若出眞言止觀者為自證深可思推之歟。又兩所三座者粗示現法華曼荼羅相也。但此二ヶ條愚意之所存也。頗僻見歟。能能可思案之歟
佛讃　摩訶引迦嚕抳引建曩上貪捨婆彰二合藍薩縛吠夜田反儞夏以南奔反女漏聞菩女自界那地白二蠅婆拏引馱引藍鉢羅二合拏上摩引弭柤他引識眦
兩界教義事。藥師彌陀二佛事。可思之。二界教示相當。尤勝最甚深矣　尋云。二界教主何耶。師未奉問之。然而私存之者。胎藏理法身大日也。金剛智法身大日也。付之以外深事共有之。可尋習事也。尤可存知之矣。胎界明理故為理法身。金界明智故為智法身也。此旨大綱也。相交非也。無理智二義也。蓮觀月觀兩部隨一談印云。是實如近二界也。大日讃許印　私云。胎藏供養會作法也。師匠私被注之。仍又寫之
薩縛尾也二合　比婆縛訖引羅二合　訖哩野二合素㗚多地鉢帝示反而以曩怛賴二合　馱都迦摩訶囉佐吠嚕左曩羅談婆都二合　諦四　私云。圓師讃金界今用也云云　復圓師云。此次佛讃幷四智讃可用。諸會時四智讃。次一切佛心印眞言可移也云云　サテ自普世明妃加持珠。次次次第同供養會云云　私云。佛讃者大日云歟。師云。別有之。但佛讃下移也。次入本尊觀內定印隨尊各別也　但今以大日為本尊也　私云。後日可尋知之
私云。□□□月輪之中心觀想阿字一切法本來不生不滅。亦空亦有。謂不空之空。同不

❶同＝勤ヵ　❷此奥書甲本無之

有之同不生故。言三義不可得而已。不可
得者。謂指但空而名不可得而已。而天台
三諦義同（文）私云。三諦義與天台同之者。
指迹門三諦歟。指本門三諦歟。次根本印
（隨尊各別。但今可用大日印。即五古也。善師說・筑師說。無所不至印也同）眞言（云云）尋云。
無所不至印。若其相別差之。將又二種不同
有之歟　筑師云。深行義。念誦以前入三摩
地略也（云云　是仙眞僧正ヒサ門堂也）　善師說同之。是尋有
律師也。今僧都也。善此池上　次加持珠
（如常）　次正念誦　師云。念誦以前入三摩地
根本印言可略之。其故。內外五輪觀。大日
如來之功德皆令成就故也。但是深行之時
（云云）　諸會之時同之。サテ念誦以後之入三
摩地根本印眞言。必可用也。金界同之。此
本尊大日之時（云云）　別尊之時入三摩地根本
印眞言可用也　私云。此略事。初心之時。
非云也。金界可然也。　只是因果二同。修
行也。而依因修行三摩地略之者。依果修行
必可略之歟。覺也。サレハ略共略。不略
者共不可然事歟。　此參差處尤不得心。
必可決明匠也。　大日眞言アヒラム欠
慈救呪曩莫三（云云）　次根本眞言　曩莫三
曼多沒馱南阿　次佛眼眞言　普馱嚕左儞
ソハカ曩謨婆伽縛悅烏瑟膩沙耶嚕嚕薩普
（二合）嚕入嚩（二合）攞底瑟姹（二合）悉馱嚕左儞薩
嚩囉他（二合）娑他儞曳ソハカ　筑師云。故近
江法印御房。念誦先本尊。次次餘呪可
用（云云）　都餘呪多用無詮。只本尊呪多可
用歟（云云）故御菴御房。先大日可然不尊一

意（云云）　又示云。加持珠入三摩地以前。此
都率記也。其故
次一字金輪　勃嚕唵　次三部總呪　唵ア
サハソハカ　次還珠法（如常）　次。入三摩地
（隨尊各別。東寺流受ル仁眞言師ハ只常恒處是身大日ノ思ニ住。道云云但今可用大日）　次根本印
眞言。字義云。阿字門本不生不可得也（云云）私
云。　釋義云。我卽毘盧遮那佛不說眞實也□
此文可思之。甚深金界其同是。圓示云。事
理不二佛也。己身可思之（云云）　次部母印
（隨尊各別）爲佛部　虛空眼印眞言。善師云。印相
如常。表五眼。是但小指相合不開小曲（云云）
口傳（云云）　付三部各別之說アレトモ。只互
諸尊用此印眞言（云云）　曩莫三滿多沒馱南
唵誐誐曩嚩羅落訖又（二合）孋誐誐曩三迷曳
三薩嚩覩嗢蘗多（引四）避娑羅（三）婆吠（平五）入嚩
攞那目伽難（去六）ソハカ　次成身菩提身如
前例第七□是加之諸說殊多不用之
筑師云。成事業身以用否異義也。我不用之
（云云）　閼伽可用三度　圓云。閼伽四度用
事アリ　慈云。四度必可用之　次閼伽
（口傳。私云。圓師云。先理供養。後ニ事供養也。十八道ニ不然。其レハ以事供養爲前也。又事理ノ供養ト相交フル様アリ）
次塗香　次華鬘　次燒香　次飯食
次燈明　次普供養　次讚　次閼伽（如杜器先別頌。次誦）
（眞言獻云云）　次振鈴　次可用迴向方便　次隨方迴
向（如常）　次發願（用普印）　次加持句　次解界（以無堪忍）
（印ニ左轉三匝。眞言如前。但難堪忍云云善師說）　次示三昧耶　次禮佛
偈　次奉送偈　次誦眞言。同台入佛三昧
耶印也。用普賢三昧耶印事。台不說故。供
用金界也時事也。此常說也。師說。入佛三昧

耶也。證據尊勝儀軌□□卽蓮華部。奉送印。
阿彌陀根本印也。金界儀軌分明也。三部各
別如何（云云）　慈云。如私記彌陀印用也。華後
供養取也（云云）　師同前歟。善師云。曼荼羅
時（ナムトハ）　自禮盤下（云云）　華ヘ右手取可擲
之。總自禮盤下事可依便宜。說曰。云花
擲事。瓶師說違也。如金記　次入佛三昧
耶　次法界生　次轉法輪　次被甲　次下
座禮佛　次出堂（師合點也）　一。行願分（義五大願）　二。三
昧耶分（自入佛三昧耶至持地印）　三。成身分（自內五輪至紫氏印）
四。曼荼羅分（自一切三世無礙力至三三昧耶）　五。供養分
六。作業分（自入本尊觀至救世加持）　七。三摩波多分（自解
界至迴向）　私云。一切行法分爲七段也。尤可
存知之而已。圓師云。此寶滿院之一流ノ外
分別始（云云）　仍異流不存此旨也。又云。金
界私記三部送車輅不云事如何　尋云。
如十八道。本尊觀請之時。召請句加之。□
召歟。圓師云。必不然。大日之時（云云）　尋云。
此事難思。縱大日之時也云云。何勸請之時
不然之。最明師可尋之。思不重重。サレ
ハ隨台界說記尤此事可習先也。　或古
記用之如何　尋云。示如云時。如天台迹
本二門兩界因果四土可有歟　私云。可
然歟。兩部二門故耶。○曩南歸命儀。唵三
身儀
實報寂光二十事　私尋申云。台界道場觀
之時居實報土思。金界道場觀之時居寂
光土思事歟　師來云。仁示云。胎界實報

土見。金界不分明云云　或依仁示云。金界寂光土ヘキ歟。安然御釋。須彌頂智所城。顯教云定非云云　可思之。天台宗釋實報土云云　台云。胎界之時居實報土云事。大原口決見。不可疑之。金界之時居寂光土云事。未見出之致。未廣引見故也。廣尋有モヤスラン。但彼決中。金界道場觀之時。大日空中觀云云　是則寂光土儀式歟。亦如不已然而是案寂光土歟。其故。天台宗釋。空中云ヘルヲハ。寂光土釋シタリ。准彼思之ヘシ。不然□御釋密嚴經所說密嚴土實報寂光二土也說給。頗兩界可思合之歟　次金剛持大印（私云。金剛成身會作法也。私云。問師云。心ニ上ル事アリ。然而只ヘンノ邊ニサクヘシ）　筑師云。法印如定印下ヘシ。サテ以前懸事不可有。只轉也。轉樣兩手スクニ合也。ヒソムル事不可有云云　善師云。此印時膝通云。仍此二義。尤可存知事也。永豪闍梨云。此流不云云　驚發地神再奉迎時膝不通。當時仰正日房殊此義被仰云云

私云。問師云。不通義宜之儀。後日筑師云。共膝可返之云云　次用舒鈸二蓮華印。眞言舒眞言　筑師云。此印有二樣也。一奉舒印眞言。次下奉說金剛身眞言。次印下鈸眞言。如三反奉舒眞言。次說金剛眞言。次印下。如此三反奉眞言。此度下時早舉時シツカ也。此三反早彼鈸眞言三反。此度舉時ハヤク。下時シツカ也。以上六反云云　左右磨事右印核シテ磨也　次

大日繫鬘（先成大日加持印）　筑師云。作舉額轉印腦後懸也。舉スクニ合也。ヒラムル事不可有。以下同前　私云。スクニトミト者。舉身向也。ヒソムト者。舉下向也　次如來甲冑（諸被甲印誦同眞言）　圓示云。具如此題歟。台藏不習也。但印義不同也　筑師云。背印別不可深。只心深左右引背ヤルト可思也

腰頂腦後同之。正強アマリ久也。サテ引者。小指引許也。左右膝印殊サケテ即膝上云云　故菴室背等右寄結給　次振鈴印　師云。諸會之時。此印移手是也。即大日之智拳印眞言初有之。次第如成身會私記不實也　次塗香菩提　示云。塗香次飮食供養可有。印眞言下所有。サテ三昧耶眞言用也。口傳云云　但爰不可有飮食也。下之五供養之時可用之也　私云。八供養下薩埵印明加事。理供養別不云時事歟。可存知之矣。次事供養（口傳云。台藏事理供養スル事。前義ハ金界供八儀例不分。准之故備用台藏次第也。云云。然而非常途義歟）　善師云。事供養以之。次用五供養。印眞言即八供養中香華燈塗外加薩埵三昧耶印眞言也。高師云。必理供養前云云　仍後說如理供養前ナルヘシ　私云。事理供養云次第宜覺文　依善師義勢修之畢。可思之

次讚（大日阿閦四智）　私云四智讚百字次ナルヘシ。次不散前印誦金剛薩埵眞言　師云。隨本尊結根本印誦百字明。金剛薩埵印同之。眞言隨三部異也。又終一字隨五部異。其如常佛アハソトハ或沒馱。蓮華部

如今私記金部縛日羅　百字明同之　私云。金界心依蓮華見事如何　師云。此界專彌陀行法依也。私云。大原說云。金界彌陀別行法云云　尋云。何專彌陀行法　私云。三井大阿闍梨云。西方界者金界字也云云　此言尤可思合之歟。付此等之流淨琉璃世界台藏界。安養世界金剛界也云云　義云。簡出畢。尤甚深云云　藥師理法身大日。彌陀智法身大日也歟上之也。仍如此命歟。東方界者胎界也云事。眞言抄物中其心見事有之。尤可思之　私云。金界念誦呪如何　私云。胎如加慈救呪云金。又可加之歟。可奉尋之。可加之如此事入意樂也。師云。大日降三世根本佛眼一字金輪五部總呪。大日者如胎藏。佛眼一字同前。根本者羯磨會大日呪也五部如入三摩地道場觀中見也　次入三摩地　次根本印　次部母印眞言（口傳云云）　次振鈴（師云。振鈴次ニ八ヲ用ヘシ。次隨方迴向。サテ終ニ五悔ヲ略スル也。五悔中發願一）　筑師云。大原私記入三摩地根本印略也。但根本印明百字可讚。即隨本尊印明不同云者。其意也。大日大劍印ナルヘシ。即根本印也。此印也。此外別用根本印明事一切不同云云　サレハ百字讚讚衆不誦事在之也。即中山殿御流說不誦之云云　後日云。百字明成身意也。サレハ略記入三摩地略百字明用。其心也。サテ正根本印眞言云ヌルハ。金剛薩埵印明也。　サレハ念誦金剛薩埵眞言也

又云。佛部定常大❶紐印縛日羅タト

❶紐ニ劍カ

鑁呪也　慈云。入三摩地等只可用之。五
相成身觀惠事足トテ不用樣有之。可思
之　尋云。只入三摩地是可用歟　師云。
金界略云習ハセリ　尋中云。胎界三摩
地略事深有時也云云　是又可然也　師示
云。サレトモ大原私記略之タル也。サレ
ハ可然事歟　私云。此事凡不得心事也。
明匠可決也　次奉送印（薩埵三昧耶歟彌陀印）　筑師云。
餘物五色糸下ナルヘシ。但奉送華隨便
宜上ナケンモ。何苦カラン。華ハサミ
ナカラ上投云云　私云。圓師云。只華ナケ
スシテ。ソト右手取。右方華机可置如
何。投花餘物打チラシヌヘサキ樣惡故
也云云　後日云。右手取投事アリ。行者左
方取也　尋云。十八道時花投事有之。サ
ル人少少有歟云事有如何　圓師示云。サ
ル事申私記有之歟云云示云。一會時諸
會時。事供養時。垂香花燈塗印眞言用事。
一向不可然。次前八供養印眞言用コソ。
卽理供養ニテハアレ。又用理供養二度道
理不可然也、台藏何然歟。サテ成身會
八供養云者。諸會中三摩會印眞言引用
也。飲食印用薩埵印コト二樣アレ。一
八供養時用之。次事供養時飲食次用也
云云戒光房第二說定云云　但此理供養一向
前云故相違歟。仍八供養可時云云私云。諸
會後如成身一會時事供養以前可有
八供養。サテ諸會時五供養計歟。此義有
其謂歟。所以諸會時八供養二重有之而

善師說成身會時五供養定注云云。仍二義
重可同之。後日又示云。事供養時理供養必
可有之云云以前印明行法首尾也。又事供
養一反理供養尤可有也。次取八供養用
只香花等五供養用二段也云云　私云。依善
師義者。後供養時同前歟。サコソハ有ラ
ンスラメ。前後供養不可替歟。存如何
私云。度度如此被示意。師說決定歟。サテ
以前五供養定後不違歟。後日示云。諸會
後如筑師說歟。仍一向彼定ナルヘシ　示
云。成身會時事供養以前先八供養。次事
供養。其後香花燈塗薩埵印云云　此事供養
一具五供養印眞言スル歟云云　諸會時
此八供養略只五供養之眞言斗云云　私云。
如高師說者。金剛界理供養前見タリ。其
故私記後供養之次第八供養次第供養　云
云　慈云。十八道初心始行行法ナレハ。事
理次第供之。二界後心深行行法ナレハ。
理事次第供之。サレハ理供養斗事供養
略事有之　私云。事理供事宜覺也。理
事供事逆惡也。只可如十八道也。若然
者兩部共同善師義。可思之矣
一。行願分（自前方便至勝惡地印）　二。三昧耶分（自摩地印至成菩提印）
三。成身會（自大持印至陣三摩耶印）　四。曼荼羅分（自本尊印至輪日印）
五。供養分（自智請印至普供養）　六。作業分（自百字明至後根本印）
七。三摩波多（自供養印至廻向）　已下皆
私義也。則此義畢。付一說此旨定有相違
事　私云。或寶滿院一流仁也。金界到門前
加持香水印明云云　如台藏可用軍陀利印

明也。是口傳云（此分可思之）　サテ降三世印明可
略也云云　圓師不被示此旨也。サレハ一
流中有異說歟。又云。台藏可四度閼伽
也云云　圓師可用三度閼伽也云云　サレ
ハ。又有此異說歟。但以外祕事也云云　仍被
祕歟。又或云。加持供物台不動印明也。
金降三世印明ナルヘシ。不動用台。三
世用金明王故也云云　圓師云。台藏閼
伽塗香次第供之。金剛閼伽燈香次第
供之。但與台藏同人有也。然而兩部行
法不同示義云云。今樣宜覺也　尋云。何金
界閼伽度數沙法セサルソヤ云云　胎藏○
諸會此同可行諸會黑谷說
次入本尊觀（定印）　心月輪上有□字字反成
五輪率都婆字字漸舒大扁法界等云
云　此率都婆漸收斂等己身等云云　此率都
婆反成大日如來云云　次。根本印明（五古印五字呪云云）
次入三摩地定印　心月輪上有𑖀字。諸法
本不生義也。本尊同本不生故。本尊行者一
體無二云云　次根本印明（五古印）　次九方便（用廻向方便普印）
一師修一切云云　歸命頂禮云云　唵云云
次隨方廻向金剛諸會此同也　次八供養
次入三摩地定印　次根本印明（劍印）　次入三
摩地（定印）　（離言說不可得也）　根本印明（劍印）
次八供養○　次五悔　發願懺悔隨喜勸
請福乃至　願讃廻向如是歸命頂禮云云

結願作法(最極略同前記)

後。普供養印明之後。若有佛布施者。灑水以辨事印明。加持頂戴呑之。五悔之後。或。但廻向方便(打磬) 讀卷數。次啓白補闕分之由。取香呂(打) 佛子日來之間。謹依佛教。雖勤修瑜伽行法。凡夫具縛身三業四儀誤多。佛眼之照見可恐可恥。仍持諸尊眞言。唱種種寶號。補其闕分。成如法清淨善根(打) 滅罪印眞言(打) 出罪方便印眞言。金剛輪菩薩印明。右轉頂上。佛眼印明(打) 次寶號(取香呂) 南無金剛輪菩薩(打) 南無一字金輪(打) 南無大聖文殊(打) 次略神分(七百行法諸願在之此座一等云云)

胎藏界散華　歸命毘盧遮那佛。身口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一字甚深教

金剛界散花　歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來具足三身德。三十七尊住心城　毘盧遮那散花　常住不淨由悲他。　願力成就住世間。能爲利益無邊際。大悲爲體常❶遍。願我速成勝❷地　毘盧舍那散華

我今歸依毘遮那。萬德莊嚴法身體。示現度衆生無邊。世界遍示現□□□　對揚　南無法界宮中。眞言教大日如來。經說知證成執金剛手胎記供養會始書之　一流之仁本也　懺悔偈(印金合)　師說我從過去世之淨三業眞言禮佛歸命滿分淨法身毘盧遮那遍照智開數　覺光明眼　廣猶若青蓮華。攝眞實經。此秘密法。難得難遇。設使得遇信心難生。汝等大衆。於無量劫積功累德。今得是法。若遇是法。不久當坐菩提樹下金剛寶座。摧諸魔軍。破無明殼。竭煩惱河。永斷生死。證無等等阿耨多羅三藐三菩提云云

欲結契者。敬白十方三世諸佛。我等下輩愚鈍凡夫。雖掌持此印。猶如蚊蟻掌須彌山。恐無勢力。唯願❸諸加持於我等。諸持此印同佛勢力　私尋云。有相成身內妙覺位也。後日尤可取歟可思之如何。　即成義勢云。古義不取之見タリ。公然者不取之事如何　示云。先餘分證成道故歟。若然者眞言宗分證成佛云談スル歟如何　示云。此即其心歟。凡眞言法華其祕教ナリ。良觀感大果者。初住乃至等覺論スル見タリ。　仍眞言ニハ觀身爲本尊者。四十一位ヲ取リ見タリ。如何サマニモ兩宗其教門心。　先初住分證成佛論被得タリ。能能可案之耳。彼云。安然付金界立佛因佛果之處。五法成身觀內取妙覺歟見タリ。令記成身會論事也　懺悔偈普印。　誦偈已禮佛菩薩。我從無量劫。淪滯生死海。今以清淨心。發露初悔過。如諸佛所懺。我今亦如是。願我及衆生。一切皆清淨。禮佛。歸命毘盧遮那佛身。口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一字甚深教

❹降三世小呪　唵顗蘇吽婆縛日羅吽發吒

願一切有情。如來稱讚。世間出世間。速成勝悉地　澄憲示云。大悲胎藏中ニハ。以不動降三世爲除障法。蘇悉地中ニハ。以軍陀利爲結護法。金剛界中ニハ。以愛染王ヲ一字爲除障法云云

又示云。胎藏降魔者。他受用自在宮成道降伏大自在心也。或遣無動使者。或遣降三世金剛界兩說頭不同。其不又一致也。又示云。金剛界降魔者。不壞金剛光明心故。自性眷屬自受法樂之義也。故以可爲自受用成道降魔也。安然和尚口心也。蘇悉地降魔者。軍陀利也云云　此蘇悉地者。非佛成道義歟可尋知法之人也。變化身釋迦於閻浮提菩提樹下所降魔軍。眞言教不明能治法歟。可尋之　私云。於兩部大法者。大日說云。於悉地法者。金剛手說云云。後日云。慈覺三部印信云。悉地ハ大日ト見タリ。若金剛說云者。思之誠成佛道之義ニハ非事歟　私云。胎藏界述四種佛土總名歟。　金剛界四種佛土總名歟。凡佛眞實體者。自受用身也。仍兩界共可同佛二門示可實報土。但可有淺深異也傳教大師御釋。若此法華宗久遠實成道釋迦牟尼佛實報土中說。超八大日事理俱密祕教釋給。兩宗者同可云密宗也。眞實同二門教主其自受用身報土居。給可得心也。或云。胎界理法身居寂光土云。金界自受用身居實報土。義有也云云凡異也云云　後日見云。大原決。　兩宗共實報土居見タリ。相當扇素主義自口之歟。尤殊勝殊勝。珍重珍重。幸甚幸甚。唄可尋之。云何唄布薩用也　云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣力衆生說　澄憲辭明血脈案中

❶校者曰，遍下有脫字歟　❷(悉)十地？　❸校者曰，諸下有脫字歟　❹原本傍註曰，是等與流出之

云。如長門唱禮。云何唄者。密宗以之爲規模。九條錫杖始段唄者。顯宗以之爲準。於
云
愼敬白大悲虛空蓮華胎藏莊嚴世界中台
教主遍照如來四智四行醍醐果德三點眷屬
四大菩薩摩訶薩埵總法界圓壇四重曼荼羅
諸賢聖衆別十三大會同體別體五百餘尊乃
至外金剛部護法天等而言。今信心弟子。合
一心清淨十指掌。開五輪成身瑜伽壇場。
修三密加持頓悟法文事。其趣云何者。大日
覺王在法界加持世界偏爲頓悟之機說。薩
婆爲等心地瑜伽之法門有。夫胎藏界大曼
荼羅者。法界有情色心中開發土。同如來法
界胎藏故。指法界有情五陰色心名如如
理法身內證圓明蓮華台胎藏。然則此本覺
圓明三摩地體。是心量因緣生。卽自性不動
法身也。此理法身。若不生同體五智者。不
可得大日如來稱。又智法身佛不說空理
性不可得法然常住名。凡此法身內證圓明
事理俱密三平等義。佛顯露不說也。故大聖
文殊上傳法聖者。祕藏不傳。但經勝義菩提
心事理不二旨。說衆生三菩提卽是三因佛性。
明未說法身內證三平等體用法然常住自
受法樂衆會儀式也。故安然和尙云。圓教
佛果非平等三摩地。眞言教果以名平等三
摩地也。然則法佛三密者。深微細故。十地
等覺不能都見說。凡十界廣大無邊。皆從
觀心影現成佛之妙理。如是大悲萬行具足
淨心影現者。卽近佛惠初心故。大日經十地
法生滿足說。以是速疾頓成之瑜伽之大旨。
似觀生死無常爲初門。然則厭離眼前。十
界依正皆以空。觀法心內萬相有。如是發
一切智心時。卽般若波羅密智身。宿大悲
虛空胎藏。內備大悲萬行。外淨心影現。
思難無明暗障開眞解脫門。菩提心月輪
光十方施益用。具益一密□德遶機緣說法
利生。大日遍照光普照十法界衆生。凡三
密修行功。香華供佛善。其德難思者。或一
結契者。本有功德自然無不開界。暫
至觀念者。恒沙罪障須臾消滅說。香花是
三密加持香花。雖一花一香萬行成就
無量□具足。佛身又無所不至德故。一佛
一尊之儀。悉備萬德圓滿無數果德何說大
日曼荼羅。或依三密種福加持故。忽以父
母所生身階一生大覺位。凡分段同居洛
陽。卽身成佛規模生死妄報忽捨。叶毘盧
遮那智光圓滿位說。密嚴世界無盡莊嚴
大眷屬悉圍繞故。以八曼荼眷屬圍繞明
者。或仰願中台教主遍照如來。伏乞三點眷
屬四大菩薩法母誠悉明哀愍納受給。抑今
法久住了　愼敬白金剛界會智處城中十
八大會六曼荼羅中台教主遍照如來四方四
佛十六開示內外八供四攝薩埵從本垂迹果
地究竟隨冥曼荼羅聖衆乃至賢朝薩埵二十
天衆外金剛部護法天等申。今信心弟子。抽
一心丹誠。專三業謁仰。開祕密道器。修
頓說三身瑜伽行法事在。其旨趣云何者。
遍照如來。以五智所成四種法身。本有金剛
界自覺本不生際普賢滿月不壞金剛光明心
殿內。偏爲頓悟之機說平等法界瑜伽教
門。然其大意者。本初極理超非而常寂。遮
那大智絕四句常住以明。而三乘賢聖
者說未至具下讚。依之何得佛法漸流滿
珠悉備東法緣不通佛道者憂。爰以龍樹
菩薩。妙雲如來化身。於道器得滅後給。及
如來滅後七百歲。體大迹加持給。幸開鐵
塔戶化持漢家略本弘通人間給。以來
致數百歲春秋。傳付南天龍智大阿闍梨。
利物偏增。無過龍智。凡龍樹龍智是同位
等行深位大士。入重玄門薩埵。豈異三十
七尊。爰慈覺大師聖靈承和初。奉綸旨跋
訪大洋遠入巨唐遍歷諸方。終。至入長
安城住資聖寺。尋善財悉近諸師丈。以常
啼誠搜不見祕教。宿緣所成。幸得遇
玄法寺法全大和尙。然此和尙。心瑜水憂
行等十地。傳此利生誓無過和尙。以三
部大法傳付慈覺大師給。大師沐耳呂
畢五瓶智水傳叡岳給。一摺印契無
非大師念願。抑大毘盧遮那說想大乘金剛
界者。最上金剛祕密界。故別席本經文。
以爲無量種莊嚴供養。衆香煙雲遍滿一切
金剛界文爰以一行和尙釋此文作多釋。最
要言之者。如來依正皆是眞如法性所攝
成也。本際極理無有生滅。然則諸佛廣大
甚深祕密藏。卽是毘盧遮那遍一切處大
人所乘。一向悉求平等大會起無盡悲

願智度法界衆生。初見心明道具足無量功德。至恒沙佛刹以大事因緣成就衆生給。自性清淨心金剛寶藏。無有闕減。如此妙菩提。即法界衆生大依止處也。樂壽量長遠出過三時。師子奮迅祕密神通用未曾休息。諸法無邊故等虛空心。自然妙惠亦復如此。　明悟五部祕密胎三寶加持勝妙法。顯五智周遍法界體。說五相成身眞言。爲金剛界宗用也。然即本覺圓明用輪。體用俱時故。凡夫心地入佛地三摩地。悟十色心是名一道清淨。修正德三十七尊行。修德三十七尊如如智法身自受法樂曼荼羅現給也。凡金剛界大意取要足之。仰願中台敎主云云　金剛界初行表白。建久八年正月爲惠靜法師注之。　愼敬白

本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中理智不二清淨法身五智所成摩訶毘盧遮那阿閦寶生無量壽不空成就等五智如來四攝天女十六大菩薩等自性眷屬三十七尊賢劫眷屬二十天等都九會曼荼羅諸尊聖衆而言。　南閻浮州大日本國比叡山延曆寺東塔南谷沙門惠靜幸受人身。謬列釋氏。年齡是少。夏﨟尤淺。容身於四明洞。企菩提於三密道。奉從前天台座主大和尙傳受胎部大法。胎藏大法傳受初行。今所令傳受金剛界欲始行法。唯願聖衆哀愍聽護。夫金剛界法者。祕中祕深中之深也。智所成毘盧遮那如來妙光明心殿中。與自性眷屬共自受法樂。所說如來內護境界也。十六大菩薩四攝八供養。皆是毘盧互體微細法身也。十地等覺猶隔境界。凡夫二乘無伺其門戶。依大日如來之加持力。酬金剛薩埵ノ慈悲心顯現。此敎法布閻浮提。龍猛龍智者。爲西天之曩祖。無畏金剛者。爲支那濫觴。傳敎弘法者。爲扶桑元古。三國相傳一流未竭。　爰弟子惠靜。性迷菽麥智暗添黑。謬稟大法。企修行央。恐傳法師資顯憚諸德耶否。所疑者惠質之中蓋淨菩提之何習歟。所尋者迷心之底。若爲殘瑜祇諸緣歟。雖入十乘之窓悉深三密密依故也。願身示皿量性。少馮慇企深祕行法。只仰大尊加被。唯願金剛天哀愍加護。初心願行必成就圓滿給。　同胎藏初行表白。建久七年五月二十七日敬白。　娑婆界南閻浮州大日本國比叡山延曆寺沙門惠靜。敬奉從當山座主法務權僧正傳受胎藏界印眞言行法。自今年五月二十三日無月始修行法。伏願大日如來哀愍納受。夫此曼荼羅者。是三世十方一切諸佛之根源。四十一地一切菩薩之所出名胎藏界者。一切有情身中。有本來不生不滅之理界。如最下卑賤醜陋穢惡女人孕轉輪聖王王子血。如蓮華種子在污泥之中。衆生輪迴不知此理。是故大日如來遙出大悲門。對最上乘之機說此胎藏祕密敎法也。大日如來大悲心胎本自養育法界有情。法界有情本有之理開出。大悲胎藏悲生曼荼羅。當知遮那具足シタレハ。諸尊十界法界衆生同具足之。生佛一如始末同體也。若有衆生如修行遮那三密々々加持行々々理性忽開敷。解如蓮華値同有拔出泥中。八葉忽開敷。心王大日心數諸尊具足我心。伏願依修行力漸漸得開敷。抑佛子是底下薄福凡身也。天性愚鈍。受生於末法。令受法之修。如獼猴學獨覺之儀。嬰兒瞻赫日之光明。異十三大會聖衆五類一切諸天密供成仰影施勝利。凡此等眞言祕密敎。至深息深五天不流布。辰旦早不傳之。及八代最叡當開覺。寶曆無畏金剛始末至始傳給。我大日本國欽明聖朝。釋迦遺法雖傳來。延曆寶祚依傳敎弘法祕法始傳兩部德。故知弘夫迴依行可久故。雖末代何偏卑下。願依下遇都懷心感上聖加被。一心丹誠諸聖知見給。

此兩界表白者。澄憲法印筆也。可用乎

本云文永五年冬比。於東塔西谷眞乘□出寫了

源惠之胎藏界啓白（黑谷說）　愼敬白眞言敎主三世常住淨妙法身摩訶毘盧遮那四智四行醍醐果德大悲胎藏四重法界圓妙壇中三部界會諸尊聖衆總無中無邊一切處廣大金剛法界宮中自性受用變化等流四種法身大三法羯四種曼荼普門玄數諸尊海會而言。今南閻浮州大日本國比叡山延曆寺信心弟子某抽一心之丹誠專三業之懇念。移花藏世界莊嚴開瑜伽三密壇場。請月輪聖衆結尊印契。凝大日法身親行。念最上甚深密

言。夫眞言陀羅尼宗者。一切如來祕奧之藏。自覺聖衆智修證之門也。一發言聲。重罪悉滅。一指纔動佛。又不違誓。思字義。無災不除。試觀圓輪無樂不與。誠是卽身成佛之徑路。頓證菩提之直道也。依此薰修。必悉地圓滿。大願成就。乃至法界平等利益云云法下也　金剛界啓白同前。

恭敬白祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧遮那阿閦寶生彌陀不空四智心品應正等覺三世諸佛能生之母四波羅蜜菩提自性所成內證眷屬金剛平等十六大士內外八供四攝行金剛天女賢劫一千佛菩薩等五類諸天后妃眷屬總金剛瑜伽十八會中六種曼荼羅海會尊而言。今南閻浮州大日本國比叡山延曆寺信心佛子某凝一心淸淨之精誠。專三菩提相應之懇念。密嚴佛土之莊嚴。開瑜伽三密之壇場。請五部九會聖衆。結三十七印契。凝大日法身觀行。念最上甚深密言。是則爲滅罪生善大願圓滿。然則大日如來五部諸尊。照我淸淨誠。現世當生悉地。必令成就圓滿。抑爲令法久住利益人天云云　次神分　三密瑜伽壇場悉地圓滿砌。爲法味飡受冥衆來臨影嚮。那羅延倶摩羅等二十天奉始。三界所有天王。奉令法樂莊嚴。殊兩所三聖王子眷屬。赤山大明神部類眷屬。本命曜宿當年屬星行役神等總王城鎭守十八明神奉始。普天率土案上案下天神地祇威光增廣御爲般若心經丁大般若經名丁祈願大師等聖靈普賢行願究竟圓滿奉爲南無摩訶毘盧ゝゝ丁金輪聖王玉體安穩寶祚延長御爲南無摩訶毘盧ゝゝ丁關白殿下大臣諸侯文武百寮善願圓滿爲南無ゝゝ丁佛子善願圓滿爲南無ゝゝ丁山上山下安穩泰平爲南無ゝゝゝゝ丁鐵圍沙界平等利益爲南無ゝゝ丁決定法成就爲南無佛眼部母丁南無一字金輪丁南無大聖文殊丁南無一切三寶

❶抑爲令法久住利益人天護持佛子善願圓滿南無ゝゝ丁次神分　奉始梵王帝釋四大天王。十二威德天后妃眷屬。三界所有天王天衆。日月五星。北辰北斗七曜九執二十八宿。琰魔法王七母死生冥官冥衆。一乘守護兩所三聖。赤山大明神。鎭守王城諸大明神。日本國中三千餘座大小權實天神地祇。乃至普天率土權實二類。爲法樂莊嚴威光增廣一切神分般若心經丁大師等聖靈普賢行願究竟圓滿奉爲南無摩訶毘盧遮那ゝゝ丁金輪聖王玉體安穩寶祚延長御爲南無摩訶毘盧遮那丁關白殿下大臣諸侯文武百寮善願圓滿爲ゝゝ丁佛子善願圓滿爲南無摩訶毘盧遮那丁山上山下安穩泰平爲南無ゝゝ丁鐵圍沙界平等利益爲南無ゝゝ丁決定法成願爲南無佛眼部母丁南無一切三寶丁

私云。先十八道護摩時者。當依式所被載之啓白用。胎金當式不載之間。則上谷說用乎。於結願作法者。自十八道護摩用兩

❷元祿十四年辛巳十二月三日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

祕密傳授次第　私苗

一。四種念誦事　師云。都率先德御時云云意支念誦成就者受法許給ケル云云　四種念誦者　一意支念誦。所謂本尊種子觀念會必一遍不雜亂時。始先持念誦許也。二先持誦者。本尊根本眞言觀誦得滅罪驗時。具支念誦許也。三具支念誦者。當時所現行十八道等七分行法也。四作成就念誦者。具支念誦成就上。任行者意樂。或❸宗福或示智慧。乃至求聞持行法是也云云　已上　問。第一意支念誦者意如何　答。不對本尊不念誦眞言。只本尊種子一字。觀於意地無相三摩地。故云意支念誦也。又云。或月輪觀水輪等。皆是其類也。故都率先德。於楞嚴院修月輪觀時。御本房前栂木月輪現。故今月輪房號是也云云　又云。入三地時所修字道觀等是也云云　問。第二先持念誦相貌如何　答。道場不莊嚴尊容道具不安置先本尊眞言許觀誦得成就故。先持念誦云也。其證據龍猛菩薩鐵塔未開前大日五字明誦。如開鐵塔其證也云云　又云。先持念誦成就相者。佛來摩頂香華滿室等也。廣如經

❶原本傍註曰、善興加之　❷此奧甲本無之　❸宗＝示？

說也云云　問。第三具支念誦相如何　答。莊嚴道場。餝容道具具足。　七分成就支分具足行法故。具支念誦號也　問。第四作成就念誦者其相如何　答。以前三種念誦具足上。爲利益衆生祈❶精所願乃至爲自證欣求淨土願都率等是也。又云。求聞持乳光明生也。不動法八千枚折樹枝逆流水落飛鳥等是也云云　此等皆成就相也云云　又一義云。意支念誦者。先修結緣灌頂宿生本尊感得。　其佛菩薩種子陀羅尼念誦等是也云云　東寺流本尊種子念時。事相種子行者喉サハル時成就スル也云云　次先持念誦者。意地觀法成就上眞言誦也。字義爲句義爲令相應也云云　又一義云。山門十八道本尊不動爲本故。[illegible]字誦念云云　又一義云。東寺或不動或愛染或如意輪或大日等以十八道本尊故。　以前尊尊以本尊其根本眞言令觀云云

一。四度加行次第事　一十八道二胎藏三金剛四護摩已上四度　次胎諸會次金諸會。已上加行畢。東寺流先金界次護摩次胎藏界次第也。今天台流兩部後授護摩意如何　答。凡天台流兩部後授護摩事深祕有之。所謂護摩者。此云焚燒。亦燒盡義也。且斷惑義也。今諸會者。十方普世天等供養。護摩斷惑ヨテ。十方普世天等。皆悉曼荼羅界會聖衆顯意也。亦有所表更問又云。今護摩者兩部合行法也。故兩部後護摩法修也云云　又云。東寺流兩部中間護摩スル也。兩部不二表意云云

一。傳受用事法曼院流　先眞言修行種種習在之。不知其大都者難明宗義。仍先大都而後可得其意者也。凡大都云者。大日經住心品。修行得果相明云。金剛手問云何菩提心。大日答言。謂如實知自心文　文云何心謂如實知自心文付之云何可知自心乎。云ヘハ。大日經義釋云。一切衆生色心實相。從本際已來常是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時□空諸法便成法界也云ヘリ。文意眞言敎。一切衆生自元毘盧正體也。初非成正覺。此義聞即開悟者頓機也。上根人也。依之顯密兩敎有不同。顯只明心法實相未云色法實相。サレハ文云。三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別文　是諸法一心法明。心融通雖明隨緣不具二種眞如等事也。祕敎色實相心實相明也。色體即實相也。心即五智也。色心共本有如來全無別體也。故胎十界闕餓鬼飢饉體地獄猛火燈燃體即大日如來也。別何尋始非求正覺。一切衆生於法界宮鎭成佛也。故一切衆生色心實相云ヘリ。　顯敎立六即階級。我身外日出事有云。我身理即衆生名字觀行相似分身究竟次第。大行アルヘキ樣思思ヤル也。密敎不及也。成佛云始九界捨佛界移義非。仍從本際已來。常是毘盧遮那等。本來成始非修得云云故。非是成正覺時等云。　凡一切衆生語默作作即五輪三密體也云云　等云。平等智身如何　示云。其一切色心。皆是毘盧遮那ノ全體知智惠也。故智身云ヘリ。是即自受身也。其深義今更如此不可覺。自本全體佛也。故智證釋云。新成佛有云者。尼揵外道見也云云　爰漸機アリテ。一切色心毘盧全體ナリトテ。サテ有ヘキ歟。又動種種念起迷妄衆生猶迷云云　師云。爰毘盧ヲハ內證十代說。此上五種三摩耶立。此機敎也。其五種三摩耶云。第一三昧耶者。　示云。供養曼荼羅ノ總體見。大日如來法界全體也。見身見曼荼羅供養也。凡大日心中十界性納也。故曼荼羅向本有佛性物見スル也　第二三味耶者。示云。投華三摩耶結緣灌頂云是也。胎藏諸尊二百餘尊也。其皆宿習也。生死離宿世結緣依也。仍就開悟得脫有無始非習法也。假令文殊智普賢理觀音慈悲不動嗔恚　烏須沙摩不淨愛染王男女愛　如此所緣入得脫也。全是本有自證本也。依之文云。如是入理門非一。如五百比丘各說眞因。文此經俱果得非種種說也。假令乎水悟。得。又食事悟得等也。凡文云。各稱本習。而入圓乘。本習不同圓乘非一。先世宿習三摩地依。其三摩地佛知行爲結緣灌頂云也。投花當佛先世宿習私スル也。假令嗔恚宿習者忿怒尊打等也。自餘准之。喩如身子弟子浣衣子金師子アリ。浣衣子數息觀敎。金師子不淨觀敎也。此觀凡不成就。仍身子案煩。此事佛問奉。佛言。浣

❶精ニ請？

衣不淨觀授。金師數息觀授云云 其故依先世宿習也。浣衣先世衣洗人子。不淨觀便。金師先世鍛冶子。フキカツト云物ノフハフハト風スルニ習。息出入縁アル故已前也。此以前ノ曼荼羅ヲ拜メ。目ヲユヒ花ヲ投ヲ宿習佛知也 ❶第三三摩耶者。示云。受明灌頂也。前別尊知其尊明受也。此三種法。所謂一隨行一尊（其中ニ何佛ニテモ何菩薩ニテモ四種念誦アリ）一尊功德習也。此中四種者。一意支念誦者。因居本尊種子行者心月輪上置念誦也。菩提心種子前位念誦也出入息字觀。數息觀當也。此法就之相四種益。所謂見（佛鬼神等法成就之時目ニ見也）聞（地モ破レ山モ崩スル分リ法成就之時大音聲ヲ聞也）觸（イミシキ味身ニ觸本ヨハキ身ニ強ク成也）知（日來不知之法門此時知之）上先持念誦者。如前念誦シテ罪輕重知也。赤色見嗔恚增上身知。如此先相知也。此時自蓋障見也。蓋障惡業也。三具支念誦者。七分行法儀軌本經習。十八道其外別尊等受也。一尊行法首尾學也。支具トテ行法首尾具也。又云。大日本源利益門根處別尊支分云也。三密支分具故也。支エタ也。四作成就念誦者。此護摩也。此時必定當成佛信取也。ヨリ天地心廻。北流水南ナシ。死人生也。任意得成就也。已上隨行一尊作法也。二三部各別。假令不動金剛部。觀音蓮花佛部等。此等依尊三部各キハト學也。一部學ハテテハ他移ウツリシテ皆學也。假令金剛部諸尊習ハテテ後。又蓮花部移等也。

次第習佛部ハテテ胎藏習。金剛界習ハテテ蘇悉地習也云云 三三部都法。三部學極受也。胎受許胎阿闍梨。其後金習。又蘇悉地受也。蘇悉地法ト廣行法アリ。今ノ十八道蘇悉地略也 ❷第四三摩耶者。此上遍覺一切經トテ一切法習得。我身發得果爲衆生許可也。是云傳法灌頂也。我身學極化他爲許也。此時申國王阿闍梨位賜也。瞿醯經說云。阿闍梨位國王申可被許云云 仍覺大師安惠惠亮擧申。阿闍梨位賜也。サテ阿闍梨賜後。衆生灌頂授也。是自行德極爲化他德施也云云 第五三摩耶者。以前凡夫ナルヲ。此ヨリ直大日如來受眞言。又大行也。當時受法ナマサカシク是學ツヽクル也。其故加行百日意支先彼スル也。此時又五種三摩耶有也。百日ハテヽ十八道受具支念誦也。山門不動法學也。仍疑云。投花之時宿習學得。今又何以不動爲尊耶。答。不動者中道體故也。文云。三諦無形。俱不可見。然卽假法可寄事辨。卽此假法卽空卽中。空中二諦二無二也。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存假立假號云云 覺大師金剛手光明灌頂經疏云。心性不動明王之體。亡泯三千擧大智劍。雖亡而存報大悲索文 又四明釋云。空中名稱一相不應。假諦名稱三千宛然文 一念三千。一心三觀。一成也。三觀能觀三諦所觀也云云 弘決云。一家圓義法界者。須云十界卽空假中文 山家釋云。一心三觀傳於一言。菩提圓戒授於至心文 又云。不動大菩提心體也。菩提心者智慧也。體也。智慧卽佛也。而一念嗔恚自受用智也。不動迷體成智也。一切煩惱智慧以對治故。不動者煩惱對治降伏尊也。然則迷時恚煩惱。解脫□智慧體也。智慧者了別强盛心熾盛也。嗔恚者體煩惱也。得智慧光明對治之。文云。迷則三道流轉。悟則果中勝用文 故不動火體大菩提心體也。青黑色卽智慧體也。又煩惱也。其故薪强盛元品徽烟燒也。惡體智體也。嗔恚强盛時。大體現前也。不動嗔恚熾盛體也。智慧サカリニシテ煩惱斷體也。大菩提心卽不動習也。智證大師釋云。堅固菩提心寂靜三昧地。金剛不壞身。名爲不動尊文 了別强盛智火起煩惱薪燒時。智慧體成就也

一。許可語事　師耳語云。若無印佛造印。無眞言佛可造眞言云云 雖然何印何眞言云事未授之。仍無印眞言佛云云 胎藏遍知院一切佛印眞言可用也。若無印眞言菩提。同一切菩薩可用印眞言也云云 求云。有何證如此可語耶 師云。眞言教師資相傳爲先。何可求證據耶。但義釋中。此說文隱難得也云云 文云。師傳云。若末世時。眞言一句或途中見出。或鳥類一句眞言含來落是求得。或樹中或地中祕印祕眞言見。若不傳受眞言□云不誦斷滅之失可有。若任雅意誦持。越三摩耶罪。如何仍此條可習事也。但總印信授後。

❶原本傍註曰,學法三摩耶許可也　❷原本傍註曰,今ノ傳法灌頂也

無妨歟。雖然尚一重口傳可在可習也云云 又云。佛經供養時爲開眼佛眼印眞言用之事非也。只佛眼云タレハ開眼云歟。不可依名言。可依義也。佛眼又佛母云也。仍佛眼眞言法體成就斷也。世間人依母成就五體也。諸佛皆依佛眼佛母法體成就依佛眼胎内善惡。佛菩薩有高下也。仍母胎生後。依父教訓子有善惡也。仍佛眼母胎生後。大日父諸佛養育家業付也。入佛三昧耶。胎内法界出生轉法輪付家業也。東方藥師。西方彌陀。依大日付家業爲導師也。佛眼大日印眞言外。別不可四種法身等□也。佛眼大日印眞言誦時。四種法身乃至恒沙萬德。併莫不具足大日智佛眼理也。理智冥合意。赤白二滴和合可思合也。委如陰語集也。不可外聞

九月八日巳時。於叡山東谷佛頂尾西蓮房住之。又云。金剛界賢劫千佛許也。胎藏遍知院三世諸佛皆併安也。仍一切佛菩薩印眞言。諸佛菩薩印眞言也云云 已上葉上流口決也

一。西山觀性法橋物語事　師云。觀性法橋之一期之間。常隨給仕行者號云隨緣法師。死去之後。相當百箇日之時被修佛事ケル。房中諸人命唵隨緣娑婆訶被唱。其外別無別事也。灌頂可語云。無佛世以此人爲佛。無印明佛菩薩云。恣作印明云ヘリ。誠哉此事。甚深深可思合之。最祕

一。新作眞言事　總許可言云。無印明佛菩薩天等云云。恣作印明可授也云云 示云。孔雀經說云。作印明者。上唵字置。終句[梵字]句置。中間物名名字等可置。一切皆成眞言也云云 取意。サレハ池上大師供私記云。唵良源[梵字]云云 可思之也祕

❶元祿十五年歲次壬午春正月十四日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集

建武第五乙亥五月九日始之

溪嵐拾葉集

一。行法事　示云。七分行法生起次第。十八道印義口決。別有之。不遑委載。今且約大綱法門。任一師口傳記之耳　問。眞言行法肝心如何　示云。先兩部肝心在蘇悉地。蘇悉地細行十八道極。十八契印中初以護身法爲最極。其中被甲化他也。三部自證也。此自證化他法自大日如來說教起。所謂淨三業印明❷是也。又名本三昧耶印。自此一印三部諸尊自證化他法門教也。故行法最初淨三業印明結誦也。次三部被甲印明用也。❸已上天台流口傳在別更問　尋云。以淨三業一印❹爲兩部肝心樣如何　示云。於今宗三箇大事有之。所謂爲上根說五祕密經爲中根說理趣經十七段爲下根瑜祇經三十七尊明。此三種中以理趣經十七段爲本習也。所以淨三業明十七字有之。理趣十七尊是也。十七尊總印五古印是也。非常五古。以合掌橫五古習也。此❺淨三業印明者。祕密肝心兩部根源也。凡祕密教初心卽極談。故最初結誦此印明云云　尋云。此三種中以理趣經爲本樣如何　示云五祕密略瑜祇經廣也理趣❻我處中也❼凡中者上冥下契義有之。理趣者十七字雖有之。以[梵字]一字爲本。五祕密[梵字]一字極。瑜祇經三十七尊以[梵字]一字爲所

❶此奧甲本無之　❷是＝意(甲)　❸〔已上…問〕十一字＝〔口傳在別更問已上天台流意〕十二字(甲)　❹爲＝明(甲)　❺〔淨〕－(甲)　❻〔我〕－(甲)
❼凡＝處カ(甲)

詮。故今淨三業一印[梵字]一字極。依為祕密最極。用此印明也云云已上東寺義 又云。就淨三業一印。十六重表十六尊也 三十二重表三十二相也 三十七重習事有之。口傳有別。可更問

一。門前洒水❶之事 示云。此生在佛家種子位也。所謂軍陀利印明南方不二平等灌頂意也。以[梵字][梵字]二字加持事。兩部理智意也。是以前佛智水灑後佛頂。所謂前佛後佛體皆同義也。是即最初下種位植解脫分功德意也云云

一。次引入印事 示云。胎藏界用入佛三昧耶印。金剛界用薩埵三摩耶印。蘇悉地用合掌印也。此即以三部三摩耶。生在佛家表示也云云

一。香爐事 示云。勸請諸佛時。必用香爐也。其故在世❷在比丘。所持水瓶執著。生龍畜依身得。故世尊此比丘致為業障懺悔。令行香故。諸佛應來處此龍神香爐載來臨。依此因緣諸佛灌頂時必用香爐也

又云。香爐相貌事 示云。香爐相貌者。此龍神依執心尾水瓶マトフ持。首火舍載法會薫也。是法門合。即龍神水精神也。火舍火大也。此即兩部理智法門也云云

一。灑水器事 示云。此中香與水和合事。水金剛界智體也。[梵字]字也。香火大事[梵字]字也。胎藏界理體也。又是兩部理智表示也云云 又云。此洒水香爐共談理智法門也。

香爐以香火為本故以[梵字]字為體。洒水水體故以[梵字]字為體。一壇上置此香爐❸灑水事。自此兩部理智本源不二覺體出生事表示也。口傳云云 又云。＊灑水功能事。東寺義云。洒水灌頂事。凡灌頂者滅罪生善義也。又滅罪也以散杖三反タヽリ事。三妄執斷除意也。初少タタリ麁惑斷義也。後タヽリ無明難斷故大タヽリ也。又云。三反タヽリ付。初一度二度ツヽケテタヽリ事。不二而二タヽリ意也已上東寺義也。天台流而二不二タヽリ也。從因至果意也。又云。淺略義[梵字]字去垢義也。[梵字]字智水種子也。深祕義滅罪生善義也。此即降魔成道意也 示云。洒水祕決別有之。更可問。此事隨分祕藏一流大事。其大綱云者。萬法約不過依正二法云云。夫世界建立樣風輪上有水輪。水輪凝成地界云云 次正法云。自上諸佛菩薩下至蠢蠕動含靈最初種子皆自水輪結生也。又非情草木自水種出生也。萬葉種子皆圓形也。自圓輪[梵字]字生事表也。故❹盡[梵字]字法界種次。諸佛正覺成就事菩薩心出生非[梵字]字功能。次祕密意灌頂時[梵字]字智水ソヽキ。正覺成就之後歸[梵字]字一字故一印會大日字為種子口傳云云 弘云。此事葉上僧正一箇祕抄中委細被定。可見之。後不可口外。因物語云 惠心先德御代寬師供奉。谷皇慶事相眞言師故。不可知法門深祕我行可教化谷御房被參。法談之次眞言事被尋申。其時谷御房洒水功能被語申。寬師聞之法門大綱灌頂大事不可過之トテ。信仰歸伏給。仍其後參惠心御房先德問云。谷御房何法文被申。寬師不歸一年中谷御房私渡セラレケリ。顯宗大事只眞言ヨリ候ケン云云 [ ]ノ眞言事相結顯宗大事不可知。月頃常ソシリ給谷御房被參。以後常眞言方釋給云云 已上物語也

一。道場觀＊之事 示云。凡道場莊嚴所居佛土建立也。安立心佛國故。心日輪中本尊觀種子等也。是行者未來可出世成道所居佛土也。故先德口決云。道場觀時不可妄念雜亂。若生異念所居土不清淨亂唱穢土成道也。若此意慇懃可修道場觀也。所詮成佛國土成就衆生儀式❺也。法花未來成道記別習合也。深可思之

一示云。先安置本尊事。表法身本有也。凡法身者本有妙境故。先自本壇上奉安置之。次召請本尊報身如來也。行者勸請依自本國土來臨影嚮給。表去來故以召請本尊名修❻德報身如來也。召請本尊壇上本尊不二。冥合境發智為報智。冥境為受。以之境智冥合給云云

一。次入三摩地事 示云。行者心月輪中有本尊種子。變成三昧耶形。三昧耶形變成本尊等。所詮種子者法身理也。三昧耶者報身修＊德智慧也。尊❼形者不二應體也。

❶〔之〕―(甲)＊　❷〔在〕―(甲)　❸灑＝洒(甲)＊　❹原本甲本傍註曰金剛頂經開題　❺也＋（故此道場觀灌頂儀式）(甲)　❻德＝得(甲)＊　❼形＝智(甲)

故行者一心三種具足。是即三身即一覺
體習也
一。金剛盤事　示云。東寺天台共金剛盤
無本說習也。然弘法大師御作有之。仍兩
流共用之也云云　又云。天台流四十帖決
中金剛盤形見。以彼可為本歟。又師資
相承口傳之金剛盤者。如來成道表金剛
座也。故五大院釋。古佛成道所座。故名
金剛盤云云　又云。不動尊所座盤石是也。
所謂如來成道正覺時。為斷最後品無明
金剛喩定入給。此故安樂行品疏云。深入
禪定見十萬佛。即第十地中無始三昧入金
剛定　諸佛皆觀摩頂授職也文　妙樂大師云。
若入金剛定義當等覺。今在第❶十地中
文❷又又私云。諸佛眞金色文屬妙覺也。
又云。此金剛喩三摩耶三摩地。猛利强盛觀
念故。當地界座事不能也。其故地六種
震動。天魔波旬來。山河大地動搖。故自金
剛輪際出生金剛寶石坐給故也。故號
金剛座。為表之用金剛盤也。凡金剛盤相
貌三角火❸炎形也。付之有事理所表。准
顯宗意。諸法空為座所表也。故三角寶
石坐。三角即火形也。火大必萬法燒盡
德。此故法花諸法空為座說也云云　次密
宗意。南方火天方故。以角寶石為座
也。火大者五形中心法カタトル故三角
用也。所詮以一心法界為座意也。又南方
無垢成道深可思合之也云云
一。三杵事　問❹云。三杵者何表示耶　示云。
五古者金界五部也。三古者胎界三部也。獨
古者不二妙成就三摩耶也云云　次❺約依
❻報時。日域獨古形也。震旦三古形也。天
竺五古形也。此三國法爾自然三杵也。併
非造作也。自性法身三摩耶形。深可思合
之云云　已上弘法大師神明秘釋意也。云云　又云。獨古者獨一法
界表示也。又一心三昧耶也。三古者三智三
觀三部表示也。五古五大法性五智五部表
示也。所詮此三杵者。開一心顯三觀。三觀
現前❼必五智具足也。是我等因位修行。
法門橫不等義顯。故此三杵橫豎也
已上淺略意　次以祕密壇意者。兩部不二中胎法
界體性智。東方薩埵位出云❽獨❾古
次南方修行位至三古❿德。次菩薩責至
五古位。此四點具足至方便為究竟位
為鈴位也。此鈴者至正覺圓滿位。為人
天說法利生事表也。正覺必豎成道。故
鈴豎立也。此事密祕壇五位成就意也。故
祕經云。(梵字)普賢三摩耶。(梵字)屈進力如鉤(梵字)檀
(梵字)惠禪智(梵字)合。是名彼大印。次誦一字明
結⓫大羯磨印時。不問斷三十七圓滿。此
文祕密壇最極大事。自然覺了佛體也。所
詮我等胎五位成就間。五相生身圓滿形
也。凡鈴杵者。一切衆生本有三昧耶。諸佛
自證法門也。故時時⓬無間斷等說也云云
口傳也。更可問　已上天台⓭流習也
一。振鈴事　問。於振鈴有緣起耶　示云。
西天法食時必振鈴也。凡供養法者。食
時作法也。仍用振鈴也。是順內法時法
喜禪師軌則也。仍振鈴者。即說法儀式故
也云云　又示云。凡振鈴者驚覺意也。則是
說法義也。所謂諸佛在定中為奉召請驚
覺也。先格意云者。諸佛於本國土在定
中。為驚覺振鈴云云云　次深祕意云者。
一切衆生本有自性覺體。皆性德理內有。
是名在纏眞如。聞諸佛說教法音⓮始覺
修顯智慧發起。是諸佛驚覺名也。是故
衆生心中有藤塵數諸佛等說也。凡眞言
教意。常應化說法非。五大響常體是眞言
也。故鈴自五古ハサラ形。是五智五佛
說教相表也。故五大院御釋云。五大響當體
是眞言也。故眞言人直聞風響水音。即知是
法身之聲。且能悟入阿字本不生理。若其不
知此義。即非頓機。雖聞佛音聲於彼無
益文　又云。弘法大師御釋云。五大皆有響。十
界具言語。六言悉文字也。法身是實相也文
示云。如此等文理者。諸法當體即是大日
如來說教相也。自然覺了佛事。可思之云云
智證大師御釋云。一凝然一切凝然。故三身
皆是凝然。俱執⓯隨緣俱不變易。照同時文
覺大師御釋云。寂照俱時故。法界俱寂照
故。法界同散不妨寂。寂不妨散文此等釋
又於諸法當體有寂照二義。即是兩部理
智法門也。故覺大師御釋云。寂者(梵字)字。智
藏理也。照者(梵字)字。金剛故也。寂照俱時
者(梵字)字。蘇悉地理智不二文　已上取意合行口傳　又五大
院御釋云。萬法是眞如。阿字不變理眞如。是
萬法隨緣阿字相文　此文以寂照二義諸

❶十＝七　❷〔又又…也〕十四字－　❸〔炎〕－　❹〔云〕－　❺約＝歸　❻報＝國カ　❼〔必〕－　❽〔云〕－　❾古＋（位）
❿德＝位？　⓫原本甲本傍註曰五古印　⓬無＝不　⓭〔流〕－　⓮始＝根　⓯〔隨緣〕－

法極盡也　示云。上所云鈴杵五古ハサラ。卽諸佛所變金剛也。於此有譬喩金剛。有當體金剛。譬喩如法花當體譬喩蓮花譬喩金剛如常。次當體金剛者智慧定是則佛智見之二字也。是亦寂照二義也。此五古ハサラ則大日所具一智具德故。理也寂也。五古寂然智也。照也。又我等於色體云時。五蘊和合一身總體成寂也。理也五蘊寂然照也。智也已上約五法說之　次約依法云之者。草木國土悉具此二義。無不談也。遍一切諸法故大日稱號無所不至遍照尊也。故今振鈴聲大日如來自受法樂說敎也。　又報法當體鈴相貌也。　深可思之

一。五部鈴杵各具五部事　[1]示云。五部鈴[2]者佛部五部也。五部杵金剛部五部也。五色糸蓮花部五部也。五瓶寶部五部也。輪羯磨羯磨部五部已上師口傳也云云　示云。五部各具五部故各具五智無際智成也。此事有本說可檢之也云云

一。六種供具事　示云。此六種供具者。六波羅蜜所表也。此行法次第。自因至果從果向因成佛所表也。故必用供具。其故因位萬行萬善雖廣促在六波羅蜜。此六度一座行法中圓滿具足也。所謂閼伽者檀度。塗香戒花鬘忍辱。燒香精進飲食禪定燈明智慧也此六種供具當體是六大相貌也。以六大無礙卽身成佛名也。　仍我等六大和合祕密壇供養法名也。以之長時法名。或晝夜不退名。或號十二時不退行法云也。如以前所談也云云

尋云。於一座行法從因至果從果向因習樣如何　示云。前供養行者。奉供[3]養本尊故從因至果行也。後供養本尊供行者故從果向因義也。仍決云。　師曰一座行法。從因至果三祇大劫行也又云灌頂時大壇供表從因至果。　正覺壇新佛供養表從因向因也。故於一座行法本因本果行相悉[4]因備滿足也云云

尋云。以六度當六種供具證據如何　示云。以六種供具當六波羅蜜事。善無畏三藏所譯十度異名云抄有之。是其證也云云

又惠果和尚五供養伽陀云

如彼三世中　諸佛菩薩等
修行五供養　我今亦如是淺略
淨心爲塗香　功德爲燒香
萬行爲妙花　果德爲飲食
智慧爲燈明　供養自身中
心王大日尊　心數曼荼羅
三界唯一心　心外無別法
以心供養心　色心不二故深祕
[5]五供養[6]色言　六大所和合
大曼荼羅心　顯形等諸[7]色
手印標[8]幟等　三摩耶法身
眞言色聲中　文字句義等
法曼荼羅身　[9]此間失念之
供養自身[10]中　四處威儀等
羯磨法之身　我今四法身
諸佛同一體已上深祕　一一諸塵皆實相
我今奉獻諸供具　法身卽是諸妙供
實相周遍法界海　三世常恒普供養
供養自他四法身　自他安住祕密藏
不受而受哀納受祕祕中深祕

義釋云。擧淺祕兩釋接衆經微言云云　同尋云。此淺祕云言下攝四重釋樣有之乎　示云。此[11]淺祕言下兩祕合釋也。私云。於密敎一切法門淺略等四重釋用事。以此五供養伽陀爲誠證也。夫淺略意云者過去諸佛菩薩如修行正道給。修五相三密行以之爲淺略也。次深祕意。以自性清淨菩提心爲塗香。以因位萬行爲花鬘花必結菓實功能有之故也。次燒香遍至功能有之。仍喩精進也。六波羅蜜中精進波羅蜜無別體。餘五波羅蜜無懈怠名精進。仍精進遍六釋。又止觀云。精進者不交名精。不忘爲進。故以燒香六種供具中央置也。次以飲食爲禪定事。諸佛以法喜禪悅爲食。依如來法身壽量常住也。故圓覺經云。如來如圓覺心皆從禪定生。一切五情皆依食持壽命。是皆從禪定智慧生意也。故禪波羅蜜故智慧波羅蜜前也。次以燈明喩智慧事。燈明必有破暗之功能。故喩智慧斷明也。以閼伽喩檀度事。檀度者布施也。　四攝行初故用之。故止觀云。布施者轉怨作親云云。凡四攝行者。布施愛語利行同事也。今閼伽時

[1]〔示云〕－甲　[2]〔者〕－甲　[3]〔養〕－甲　[4]因＝圓？　[5]五＝後イ甲　[6]色言＝諸塵イ甲　[7]色＝塵甲　[8]幟＝示甲　[9]〔此間失念之〕－甲
[10]中＝佛イ甲　[11]〔淺〕－甲

❶以本淸淨水諸治無垢身證誠我承仕。是利行同事意也。故閼伽時頂上サヽケテ。❷所念事奉祈❸念也。其故此閼伽者。佛御足奉洗意也。佛奉給仕時正奉親近佛仍所念事佛奉啓白也云云　又云。十指即十波羅蜜也。此十波羅蜜促即在六度此六度促在定惠❹□□。此定惠福二嚴也。又是我等色心二法也。所詮以六大和合六度滿足名。境智冥合習也。所詮此六大無礙名六種供具也。此即長時不斷祕密檀行法也。故祕密灌頂時道場莊嚴無本尊道具無之。其故我等六大色心當體自受法樂尊容道具故也云云　尋云。十波羅蜜促爲六度樣如何　示云。十波羅蜜只六度也。其故開第六智波羅蜜出終四波羅蜜也。所詮是開合異也。又云。今深密意五供養色。皆悉是內心所❺詮法故我等六大和合全體是法界體也。仍以心供養色心不二釋。將又內外八供香菩薩花菩薩名事此意也。故以草木菓實奉諸佛供養事。世間花菓即大日具德同恒例功能隨一也。其故草花佛家供時受木成佛義宛然也。仍一切供具佛供事。法界體合契意也。法界促不出五塵。即是即佛果功德示名供養法云也。深可思之。又云。祕中深祕供養法者。以四種曼荼習也。所詮大曼荼羅六大和合名也。又以之爲體。又名法身。亦名性德。次三昧耶曼荼羅者。智慧義也。亦名報身。又名相。次法曼荼羅者。祕密宗中文字句義眞言等也。是經依正萬法有字。以之爲法曼荼羅。此以爲用也。次羯磨曼荼羅者。上三曼荼羅上作業也。故羯磨無別體。仍羯磨通三種釋。所詮大曼荼羅法身理體色法也。三昧耶曼荼羅報身智體也心法也。次法曼荼羅應身口業不二也。次羯磨曼荼羅者。三身如來四威儀動作事遍也。故四處威儀等釋。仍一切衆生色心具足必四種曼荼羅具足也。仍自然覺了佛名也。仍義釋一切衆生色心實相。常是毘盧舍那平等智身等釋。或六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離等釋此意。深可思之。次祕祕中深祕供養法以。一花一香奉供本尊。一一諸證皆實相也。此實相法界全體也。法界體無間斷故常住不退行法也。故三世常恒普供養等釋。以法界對法界。故無能施無所施。自他共安住祕密藏中。即以一花一香供具供本尊事。本尊者法界體也。今奉獻供具法界體也。開顯名供佛也。此淮顯宗意。常境無相常智無緣。以無緣智緣無相境等釋此意也。或又境發智爲報智。冥境爲受釋意。　所詮我等六塵境受用處自受用法樂。心王大日心數曼荼羅塵數諸尊奉供養也。故住心王無分別處時。名大日如來。心數念想念現起處曼荼羅名也。故歷緣對境起處念相。悉是菩薩心發起習也。皆是自性本有菩提心。故也。此念拂云者。非祕密機。凡念慮起即諸佛出世給習。故本朝大師釋云。斷忘念者。殺害曼荼羅聖衆。豈非五逆之隨一乎文又義釋云。三界極重罪不過於厭離。汝於貪欲處勿生厭離心文深可思之

私云。師云。此等法門祕密自證法門也。非凡大妄想見也。能能可思之

尋云。所上出五供養伽陀。惠果和尙送船中。弘法大師授給。故天台流無相承云云如何　示云。東寺流弘法大師相承偈云云　天台流法全和尙慈覺大師授給習傳

尋云。覺大師御相承證據如何　示云。弘法大師自惠果相承之。覺大師自法全相承之給。其證據云者。覺大師在唐諸宗口決中云。一對受法（謂對面傳受）二遣使法（謂遣使傳之）三懷紙祕法（謂師懷中來受之）四餞別祕法（謂歸朝時授諸加持法）五伯頭祕法（謂伯頭師來授之）六贈船祕法（謂差使來）贈五供養伽陀於船中（已上）　師云。今贈船祕文者。上所云五供養伽陀。差專使令送船中。故名贈船祕文。東寺流乘船偈名也。若依東寺相承。山門無之云者。是處可笑可笑。又一義云。弘法大師御在唐首尾三箇年也。其中年惠果有御入滅。仍惠果和尙碑文等弘法大師書給。何故弘法歸朝時。船中送此偈云耶。若然者誰人送ケルソ乎。此相如何。東寺流人可答也云云❻以上

❼本云。於山門橫川靈山院正定房書寫之畢

元祿十五年正月十一日　沙門實觀閱

❶〔以本…身〕十字—㊊　❷所念＝念入㊊　❸念＝精㊊　❹□□＝二法？　❺詮＝具イ㊊　❻〔以上〕—㊊　❼〔本云…閱〕三十二字—㊊

溪嵐拾葉集 深祕

一。行法事　示云。先兩部肝心有蘇悉地。蘇悉地細行十八道。顯。十八契印中始護身法。始其中肝心淨三業。所謂被甲化他也。三部自證也。此自證化他法。大日如來說教起。此大日教法未起以前。自❶性本有妙法。此謂清淨三業印明是也。又名本三昧耶印。此一印三部五部諸尊自證化他法門緣起也。故行法最初淨三業印明結誦。次三部被甲印明用也。口傳別更可問已上天台意。云云

一。門前灑水事　示云。是佛家生存種子位也。所謂軍荼利印明。南方不二平等灑頂心也。〔梵字〕二字兩部理智心也。是以前佛智名灑。後佛頂。前佛位後佛智契當意也

一。次引入印事　示云。胎藏界入佛三昧耶印用。金剛界以薩埵三昧耶印用。蘇悉地合掌印用也。是則以三部三昧耶佛家生在法門表示也

一。次道場觀事　示云。凡道場莊嚴所居佛土建立也。心佛土安立故。心月輪中本尊種子等觀也。是行者未來可出世化道所居佛智也。故先德口決道場觀時。不可妄念雜亂。若生忘妄者所居土不清淨。故穢土化道唱也。若此意懇懃可修道場觀也。所詮淨佛國土成就衆生儀式也。道場觀並灌頂儀式法花未來成道記莂習合也。深可思之

一。本尊事　示云。先安置本尊事表法身本有妙境故。先自本壇上安置奉也。

○本有妙境故。先自本壇上安置奉也。次召請本尊報身如來也。行者依勸請本國土來臨影向給。智去來故以召請本尊修得報身如來習也

一。次入三摩地觀事　行者心月輪中本尊種子。子變成三昧耶形。三昧耶變成本尊等云。所詮種子者法身理也。三摩耶者報身修得智慧也。尊形者不二應體也。行者一心此三種具足。故三身即一覺滿顯傳也云云

一。香爐事　示云。勸請諸佛云時。必用香爐也。其故在世比丘所持水瓶生執著。龍宿依身得。此業障懺悔爲令行者故。舟諸佛行來處。此龍神香爐戴來臨。以此因緣。諸佛勸請時必香爐用之云云

又云。香爐相貌事　示云。元香爐相貌此龍神執心依尾水瓶纏持。頂戴火舍熏法會也。是法門合。凡龍神水精神也。火舍火大也。是則兩部理智法門也云云

次灑水薰事　示云。此中香水和合事。水金剛界智也。〔梵字〕字也。香火大也。〔梵字〕字也。胎藏理也。又是兩部理智表示也云云　香爐以香火爲本。故以〔梵字〕字爲體。灑水水大故以〔梵字〕字爲體。一壇上此香爐灑水置事。此兩部理智本源。不二覺體出世事表示也。口傳云云

一。鈴杵事　示云。先金剛盤者。如來成道金剛座表也。又不動尊所座盤石是也。所謂如來成等正覺時。最後品無明斷。爲金剛喩定入給。此三摩地猛利隆盛觀念故。常地座事不能也。故名金剛座。爲表之金剛盤用也。此金剛盤相貌三角火形也。是有事理所表顯字意准。諸法空以爲座。表之三角寶石生。三角則火形也。火則萬法燒盡法。是則諸法空爲座意也。次密意南方火天方。故以三角寶石爲座。又火大五行中形心法故用三角。是則以一心法界爲座心也云云

一。三杵事　示云。先獨古者。表獨一法界也。又一心三昧耶也。三古三智三觀三部表示也。五古五大法性五智五部表示也所詮此三杵一心三觀開。三觀現前五智具足也。是我等自他修行法門横平等意顯。故此三杵横置也已上顯意　次以祕密壇意云。兩部不二中臺法界體性智。東方薩埵位出爲獨古位。次南方修行位至爲三古位。次至喜菩薩爲五古位。此四點具足方便爲究竟位至爲鈴位也。此鈴正覺圓滿位到。爲人天說法利生事表也。正覺必竪成道故鈴竪立也。此事祕密壇五位成就心也。故祕記云〔梵字〕普賢三昧耶。〔梵字〕掘針力如鉤。〔梵字〕檀惠禪智合。是名彼大印。次誦一字明結❷大羯磨印時也。不間斷二十七圓滿。此文祕密壇最極大事。所詮我等胎內五位成就自然覺了佛體也。

❶性＝證カ㊥　❷傍註曰五古印也

之間。五相成身圓滿貌也。凡鈴杵者。一切衆生本有三摩耶。諸佛自證法門也。故時時不間斷等說也。口傳有別。更可問也

一振鈴事　示云。凡振鈴者。驚覺心也。即是說法義也。所謂諸佛定中御座爲奉召請驚覺也云云　先淺譬意云也。諸佛本國土於定中坐。爲驚覺振鈴云。次深喩意。一切衆生本有自性覺體。皆性法理內。是名在纏眞如。諸佛說教法音聞。始覺修顯智慧發起。是名驚覺諸佛也。此故衆生心中微塵數諸佛御座等說也。凡眞言教意。常應化諸法非。五大響當體是眞言也。故鈴自五古縛日羅形有之。是五智五佛說教相表也。故五大院御釋云。五大響當體是眞言也。故眞言人仁直聞風聲水音。即知是法身之聲。亦能悟入阿字本不生理。若其不知此義。即非頓悟之機。雖聞佛音聲於彼無益文　又次此釋云。五大皆有響。十界具言語。六言悉文字。法身是實相文　義云。如此等文理者。諸法當體即是大日如來說教相也。自然覺了佛事。可思之。智證大師御釋云。一凝然一切凝然。故三身皆是凝然。俱隨緣俱不變。寂照同時云云　覺大師御釋云。寂照俱時寂故。法界俱寂照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。此等御釋又於諸法當體有寂照二義。即是兩部理智法門也。故覺大師御釋云。寂者阿字胎藏理也。照者[梵字]字金剛智也。寂照俱時者。[梵字]字蘇悉地。理智不二ト云ヘリ取意　又五大院御釋萬法是眞如。阿字不變理眞如。是萬法隨緣阿字相也　示云。此文又以寂照二義。諸法窮盡也。又上示云。鈴杵五古ハサラ即諸法所具金剛云云　有譬喩金剛。有當體金剛。解如法花當體譬喩蓮花。譬喩金剛如常。次當體金剛者。金剛者智惠也。是則佛知見二字。是又寂照二義也。此五古ハサラ即大日所具一智具德故。理也。寂也。五古宛然智也。又於我等色體習之者。五蘊和合一身總體成寂也。理也。五蘊宛然照也。智也。已上約正法讃之　次約依法謂之。草木國土悉此二義具也。一切諸法無不遍故。大日講無所不至遍照尊號也。故今振鈴聲大日如來自受法樂說教也。又諸法當體鈴相貌也。深可思之

一六種供具事　示云。此六種供具者。六波羅蜜所表也。此行法次第。從因至果從果向因儀作所表故。必六種供具入用也。其故因位萬行萬善廣促有六波羅蜜。此六度萬行一座行法中圓滿具足也。所謂閼伽檀度。塗香戒。花鬘忍辱。飯食禪定。燒香精進。燈明智惠也。此六種供具當體是六相貌也。以六大無礙名即身成佛也。何我等六大和合祕密壇供養法也。以之長時行法名也。或晝夜不退行法名也。十二時不退行法云也　尋云。於一座行法從因至果從果向因習事如何　答。前供養行也。奉供本尊。是從因至果心也。後供養本尊行者供給。是則從果向因心也。密祜決云。一座行法從因至果畢三世大劫行。又灌頂時大日供從因至果表。正覺壇新佛供養從果向因表也。故於一座行法本因本果行相悉圓滿具足也　尋云。以六種供具證如何　答。以六度宛六種供具。宛六波羅蜜事。善無畏三藏所謂十度異名云抄有之。彼可見也云云　又惠果和尚五供養伽陀云

如彼三世中　諸佛菩薩等
修行五供養　我今亦如是淺略
淨心爲塗香　功德爲燒香
萬行爲妙花　果德爲飯食
智惠爲燒明　供養❶爲身中
心王大日尊　心數❷諸曼荼羅
三界唯一心　心外無別法
以心供養心　色心不二故深祕
五供養色塵　六大所和合
大曼荼羅身　顯形等諸色
❸手印檀樂等　三摩耶法身
眞言色聲中　文字句義等
法曼荼羅身　供養自身中
四處威儀等　羯磨之法身
我今四法身　諸佛同一體

祕中深祕譯

我今奉獻諸供具　一一諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界即是諸妙具
供養自他四法身　三世常恒普供養
不受而受哀納受　自他安住祕密藏

祕中深祕已上

❶爲＝自イ㊥　❷〔諸〕イ一㊥　❸手印檀樂等＝平等無礙最カ㊥

示云。凡於密教一切法門淺略等四重釋用事。以此五供養伽陀爲誠證也。此偈意如過去諸佛菩薩修行覺道。修有相三密行心也。爲淺略。次深祕意。以自性清淨菩提心塗香。以因位萬行萬善爲花鬘。花必果實結功能有之故也。六波羅蜜中無精進波羅蜜別體。餘五波羅蜜無懈怠心名精進。以精進六通釋。故以燒香六種供具中央置也。次以飯食爲禪定事。　諸佛法喜禪悅以食給。如之如來法身壽命常住。故說云。如來妙圓覺心從禪定生。　一切有生皆依食持壽命。此皆依禪定生智惠心也。故禪波羅蜜次置智惠也。又以智惠解燈明事。燈明破闇功能。故解智惠斷惑也。次以閼伽解檀度事。檀者布施也。四攝中始。故用之。故止觀云。布施者。轉怨爲親文凡四攝行者。布施愛語解行同事也。今閼伽供時。　證誠我承事。是解行同事心也。故供閼伽時。捧頂上所念事奉祈念也。其故此閼伽足奉洗心也。佛奉給仕時。正佛奉願。故所念事佛奉啓白也云云　又云。十指卽十波羅蜜也。　此十波羅蜜促卽有六度。促此六度。窮定惠二法。此智惠我等色心二法也。所詮六大和合以。六波羅蜜滿足名。境智冥合習也。此六大無礙六種供具名也。　是則長時不斷祕密壇行法也。故祕密灌頂時。無道場莊嚴。無本尊道具也。其故我等六大色心當體。自受用法樂尊容道具等也云云

尋云。促十波羅蜜爲六度事如何　答。十波羅蜜只六度也。其故開第六智波羅蜜終四波羅蜜出也。所詮是開合異也。又示云。　今深祕心五供養色塵。　悉內心所具法故。　我等六大和合全體是法界體也。故以心供養心色心不二故釋。　將又內外八供等香菩薩花菩薩等名事。　此意也。故以草木菓實奉供諸佛事。　世間花菓卽大日具德過恒沙功德隨一也。　其故草木供佛果時。草木成佛義宛然也。仍一切供具供佛者。　法界全體合念心也。促法界不過五塵。　此五塵卽佛果具德示名供養法也。深可思之。次祕中深祕供養法者。以四種曼荼羅習也。所詮大曼荼羅者。　名六大和合也。以之爲體。又名法身。亦名性德。次三摩耶曼荼羅者。智惠義也。卽報身義也。亦名相。次法曼荼羅者。密宗中文字句義眞言等是也。此法曼荼羅以爲用。　次羯磨曼荼羅者。　上三曼荼羅上作業也。　故羯磨無別體也。　仍羯磨通三種釋。　所謂大曼荼羅法身理體也。色身也。三摩耶曼荼羅報身智體心法也。次法曼荼羅應身口業不二也。　次羯磨曼荼羅者三身如來四威儀動作事業也。　故四所威儀等釋。　一切衆生色心具足。是必四種曼荼羅具足也。故名自然覺部佛也。　仍一切衆生色心實相。　常是ヒルサナ平等智身等釋也。或六大無礙常ユカ。　四種曼陀各不離等釋。此心也。深可思之。次祕祕中深祕供養法云者。以一花一香供本尊。一一諸塵皆實相。此實相卽法界全體也。法界體無間斷。故常住不退行法也。三世常恒普供養等釋。　以法界對法界。故無能施無所施。　自他共安住祕密藏中。　凡以一花一香供具供本尊事。　本尊法界體也。　今所獻供具是法界體也。開顯名供佛也。是唯顯宗意者。常境無相。常智無解。以無解智緣無相境等釋。　此意也。或又境發智爲報智。冥境爲受等釋。意者。所詮我等六塵境受用處。自自受法樂心王大日所顯曼荼羅塵數諸尊奉供養也。故心王無相處住時。名大日如來。心數念相現起處。名曼荼羅也。　故歷緣對境。所起念悉是菩提心發起習也。皆是自性本有菩提心故也。拂念云者。非祕密機。凡起念慮云者。皆是諸佛出世給也習。　故弘法大師御釋云。　斷妄念者殺害曼荼羅聖衆。　豈非五逆隨一耶。　深可思之

一二六朝暮行法事　口決云。　壇者自身也。要目已下結跏趺坐貌也。　此壇上我等六根置卽供養具也。　息出入卽念誦也。是尊形也。　總體色陰三摩耶形也。　此尊形三摩形法爾自然滿見色知靑黃等。　聞聲顯解。　總歷六塵境卽念誦有。故十二時行住坐臥振舞皆三密行。十方諸佛供養有也。參佛神御前。只默然居卽

供養佛神行法也。此外更不用念誦讀經也云云 是深深至極灌頂祕密口決也。可祕可祕。又云。早早念誦云事。有四重口決。最極祕事也。更可尋之云云

尋云。上所出五供養伽陀。惠果和尙送船中。授弘法大師給。天台流無相承云。如何 答。示云。東寺流名弘法大師相承偈云。天台流法全和尙授覺大師習傳。

尋云。覺大師御相承證據如何 答。弘法大師自惠果相承。覺大師自法全相承給。其證據云。覺大師御在唐諸餘決中有云云 一。對受法(謂對面傳受) 二。遣使法(謂遣使傳受) 三。懷紙祕法(謂師懷中來授之) 四。餞別祕法(謂歸朝時諸師加持法授) 五。❶泊頭祕法(謂泊頭師來授之) 六。贈船祕文(謂差專使贈五供養伽陀於船中已上)

師云。今贈船祕文者。上所言五供養伽陀。差專使令送船中。故祕文。東寺流名乘船偈也。若依東寺相承。山門無之云者。無其處。可笑可笑。不便不便。一義云。弘法大師御在唐首尾三年。惠果❷銘文等弘法致。何故弘法歸朝之時。船中此偈送云耶。此相如何。東寺流者如何可答耳云云 已上

御本云

元亨二季後五月二日王城東山於元應寺。爲初心者讀之畢。不可及外見者也。後日可令添削者歟

住持沙門天台菩薩比丘光宗記之

建武五年二月四日。於阿彌陀寺南谷□報

應仁三年己丑二月二十七日。於阿彌陀寺北谷定光拜書寫之　金剛佛子定勢

元祿十四年癸巳十一月十四日。於山門淨教房以日光山所藏御本校對　天台金剛玄祐

天台沙門實觀

御本無之也

大小攝事 五大院抄云。大攝名禪定波羅蜜菩薩。小攝名智惠波羅蜜菩薩。卽以三昧耶形汲有情輪迴業。引處之處也。或云。大攝名實智。小攝名權智。又云。大攝名定。小攝名惠。卽如來權實二智。定惠云云 所謂爐口者。大馬口海也。爐火者法身智火也。我今以權實二智之手。汲無明生死之油。入不動明王大馬口海。以智火舌皆悉燒盡我等施主及惡靈邪氣十二因緣之故業。無明轉明更顯眞如法性之理體云云

山家云者。三世一切諸佛所修行業。總爲妙法蓮花經。是故受持此經人位同佛位。更非凡夫。辨才儀軌云。寶珠何在悟海之底。惠日高照心處之悅也 善無畏云。[梵字]字遍成八葉。八葉遍成彌陀。大日經云。大日者[梵字][梵字][梵字]三字也。[梵字]者色法。[梵字]者心法。[梵字]者色心不二體也。弘法云。[梵字]者過去千佛。彌者現世千佛。陀者未來千佛也。南無阿彌陀佛一度唱。三世諸佛如來御名號奉唱也。

一。三會曉者。[梵字]字觀義者是日也。曉明星出時也。三是不二旨可明。唯獨自明了節也 孔雀經云。一切日皆善。一切宿皆現。諸佛皆威德。羅供皆引滿。以此誠實言。我願成吉祥

一。竈塗法 幅三尺四尺。長五尺作竈。口東向貪。西向大吉。南向大陰。北向大凶。竈井向必口舌也。竈塗吉日 正二三卯 五六七八九十十一十二戌 サルカ丁卯己丁午丁未イヌカ

摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時

心經口決

摩訶(大日)般若波(大通智勝)羅(寶生)蜜多(威音王)心經(大般若波羅蜜菩薩名也)觀自在(寶明)行深(釋迦)般若波羅蜜多(十二神)時照見五蘊(成佛)皆空度一切苦厄舍利子(金剛不良)色不異空(梵天王)空不異色(帝釋)色卽是空(龍尊王佛)空卽是色(精進軍佛)受想行識(寶月佛)亦復如是(寶力佛)舍利子是(迦葉佛)諸佛空相(寶光佛)不生不滅(炎魔王)不垢不淨(無現佛)不增不滅(離垢佛)是故空中(淸淨佛)無色無受想行識(淸淨施佛)無眼耳鼻舌身意(四大天王)無色聲香(旃檀香佛)味觸法(多寶佛)無眼界(念德佛)乃至無意識界(旃檀德佛)無無明(無量光佛)亦無無明(無量壽佛)盡乃至無老死(蓮花佛)亦無老死(蓮花光佛)盡無苦(大光佛)集滅道(淨明佛)無智亦無得(花嚴佛)以無所得故(寂靜佛)菩提薩埵(不動佛)依般若波羅蜜多故心(寂光靜佛)無罣礙無罣礙(妙見莊嚴佛)故無有恐怖遠離(顚倒佛)一切顚倒(自在通王佛)夢想究竟(定光佛)涅槃三世諸佛(過現未三千佛)依般若波羅蜜多故(八千億菩薩)得阿耨多羅三藐三菩提故(三萬燈明佛)

❶泊＝白イ◯カ　❷銘＝碑イ◯

知般若波羅蜜(召明種佛)是大神呪(寶篋印陀羅尼)是大明呪(隨求陀羅尼)是無上呪(千手陀羅尼)是無等等呪(尊勝陀羅尼)能除一切(大圓鏡智觀自在)眞實不虛故(牛頭天王)說般若波羅蜜多呪佛神三寶印卽說呪曰(三世諸佛)揭諦揭諦(藥師眞言)波羅揭諦(寶性眞言)波羅僧揭諦(阿彌陀呪)菩提娑婆訶(釋迦呪)

般若心經口決

一。舍利孔大虛燈心寺不空三藏釋也。故燈心寺孔又云也

元祿十四年辛巳冬十二月十七日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

五大願事　衆生無邊誓願度文第八識大圓鏡智。卽元品無明。金剛薩埵是也　難云。無第八識者無明也。何所發境云乎　仰云。無明衆生也。衆生誓境也。第八識菩提心發也卽苦劫也。東方發心出立是顯歟

福智無邊誓願度文第七識平等性智寶生尊也。恒沙也。二嚴也。眞言敎意所斷煩惱無之。然者煩惱當體卽恒沙功德也。福智二嚴成也。仍四弘煩惱無邊者。五大時福智無邊改也。可收之。寶生尊三摩地是也。如意法。心法。意三惑當體三智顯姿也。三辨寶珠可思之　法門無邊誓願智。第六識妙觀察智菩薩界見思惑顯也　仰云。妙觀察智釋。弘法釋云。五眼高懸邪正無誤文假諦恒沙法門。森羅萬像歷然也。佛眼種智眞空冥寂。四眼二智萬像森然文又云。四眼皆入佛眼皆名佛眼文

尋云。妙觀察智說法斷疑樣如何　仰云。說法斷疑智者。妙觀察智也。卽佛眼種智。眞空冥寂方。第一義不思議本分不動也。四眼二智萬像森羅方。說法斷疑也。凡斷疑生信妙觀察智德也

尋云。二智云何耶　仰云。三智時一切智(空二乘)道種智(假菩薩)一切中佛也。一切種智方眞空冥寂サテ有也。餘二智四眼說法斷疑也

尋云。此妙觀察智唯說空假二邊歟　仰云。不然。三劫是卽法門也五眼三智不可相離故也

一。以五眼對三智事　仰云。一切智(慧眼緣空)道種智(法眼緣假)一切種智(佛眼緣中)此上天眼肉眼者。所破無明也。所詮五乘也。但□種三昧道時。是ハタラカサテ三劫卽是照也。仍萬像森然云。邪正不誤云也

一。妙觀察智定印事　尋云。此智門也。今尊結定印耶　仰云。凡妙觀察智時也。說法時此印引合立向下持也。仍妙觀察智說法印云是也

尋云。來迎印一手上一手下云意如何　仰云上求下化也云云　又尋云。能化下化所化上求ヘシ。ミダ自證極佛也。何上求義有之乎　仰云。衆生引攝令上求菩提一義也

尋云。此定印三辨寶珠印也。南方寶部尊可結此印如何　仰云。東方金剛部。西方蓮花部。中央佛部。此三部不二南方寶生尊寶生平等性智云也仍不二□結顯也所詮阿彌陀三身印者此印也。此印義三部共雖有之。今說法斷疑智示之故三身圓滿願顯也。卽三密一致印也。追可尋之

一。妙觀察智尊乘孔雀意如何　仰云。此鳥一切善惡物不撰令食也　間所撰十惡五逆罪人妙觀察智三摩地入意也。邪正不誤釋此意也。衆生無邊誓願度願相叶云云。可思之。四明釋云。一切衆生有各自謂實念鐵床非苦。變易非移。此心至等覺終心云云　仰云。此釋以度生願滿可得心也。如我昔所願。深可思合之　如來無邊誓願事文前五識成所作智塵沙惑仰云是北方羯磨事業也。以前大圓境智三來依正云東西中如次。此各事業顯也。仍成所作智云也。各諸佛內證顯開。依正不二無非諸佛三摩耶。如來無邊誓願事云云。可思合之

尋云。此三摩地釋迦云意如何　仰云。釋尊自證圓滿正覺成證尊也。卽羯磨事業成也。西方猶內證法門極也。正羯磨事業之義無之仍此三摩地毘首羯磨三摩地云義有之。可思合之。又四智三密習也。所謂此三摩地身密。南方口密。餘意密也。身密云間羯磨事業義云名也

尋云。釋尊以𑖀字觀成道給。然者𑖀字當此羯磨義可云乎　仰云。釋尊以三義三密成道給。所謂𑖀字義意密。敎主實相

口密。即身成佛義意密。第三者今三摩地。當無上菩提誓願證。第九識法界體性智。佛界無明斷

尋云。佛者羯磨事業極者也。此上今法界體性釋物何耶　仰云。所詮上四智取合總體也。予大日如來也

尋云。此大日如來者兩部中何耶　仰云。夫胎體也。以上義者皆約菩提心沙汰來也。是胎藏意。以金界意云者。即五相成身體也。以次五相五智也。此時羯磨業云。即我等當體五眼等出生以可得心也。衆生無邊誓願事云トテ。如來仕ナントハ不可得心。此時者誓願事有其便可思合之

尋云。何故於誓願四弘五大不同有之歟　仰云。凡顯宗意四大明故。法門四□明。發誓四弘明也。是圓實妙理約。開示悟入四弘智見。發心修行菩提涅槃四點也。次密教意五大五智明故。發誓五大佛果。五智立。胎五輪成身。金五相成身也。是即一四心五蘊和合以佛果五相習也。故本朝先德御釋云。五大即五分戒身。五分戒身即五智也文深可思之

尋云。四弘五大同異如何　仰云。顯密所談且雖各別也。所詮是一也。發四弘至佛果位是發心修行菩薩依因位修行萬德圓滿佛果至。顯宗從因至果時者。明因分功德也。次密教意從果向因談。先果德內證仕四智用□。本來五智圓滿談教。故自始發五大願也。往顯密一點義成也

尋云。顯宗意四弘外立佛果位❶也　仰云。文不見。四弘即佛果上具德習上。總體佛果自然故。一義釋中開示悟入四種智見以修行向地四位配當。法花經遊於四方直至道場文。當因位四智中央成覺不立。因當體即極果覺位。故直至道場釋也。是併密教發心等四種修行外別阿字五點無也。中央法界體性智云。因位四智總合數斷具足阿字習也。遊於四方直至道場云。全是數斷具足阿字也。深可思之也

尋云。以二乘智斷密教五智具足習樣如何　仰云。山王院御釋云。ヲク四果表五智。緣覺一果表法界性智。謂意自調自度用顯四智證。緣覺體作一果證也。深可思之

尋云。布字行法亦如何　仰云。四處輪布字聲聞四果表。十二生句布字緣覺十二因緣表。百先王布字菩薩百法門表。三十二嚴身布字佛果三十二相表也云云

尋云。此布字行法等表何事耶　仰云。凡眞言教意。法界十界縮。此十界以佛果莊嚴也。故理趣釋云。上下十界表十眞如文此意ヘシ。凡六道因果六大無礙表也。菩薩空智表。菩薩者善妙有功德表。佛果不二萬德中道理顯。故十界一念縮。法界五智壇婆顯。故二乘自調自度內證本。自性法身果德內證證也。菩薩智願利生利他萬行表。佛果嚴身修性功德妙理顯也。是則十界圓備萬德具足法門行者色心上圓備事顯也。故布字行法以最極大事習此事也。口傳在別。更可問之。已上

四弘事　其菩薩界者。當修當證云云　在自證化他習也。度生以下三願化他也。無上菩提自證也。又四弘願利生一願習也。釋云。度生一願發餘三誓願文又四弘願中。無上菩提一念彼國義有之如何　仰云。是無作四弘意也。一切衆生本有無作文體自證圓備如來也。此上何菩提可證。以除之云云

難云。然者此義所度衆生可同。何度生等願可發乎　仰云。爾也。但此謂未知。衆生以我已證示也。又四弘願三聚淨戒也。所謂度生饒益有情戒。菩薩已下二願攝善。無上菩提者攝律儀戒也。仰云。度生誓□境。煩惱無邊所謂煩惱。法門無盡能治智慧也。無上菩提自證圓滿也云云　止云。四諦爲境四弘爲智。六即爲斷文疏起云。❷境妙究竟顯名毘盧遮那。智妙究竟顯名毘盧遮那。❸行妙究竟顯釋迦牟尼文仰云。天台大師觀行五品居。即釋迦習證據也。隨分已證可祕之云云

永享十一年八月二十四日。於江州姨綺屋山阿彌陀寺西谷中學院。爲弘通結緣書寫了

❶也＝耶(編)　❷原本甲本傍註曰理即　❸原本甲本傍註曰觀行

中覺三十

長享二年七月八日。爲令法久住利益人天供養父母奉仕師長書寫畢　天台末葉澄運三十八

長享三年己酉三月二十一日。爲當寺興隆佛法之。以彼御本令書寫畢　[梵字]慶義五十三歲

元祿八年歲次乙亥夏月。於横川兜率谷雞頭城院之南軒書之訖

法印大僧都嚴覺

[梵字]拾葉集

密祕決事

一。三昧十八道事　示云。三昧阿闍梨十八道加治路印。治路云三部諸尊來起道。魔網ヲハツテ佛不通治路者通程ハラフ印有也。而十八道三部駕御アリテ。佛部不動。蓮花部馬頭。金剛部軍荼利車ヤリテ御云云。治路ナケレトモ。駕御力勢魔網不憚。若治路印用駕御功能無スル歟。大法無駕御故コソ治路用。

問。上至世界無能遮抑。佛可來修因行。佛來魔網何妨耶　示云。其意外魔コソ有スレ。是若一法一塵不通所アラハ。其不通之心魔有也。サテコソ瑜祇經等覺護摩薪シタレ。止觀烈大網可是也云云

一。三昧十八道事　示云。許可灌頂密印可加行法物有。コハコハ加云心。○如此シルシヲシタル也云云　又云。慈覺大師於唐法全被許之時。十八道阿闍梨自行行法也。兩部大法傳法時行法也宣取意故一切所行十八道殊勝也。仍谷藥智曼荼羅供行法被行。十八道可行之由宣ケリ。故靈山阿闍梨政春灌頂被授時。行法十八道有ケリ。如此得意祕事有也云云　嚴云。師云。曼荼羅供行法事。重重習事有之。如此法會儀式。以現行爲本故。行法讀爲本行也。仍心閑行法スル也云云　是一次十八道行之也是二次三部合行等祕印明行之是三皆是深行阿闍梨所作也。非初心者所用也

一。四攝名供養事攝眞實經行法等　示云。四攝無供養之義。是守門人也。而名供養事供養了。次列壇爾云歟。打任不可云事歟。總法尊供養云事別時事也。大原師說云。金界是忉利天所說也。故彼曼荼羅以天女等爲供養耳

一。時事　示云。胎藏三時常事也。金界四時。此界一切物數四取故也。四時常三時加半夜文

一。壇場置經卷事　示云。經法各可安置本經。兩部行法法花經可置也。雙嚴房智泉房等昔人被置之

尋云。何故置經耶　示云。多義有之。置般若經事智慧義佛母義尤據アリ。又瑜伽道場諸經軌等諸佛成道轉法輪所。舍利塔邊此等爲勝處見。天神冥衆加護給故也云云

嚴云。經卷者法身舍利也云云

一。兩部五佛形像事　示云。胎四佛螺髮金四佛寶冠可有歟。其故金界色界頂授職灌頂形也。仍可爲寶冠也。胎五佛出家形螺髮可有也。各各淨土形也。寶冠有二樣。一俗形寶冠也。一螺髮上寶冠也　示云。東大寺大佛毘盧遮那華嚴教主也。應身形也。又云。山家形人同事也。又云。三十二相人中轉輪聖王三十二相應。而殊勝之由示也。三十二相八十種好。六具人天敬崇形也。凡諸佛出世相好如此心也等云云　或眞言教禪尋云。口決胎金互無事有。東准用云云。胎藏曼荼羅尤四攝可有也。然者何處可安置乎　答云。是不知不受之。但口決者何互用云事何不覺云云

一。重結大界功能事　金輪佛頂經云○金輪佛頂行人所有五百由旬內。餘法有修行人全以不成就。○金輪佛頂威神被隱蔽大故文蘇軌下云。重結大界處云也。此作已假令測近云云。輪王佛頂及餘相違所眞言者。不能爲懐亦不損減。本尊威力諸有破明眞言纏縛及却著法皆不得便文　軍荼利軌云。由此印密言加持故。如金輪王等。佛頂經說。若有人誦持頂輪王等佛頂。五百由旬之內修餘部密言者。諸本所尊念誦。聖者不降之。亦不與悉地也。一字頂輪王

威德攝故。重結大界。設隣近持誦頂輪王法。不能礙。不奪行人功能。餘部密言皆速得成就文

一。飲食三時供事　中道房勘文曰

蘇悉偈云。晨朝時。日中時。及日沒時文

不動使者軌云。旦時。午時。黃昏時文

已上則是三時飲食證文也云云

一。手印供養悉地成就事　同勘文曰。蘇軌偈五供養處云。眞言幷手印運心供養者。若當不辨塗香乃至燈明供養。但誦如上奉塗香等眞言。及作手印。亦成圓滿供養文

一。佛母眞言功能事　蘇軌明部母功能處云。功能有六。一能衞本尊。二能羂衆罪。三除諸災障。四悉地相應。五母通成事。六諸天增衞也

一。三部定印事　示云。法界定印佛部　妙觀察智印蓮花部　縛定印金剛部　又云。鉢定印金剛部

一。十二布字事　❶十二眞言王儀軌云。左耳瞎字。大勤勇大日如來二右手欠字。佛眼部母一瞎字頂上釋迦如來三惡字。額上遍智印四右肩上糝字。蓮花部聖衆五左肩上索字。金剛部聖衆六哈字。胸上胎中臺九尊位九咽上鄔字。般若菩薩。臍上濫字。勝三世菩薩九腰上落字。無動忿怒等十鑁字右足上。千手千眼觀自在十一縛字左股上。金剛藏菩薩十二

私云。左耳瞎字。大道勇大日如來。是中台主。何復於置此乎。又大日置耳。於義不便。恐可云大勤勇大菩薩衆歟。中置遍知印。右置佛眼。左置諸菩薩。是大經說故云爾也云云

一。加持珠明事　帖決二云。唵縛日羅金剛也獄𠺕也密左波娑婆此亦者語也已上金剛密語。三摩耶曳吽此明之語菩薩眞言也旋縛眞言一反念珠一旋轉。唵縛日羅獄𠺕也左波至于五十四三摩曳吽珠終第百珠如此還立三反也。又獄𠺕也眞言名旋轉明。謂引縛珠也。尾嚕左那明名千轉。謂以此明一反加持珠。其所可念誦本尊眞言千反轉當。故名千轉云云又名加持念珠明。虛空藏軌是也。又獄𠺕也眞言。無量壽軌名千轉也師云。借音也。當千反歟。軍荼利軌分明也尾嚕左那摩羅養也者。大日鑒也。謂數珠鑒也文

一。念珠名法門事　帖決云。又云。母珠彌陀也。世云達磨。是法門主故也。法部主故也云云　師云。念珠二露珠者。福智二嚴云云　意者十珠者十度也。付十度分別福智。檀戒忍進禪之五智也。惠方願力智五智也。加二珠名表福智也云云

一。不越母珠事　帖決云。旋轉念珠。東寺一說從五十四反轉之。彼大師御念珠五十四有母珠故也云云

私云。母珠者。兩部大日如來也。故至五十四又轉也。若越母珠者。得越三昧耶罪也

師物語云。不空三藏阿彌陀法修給時。阿彌陀如來不來迎給也。其時三藏本尊奉問。本尊答云。汝念誦之時越母珠。故我遲來ツル也云云是則越三昧耶故歟云云

❷問。加持數珠法云何　答。異說甚多。今檢諸軌。且有五種眞言。一旋轉珠獄𠺕也是也。諸軌多用之。但或但云加持。不云旋轉。或云千轉　二淨珠此亦有二。〇尾嚕左那諸軌多用之。但或但云加持。無淨珠名。二蘇悉地三部淨珠眞言　三持珠出蘇悉地。持珠軌。但經云八名成就珠　四菩提心。五剛語心此二出一字頂輪王法文

一。四種念誦事　問云。四種念誦云何　答。略出經云。作四種者。所謂音聲念誦。二者金剛念誦。合動舌默誦是也。三三摩地念誦。心念是也。四眞實念誦。如字義修行是也。義釋云。調和氣息。唇齒相著。而心誦之。舌不至齶。但於口中微動。而不出聲。故瑜伽宗名爲離聲金剛語也

問。何故離聲云金剛耶　答。是祕密言也。縛字是言語斷義也。卽金剛之種子也。故離名念誦名金剛念誦歟。如義釋云。緣覺眞言云。縛是語言道斷義。文字性離。卽解脫相故。此縛字門卽是諸佛金剛語。能以無言聲普遍世界已上略抄以之可知。念誦後佛眼印明文

一。片鈴證據事　師云。大原僧都者鈴子付一方。被振之。靜閑吉云云

一。四處獻閼伽事　師云。准提軌可見之云云　又云。以慈救幷𑖮字明加持之了。以刀印指入閼伽器。右方五供等洒之。後供養之時左方又如此也。第二度閼伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三洒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

❶原本甲本傍註曰三密抄云以下皆都率御釋也　❷原本甲本傍註曰三密抄云

第三度左方灑之云云
一。初心時不用振鈴事　師云。叡山東塔持明房延殷門徒不用振鈴。其故件延殷戌剋許。我持佛堂緣行道。尊勝多羅尼誦往反處。如影人出來云可申事由云云　延殷何物問答云。我是自此北方壇那院邊住非人也。自來之間賜御施食續命。而此程中絕間無術候也。爰延殷召行事僧尋候云云　延殷云。道理有ナレ。若人食ツヘキ物ヤ有問。僧行事申云。此程御時斷絕候也。但三階ヲリウツミヌアヲノリ體物候也。四五合計取來。椽ハシニ指置。非人云。加呪印可與給云云　仍延殷加呪印施畢。其時皆引ヨセ〳〵食畢申云。御行法時振鈴聲留ラレ候ハヤト申ス。延殷云。何事如此申哉。非人云。振鈴聲タニスレハ。自此北方候非人乞者。皆頭モチアケテ耳驚候云云　延殷云。汝不知事也。早可罷歸云云　雖然延殷存生之間。不憚振鈴。最後遺言。我無畏門葉等定振鈴用。非人乞者集來返成障礙歟。然者我門葉不可用高聲振鈴云云　仍持明房流鈴物サシテ振也。延殷無已事人ヲワスル上老僧也云云。後歸皇慶爲弟子也。其故延殷中道爲人。各皇慶住房後通房後山必振動。其後延殷アヤシムテ聞。皇慶行法發發地神眞言表時地振也。其仍皇慶弟子成給也。其由皇慶傳書。可見之。仍谷流印信皇慶次延殷載タリ云云

一。振鈴斷聲事　儀軌文已心軌。御廟常住金剛記。都率三密抄等。斷聲在之。當流振鈴相計本文歟
私云。皇慶振鈴記。重二度振之重字共證也。サレハ諸經長行說事重偈頌結時。欲重宣此義說此證據也。深可思之云云
一。拍掌可有聲事　小川僧正有感夢。法全和尙夢中示云。拍掌者聲有音也云云　仍小川令有聲也云云
一。行法時剋長短事　師物語云。栂尾明惠上人行法給云云。一座百乃至七日。一座一月二座終給也。晝夜不斷道場。念誦觀法給ケル共間。若急事起座法修。出道場給ケル也。其外餘事休息給。凡念誦三密平等得爲期。入三摩地字道觀成就爲期無左右行法不終給ケリ。故一日三日七日乃至一月一年ナト行法給ケル也云云　又或明達一期行法一座不修。後鈴於淨土可振入滅給ケル也。甚深甚深
一義云。或軌云。每日三時二時一時等云云。若然者依每日三時二時等可行法。久長時積功事者。不可依行法長短歟。行法一座之間。前後供養有之。是六度萬行行法一座修盡也。前供養從因至果義表自行也。後供養從果向因表化他也。自行化他不可有闕減也。凡行法物忌早速。不可然事也。相構相構殷懃可如法歟
一。不可超香像事　❶師云。先達說入堂之時。必超之。不可然事也。如來在世香象諸佛所自身出香供養佛熏會也。全非可超之物歟。本文置香爐文　先達意業香象置之也云云

一。供養淨多羅尼事　師云。多分普通供養眞言誦之。或普供養眞言有ナン云云　一義云。供養淨陀羅尼經云經有之。更可問之云云
一。已供養花不可置惡處事　口云。已供養花者。既成花菩薩畢。仍不可置惡所也。凡顯宗意者。一色一香無非中道談。塵塵法法皆是遮那妙境妙智顯也。密意者香花燈塗等八供。毘盧法體莊嚴也。法界總體大日名之。諸法各體諸尊別體習也。已供養花大日所具曼荼羅故。不可置惡處也。草木成佛時。香花燈塗等草木發心修行習也。此意歟
一。竹葉抄事　示云。山王學生常口遊云。密竹葉抄顯紅葉抄云云。隨分手番秘曲等也。竹葉抄者。穴太流大事也云云　紅葉抄者。惠光房流大事。不及左右秘曲也口云云
一。大海抄事　師云。大海者。三昧流抄也。西山觀性法橋所記抄也。當時穴太流所用如厚雙紙也。只諸尊法作法等記集物也云云　三昧流隨分秘書也云云

溪嵐拾葉集

應永十年二月二十四日。於元應寺賜御本書寫之
沙門[梵字]惠鎭之
寬正第三壬午　卯月十六日。爲佛法興隆

❶原本甲本傍註曰師說集云

於比叡無動寺莊嚴房書寫之訖　[梵字]重海

寛正第三暦壬午六月八日。於北嶺南岫草屋之內。爲佛道修行令書寫之畢

金剛弟子永賢

文正元年丙戌十月二十六日。於鞍馬寺。爲佛法再隆之令書寫畢　[梵字]慶義

元祿八年歲次乙亥春月。於天台兜率峯下雞頭精舍南軒書之

金剛乘沙門嚴覺書

溪嵐拾葉集

護摩法　私苗

一。七日作壇事　建立軌云。初日以如來性加持。自身供養驚地神。擇地中諸惡物築令堅實文　第二日於壇內掘一肘不動明加持。五寶等定聖尊等位五佛四菩薩白壇點位。第三日置瓶不動明加持一百八反。第四日薰次香水眞言一百八反。然後灑淨。第五日護身供養。以不動或降三世一百八反。以持地明云云。第六日夜師弟子沐浴淨衣。詣壇如法供養。與印相應手接中台持明一遍一按。乃至七反諸尊位亦准。第七日次教弟子三歸懺悔發菩提心文　文云

爲求無上道　欲於此地中
建立曼荼羅　精修於念誦
願尊憶本誓　許我此建立
護助我勿令　天魔惡鬼神
惱亂作障難　釋迦坐道樹
降伏衆魔怨　我今亦復然文

又云

護摩略二種　謂卽內及外
言內護摩者　以彼諸衆生
皆從業所生　淨除於業者
卽是得解脫　能燒於故業
所謂菩提心　名曰內護摩
如彼世間火　燒物成灰燼
今此則不然　爲己猛利智
燒一切煩惱　如劫燒之火
無有於遺燼　三處同一體
大壇卽護摩　護摩卽己身
己身卽火天　火天卽大日
身口意和合　三平等無異
具足於三身　量周遍法界
不生亦不滅　離言離言相
生與於無生　無非大日尊
觀於阿字門文

又云

惑障所覆蔽　入於猛利智
周匝成光焰　如劫火熾盛
持刀及羂索　焚燒業煩惱
無明株杌等　不復有遺餘
次觀菩提心　沐以大悲水
當想遍身中　流注白甘露
灑於十方刹　熱惱諸衆生
滋長菩提牙　次第生諸字

卽是五輪字成佛身

一。護摩相傳偈事　文云。本尊大聖者多總以火爲火天火天曜宿以爲身曜宿壇無染淨爲心。無著別爲力。利生界爲用已上本尊壇諸尊爲毛孔諸尊壇天地爲脚足世天壇三世象本尊一大火象中後火天壇假爲我之所。實得五菩薩文已上

一。心品事　瞿醯經云。以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。以忿怒心作降伏事文　建軌息災文曰。當須寂靜意。增益文云。歡悅心相應。敬愛文云。喜怒心相應。降伏文云。內起慈悲。外示大忿怒

一。向方事　瑜伽軌云。面北作息災增益。東方應面南。而儜以作降事。仰觀遍諸方。是爲鉤召儀。若敬愛相應應住面向西文

一。爐事　建軌云。作火壇者圓穿。其爐形或方量一肘深半。爐底泥作輪。其輪具八輻。一磔是其量高一肘四節爲周界。餘壇純白色餘普准踏上詳弟草隨日右旋布。以本覆其苗。以上息災。餘法更檢

一。乳木事　建軌云。息災文云。甘草李子木薔薇乳樹等。沈榕柏楓構量長一磔半。瑜伽軌云。息災燒甘木。增益用草木若木。降伏菻判木爲鉤召花木說敬愛文　瞿醯經云。若作息災事者。用樹最上枝而作護摩。若作降伏事者。應用樹根而作護摩文

一。名香事　建軌息災文云。丁香白檀沈薫陸龍腦香苣蕂白芥子。及以蘇合香半末。半爲丸。以蘇蜜和。增長文云。塗壇用欝金白檀爲燒香。敬愛文云。燒丁香蘇合。降伏文云。燒香安悉。瑜伽軌云。置通香白檀欝金龍腦等 私云。二香水器可入之香歟云云

一。後火天壇事　師云。護摩行法終支物等散。拂集以火天明加持之。爐中可入之也。然後以火天明念誦。也習氣盡義也。三昧流隨分祕事云云

一。六壇護摩事　師云。當時現行護摩是也。大壇供本尊等。別護摩壇召請。故云離護摩也。故大壇護摩。護摩即己身等觀也。亦護摩供許時。名即壇護摩也云云　文云。火天曜宿本尊修并。從因至果義也。本尊諸尊世天。自中臺出外部者。從果向因意也。凡護摩者大法儀式也。四重圓壇諸尊同時供儀式也。甚深甚深

一。五壇護摩事　師云。假令佛眼金輪護摩時。曜宿二壇各部至本尊壇合。故云五壇護摩也云云

一。四壇護摩事　師云。中陰護摩時。略曜宿二壇也。故云四壇也。凡曜宿兩壇爲息災修之。爲亡者無其詮歟云云

一。三壇護摩事　師云。灌頂時護摩三壇歟。火天本尊世天三壇也。諸尊壇合本尊段。曜宿兩壇合世天。有表示。最祕最祕

一。二壇護摩事　師云。火天壇本尊壇許也。火天者本有智火也。本尊修得智火也。甚深甚深

一。一壇護摩事　師云。一壇護摩者。本尊段許也。但終三部請加之云云　又云。一壇護摩者。覺大師御相承最極祕事也。今世人總以不知事也云云　仰云。瑜祇內作業者。一壇護摩儀式也。甚深云云

一。八千枚爲限事　常云。有人疑云。八千枚數尤不直也。何處以八千爲數滿乎。加之今軌作成就說大旨同。底里三昧耶軌者。而彼軌文云。今行滿處護摩一千八枚文　恐今八千難用歟。又如此事必可有所表耶。示云。此疑頗無謂事也。聖教所說隨時無定。何必可無八千義乎。難知此軌意存八千枚法可成就之期歟。底里三昧耶軌等可用云事。彼此各別。各各軌不同事其例非一也。仰云。阿瞻力經陀羅尼集經等。八千枚說多。仍不定難事歟。文所表事。以護摩支分或解煩惱等。或法門供養見建立瑜伽兩軌如此。故今八千若寄煩惱八。八萬四千塵勞門士也。若解此門八自在我八正法八千法蘊八萬四千陀羅尼門等也。凡有記之上。此門對當自在也。如法花中三十子云三乘五百人解五道。又以五百由旬解五住等說。甚多云云

一。八千枚所表事　師云。凡護摩者斷惑分也。顯云降魔。密云護摩也。其故顯成道必依降魔功也。密灌頂必依護摩功也。仍成道護摩者其意一致也。故成道前必降魔相。灌頂前必護摩燒也。其意可知也云云　今八千枚護摩者。梵網經意。釋迦如來娑婆示現。八千反成道給。若然者八千枚降魔云云。故八千枚護摩云也。又東寺第八識於千理顯。故云八千枚也云云　委祕決別有之

❶問。八千何所表乎　答。一千八十煩惱相配。八識中隨一一識。皆可起一千八十義故。都合之成八千六百四十名。依是意言者。舉三千萬數說相配彼等惑事歟。先師說如此。後師者三時意也云云　一千八十者。是一百八煩惱本惑十也。貪瞋癡慢疑五見也。依一一惑力可限餘一百七煩惱。今都合成一千八十歟云云

一。八千數祕決事　覺[梵字]述不動尊法燒八千枚者。今案之可有總別二意。且用總義者。表八識惑障證於諸佛理智歟。意云。衆生妄心其數無其也。接廣得略不過八識。八識各千珠惑品。故成八千。千者舉滿數表無數密諸教經。經說故略。且如下謂千佛千理千品千依等。是則無量無數勝數等義文

問。往來娑婆八千反者。若依深祕釋之。何今八千數義乎　答。マタ直付梵網經。出金剛頂經中　古今來此世界八千返云云　又作深祕釋者。起從一如五智之佛地來云。衆生八識之故投散藥。於文殊治心病。於郡品普出三有之客舍。共歸一心❷義之本宮云云已上　又一義云。八千枚表示事。八十八支煩惱。一煩惱有一百八煩惱。都合八千八

❶原本甲本傍註曰別祕抄云　❷義＝戒上イ（甲）

百也云云
問。必可燒八千乎　答。師云。經軌不同也。
阿ロリ迦經タラニ集今軌等八千枚。底里
三昧幷使者法等。說千八枚也云云　底里三
摩耶。若修行菜食。長□。或草子等誦滿一
萬遍。取苦練木○一呪一燒萬一千八反文
又云。能利益成就一切事業。行者欲修行
諸法者。先誦十萬遍也。於月八日。或十五
日。一日一夜大作供養。於像前苦練木和
蘇燒。一誦一燒。滿一千八反○須練欏榮
枯崩摧任意云云　使者法云。專誦根本タラ
ニ滿一洛叉。乃至三洛叉已。卽一日一夜水
亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒
苦練木。加大栂。指長十二指兩頭搵。蘇密多
誦。呪一遍燒一枚木。滿一千八反。燒了卽
心文已上千八枚證也云云
一。支木所表事　師云。檀木龜惑也。乳木
細惑表也。七木七杷者。身口七支表。三十
六木三杷者。百八煩惱表也。三杷者。三惑表
也云云
一。五穀所表事　師云。五穀等燒供名也。
是色法五大也。生五穀者子縛也。未熟業
熟五穀者果縛也。已熟業表也。鹽者諸助
道法也云云
一。芥胡米所表事　師云。❶芥胡米三種投
物者。心法所具三毒也。此三種各各投之
者。住前次第斷意也。至尊段三種合投之
者。住上同時斷意也
一香所表事　師云。香者香薰習意也。丸香

者三德和合義也甚深甚深
一。五大相生護摩事
一。以護摩習一念三千觀事　師云。凡護
摩者。祕密宗心。以字燒字行法也。天台一
念三千觀者。依正色心不二相卽不思議妙
觀也。今護摩者。復如是世間花草等。卽我
等心內所具相也。故以外色支物等燒盡心
法具足煩惱斷除云云也。三界唯一心。心外無
別法。以心供養心。色心不二故。此意也。權
教權宗意。內宮外宮不同有之。實教實談
意。色心不二依正一如也。故三密抄云。世間
火大者。大日如來心數也云云
一。護摩翻名事　修行法云。𑖮𑖺𑖦本體只倭
云燒。是𑖮𑖺𑖦支那那竃加三昧點故云𑖮𑖺𑖦。
梵云君荼。此云燒也。梵云□賀。此云燒也。
用此二事名。爲𑖮𑖺𑖦。大日經云。降三世種
子。𑖮是淨除相。今隨字門。爲淨深義此有
二種。一內。二外。或直用物。能得成就。若直
用外不得成就。故作外法。必用內法文　又
云。三身處月內。而作觀念。以三妄執有六
十心。爲因。五障爲業。以此五因果爲此
木。三十七智爲火。菩提心月輪圓明爲焰。
□爐壇爐法界爲基。以眞言解爲爐。以印
□故。而爲焰形。遍虛空界。以等覺等擲
口爐中。作諸成就。若加外法。常唯諸部所
相魔物作爐燒之。略如下金剛手口作業灌
頂。𑖮𑖺𑖦悉地品文
一。最後品斷事　師云。普通護摩三惑斷盡
表示也。八千枚最後品第八識斷燒義也。眞

言行者。必可燒八千枚者也云云　一義云。
八千枚一度不修者。不可致他人祈禱
云云　乃宰圓僧都云。我八千枚不行故。三
種悉地切深眞言百萬反誦也云云　謂意云。
三種悉地眞言破地
一。法花明三密事　覺大師御傳大聖大智
身灌頂祕法有之。是付序品習事也。清涼山
文殊傳也云云　又云。戒家相承付法花首題
習事也。是則山家大師口傳也。甚深甚深。
今兩箇大事世人不知之。又金光院義云。我
相承最極祕事有之。以一品一文爲三密
事有之。是無左右祕事云云　此外深義。始妙
法終去云云。皆悉法花實相說文也。皆是意密
也。皆悉口意也。是三昧流大事也云云　私云。
此等皆是相承大事。無左右不可令散在
之

于時元弘元年十一月一日。於比叡山東
塔東谷神藏寺寫之

溪嵐拾葉集

法花明護摩法事　❷龜山法皇於禪林寺
御所。爲蒙古征伐祈禱有之。醍醐道寶僧
正靜明法印被召。道寶孔雀經轉讀云云。靜
明法花讀誦云云。勅定云。睡眠之時者可有法
談也云云　仍種種法門被申云云。僧正法花
明三密乎。法印法花明三密也云云。僧正
難云。度令也。所不聞也。法花明三密云云事。

❶原本甲本傍註曰吭擬食　❷原本甲本俱傍註曰文永記

法印云。眞實有之云云 又僧正法花明護摩乎。法印有之。僧正難云。護摩者密教不共祕法也。爭顯經明之乎。三密猶不可明。何說於護摩乎。其誠證可被出也。若不證據者。其法花經可最取也。 法印云。御經取我經不可被取也云云 其時勅定云。 法花三密護摩依文可出申也云云 法印云。相傳祕曲也。廣坐有憚云云 御簾近參申云。法花三密者。爲說實相印合掌以敬心身密護持神呪口密意安樂行意密 以上三密也。汝舍利弗我此法印身密 爲欲利益意密 世間故說口密

問。僧正云法花護摩法證如何 法印云。密教護摩者伊陀梵士行也。藥王燒身燒臂者。眞實護摩也云云 法皇有叡感。滿坐讚嘆無極云云甚深甚深。不可口外。僧正云。義云凡護摩者梵語也。此燒盡。斷惑義也。其事相超降外道火天仕作法也。 此上法界三密觀念仕。光菩薩三摩地入色心故業燒盡心也。名事相計不仕觀念者。全分仕火婆ラ門行云云。全非密行也云云 爰法花藥王菩薩燒身燒臂行者。 最上乘大行眞法供養密行也。所謂燒兩臂者。 空仮二偏歸中道意也。 燒身者。燒別教假中。顯圓處三諦也。迹門心。以不反反理觀爲本。故燒身燒臂云門。本門者隨緣眞如爲本。故云還復如故也。解如拔陳三諦立還成三諦也云云 又云。粥五穀者已熟業也。生五穀者未熟業也。コレ色法五大燒盡義也。 是則燒身燒臂義也云云 燒涉業成法性五大是。 是還復如故義也云云 次芥胡米三種。心法不具三毒煩惱。燒盡意也。顯三觀意地三惑斷除義也。顯密且雖異。大道一致者哉。 應知可祕云云 師云。護摩者一心三觀。與一念三千事相習也。燒世間花草。表內心斷惑事者。依正一致色心不二故也。一念三千亦復如是

問。八千何所表乎 答。一千八十煩惱ツヽ。示云。 八十八支煩惱。 一煩惱有百八煩惱。都合八千八而已。 文云。混萬法於一如理者。燒身燒臂意也。 蘇生三千並成。俱體俱用顯還復如故義也甚深甚深

溪嵐拾葉集

佛菩薩供養事　私苗

問。三智五眼配立如何 示云。三智者。一切智道種智一切種智也。五眼者。 肉眼天眼慧眼法眼佛眼也云云 尋云。所云三智五眼相貌如何 示云。 佛眼種智眞空冥寂。 四眼二智方像森然。 付此文四種了簡在之。所謂迹門兩重。本門兩重也。迹門意者。開九界迷法令歸佛果一理故云佛眼種智眞空寂也。四眼二智者。照九界。空假二通也。佛眼種智者。照佛界。即佛智中道也云云 四眼入佛眼。皆名佛眼意也。 次本門意者。眞空冥寂者。不變眞如理也。此上蘇生而隨緣眞如名體緣起談。而森羅三千諸法宛然不失。故云四眼二智萬像森羅然也。本迹各有兩重。仍云四重了簡也云云 尋云。佛菩薩開眼時。用佛眼印明方如何 示云。青蓮慈悲御眼開者。凡佛者必五眼具足在。其中佛眼者。中道理知見御眼也。是無緣慈悲也。慧眼者。空寂緣御眼也。是法緣慈悲也。法眼者。緣假諦御眼。是衆生緣慈悲也。天眼者。無邊法界障外境界緣御眼也。肉眼者法界兼色緣御眼也已上五眼 尋云。肉眼天眼者。人天眼也。佛果上何具之乎 示云。釋云。佛眼種智眞空冥寂等云。凡佛果者開九界迷法皆令混佛果一理。然而具四眼二智。故立還森羅三千諸法宛然也。照令九界衆生拔苦與樂給也。而佛眼種智知見前眞空冥寂時。能度所度無之。依何歟。拔苦義在之乎。故四眼二智功能歸勝習也。故覺大師釋云。無作三身住寂光土。三眼三智知見。九界垂迹施權後說妙境。令昔恩者皆成佛道文加之四眼入佛眼皆名佛眼云時。 四眼二智當體押佛眼習也凡佛果者大慈悲習也。故開青蓮慈悲御眼。爲奉各五眼具足等啓白也。所謂五眼功德者。三諦三觀全體也。故肉眼天眼者所緣妙境也。三智三眼者。能緣三觀也境智相照自受法樂五眼具足習也。 凡天台宗成佛者。自受用身智慧顯以爲其體。故惠心流成佛得道。報身如來習此事也。所謂境智冥合。自受法樂無間斷功德以五眼具足 習也 次大日眞

言用事　示云。爲奉合具足因果恒沙功德、大日眞言等非大日眞言者。梵云[梵字][梵字][梵字]此地水火風空文是約法門談時。大日經云。諸法本不生[梵字]字自性離言說[梵字]諸過得解脫[梵字]遠離於因緣[梵字]字智空等虛空[梵字]字文義云。諸本不生阿字德。故屬台藏。卽是因曼荼羅功德也。次自性離言說者。[梵字]字德也。故屬金界。卽是果曼荼羅功德也(已上本有果)次諸過得解脫者。修性顯德義也。故屬果。遠離於因緣者。萬行諸乘因德也。此因果互具[梵字]字無礙自在德得也。故因果恒沙功德具足攝自也。凡眞言教意大日五字明以萬行諸乘極盡也。付此五字依報五大有之。是台藏意也。約色法故也。是約正報者。五智如來也。是則兩部理智境智冥合因果具足妙體也。所詮アヒラムケン五字　堅濕暖動無礙等五字也。故法性理體堅固以爲阿字德。大悲智水法界濕潤以[梵字]字德。此理智法門覺悟時。煩惱塵垢不離云事無也。以之爲[梵字]字德。次此法性法爾自然本來覺體故。一切衆生因位當體不動。佛果菩提談也。因緣果滿[梵字]字德也。次上諸字功德一念具足。無礙自在也。覺知以爲[梵字]字德也。眞言行者知見。法界大地見阿字本不生理覺。次法界水大見[梵字]字言不可得覺知。次火大見時。本來煩惱塵垢離可覺知。次法界風大聞。因果互具法門覺悟。次法界空見。萬法互具圓融可覺悟也。次以之遍一切處內身成佛智也　尋云。今所造立佛五智具足相如何　仰云。凡佛者五智具足。以爲其體五智者卽我等五蘊五大也。付之和合五輪有之。五所五輪一體五輪多體五輪所以今造立佛地水火風空五處。是名五處五輪。此五輪各各五大具。以之爲和合五輪。次法界只一五大輪也。以之名一體五輪。是總體自受用云如也。次法法塵塵各各五輪具。以之名多體五輪。如此談時。何物五大五智不具足。何物非遍照尊。　仍大日五字誦因果互具功德奉具足也　次大日印事　仰云。大日總印者。智無量也云。以無所不至印爲最上祕事其故兩手合掌。理智冥合十界皆成表也。二風二空相捻。境智冥合表示也。凡付此印六大四曼三密智在之所以中指已下三指合。六大無礙表示也。二風二空四指合。　四曼別相表也。付此印三辨寶珠在之。是三密當體也。凡六大者。依正萬法反。四曼是又依正反。三密正報所具三點也。　故以此印萬行諸乘極盡也。故因果恒沙功德具足習也。又付無所不至重重沙汰在之。追可沙汰也云云

尋云。　五眼功德大日五字功德同異如何

仰云。五眼云三觀三智境智也。今五字明云者。三智五眼功德也。往一體法門也。所謂阿字者。空假中三諦也。是本有三智也。次[梵字]字者。果上三觀也。　此[梵字][梵字]二字境智三體三觀上五眼所照三體三觀一體也。凡眞言教意。一切衆生當體經依正萬法三智五眼功德不具足無云事也。此知見前情非情差別無之。故大日經義釋云。本尊所持刀劍是有情也釋。皆是智慧所表故也　尋云。付無所不至印種種習在之。其相如何　仰云。付無所不至重重習在之。所謂橫無所不至。竪無所不至等也。故祕決云。　東十界爲五差一一惡。二善。三二乘。四菩薩。五佛界也。一惡者小指。二善者水指。三二乘者火指。四菩薩者風指。五佛界者空指也。口云。付此無所不至有種種習。一無所不至。所謂歸菩薩界佛界意也。二有所不至。二乘界歸佛界意也。三徒所不至。三善道歸佛界意也。四無量不至。三惡道歸佛界心也。已上竪無所不至四重習也。以九界皆令歸佛界意也

次橫無所不至其義如何　口云。此橫竪無所不至。祕決祕密深義也云。以天台釋爲本說也。所謂釋云。東十界爲五差一惡。二善。三二乘。四菩薩。五佛界。前四是權法。後一是實法。且依兩義細論各具權實。論云。因緣所生法(一惡二善)六道因果善惡二法也。我說卽是空(二乘法界)亦名爲假名(菩薩法界)亦是中道義(佛法界)已上東十界爲五差意也。有漏善惡六道因果是所緣境也。以四重界三體三觀妙理也。以之爲能觀智也。此則境智相照法門也。　此法門眞言

事相無所不至印。以諸顯也云云 尋云。横堅無所不至方如何 仰云。堅無所不至者。兩手合掌立腕結之也。故名堅無所不至也。次横無所不至者。例如妙觀察智定印。横指合兩手結也。其印相如上堅次第。云無所不至乃至無量不至等也。口傳如前。横印四重。以上八重無所不至也云云

尋云。大日根本印幾數有之乎 仰云。重重習在之云。先不出三種。所謂一五古印。二無所不至。三智拳印等也。此外九會十三院大日印等在之也。更可問之

尋云。已前三印相如何 仰云。付三身習。是云者。一五古印。五字明アムハムラムカムケム。是念五大本法。是法身如來功德也。二無所不至。五字明アヒラムケム。是念報身智體也。三智拳印。是羯磨會大日印也。明バサラタトバム。是事業成就故。應身如來功能念也云云 尋云。以五古印為法身印意如何 仰云。五古者。五智所表五大和成顯也。故祕經云。[梵字]字心。普賢三摩耶。屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名祕大印。時時不間斷三十七圓滿文

口決云。此文五印說文也。[梵字]一字心者。外縛也。普賢三摩耶者。二中指立合。東方サタ三摩耶印也。屈進力鉤者。二風屈如鉤。南方寶性尊三摩耶也。檀惠合。北方羯磨事業印也。故此五古印台五位成就五智圓滿相形也。故大日印以因果恒沙功德極盡也云云 凡五大即是色心也。今印以法身如來功德事。色法法身義。深可思之。又付五古印。十地滿足五智圓滿習在之。所謂祕密教十地佛果位以習極故也云云 尋云。以無所不至印為報身印相如何 仰云。凡無所不至印者。遍照法界義。以如如妙智照如如妙境。是名自受法樂。境既法界遍。智又冥境。故境智既無量無邊。智亦如是釋。深可思之。無所不至印說文如已前沙汰也。又云。無所不至境智冥合事。攝大儀軌云止觀蓮末敷アヒラ峯合等文以為本說也。深可思之 尋云。智拳印相如何 仰云。凡付智拳印又有重重習。所以有理拳印有智拳印。所謂智拳印者。以右手拳。左拳風指立結之付云。又有重重。擧兩拳唱云。若入求佛惠(欲心)次通達菩提心(觸心)以左風右拳下觸。次父母所生身唱以左風致右拳掌中(愛心)次速證大覺位誦以左風指致右拳風空間(慢心)已上。然後智[梵字](金剛)[梵字](法界)[梵字](不二大日)如此可誦也。已上四重也。次里拳次第准上可知之 尋云。付智拳印有重重習。其相如何 仰云。已前如云十界為五差各四重印成。故智拳印二十重。理拳印二十重。合四重習在之。已上口傳在別。更可問之 問。佛眼印相如何 仰云。佛眼印者。印相如常。大途如佛頂印。二火中間佛眼也。右風火間惠眼也。左風火間法眼也。右風空間天眼也。左風空間肉眼也。

已上此五眼印。佛眼中道緣。惠眼空緣。法眼假緣。已上四重界。天眼十界障外境緣。肉眼十界麁色緣。故五眼十法界境智極盡故也。四眼二智萬像森然。佛眼種智眞空冥寂文 尋云。三智五眼一體方如何 仰云。已前云如。五眼者三智三觀十界照相也。三觀云十界三體不思義妙法觀見也。故三觀成就必三智成。三智圓滿必五智具足如來成也。五智具足必五眼圓滿覺位居也。故以大日佛眼印明奉開眼供養也。是眞言心。六大四曼法界不遍云事無也。此時生身佛也。畫像佛功德習等無差別。故今佛眼大日以印明加持時。生身如來功能具足効驗施給也云云 尋云。五眼三智不同如何 仰云。五眼者如前。三智者一❶一切智(緣空)二❷道種智(緣假)三一切種智(緣中)已上口云。五眼者佛果功能名也。三智者名內證智德。往其體一物也 尋云。開眼時大小呪中用何呪乎 仰云。可用大呪也 尋云。用佛眼大呪方如何 仰云。其佛眼金輪一對習事也。金輪諸佛如來皆開會令歸一體也。故以金輪密一乘習也。仍一字呪以為祕事也。是即不變眞如德也云云 次佛眼者。萬法能生根本隨緣眞如體也。一一毛孔五億俱胝諸佛出生。故以佛眼攝受習也。萬法開出尊故。以大呪祕事習也云云 尋云。顯密所談五眼有

❶原本甲本傍註曰慧眼 ❷原本甲本傍註曰法眼

不同乎　仰云。凡顯教意理祕密故。五眼功能約法門談之。祕密教意。事理俱密教故。內證法門事相顯明之也。仍佛眼尊五眼色相顯形也。所以肉眼所具佛眼者色法也。佛眼所具肉眼中道理也。餘三眼亦復如是。故五眼互具故二十五眼成也云云　尋云。凡祕密教意。五眼功能色法顯談之。其證據在之乎　仰云。有之。所以大日經十九種金剛中。無垢眼執金剛在之。是佛眼事相尊體顯形也。凡無垢眼者。塵苦悉斷畢。佛眼明開。法界周遍妙理開顯給形也云云　問。御衣木加持其相如何　仰云。凡御衣木加持之時。先以木本末不差。本下末上。大小如心。如此治定安佛前。阿闍梨以〔梵字〕字觀。此靈木觀察令去垢。然後灑水。以散杖五處五輪種子書也。又胸間卍字書也。又本尊種子書也。然後啓白神分祈願加持護念等如常　尋云。觀法相貌如何　仰云。對此御衣木。或大日彌陀藥師等。何尊任檀那意樂。其尊五眼體相貌歷歷可奉觀也

尋云。佛菩薩開眼時。因果功德不同在之矣　仰云。一師口傳云。當世人。佛菩薩開眼時。極果如來與因位菩薩無其差別。一概開眼供養事無相傳至也。能能可分別也云云　謂意極果如來三身總別功德如常。若因分菩薩聖衆開眼供養時。未開顯故以性德三身可開眼供養也云云　若委欲奉稱揚讚嘆者。先理性三因佛性以供養畢。然後圓融圓滿宗旨之意。因果互具故。理性如來果恆沙功德圓備滿足給由啓白終。其後果上功德以讚嘆不苦也云云　此趣不辨。直於因分菩薩果上德以讚嘆。無才覺至也云云　能能可分別也云云　尋云。顯密佛開眼供養。其不同如何　仰云。顯宗佛開眼供養次第。已前如云無子細也。次密教佛開眼供養時者。是又自性受用等四種法身相貌分別。加言有用意可開眼也。其次第如前云。凡大日如來奉供養時。自性受用等文誦。顯顯宗三身功能一體樣可讚嘆也。所謂四身三身開合異也ナムト加言。委可讚嘆也。又如前云。自性法身與變化等流雖有不同。佛德三十六皆同自性身等釋故。四身互四身具。三身常一身趣委細可奉讚嘆也。此等趣不知。一概供養僻案至也。能能可有用意也　問。堂供養者唯堂舍許供養歟。將又本尊奉供養也如何　仰云。凡堂供養者。能居佛奉供養時。所住堂舍卽佛果莊嚴方供養也。凡心佛國供養故。此佛依正悉佛果功德顯。金剛不壞妙體成也。謂意。凡所依土皆准正法故。堂舍變佛果莊嚴成也。凡密教意。須彌大海寶樓閣者。皆法界塔婆體顯也。故堂舍等雖破壞タリト。是不成人物。又是薪等不用也云此意也　尋云。堂舍塔廟不同如何　仰云。凡塔廟者。法門表示佛果相貌也。堂舍者。其形人屋相似故。一往是不同雖有之。再往者佛果依正顯故。全是一物也。不可差異也　尋云。堂舍與塔廟眞實無不同也如何　仰云。此事祕經終極大事。如來內證事相故。無左右不可口外。然而爲備廢忘入門許先記之。所以梵本タラ葉印信台藏塔婆者。常堂舍形也。次金剛界塔婆者。今寶塔等貌也。不可口外也。口傳云云　尋云。以堂舍與塔廟配兩部方如何　仰云。凡台藏界意者。因曼荼羅故。以人屋爲所住。金界意者。果曼荼羅故。以修得莊嚴塔婆爲所住也。口傳云云　尋云。生身大日拜見方如何　示云。山王院大師御傳中。生身大日拜見祕法在之。因大日相貌在之。堂舍塔廟意在之。深可思之。口傳云云　又云。太神宮瑞籬有此表相。所以息太神宮造云云。法界地理以爲地盤。地輪上檐下水輪也。屋上火輪也。知木風輪也。鰹木空輪也云云　已上五輪表相也。又鰹木出或九表九重塔也。或七表七重塔也。或五表五重塔也。或三表三重塔也云云　此等義思之。堂舍塔廟悉是佛界微妙莊嚴也。不可處聊爾者也甚深甚深。又云。太神宮神寶五大輪表相在之。所以山形地輪大海形水輪三角火輪半月風輪婆羅提木又樺木空輪也云云　又云。天神七代者。月輪也。地神五代者。方形中有八葉蓮花云云　是則兩部大日三摩耶形也云云　我國五畿七道。兩界曼荼羅相貌也。堂舍塔廟又是因果

不二塔婆也云事

一。堂供養時地鎭方如何　示云。付鎭法重重習事在之。一安鎭法。大法儀式如常　二鎭宅法不動法以鎭之如常　三祕鎭法。付三種悉地法鎭之。梵網經意者。花臺花葉儀式。三種相開成道表示也。次法花意者。三變土轉儀。三重無明一時倶盡意也。破三惑成三身表示也云云　尋云。鎭宅次第如何　示云。三種鎭法隨意作之。其作法者如常也。口傳云云　又云。三種悉地鎭法事者。成佛得道表相也。又淨佛國土成就衆生義也。所以上密悉地法身花藏世界中密悉地報身也實報土下品悉地應身也修羅宮等依正也。色心互具互融。又云。安鎭結界作法者。淨刹結界儀式也。故賢聖傳云。淨刹界處者。三災壞劫時無壞所。其殘如柱。五大院云。結界地毛孔計無破矣加之今堂舍塔廟建立地者。昔釋尊之放光所照東方萬八千世界云時。其光明所相殘。皆堂舍塔廟建立也。釋尊夫先達照地給也。應知不動不退之伽藍也云事。又云。大光明所留者。成大伽藍。小光明所留者。成小伽藍也。是一往說也。可信可仰者也。甚深甚深　問。佛供養時三身方如何　示云。凡付三身重重習在之。始覺三身。或本覺三身。或從因至果三身。或從果向因等三身也云云　尋云。其不同如何　示云。從因至果三身者。敎相所談爾前三身也。所以先三藏教者。今日天尊於樹下成道。三十二相佛果得也。此則劣應等流身也。是丈六應現色體也。次通教意。帶比丘像現尊特身等云。三藏教劣應比丘像上現尊特身。故丈六尊特合身佛等云也。此故通教佛勝應身名。仍通教教主。汝一里十里百億里等身量見也。或壽量云一切滅一切云也。此機前示現也。故通教八相齊流八相云也。此意也。又於丈六佛者。梵天不見其頂。目連不窮其音聲等云。丈六尊特合身佛色相顯也。次別教意。敎主云他受用報身以爲能化。其相云色相色邊音聲無等云。周圓無際寶莊嚴報身報土莊樂也。次圓教意。以法身如來爲教主。虛空同體理身法界周遍體以爲教主也。已前別教意。周圓無際衆寶莊嚴等云。尙是能遍所遍在之。次圓教意。萬法當體卽是法身如來全體也。能遍所遍不同無之。依報云卽是正報也。❶云卽是依報也。依正一如因果不二也。以之爲法身如來色體。次三藏如來而爲境。本於色像上四見不同等云。已前如云。三藏老比丘於形體上後三教所談形感見也。此劣應。法身如來次第昇進。三身如來相貌分別也。已上爾前四教所談三身也云云　問。迹門所明三身相如何　示云。前所談三身劣至勝三身相貌分別。皆是隔歷三身也。法花迹門所明三身。爾前隔歷三身融相卽三身明也。故應身處餘三身具也。法身處餘三身具。卽是互具互融三身也云云　尋云。本門三身方如何　示云。凡本門意明無作本有三身也。故本朝大師釋云。本地三身者。法中論三矣此於法身本有妙理無始無終無近無遠三身本來具足事釋也。法花云。如來祕密神通之力文釋云。一心卽三身名爲祕。三身卽一身名爲密文或又云。昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密矣或佛於三世等有三身。於諸教中祕此不傳文此等文理意。於爾前三身相卽不明。至法花三身明互倶互用也。凡迹門意。爾前三身隔歷淺至深三身隔歷開會。三身相卽旨明迹門大綱也。是皆始覺修顯妙理約明之也。次本門意。本地三身從本垂迹。爾前四味三教所明應迹云三身垂下。卽是爾前今經三身。本迹大綱也。深可思之　尋云。本地三身相貌如何　示云。付之流流相承在之。一傳云。理智慈悲云云　一傳云。色心業云云　一傳云。體相用云云　尋云。以理智慈悲無作三身習方如何　示云。凡本地三身法中論三等云。故本有無作三身功德也。故依正萬法經三身功能備也云云　尋云。其相如何　示云。先約正法是云者。理者法身也。智者報身也。慈悲者應身也。次約依報是云者。假令所座疊等。總體法身理也。此上或赤緣高麗等疊不同有報身智也。次人敷說成。人所用成。利益施方應身慈悲也。深可思之。此等以義勢經萬法三身相貌可覺了也云云　尋云。色心業以

❶(正報)＋云？

配三身方如何　示云。色心業三身配事。處處釋義大綱也。故色法法身。心法報身。業即解脫。釋三身體相事分明歟。故一往說云。一切有情色法身。一切有情心報身。法報化用應身。三身有相各別心文　深可思之　尋云。以體相用一身習方如何　示云。當流相承。以體相用本習也。色心業三以三身習事無止大事也。彼限正報不互依法意有之。　體相用云依正萬法經。本有無作三身。本來具足形歷然也。其證據今經十如是中。初三如是以三諦三觀配當釋給。事此意也。深可思之

問。付三身門。應身開眞身合眞身開應身合云。其不同如何　示云。爾前應身開眞身合也。所以三身隔歷。從因至果時前如云。於應身劣應勝應開。是爲藏通二教教主。次以他受用報身爲別教教主。一以法身爲圓教教主。是應身開眞身合意也。次眞身開應身合者。法花意法中論三云。以性德三身本有無作三身習也。是眞身開意也。爾前所以談應身等合。今本有三身中應身攝也。故應身合名也。是三身習事大綱也。　深可思之　問。於三身或修性各三。修二性一等不同。其相如何　示云。先修性各三者。性德三因佛性。修顯得體修得三身成。是性德有三佛性。修德有三身。是名修性各三也。次修二性一者。性因佛性本有不改法故。性德法身也。緣了二因修得約也。

其故彈指散花是緣因。隨聞一句是了因此知識經卷教依事了緣等功德成故約修得是修二性一意也。上所云修性各三云。往一義也。所以文云。性因佛性通互本當。緣了佛性種子本有文此又修性各三意也。此等解以修二性一修性各三義。能能可分別者也　尋云。於三身因果不同在之。其相如何　示云。凡法身者。如如妙境。報身者。如如妙智。應身者。解脫現身調伏衆生體也。如此三身相貌云者。皆是修得顯了果上如來付談之也。次因果未證於菩薩聖衆者。未至極果故此菩薩聖衆供養時。性德三身約可奉讃嘆也。如此分別不知果上佛對因分功德讃。　因分菩薩聖衆對果上三身滿德功德讃事。無才覺至也。故唐士人師云。因果不辨佛功德讃嘆。州額如懸打乎。深可思之。又一義云。圓教意。因果互具修性不二也。此時因分菩薩聖衆於果上德無闕減。於果上佛因位功德具足。此時廣因果恒沙功德圓備滿足出委細可奉讃嘆也。　然而先果上佛修得圓滿功能讃。然後因分功德可讃嘆也。次因分菩薩聖衆。先性德三身樣釋終。次果上德可奉讃嘆也。如此分別不知。因果分別ナキハアヤマチノ至也。　能能可令存知者也。已上三身者。諸佛菩薩總功德也云云　尋云。別功德者。其相如何　示云。於諸佛菩薩必各別發願。各修淨土功

能在之。所以藥師衆病悉除願在。良與法藥別願在之。故藥師名號付之。瑠璃藥師者應身瑠璃者法身光者報身其名號三身功德在。故本朝先德御釋云。一心三惑所治妄病。一心三觀能治妙藥。分別病藥能治衆病。稱號藥師瑠璃光佛文　此又別願名號付。而三身具足事云也。可思之。次阿彌陀如來等。　又別願西方淨土莊嚴四十八誓願在。一切衆生往生引接以爲此佛本願。其名號云。又三身功能在。所謂阿者報身空義彌者應身假義陀者法身中義此等又三身滿德功能也。以之餘尊餘佛功能可准知。次因位菩薩聖衆。又各各別願在。如文殊師利者。以智慧法門本誓觀音如者。慈悲誓願以本誓。以此等才覺。餘菩薩聖衆功能可讃嘆也云云　問。眞言佛供養方如何　示云。當世密供養作法。明匠達被修見其詞云。青蓮慈悲御眼開五眼功能爲奉令具足。佛眼印明云云　次四智三身因果恒沙功能。爲奉令圓備滿足。大日眞言云云　次神分。表白等云云　尋云。於眞言佛總別功德無之歟。如何　示云。凡眞言供養時。如顯宗讃嘆委不說法。表白中其佛菩薩總功德三身別功德其佛菩薩各各本誓也。如此等法門表白次啓白也。又一義云。眞言供養時說法人有之。如此啓白畢。眞言供養時只如例行法修也。仍其佛種子三摩耶尊形等。委細觀誦修七分行法也。此

七分行法者。應身八相作佛義也。顯宗委細稱揚讃嘆。八相中轉法輪一分也。眞言密供養。初上天終八涅槃。八相作佛功能圓備滿足也。故顯宗讃嘆供養。密供養功德最尊最上也。深可思之　問。眞言供養顯宗所談如。　佛菩薩因果不同無之歟。如何　示云。凡眞言教四種法身沙汰時。因果不同無乎。所以心王大日。心數曼荼羅等文或又自性及受用變化菩薩等流等文此等主伴義分明者歟。此時大日自性身讃嘆時。本地三身約是可稱揚。次心數曼荼羅功能沙汰時。各本誓悲願可奉稱揚也已前如云。因果互具故。因分菩薩果上如來。總別功德互可奉讃嘆。故佛德三十六皆同自性身文此等釋義如。因果互具相貌也。四身三身互具互融。開合異故。顯宗如讃嘆奉稱揚不苦也能能可思之

尋云。四種法身者。其相如何　示云。大日自性身。四佛受用身。釋迦變化身。外金剛部等流身文

尋云。權實等流相如何　示云。大日差別身方權者等流身也。次實業六道凡夫實者等流也。教相一往權實分別往大日差別身也。次之四重圓壇十界曼荼羅聖衆習也云云

尋云。於曼荼羅因果不同在之乎　示云。山王院御釋云。胎藏曼荼羅於衆生心所開發。金剛界曼荼羅於諸佛果中示現云云　因果不同分明者歟

尋云。胎藏界曼荼羅以四重圓壇十界皆成習方如何　示云。胎藏界曼荼羅法花經十界開會法門事習相也。所以內院四重四聖界也。外院六凡界也。此則十界曼荼羅也。付之明三身者。六凡界等流身也。四聖界四種法身也。付之又二業界報身也。菩薩界應身也。佛界法身也。四身三身開合異也

尋云。付三身門六身九身貌如何　示云。先六身者。一應身劣應 勝應二報身他受用 自受用三法身理法身 智法身已上。次九身者。俱體俱用三身也。所以應身處餘二身相卽。報身處餘二處相卽。法身處餘二身相卽。互具互用三身也。次之名俱體俱用三身解。如圓融三體互具相卽。深可思之

尋云。付寶塔品三身九身習方如何　示云。一法身三身。寶塔法身 多寶報身 釋迦報身 分身應身 二報身三身。多寶法身 釋迦報身 分身應身 三應身三身。釋迦法身 分身報身 一切衆生應身

尋云。法花會座儀式以三身九身配立。我等何得分有乎　示云。爾前諸經意於佛果分身散影。三身圓滿相明是佛果功德。一切衆生爲其分無之也。今法花意不爾。十界三千衆生悉是釋迦分身身也。此則十界皆成無始無終本佛方說顯給其表示。今樹下分身以爲其證據也。故他經所說分身一佛界功德也。今經所說分身十界皆成妙理也。故他經分身分身名也。今經分身分身名也。深可思之

尋云。三身與三寶同異如何　示云。三寶者佛法僧三也。三身者三寶中付佛寶談之。一往分別也。眞實三寶三身物也。佛寶者法身也。法寶者報身也。僧寶者應身也。所以三種三寶中。一體三寶者。我等色心業三也。今是三觀三密三身也深可思之

尋云。三身如來說法相如何　示云。妙樂釋云。法定不說。報通二義。應化定說文此釋意。法身妙理名。故能說所聽無之。故法定不說釋也。次報通二義者。報身上叶如理方不說云也。下應萬機方說法也。故報通二義釋也。次應化定說者。凡應身隨類化現故。終日對機說也。故應化定說釋也云云　次若俱相卽。俱說俱不說等文此釋意。應身如來法報二身相卽方說法云也。應化身又法身相卽時。法身不說不別。不說法故但不說云也。已上顯宗意也云云

尋云。眞言四身說法相如何　示云。眞言自性身說不說事。古來異義一偏難定。然而東寺義者。四身說法。山門義。自性身不說。受用身說法云也。或變化身說云也。謂意自性身變化身加說法也云云　以釋迦爲教流布身此意也。但自受法樂爲互爲主伴三密教說。東寺山門共許此

義也。如顯宗對迷機說法事。自性是不可有也。是教相大綱也。次已前如云。四身三身互具互用三密教說事。　山門東寺共許之也。深可思之

尋云。法身如來說法相如何　示云。高野大師釋云。五大皆有響。十界具言語。六塵悉文字。是法身。是實相文 此釋意。塵塵法法皆阿字不生妙理說。五智種子示也云云　次五大院御釋云。五大當體是眞言。故眞言行人直聞水聲風音。悟入阿字不生理。若不如是非是頓悟之機。縱雖遇生身佛。於彼無益文　此釋又六塵當體五智種子唱法身如如妙理顯也。此等皆法身說法相也云云

問眞言教言四身中何乎　示云。凡眞言教主總云者自性身可云也。若別是云者。經經所說旨任。其教主相可分別也。所以瑜祇經自性身三十七尊說也。故自性身說也。金剛頂經受用身三十七尊明也。故受用身說云也。大日經變化身所說法門明也。故山門變化身說云也。此一往分別也。　四身俱法身名上。何法身說云無相違也。凡天台流意。四身共名法身上變化身說云故。經經說相不違歟。東寺流義一偏自性身說定邊局義也。法身說云自性身說不可定。此等分別能能可存知者也

尋云。法身如來說不說事。經論說不同也。如何是可心得歟　示云。妙樂釋云。近代翻譯法報不分二。三藏三身說相不辨。　只人樣付翻一偏翻譯法身說定也。故法報不等釋給也。凡四身說法其相不同也。自性受用內證境智故總不對迷機。故外用利他說法不可有也。自受法樂為互為主伴三密教說也。是非如變化身說法故不說云也。今大日經等一分迷機下相有故。　變化身說云也此等相貌能能可分別者也

尋云。天台流意大日經變化說云其相如何　示云。凡自性身者。不對迷機故說法相無之。今大日經一分對迷機故變化身說名也。解如被妙覺加說法云謂意自性身變化身加說法給也。故今大日經加持身說名也。經題初神變加持經等說。故加持身說云義尤被得。或一義云。山門加持身說法事。神明巫女詑如託宣給。故山門御子義東寺邊申合。此義心自證諸佛內證。總以迷機不見也。故以變化身下教流布給也。深可思之。次戒家相承意云。眞言祕教意有。天台顯宗意有。戒法タニモ說。皆法身談法習也。縱小乘權教說有。又天魔波旬說也云。　諸惡莫作諸善奉行戒法タニモ說。法身說法習也。戒卽法身義。深可思之。此等義勢不知。他門異宗學者。法身說法義迷。此一流大事也。不可口外云云　已上大概注之。此則當流相承祕傳也。不可處聊爾者也。　隨億持出次第注記之。後見學者可令添削者也。潤色文理通可令加者云云　已上畢

一。天台三身眞言四身事 慈鎭和尙 今奉讃嘆大師釋尊。總別功德了。願念之旨趣存略。抽詮聊以述之。先佛有三身功德。法報應是也。眞言教立四身。通稱法身。方今法身者。不變眞如之妙理。十界互具之佛性也。八葉肉團之蓮。未開五百塵點之劫。五相成身之月。深證無始本有之空。報身者彼理界之蓮花開。八葉預句。於十三大會之聖衆。其智界之月輪縮一肘。敷影於九會諸尊之舒斂。自他受用之說法境智冥合之內證。顯教本門迹門外用之。應身者他物隨緣之月。出從寂光之理峯。變化等流身借出實報之智水。今所奉歸向之大師釋尊。已勝劣應化之本也。涉分身究竟之說。八相作佛之化義。五時八教之說法。法花開會。是菩薩道。領受四種法身。是總之功德也。別功德者。三身之中應化眞佛。五智之內成所作智。五佛不空成就。大通第十六之王子也。此是一切佛中一切。三身卽一。十方佛土中本佛。四土歸寂。藥師彌陀彌勒地藏。悉同體應化也。故化緣誠近。爾前諸教法花眞言。亦是一佛之所說也。故修學結緣了云云

溪嵐拾葉集　畢

❶元祿十五年歲次壬午春正月十日

法印大僧都實觀閱

❶〔元祿…閱〕二十二字—㊥

溪嵐拾葉集　怖魔事

溪嵐拾葉集

怖魔　私苗

一。魔界迴向事　解脫房作　心地觀經云。或有菩薩以諸天魔而爲恐怖。天魔眷屬充滿欲界。障修道人退菩提以所作善迴向魔界離苦得脫事

以所作善迴向魔界離苦得脫事　心地觀經云。或有菩薩以諸天魔而爲恐怖。天魔眷屬充滿欲界。障修道人退菩提故云云　末代僧緣涼可恐者此事也。若上人宿業障熟。行願淸淨之人。魔王魔衆不能擾惱。如佛子等者愁欣出離雖受佛法。戒定惠中都無一分之功。身口意間未離衆多之失。常念世俗事假名阿練若。內外不相應名利多有汚。人之所推者共過猶似輕。當身願之者誰有如我人日夜所作恐皆魔業。顚倒墮墮難期解脫或引❷疏云。引花嚴經云。忘失菩提心而修法善根魔所攝持。過患衆多。中間忘失猶被攝持。況都未發心諸行豈離彼業乎彼都未發心者云云　誠我等之類也。就中命終之時。苦重心迷。魔界得力行業德至。運心年久人猶多不遁其難。況於我等乎。但初心行者福惠雖少。若全一行隨分用心。諸佛哀愍。天神加護。臨終大事成就不難。雖一善雖一念。只依誠。只依淸。我聞。設魔王雖化形悟則爲眞佛。設眞佛雖來迎迷還成魔界。行者用心本其如此。最後一念推量昇沈。抑我朝中古以來顯密修學之人。有德有功之輩。粗隨魔界妨此惱人。嗚呼投如意之珠徒爲名利之直。背露藥剩增煩惱病。昔以行德伏魔軍。今何爲其伴黨。昔以智力守法城。今何爲其怨讎。哀哉。凡夫之心雖變反掌。何日何生方住不退。大象之尾拘窓。師子虫食身。蓋此謂歟

當時之輩者。僅爲其末生或彼門葉也。德不及彼。不可階天云顯云密佛法傳世何事離。先賢得聽惠多門猶以可爾。況於我等懈怠遲鈍之輩者。若不守古說一文義爭得見聞。是以且思彼昔德。今以且願我後報。悲之尤深何事如之。今以誠心哭詞告彼諸靈云。三寶境界功德廣大。長夜之中常施巨益。汝等故生之時深歸之修之。生生其緣不空。今失出離道沈三惡趣苦。是誠汝等心過也。罪豈在三寶哉。此法若絕世。誰救汝等。自今以後努力努力勿成障礙。今以一期所修一切善根及今祕密念誦功德。悉皆迴向汝等。汝等心底具無上之佛種。身中畜福惠資糧。各須靜心悟念昔事。一念改悔出妄歸眞。受長壽樂。見佛聞法速成佛道。我詞雖拙汝悟可開。依地仆者依地還起。爲法受苦者依法離苦。哀愍我等。必誠長護各得佛道。幷施引攝。凡日本國中開闢以來。貴賤靈等大有其恩同皆迴向矣

遠離魔界有二方便。一慈悲。二者空觀。

❶〇＝在秘教カ　❷儀註曰私云圓覺經疏

今聊所思是慈悲之方便也。於空觀者。且先讀誦大乘經典祕密神呪等。皆是第一義諦甚深空法云云。若唱文言。能顯空理云云

一。二種降魔事　大日經義釋云。不動金剛者。降伏惑障令動之。降三世令發菩提心。自色界頭一一天處次第降伏下云云取意

又入大乘論云。魔醯首羅有二種。一毘盧遮那魔醯首羅者。第四禪主也。二伊舍那魔醯首羅者。第六天主也。降三世降第六天衆。故理趣釋云。金剛部中金剛降三世調伏他化自在天魔王。寶部中寶金剛忿怒降伏魔醯首羅。蓮花部馬頭忿怒觀自在降伏梵天。羯磨部羯磨金剛調伏那羅延。慈氏難降伏諸天引入佛道給

一。三界其中所有一切魔羅之事　立印示云。魔羅者天竺詞也。此云殺害也。委魔經略魔也。其魔者二種。一第四禪頂色界頂魔王也。是大自在天云也。又魔醯首羅云。是第八識所變也。此經心背生死入人ナル大自在天云也。二第六天魔王欲界頂。此六識所變也。一念隔歷差別心法性心背者也。一切毘嚢也迦聖天。羅剎婆等當時鬼云也。此前五識所變也。此等外大火焚燒蒙也。不動火生三昧燒盡或障義也云云

一。魔界經論證據事　大日經云。魔界爲佛界。皆入阿字門云云　理趣經云。一切諸魔不能壞云云　祕密行者爲諸魔不被侵故也云云　却蘊神呪經七鬼神見。又五鬼神云云　陰陽道牛頭天王云。內法八智如來也云云　明眼論云聖德太子燒香一切鬼神等聞香煙。如趣死門思也。是香德也云云取意

一。天狗證據事　覺大師御釋云。❶卽證菩提集天魔波旬天狗等云云　誑止一云。降魔相處云魔王魔女魔民。魔誑等之。私云。魔誑者天狗歟云云

延命地藏經云。天狗士公大恐神等云云

一。戊魔業因事　首楞嚴經云。雖有多聞及禪定。不斷婬欲必落魔道。上品魔王。中品魔女。下品魔民云云

一。遣除從魔事　師云。魔有二說。本尊共來魔。又在此本尊來奉防魔也云云

一。驚發地神爲降魔相事　三密　問。就驚發偈意。釋尊降魔地神爲證。是初成佛時之事也。今是凡夫初修道也。何彼爲例驚地神耶　答。義釋云。世尊昔在菩提曼荼羅降魔軍時。汝作證明。我今亦欲隨佛法行。紹如來事故畫此曼荼羅也。我雖未得一切同於如來。然以毘盧遮那三密所加持。故亦能現作佛身。香集一切曼荼羅大會。是故汝亦當現作證明。使諸魔軍不能煩懷也云云取意

一。境智各別修行被侵魔事　山王院釋云。億外故知者。境智間斷故被得魔使。圓頓行者境外無智故不被侵魔也云云　私云。不思識境智卽陰是觀文。可思之。又云。唯圓教意。逆卽是順。自餘三教逆順定故云云　又云。唯除實相。餘皆名魔事云云　法花云。雖有魔及魔民皆護佛法云云

一。佛眼三摩地事　怖魔事　付法傳云。不空林行天竺至師子國。國王迎宿中七日供養。令住佛牙寺。卽奉遇龍智阿闍梨時。行陳步問律。卽奉大唐國位金貝等物。龍智曰。吾所寶者心也。非此寶也。尋卽授以十八會金剛頂瑜伽十萬頌經幷大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌經五部灌頂眞言祕曲經論梵筴五百餘部。他日王作調偽戲。以試和上。和上結佛眼印住慈心之定誦眞言。以劫之。其象顚倒不能前過。王甚敬異。與夫梢降醉象有何殊哉略抄付法傳。昔釋迦如來經行時。達多放醉象欲害佛。佛入佛眼三摩地。擧右手同象。從五指端出師子。師子同聲迅孔。其時醉象須臾死取意。此卽表如來息災也。十七尊皆著師子冠。可思之

私云。以五眼配三智之時。佛眼有緣中道。中道者無明卽明觀惠也。卽是三摩地也。無明愚癡同也。師子愚癡果也。卽法性觀惠故。佛眼八師子座坐給也。師子禽獸王也。言怖畏體故。怖畏體功能❷在之云云

一。除障在祕教事　可顯密兼學事　❸問。有人難云。汝本久學顯教。今何受　答。蘇悉地疏云。譬如有人手執刀杖不著甲冑入群賊中。儻勝一人。或爲賊所害。顯教轉報亦復如是。未被如來三密甲冑。或爲報業煩

❶卽＝遂カ㊞　❷在＝有カ㊞　❸傍註曰三密抄

惱所害。祕教不爾。三密甲冑著法上。體定惠手執阿字利劍。如來要誓事理兼備。無交不際。無宗不與。譬如勇士密著甲冑。執持利劍入群賊中。自他俱安已上 故兼學眞言也　問。若祕密教勝於顯教。汝何不永捨天台三觀偏就眞言三密耶　答。誰言眞言勝。於圓觀。大日經疏始終一同。以法花文義釋成此經理。三觀妙理全同天台
問。若爾云何祕教除障。顯教不爾。天台諸□眞言師。以法花等諸大乘經爲眞言教□三密修行儀軌故。又應言圓頓妙現不如□□等經。除障方便不如三密加持。如天台法花□尼品疏云。惡世於經甚多惱難。以凡護之。□道流通已上 正宗妙理雖勝。而受用呪。除□□知三密教門是除障勝術也。此教門多□利惡世學大乘者歟。我山兼學眞言。□
□
□有以也。就中佛子年少之比。慈惠□和尚。時時歎語曰。凡我山僧初雖顯□必學祕教。汝莫軽眞言教徒。今□習云云　仍爲奉報大師之恩
懃研頑嚕之心矣

一。四智軍荼利事　示云。四方軍荼利者。息災軍荼利增益軍荼利。敬愛軍荼利。降伏軍荼利已上 於建立軌。此四種軍荼利。三形成四方金剛結成也云云　又云。四種軍荼利。降伏四種毘那耶迦也云云

一。四種降魔事　示云。降三世降天子魔。軍荼利降煩惱魔。大威德降人魔。金剛夜叉降鬼神魔也云云

一。斷鹽證據事　降三世儀軌云不空　若行者修此法時。七七日間□斷五穀□末鹽一心無餘境。滿眞言十萬返。爾時必本尊現。形作大惡怖魔體試諫行者。以是時愼勿生散亂則法成就云云

一。怖魔祕術事　師云。行者若於時所生怖畏念者。唾慈打令生聲。仍無❶想怖念也。然則蚖蛇等作障礙者。令退散也云云　先師和上云。鵄ナト飛來。不可怖不可隨。彼鵄者一念妄心異趣墮。其自性□佛性。直大日如來也觀。□□明可誦也。此明三身報身也。四魔降伏眞言也。可思之。如此是天狗タフラカサレサルナリ云云
又云。灌頂印明三摩耶戒可授也云云　受法熏會以不可作障礙也。又同體慈悲心發ヘキナリ云云

一。常行堂天狗怖トシ事　示云。山門常行堂衆。夏末於常行堂大念佛申事。佛前如法引聲。後門ハ子トリ。無前無後經讀也。是山門古老傳天狗怖申也。又仕侶等如此戲論事識。天狗怖申習。又物語云。熊野山那智瀧衆引聲念佛時。正面如法引聲也。後門阿彌陀經讀時。懺法讀懺法之時。阿彌陀經讀加。無前無後讀也。如前ハ子トリケニヤサハナムヲウタフ也。是彼山故實天狗怖申習タリ
私云。此事案如法如說修行。必天魔障礙。內觀首楞嚴三昧住。外相假順魔。戲論事振舞也。是還天狗怖義歟云云
古人云。乘賊馬追賊。咲中拔劍。□□手段也。如此機契能打敵也。不動座者。成魔王形降魔體。能能可得心合也云云

一。常行堂怖魔事　示云。堂僧等年始上文殊樓扇五間開。自樓二階投下也。記錄相傳云。是則五眼印也云云
私云。五眼佛眼根本印也。此印卽是怖魔祕印也。常行堂天狗怖云事。可思合之魔多羅神除障最極祕印也。甚深々々々。可尋之也云云

一。明惠上人授戒於天狗事　師物語云。栂尾明惠上人許。山臥一人來現云。受戒之悉有之云云　仍上人授戒畢。彼山臥申。我受戒當絕三種事可奉授也。所謂我是山邊有者。作爲佛法三種怖畏有之。一明障子內不可燈火也。二聖教等幷一切物直可置之。三諸危所不得居。又不可置物也。又云。示云。アヤウキ巖石ヤケナムト者不可居也。諸天魔波旬等。如此難所居住。又一切聖教等直置事。天魔等陷曲不取直。以爲禮物直不置。人天狗根性物也。何爲魔被障礙也云云　又阿闍梨障子內火事者。遠見闇似。仍天狗等爲肉

❶想＝畏ヵ

食集來。眞實非問。故起瞋恚成障礙也云云

一。狐被迷時❶頌文事　口傳云。狐被迷時。可結誦。所謂師子印結。追打鬼婆羅羅鬼法性房燒妻戶可誦也云云　如此迷惑之時者。安座心經讀也

一。香鳴時頌文事　頌曰。追打鬼婆羅羅鬼法性房門葉可誦也云云　又云。八大龍王名字唱之也或傳云。金剛翅鳥王眞言誦也云云

一。羅網除魔障事　示云。那智花山花山法皇御庵有之。那智瀧行之等居止。今擬如法經道場。或行者如法。衆中百鬼夜行。引率無數眷屬道場內亂入時。四面懸羅網漸漸廣成。杉敷落下。彼異形冥鬼防畢。　此事那智山臥大夫房長辨申仁親見之。□侍ケリ云云

私云。案此事甚深法門。界依而二見墮異趣。羅網法界表相也。サレハ帝釋因陀羅網者。彼云三千幷遍爾爾意也。點鬼執見豈過法界乎。故待障亂來也。甚深甚深。不可治云云

溪嵐拾葉集

御本云

文保三年正月十一日。於天台黑谷慈眼房記之畢　天台罷山沙門光宗記之

應永二十一年卯月二十九日。於江州最山寺書之　求法小比丘

溪嵐拾葉集

除障事　私苗

悉地疏云。問。此說只無道理。何者衆生昔業決得今報。更不可說。此理發然。何故今說轉報障乎。天台一依法然道理。故二依經威力故說轉報也。諸法自本無定相。故一藝卽是法界耶。故云有轉義是爲法然道理也。若聽其經如說修行。無願不遂。故有轉義是爲經力也　問。若如所說二教俱有轉報義者。顯密二門有何別乎。天台於顯敎而有兩經。若淺經說不可轉。若深經說說報有轉義。雖說轉報爲有遲速。譬如有人手執刀杖。不著甲冑入群賊中。儻勝一人。或爲賊所害。顯敎轉報亦後如是。未被如來三密甲冑。雖有少解行。而無速轉義。或爲報障之所逼害。豈只報障。於煩惱亦准知也。若祕密不爾。三密甲冑著法界體定惠之手執持阿字利劍。如要誓事理兼備無災不除無樂不與。譬如勇士密著甲冑。執持利劍入群賊中。自他俱安云云

問。大乘圓密意轉實業耶　答。可轉也。卽顯密終極所談者。三道卽三德體達上者。業報轉義勿論也。故止觀云。法身究竟。餘亦究竟。般若清淨。餘亦清淨。解脫自在。餘亦自在也云云　結業當體卽是自在神力之作用。故業報轉無疑者歟。故經曰。自在之業是一念三千依文也。結業多之云へも不可出十界三千。三千果成感稱常樂三身並成俱體俱用也。豈非自在之業乎。此法門證得故。釋云。法名達磨馱都人名觀自在王云云　乃觀音稱名功力。怨念呪咀還著於本人也。深可思之云云

一。解脫怨念事　示云。三昧習破怨念呪咀事者。不如六字法。付之三種習❷在之。一可觀一心不生本源。一切衆生怨念者。依一念妄執也。從無住本立一切法。此意也。衆生際觀達時。自他之業待解脫也。以四攝行修也。□慈悲是攝業根本故也。次降伏護摩法修也。憐三類形業縛種子盡也云云

一。於邪氣有不同事　師物語云。古口傳云。於怨靈有權實不同也。所謂佛菩薩御祟。於頭有痛。同輩之怨靈肩。下腰。痛。下輩怨靈腰下痛。大概以之邪氣有極可知也云云　佛菩薩靈以懺悔爲本。同輩以敎說爲本。下輩以降伏爲本也。是大旨也。能能可有用意事也云云

一。神供敎❸識事　口云。於淨所勸請諸神可啓白。今所勸請諸神等。若爲權者神者。於如來在世。親承如來敎勅。爲護法善神。守護我法。若爲實者神者。今受法時成護法神。可守護我法也。諸冥道諸神者。皆依先世戒施之福力爲其所領主。其尋根元者。三寶之恩力也。若遺如來敎勅成

❶頌＝誦カ　❷在＝有カ　❸識＝試カ

障者。可便汝摧破也。如來次有。雖有魔及魔民。皆護佛法之誓願。或又若不順我兒惱亂說法者。頭破作七分。如阿梨樹枝說云云。豈違佛勅乎。又云。如來在阿尾舍法。所謂三界所有天王天衆大威勢冥衆等。迷令執縛。如汝冥類少神等。豈不順尾舍法乎。速成護法神。可守護我法。猶成靈威者。遣八萬四千密迹金剛神。可使汝摧破也。頭破作七分。敎勅。豈不恐乎。能能可令敎誡也云云

一。眞陀摩尼事　師云。(梵字)者。亦名眞陀摩尼王。凡欲界衆生者。貪欲强盛也。故現如意珠王。令成衆生萬願也。如意珠者。南方寶部三摩耶形也。仍眷屬有七種野干。表七覺聖財也。天照大神閉籠天岩戶之時者。現野干身給。最極最極

一。七野干事　馬鳴菩薩七野干法云。王舍城北尸陀林中有野干。夫名曰有德。妻名曰滿德。有五子。一名福德。二名威德。三名智慧。四名勢德。五名壽德。此七野干能五天竺王。攝領鬼類。變化自在也。遊行五天竺。能成福禍云云　私云。此七種野干者。七寶莊嚴義表也云云

一。稻荷大明神事　稻荷大明神社壇其形如開模也。仍萬人參詣崇敬也。又云。地主權現後圓山者。文殊淨土也。寵殿先祖號官大夫也。彼官大夫觀婦引導依。後塚入。識見文殊淨土云云　今官大夫者。命婦南脇北向社是也云云

一。狐病治事　示云。付吒天法百八呪術有之。其中天狐吒吒病云事。所謂此天八大童子中。奪魂神云神。此神令奪精氣。此天行者。此神祭令付國中人民。可然智者高貴不得付也。恐癡下劣者令付也

病相事　凡此病相者。最初者無病人風氣如也。有持病人者如本病ナナマナマト勞也。不被顯程者如常病者。若顯露如物狂成也。或呪驗者。或有威勢者。或大弓勢岳武者カマシキ者厭也。如此人來臨。貌不見小袖僅頭也。ハヤ返シミミミ追出也。如此時狐病知畢。汝執マサヌレト申。イヤアラヌモノナト云。小兒ナクヤウナキテワヒカナシムナリ云云　末剋以前急急可治也。若剋畢身消衰。雖治不叶也。必死決定痛也云云

一。付狐神法事　示云。此狐病邊土多之。或狐頭入本尊。或木造狐爲本尊也。每日五穀粥或以齋飯供也。又出現物上分不忌供也。欲病仁名字書。彼狐口中可令安者也。卽時著病也云云

一。狐病治勞事　示云。凡此病者。國內効驗立者所作也。若其仁所行知畢。其名字呼。其法師其巫女等所仕狐神也。敎化云。佛菩薩者慈悲心利生爲本懷。如汝小夜叉神令人病惱。諸佛令違。諸天利生背。護持天衆定使汝治罰給者歟。敎誡時本人名字顯。可四能還由口ハシル也。無程加持落。此時早早可被迴祈療方便耳

一。天狐吒吒病對治事　祕縛云。以不動慈救呪結刀印。令加持也。又以同印明痛所令指者。卽時令平喩者也。甚深甚深。最極最極。又云。傳云。以摩訶迦羅天印明令加持也。能延六月祕法自是起云云

一。天狐(梵字)病本尊事　或師語云。百里國以辰狐頭爲本尊也。不足百里國。或白犬頭或狸頭也。仍四國者不足百里。故犬頭或狸頭爲本尊也云云　後傳云。生身辰狐頭祭爲本尊也是一　次以金銀等造辰狐形爲本尊也是二　或以木像爲本尊也是三　或又以于頭爲辰狐形爲本尊也是四　此等皆御子陰❶明師等所行。如此加精物世間來現。如家內病者不可斷絕也。能能可有用意者也云云

一。狐病治方事　示云。彼巫女等所持本尊取出。アハタカシヌレハ失効驗。ヤヤマセサルナリ。第一祕術也云云

一。山家鳴怪異方事　傳聞。相州大業鄕地。以宿所家林常鳴。其時彼家主內房。大山寺不動堂參詣祈請。彼不動示現云。每家狂九一云字可出也云云　仍如示現書付。其後狂鳴止。或時陰陽師尋。鬼神名也云云　此十字卽是神符也

一。依稱念觀音除障事　師範示云。爲除中夏每夜睡臥時。觀音名號百反可唱之。若然者一生之中不相中夏也云云　是一師所傳也。有證據也云云　仍我十歲許之時。承敎

❶明＝陽カ

化以來。每夜無懈怠修之。長大之後密大事祕法傳受上。餘法雖修之、此名號無懈怠稱之。仍今怖畏之事一念無之云云　一義云。觀音者自本解脫現身調伏衆生之應用也。仍三毒七難拂給也。仍經云。刀尋段段壞等說。深可思之也云云

一。依念觀音除難事　或仁物語。近比京都或仁內房聞夫艷書得。實夫アヤシキコト見。伺見處。此艷書見出。夫是欲被見處。其女房恐怖事無極。心中觀音祈念。一心不亂觀音名號稱。其時夫此文被見處。一一行皆南無大悲觀世音出。其時夫觀音名號出文也打捨。仍此女房觀音稱念之志彌增長。不思議也云云

一。對治蛇毒事　師物語云。或仁內方陰中蛇入。何加醫療雖致祈禱不叶。間囑衆僧大般若奉轉讀。其時此女房睡夢中見極端嚴童子。自杖持彼陰中蛇向云。急可出也云云　蛇云。能居所臥之間。努々不可出云。其時童子云。猪逆貌毛細切。吉酒和合令服時如何。其時此蛇憂惱氣色見覺。其時如夢事調令服。卽時此蛇下畢。此猪毛每蛇鱗立死タリ云云　因物語云。猪以蛇爲食物。故亥歲人毒蛇不食也。此事以可思之也云云

一。眞言師業報轉事　師物語云。五無間業造女地獄可墮在者。眞言入壇灌頂。遂今生山病所勞受也云云　サレハ習種子甚好者、山病身受遁世。伯耆大山隱居給。然間頑眞言師共山病事可在之。見之不可謗法也云云

一。癩病祕術事　粉川觀音示現祕方云。[illegible]一字三千三百三十三字出。此符一一三十三度禮拜令服者速疾平愈也。最極祕方也云云

粉川觀音　但彼聖律僧　戒蓮房律僧　感昇

光宗　運海

元德三年辛未正月十六日記之

溪嵐拾葉集

大日經事 淨土寺秀遇口決義也

善無畏所譯也。龍猛所書十萬偈內。肝要三千五百偈。大日經六卷セラレタリ。善無畏如此說給ヘリ。大日經常ニハ七卷ト知レリ。サハ無之。第七卷ハ前六卷修行相明故。非前六卷外事。不思議云人第七卷作疏。此當第七卷記。第七卷云有三義。一ニハ毘盧遮那佛所說 金剛頂經義決心云。龍猛菩薩虛空中毘盧遮那佛眞身現。多身現。或見虛空種種字現。書寫之給。要略念誦法云是也。今第七卷同本異說云也。二ニハ文殊所說。又示云。零妙寺不思議疏也 疏云。善無畏爲求成就。依請聖加護。北天竺金粟王塔前。於虛空現移之給。復問云。誰所現乎。虛空答云。我也。又問云。我誰。答云。文殊也。口決云何文殊我答。文殊種子吾我不可得云義也。以其種子義我答。滿字文殊種子 吾我不可得義。三ニハ達摩掬多所說云云 又示云。五大院持誦不同。并菩提心義心云達摩掬多阿闍梨作云云 尋云。第七卷供養法本經何處出乎 答。世間成就品出。其故世間成就品義釋有五品。一眞言行學處品。二增益守護淸淨行品。三供養儀式品。四持誦法則品。五口云云 是第七卷成就壇行法也。大日經ニハ大悲壇成就壇祕密壇三壇說也。世間成就品等。成就壇也。大悲成就二壇祕密壇入也。以祕密壇爲己證也。我卽毘盧遮那。我卽普門身等云。祕密壇也。東寺大悲壇入眞言師也。天台成就壇入眞言師也 尋云。何叶經乎 答。山門義叶經也。第七卷前六卷修行作法云隱釋不思議疏委注。蘇婆呼經。蘇悉地經等。皆成就壇作。毘盧遮那別行經成就壇沙法。山門蘇悉地經殊勝事有也。餘經行法時不成就者。兼持此經根本眞言云誦此經根本眞言成就說也。慈覺傳之給故東寺對給時每度勝也。カカルクセ事有故。瑜祇尙蘇悉地祕也云云 紀僧正惠亮對論時。惠亮勝給。紀僧正靈相應降伏給。其後紀僧正歸天台佛法再誕。サレハ同披座主。紀僧正再誕也。是延呂僧正弟子也。又云。此不思議疏云。尙大樣也。仍善無畏三藏作儀軌流布也。善無畏儀軌廣大儀軌攝大儀軌作也

一。儀軌事　善無畏大儀軌三卷 上卷 成就壇第七卷 同云云 中卷說諸尊位同大悲壇 大悲壇行法也。下卷祕密壇行法也。持誦不同。六卷引合可見也。具支灌頂第七卷。祕密壇行法顯書故。智證奉見之處被拋火中畢。仍不流布。其事持誦不同第六卷見也。付此儀軌有四本不同。所謂一覺大師本。二同大師略本。三智證大師本。四宗叡僧正本 又云。廣大儀軌有三卷。是三壇合行也。法全儀軌五本不同。一言法兩卷軌 各傳授軌 二言法三卷軌 已上覺大師御將來 三亂脫儀軌 惟正法全授也 四靑龍儀軌 智證本 五同儀軌 宗叡本別儀軌立六是也

一。胎藏私記事　虛心記慈覺大師御在唐記也。御自作也。胎藏最初有虛心合常印。仍如此被名歟。最初箱被收也云云 又傳法記 蘇悉地說靑冷房記之。成蘇悉地記云也 付傳法記。池上記在之。池上記付大原私記有之。諸流通同大原記也。慈覺金界記名淨地記淨地印金界始在之。尤如此名給妙心太云文。是覺大師御作也。蘇悉地并護摩事書給。此兩少最初箱被納乎 尋云。廣大儀軌合行說三壇。攝大儀軌三壇各別說之。今合行也。依何私記乎 答。今大原私記三壇合行也。依廣大儀軌歟

一。可見合文事　胎對受記七卷 五大院　三密抄 五卷　都率同斷簡 三卷　同東曼荼羅抄 四卷　同生起 一卷　同理界記 五卷　明達律師作法性別記 三卷慈覺御作

一。本儀軌大意事　示云。付行法具緣品明大❶上壇。攝大儀軌中卷其行法也。世間成就品。悉地現前品。成就悉地品。世出世持受品。已上四品明成就壇。其行法大日經第七卷菩薩要略念誦法是也。攝大儀軌上卷明之 祕密曼荼羅品。入祕密法品。入祕密位品。布字品。百字五品。大阿闍梨眞❷實智品。已上六品明祕密壇行法。攝大儀軌下卷。明此行法也。今法全儀軌三壇合行也。是三身卽一身始本不二行法也　尋云。此軌初壇合

❶上＝悲(甲)　❷實＝言(甲)

行有何文證乎　答。入祕密曼荼羅品義釋云。此經前後相成。共壇事綷互。其文行者。甚深相照覽乃可行也文具支灌頂云。無畏法全兩本儀軌會四壇意。彼此相成。三少用初一。但相照者。未辨差耳

一。蓮花事顯密一致事　問。法花首題蓮花。與今曼荼羅蓮花義同異如何　答。義釋云。此經本地之身。即是妙法蓮花最深祕處文又云。今此中妙法蓮花曼荼羅義。毘盧遮那本地常心即是花藏具本文山王院釋云。正指妙法最上密文

一。歸命事　示云。歸命者。不思議疏云。衆生所重名爲最深。用此寶藏奉獻三寶也云云　因論云。南無阿彌陀佛。又云。歸命者捨命云心也。大日經第七卷心取也

一。出罪方便二師事父母二師云定也　問。二師者如何　答。都率云。世間出世間師也。世間師者。未見謗阿闍梨。出世者。見謗阿闍梨也。但世間師可互見謗未見謗師也

一。九方便事　問。九方便員數所表如何　答。八葉九尊表也云云　尋云。必限九歟如何　答。實法三卷九十三方便文云云又對受記云。驚覺已下十四方便也

一。無所不至與遍一切處差別如何　示云。無所不至者。遍物義也。遍一切處者。不及遍當體。即遍義也云云　私云。摩訶毘盧遮那者。遍一切處義也。無所不至者。又大日根本印也。若然者一體歟

一。五輪觀事　問。外五輪時逆用其心如何　答。有情身無下地。乃至頂空也。器世間空有下。乃至地有上也。故也　問。其故如何　答。唯識論云。器世間第八識影也。サカサマニウツル也云云　花嚴經與大日經。梵網經與金剛頂經同事。示云。教時義云。菩提大藏經。是花嚴廣本。顯機聞爲花嚴經。密機聞爲胎藏教文　又金剛頂義決云。此地梵網經兩卷。金剛頂經淺略行相也文

一。左轉右轉事　付之有不轉。今實義無也。又有迴轉。メクラス義也。左轉者。右メクラス。右轉左メクラス。迴轉時者有二義。置加持時如上。左右可作也。サテ捧物加持時。左メクラス左轉也。五供養時。左轉ハカリニテスル也

一。三力偈事　尋云。及以法界力者何等乎　答。他凡聖法界功德成我力故。三處同一體也云云

一。普通供養與普供養不同事　示云。四面供物供名普通供養也。仍四反誦也。サテ普供養自他共周遍法界供也。依廣略不同歟

一。拍掌有二事　辟除拍掌前方便。左掌右指スヘテ打去塵義也。歡喜拍掌義也。合掌打也。然法曼流前方便拍掌。歡喜樣スル也。三昧難之　答。對受記辟除合掌拍掌用。仍今用之也云云

一。念誦數返事　大日百反金輪百反佛眼百反本尊千反　三部百反　諸天百反　又佛眼百反已上。法曼流如此也。佛眼兩度祕事也。眞言深義在之。佛眼兩重スル事。常佛母一切功德奉歎義也。深祕瑜祇經中說此功德有輪圓具足德故。誦此呪者。具足其功德云云　大日經文字落章句違三摩耶不成就說。然誦此明者。如此功能一不闕云也。仍爲輪圓具足重誦之。三昧流前根本印明次佛眼印明ソヘ。又後根本印明次又用也。仍兩重用印明也。念誦別兩重セサル也。凡山門祕法中佛眼最極故。如此有之云云

一。玉女方事　師云。玉女方順九逆五數事如常。辨才天法行必向玉女方可念誦也。於世出世事一大事始行必向玉女方可作也云云　サレハ畜類共獅子必向玉女方臥也云云　一切障礙除所願成就也。因物語云。或山僧元三孔子取。毎度一孔子取。何祕術有人尋問。或眞言師相一箇祕事相傳。所謂其直同玉女方向祈念。向玉女方孔子取。毎度一孔子取云云　此玉女神者。一切衆生吉祥事授給愛敬大神。如此致祈念者大利益得事也

一。五大願事　尋云。顯四弘密五大。其意如何。又斷煩惱云福智意如何　答。法相宗明八識四智故。約四智發四弘也。密教明五智故。發五大願也。唯識論云。四智心品所依常故無斷盡故。遍說爲常文此

宗理智不二故所依常眞如立智名爲法
界體性智故。有五大願也。天台宗雖明
理智不二密教不及故四弘明也　示云。
五大願事。尊勝儀軌說　次煩惱卽菩提
煩惱無可厭故密教呼煩惱於福智也。
天台斷而不斷云。　正不呼福智也
❶示云。眞言煩惱菩提見直義非。煩惱當
體ヲクル。但大字置大我大愛等云也。我
所愛境愛小欲也。無邊衆生愛大日所
愛也。此義福智無邊誓願集云其義
一。散杖事　金剛童子持念儀軌揚杖云
傳法記東寶草ヨト云ヘリ
一。諸目錄事　覺大師御目錄　求請錄（諸師ニ求請給錄也）長安錄（長安ニ給錄也）五臺錄（五大法給目錄也）葉子
錄（前唐院目錄也）已上御所御本中出書之
瑜祇經求請葉子目錄被載之。了秘蓋目
錄（慈覺）別行經在之。已上
一。諸讚出所事　四智讚　漢語略出經說
也。梵語（時處軌說之）　供養文　觀佛三昧經說之
❷唱禮　大日經云。先當爲一切如來作禮
文❸唱禮　依禮懺也。彼文云　大讚　梵語
義軌說也。漢語略出經說也　佛讚等　五
種漢語蘇悉地經出。　佛讚等梵別相傳也。
普賢讚別傳也。百字讚義軌出　諸天讚
❹請雨經出也　云何唄　涅槃經文也。散花
歸命毘盧遮那文。三摩地軌說也　吉慶讚
梵語義釋云ハサラ阿毘更經。此云金剛
起出之。但義釋等讚　梵漢共有之。其中
第一今所誦吉慶梵語初段也。第二第三

義釋無之。今所用梵語三段。漢語五段別
大師相傳給。嘉會壇次第見
一。普賢三摩耶事　問。文殊五字軌文殊三
摩耶用。依此尊可替用乎　答。此有二
意。依文殊軌者可改之。但以普賢三摩
耶通用意可在之。其故普賢者三十七
尊總名也。是以普賢以通諸尊其意尤可
也云云
一。蓮花三摩耶事　問。蓮花三摩耶通五部
意有之乎　答。在之。金剛界意以蓮花部
爲本故。如軌蓮花部心念誦義軌云云　依此
意以蓮花三摩耶通五部此總法也。又
隨部改之義意也云云
一。金剛事　問。金剛界金剛與金剛部金
剛有何異乎　答。是秘藏記問答也。金剛
界金剛五智成就義。金剛部金剛五智成
就義。故同也。俱情童異有。金剛界金剛
廣。金剛部其內五部其一也。故可有廣狹
也。然[ ]界與一塵同之故。同云義
可有也
止觀十三種外道事
佛法外三人外道事（此三人外道元祖外道也。勝論外道）　止云。一
迦毘羅外道。此翻黃頭。計因中有果。二漚
樓僧佉。此翻體睺。計因中無果。三勒娑
婆。此翻苦行。計因中亦有果亦無果。
付佛法外道（犢子方廣）　學佛法外道四教四門執
成人也　已上三種外道也
六師外道事　止云。所謂富蘭那迦葉。迦葉
姓也。計不生不滅。❺半伽梨拘賒梨子。

計衆生苦樂無有因緣自然爾。❻删闍
夜毘羅胝子。計衆生時熟得道八萬劫到
縷丸數極。阿耆多翅舍欽婆羅。❼廉衣。計羅
報之苦以拔嚴拔髮代之　迦羅鳩馱迦栴
延。計亦有亦無。　尼揵陀若提子。計業
所作定不可改。　此出羅什疏文義云。
韋紐天摩羅天事。紐天臍中生云也。此計
事也。韋紐天毘紐天同事也。外道上力不過
八萬者。界內壽二[ ]爲本意也。先德釋
云。一期之壽練持云命文弘決云。投巖外
道。是外道名也。縷丸者。糸マルメテ引
延有程ノヒテ無成也
決云。五勢炙身事　示云。四方火天日五
也。四方火タキテ天日熱アツル善修行
思也。是外計也。附佛法外道方廣附小乘
我起。犢子大乘附我起也。學佛法外道者。
佛法修行人學佛法意得可心地修行也
止云。報風依風事　義云。報風云生所得
果報風云也。依風云母胎內託生時。出入
息隨託也。依息續故子息云此意歟。是
依風云也。命燭識此三事殊勝事也。轉迷開
悟時法身般若解脫又三身云也。人人具
足以同云緣生。禪門等沙汰。狠一切衆生
此三事不具者無也。本來三德妙理具有
也。二十五方便中調五事時。三事合調云
身息心三定同合合調眠食二法定外各調
云身息心云是也。付止觀卽身成佛談時何
所云。❽一流秘藏[ ]合調出也。三事
具足セサム衆生無之[ ]無類者也。

❶原本傍註曰秘事　❷原本傍註曰台　❸原本傍註曰金　❹請雨經出ニ孔雀經說イ❺　❻半ニ末❼　❽原本傍註曰恵心

サレハ既云生死長夜何無覺悟曉勢殊勝事也。檀那先德付圓頓者四箇處即身成佛出給。

八不中道事　不生不滅不遣不來不一不定不斷不常也。

管籥譬事　觀心論疏在之。意琴上手引佛果上十界互具平等妙理意譬也。琴ヘタヘ引惡聲出來。是衆生見約。三靈四趣生佛差別十界各各片落譬也

能破所破三藏事　佛口三藏者。佛說三藏也。是則四阿含經中其證據在之。大論是佛口所說非羅漢此說等云是也。是小乘中於佛說三藏迦旃延子三藏相對。佛說三藏能破云也(是一義也)　一義云。能破者。大論意後三教本故。大小相對大乘爲能破。小乘爲所破也。故此時佛口三藏云爲所破也。故能破三藏佛口三藏異也。三藏菩提因時未斷者。佛口三藏意也。俱舍如如性相因時斷惑云也。迦旃延子モ因時斷惑也。一家意因時未斷釋事。大論能破三藏意依也。但因時未斷之義。依餘部云云事。餘部數人中餘

八念事　佛法僧戒捨天息死

因須彌山事　涅槃疏六云。從月而出白銀面。至十五日銀面現琉璃面全隱。從十六日出琉璃面。至三十日琉璃全現。白銀全隱。因須彌山者。爲五風所吹。自然迴轉。一持風。二住風。三動風。四轉風。五行風文

上觀紀云。大經云因須彌山故有增減者。因須彌山行月琉璃面漸轉白出琉璃色芙月黑面現其碧色故。便月面碧色也文

❶元祿十五年壬午正月十四日實現閟

溪嵐拾葉集

三部經說處事　❷私苗

一。大日經事　示云。大日經者阿伽尼吒天宮❸說也。實此經色心二法法性大日說故。色界頂云也。アナカチ上界非衆生色心不二智處指色界云也。頂者諸法實相悟智慧雖多。眞言最頂無之故云頂也。但眞言意三界貪嗔癡三毒也。色心不二得意時。上界行者心離說得意無失。心自本周遍法界體故。上界云無失。上言無上智得意。俱舍等云上界不可得意也。此時教主理智事三點大日也。理者實相妙理。智者色法所具智。事者當體諸法此三事無始無終人指教主云也。道範等此義盛談也云云

一。金剛頂經事　示云。此經須彌頂說也。此經強九山等須彌不可得意。衆生本不生堅固心指云須彌。此經者衆生心不動顯故。以心喩金剛也。心不壞義有。若以自心九❹山八海造云。九山者九識也。所證理八海也。八葉開時八佛云。八大地獄開。眞言最❺極。故阿闍梨所傳曼荼羅地獄界有之。今隨宜曼荼羅地獄界云者。婆蘇山以地獄習是也。地獄即千手慈悲一德開事表觀音勝士立給。深祕意觀音師匠也。其故三世諸佛慈悲。❻發給事衆生苦依❻發故。獄卒以爲師意也。又閻魔宮地獄一分也。曼荼羅只十界當體大日表故地獄現也。此如知智金剛智名。又須彌智名。煩惱不動故也云云　其故此經金剛手對問也。金剛手者。俱舍云。四角有四峯金剛手所住云。眞言意即事而眞眼開人金剛手云。金剛手祕密主一人也。經云。二人說義分有云云

一。蘇悉地經事　示云。此經序流通二段略正宗許說故。說所止不見。雖然正宗中金剛手對問助伴軍荼利爲說見故金剛手所住須彌不離故。諸師此經皆須彌頂說了簡也。法花經大日經淺分。大日經瑜祇淺分。花嚴經金剛頂淺分。金剛頂經瑜祇經淺分。蘇悉地經十八道淺分。十八道降三世淺分也

已上金剛頂經開題意也。弘法大師說也

次眞言妙成就法者。蘇悉地經也。此云妙成就經。其故眞言一百餘部內皆速疾成就雖說之未說至極。今此經來一家行法具支支分行者信不信日長短等皆收。洛叉云意。蘇悉地經依百萬反也。是三度以決定成就云。若依大日經者。洛叉云者一見翻是非數滿只行時餘行不見釋云梵語也。❼如俱舍者。一億云翻名也。知蘇悉

❶此奧甲本無之　❷〔私苗〕—(甲)　❸〔說〕—(甲)　❹〔山〕—(甲)　❺極＝初(甲)　❻發＝窮(甲)＊　❼如＝依(甲)

地以百萬反為定。餘儀軌本經シッラヒ且稱一義可得意也。此經斷食為宗。百萬反以為滿也。但十八道蘇悉地法習。其時道場觀[梵字]字以此十八道無量壽儀軌依作。無本儀軌。此十八道中殊淨三業印以為最極。此眞言梵字スル時十七字。理趣經十七段曼荼羅也。理趣經三毒清淨說故。三毒在貪瞋癡三毒也。亦蓮花印云亦搦印云。頭指少開事搦花カカリタル時。夜口開衆星精氣欲。日閉生養成穀成。是生身佛舍利習也。亦如意寶珠云。一切衆生福智精也。故此印如意寶珠以三毒三辨寶珠觀時。衆生本心清淨也

次龍樹事　示云。龍樹者八宗長者。其中殊眞言教主大日此云。金剛薩埵是云。或口決云。大日者自緣大日云。化他舍利薩埵云也云云

次卽身成佛事　示云。卽身成佛者。三種有之。一理具。一切禽獸畜類等成之。二加持。今行者所備行法威力也。三顯得者。加持力增成身內思議如意寶珠顯得也。此三種外眞言卽身成佛アリ。淨三業意以可知也云云

次六大無礙事　尋云。是水與火礙全成障礙。何云無礙乎　答。得意其故此文外題卽身成佛義云。知於外色非可論無礙。於一身可得意也。假令火與水無礙樣。血水煙火也。此義託胎內以來。全習時無隔不失。此不思議無礙云也。知火境水境無別。而萬德身養育也。是云無礙。餘大可知也

師云。一切衆生卽身成佛談宗。大師御時加持成佛也給如。我等加持成佛可有之耶　口云。今加持成佛行德也。強非卽身成佛所詮。卽身成佛詮句只六大無礙本習也。我等行業純熟加持成佛アルヘキ也云云

一。大日後夜成道釋迦中夜成道云事

示云。後夜云者寅時。中夜者子時也。善無畏三藏十二時佛配給時。大日寅時當。普賢名。釋迦子時當給。是流轉還滅十二因緣也。釋迦流轉衆生為五時八教說衆生度給。故中夜成道名。大日還滅義。衆生為三部五部法述衆生化度。故後夜成道云。丑一時流轉還滅不二智也。亦迷悟不二智也。衆生得脫指成道云。實二佛共非成道也云云

一。鼻端[梵字]字觀事　示云。鼻端者。謂意眼前境界當體卽佛法也云事歟。然者目近色法於開悟成道云。他土行思可止云意也。字者三毒名也。在佛之時三部也。在顯時三身也。假令他佛不求淨三業觀法セヨ教。若目近云者。マユヘキ鼻端云意。六根佛當時。鼻無量壽當ツ意。妙觀察智以三毒法性釋云意也。又鼻息出。臍輪入云口傳有。臍阿字本不生。鼻風輪也云云

私云。鼻端[梵字]字觀事。天台流數息觀云。數息觀者三身具足觀法也。所以[梵字]字者。[梵字][梵字][梵字]三字合成字也。是則無作三身種子也。[梵字]字又三身不二妙體也。可思之

又云。天台宗意。[梵字]字觀者中道觀義也。所以止觀意者。行者若心散時意❶恒殿置。若心昏時意頂上置云。鼻端定散無妨中道觀也云云　所詮瑜祇本有命息時時不斷數息觀也云云

問。大日者眞實有之歟。將以法門假立歟如何　答。ユ云云

問。釋尊外有大日耶　答。ユ

問。大日外有❷釋尊耶　答。ユ

問。大日如來說敎時者。與釋尊同時歟。將如何　答。ユ

問。南天鐵塔以前有大日說敎耶　答。ユ

師云。東寺義大日與釋迦實各別也云云　四重法界皆大日如來化作云時。大日如來一佛分身條勿論也云云

一義云。山門義大日如來者卽是釋迦也。顯機顯應一筋以釋迦為面。若約本地身時者。為自性所成眷屬本有內證曼荼羅開顯方大日如來。釋迦外無大日也。サレハ楞伽經云。我乘內證智等〇文。以鐵塔習事スル也。既釋尊在世記別不違。龍樹菩薩出世鐵塔開密敎弘通。知釋迦外無大日如來云事。故大日如來有之問無。釋迦外無大日故也。亦有可答也。

❶原本傍註曰臍輪也　❷〔釋尊〕一[illegible]

釋迦卽大日故也。非有非無亦有亦無。自在
可辨也○云云
一義云。最極○云。眞言相傳義龍樹菩薩
以大日智也。楞伽經文○云云 其證也
又云。最祕口傳云大日五佛寶冠著佛ナ
カリシナリ。一切衆生有有形相以大日如
來智也。祕密深義○可思之。師云。此事
不可門外也。東寺第三重灌頂之時習之
也。天台流第五三❶摩耶時授之。可祕可祕。
穴賢穴賢○云云 已上師口筆也云云
溪嵐拾葉集
元應元年九月十九日於青龍寺慈眼房傳
記之畢
天台沙門黑谷光宗記之
文明十九年七月十八日爲令法久住利益
人天供養父母奉仕師長此一札留記
天台末葉澄運 生三十
❷元祿十五年四月二十五日法印實現閱

溪嵐拾葉集

光明眞言 私苗

毘盧遮那佛說金剛頂經光明眞言儀軌云。
此釋迦如來常恒恭敬禮拜。昔修忍辱
仙人行間。常誦此眞言時。從頂出現
百千光明。照耀三千大千世界。成正覺
故名光明眞言。五智如來現非我身。從
頂各放出百千光耀。燒滅魔王都類。
幷燒滅魔王宮時。魔王衆引類皆摧滅。
爲如來成各誦持了時。卽依此百千火
耀光明。三千大千世界中惡道黑闇處地
獄餓鬼一切惡趣苦處被照此百千火耀光
明皆現前明了。依光明力地獄餓鬼畜生
阿修羅等。皆悉解脫惡趣速得成正覺
故。名光明眞言文
一。光明眞言句義事 軌云。初阿謨迦者。此
三身萬德如來心中密言。次毘盧遮那者。
共如來眞言明句言。次摩訶穆陀羅者。此
五智如來心中密言。次摩尼鉢頭摩者。四
攝智菩薩等密言。次蘇婆羅者光明。次
婆羅婆利陀耶者。是三四三劫一切諸佛如
來一切菩薩等心中密言。次吽發吒者。此
毘盧遮那如來無量壽如來大神力威猛大
勢力密言。次蘇婆訶者。此證得大菩提
果句言文
一。諸佛如來以此呪爲肝心事 軌云。此
祕密眞言呪。此萬億無數諸佛如來心中
祕密呪也誦持此眞言神呪。卽萬億無數
諸佛勸賞給。
一。以大日與彌陀爲本尊事 軌云。此
毘盧舍那如來無量壽如來兩膊如來心中
心呪。誦一反爲誦萬億無量大乘經
百億無量陀羅尼百億無量法門了。最此
大毘盧舍那如來肝心祕密呪。
一。三世諸佛依此呪力成正覺事 軌
云。三世三劫諸佛。由誦持此眞言呪力
速得成正覺。此神呪是百億無數諸佛如
來母。百億無數菩薩聖衆母。此大神
呪。此大明呪。此無上呪。此無等等呪。
依此名光明眞言文
一。不撰淨不淨可誦持事 軌云。誦
持此眞言者。常不可選淨不淨。不可
障滯一切穢惡。常不可間斷。誦持此眞
言者。一切天神地祇靈鬼等。悉所歡喜
悅可。故蒙大福德。故常可誦持文
一。種種得益事 軌云。若欲得智。向
東方誦十萬返。必得大智慧。若欲得
大福德。向北方誦二十萬返。必得大福
德。若欲得辨才。向東方誦十萬返。
必得辨才。若欲得福人愛敬。向東方
誦三十萬返。若欲得一切上下諸人愛敬。
向西方誦四十萬返。若欲得長壽。向東
方誦五十萬返。乃至百萬返必得長壽福
德樂
一。往生淨土益事 軌云。若爲死者此
眞言誦一返者。必無量壽如來爲死者授
手。引導極樂淨土。彼呪七返若十返二十
返誦。更不可量。若於墓所誦四十九
返。必得無量壽如來荷負期靈決定令
生極樂淨土。若有孝子一切人奉安
置。率都婆立父母墓處。經無量劫其靈
不墮惡趣。化生蓮花座上。不受胎生
身。不墮邊地下賤。所生之處。身常生極
樂淨土佛前蓮花文
一。不知不覺結緣拔苦事 軌云。若誦持
此光明眞言法師吹充其身風來觸一切

❶摩＝昧㊥ ❷〔元祿…閱〕十六字＝〔于時長享三年己酉七月二十七日於鞍馬寺自性房當時佛法爲再興所留記也轉日羅慶祐〕三十七字㊥

衆生類之身、皆悉解脱苦果入佛地界會。并禽獸異類脱畜生業、皆悉證得人天果也。若有死者靈墮惡道、助救道度之法。墮地獄道者。向未申方誦四十九返免地獄苦、生極樂。墮餓鬼道者、向丑寅方誦四十九返、免餓鬼苦生極樂。墮阿修羅道者。向辰巳方誦四十九返、免阿修羅苦生極樂。欲生人中樂處誦百八遍。生人中樂處。欲生天上仰天閉目誦千反。必生天道文

一。梵書功能事　軌云。以眞言書❶制無量壽梵字、安置父母墓處。必彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫不墮惡道。必往生極樂淨土蓮花中寶坐上成佛。時從眉間放白毫光明。故名光明眞言文

一。斷最後品事　軌云。若有一切衆生耳聞一反眞言。此人滅除無量億劫微細生死重罪。證得大三昧地。況亦常誦持人。無量壽如來荷負令生極樂淨土。具足三十二相八十種好、速令成正覺文

一。變成男子事　軌云。若有女人欲得厭女身好男子。誦持此眞言者。轉女身得成男身。若常誦持女人得成大梵天王。若貌形醜陋❷女人。誦持此眞言滿一萬返者。必得端正形貌。爲世間諸人被愛敬。無疑文

一。滅妄語罪事　軌云。若有世間一切佛子。爲免妄語罪、必誦此眞言、免妄語等罪。得成如法清淨耳

一。光明眞言法成就相事　示云。行光明眞言法時。燈明加持之祕事云事有之。其相云者。以大日五字明加持。此法成就時者。此燈明雖當風、以不消也。以之爲成就之相也　尋云。大日如來遍照法界義、阿彌陀佛光明遍照、其不同如何　示云。大日如來無所不至遍照法界之義。本有自性光明也。阿彌陀如來遍照、智光攝取不捨光明也。是約修德也。往其體一物也。故光明眞言中彌陀遍照、智光德有之。深可思合也　尋云。土砂加持五相成身習方如何　示云儀軌云加持土砂、置於墳墓。亡者離苦得樂。謂意者五輪即是法界表相也。亦是五相成身義也。諸顯教談依正一致義。不知依正一致事相也。今教事相顯依正一致。今土砂義其意也。可思之　師云。佛法結緣有兩種。一心法結緣。所謂顯密教法心法發心學道是也。二色法結緣。今土砂加持義是也。又云。於心法有境智。一心無相寂然理以之爲境。遍照智用。以之爲智。又於色法有境智。今土砂加持法。以土砂觸彼肉。以彼肉觸骨髓。以骨髓觸寂然無相心法。以寂然心理觸照了覺體。凡身心共法界遍。五相三密理法界因遍事。今光明眞言祕法有云事。故祕密灌頂最極大事。非光明眞言法所不顯也。小野流最極大事習傳也。仍清瀧權現。此法阿彌陀峯、外不出誓給也。甚深云云

一。清瀧權現祕光明眞言事　物語云。小野流五ヶ大事有之。其中光明眞言法以爲最極大事也。故清瀧權現。仁海僧正弟子令傳授時。其私記被取隱。甚深甚深。凡此法祕密源底。只此法顯。依正不二色心一如義也。故先亡卑靈依土砂加持力得脱。非無深意哉。甚深甚深。凡清瀧權現五ヶ祕法、阿彌陀峯西不越願給也。甚深甚深　問。何故用土砂加持事　示云。土砂者是地大也。是即顯𑖀字德也。𑖀字者。本不生不可得理。萬法總體也。今光明眞言云云。本不生理法界周遍。以名大日遍照智光。土砂加持置墳墓云云。以本不生𑖀字法界不生加持顯云也　尋云。土砂如加持餘四大加持有之耶　示云。五大加持可有之所以經異說多之。譬如五大印佛。土砂上或紙上印地大印佛也。水上印水天印佛也。香煙印火大印佛也。風印風大印佛也。虛空印空大印佛也。是則五相成身義也。皆是周遍法界事相也云云　又云。尊勝陀羅尼寶炬陀羅尼等。安寶幢於高峯。觸其餘風者。皆令離苦得樂也云云　又云。千手經云。若有行者。於江河中沐浴。潤其餘流者。轉生十方淨土。又云。復有行者。行道路。觸時大風時來吹其身。觸其餘風者。自蓮花化生淨土云云　此等皆五大法界事相法界三密妙理顯也。深可思之　尋云。今

❶制＝副カ㊥，添㊦　❷〔女〕—㊦

法中有五大結緣事　答。今儀軌文分明也。有五大結緣云事。所謂大日五字明是也。萬法不生者𑖀字德也。地大也。陀羅尼何義言語者𑖪字德也。水大也。滅罪者即是斷德也。𑖨字德也。火大也。迷位衆生耳聞此呪得益。即𑖮字德也。風大也。法性色質無礙自在𑖏字德也。空大五分法身義深可思之也

一。光明眞言與阿彌陀名號同體也事　示云。阿彌陀光明遍照與光明眞言功能勝劣事。一ヶ沙汰也。淨土宗以外大事沙汰云云。阿也。小川僧正事聞云。以悉曇沙汰阿彌陀名號光明眞言同功能也。不知悉曇故諍同異歟。不便不便　問。五大周遍相如何　答。心地觀經云。有情輪迴生六道猶如車輪無始終。或爲父母爲男女。生生世世互有恩文　梵網經云。一切男子是我父。一切女人是我母。生生互從此受生文　又云。一切地水是我先身。一切火風是我本體文　此等文理皆法界五大相說也。仍五大院先德引此文法界五相三密相釋成給。法花五云。觀三千大千世界如芥子許。非是菩薩捨身命處文　覺同六云。每自作是念〇速成就佛身文　大師云。故六道衆生皆是我父母無作三身住寂光土。三眼三智以知見九界。垂迹施權後說妙經令苦恩者成佛道文　生生世世互有恩者。法花每自作是念無作應體也。深可思之。此等皆釋尊遍應法界成道相顯也。若爾者。一切衆生皆釋迦一佛分身也。所以我等衆生色心全體法界周遍相貌也。光明眞言周遍法界法門。此等義勢顯也。大日如來除闇遍明德名光明眞言法也云云

一。光明眞言本尊事　示云。一流最極祕傳云。以日天子爲本尊。日輪者胎藏界大日示現除闇遍明自體也。深可思之

一。三形事　或日輪或寶珠或五輪塔婆或燈明等云云　示云。此等皆是周遍法界表相也

一。灌頂印明事　口云。菩提心論月輪灌頂印明是也。最極大事法也云云　𑖀月輪灌頂印也。菩提心論淨月輪與大日遍照光明其義全體一致也

溪嵐拾葉集　光明眞言

[1]元祿十五年壬午二月二日法印實現閱

溪嵐拾葉集

私苗

一。陀羅尼集經事　僧都御略頌曰。一二佛部。第三法部。四五六蓮。七八九金。十十一天。十二灌頂　以上　師云。陀羅尼集經者次第立印可傳受也。但第七卷都不結印七八有之。不及力事也。不結傳習重承云云也

一。師云。此五輪抄者。第一𑖀帖三部大法。𑖪帖者藥師等諸尊。𑖨帖者釋迦等諸尊。𑖮帖者彌陀觀音等。𑖏帖者一向護摩灌頂也。仍別尊法者。𑖪𑖨𑖮三帖沙汰畢云云

私云。𑖀帖上下二帖。𑖪帖上中下三帖。𑖨帖上下二帖。𑖮帖一帖。𑖏帖一帖

[2]一。又法以牛黃等事　示云。此無別事。如光用ヘキ歟　示云。諸尊修正時。牛王白此起云云　又云。滿字エリツケタルハ諸佛戈シテ也。是遍知印也文　ケ牛王法者。以不動與毘沙門等尊爲本尊也。其故

[3]一。又法畫釋迦等事　示云。此傳通成就尊像也。等然道成就云ヘリ。一切皆成菩提文ヨルカ。又示云。此畫像法。釋迦本不動。迹文殊普賢本二童子迹也。顯本地垂迹也。或此金剛手光明灌頂經說時儀式歟。此說能云云

一。光明眞言法事　大灌頂光明眞言儀軌一云不空譯　示云。谷私記無之。行法依胎可修之

本尊事　示云。胎藏大日可本尊故。奉懸胎藏曼荼羅可爲本尊也

根本印　示云。可用金剛合掌也。其故者。本行大日百光遍照生德故。以金剛合掌可爲根本印也。金剛合掌。即百光遍照王戸故也。但此法二印二明在也。其故者。付大日佛部大日蓮花部大日以故。胎藏大日佛部也。不空羂索經大日蓮花部也。可有二印二明故異說品也。其中胎藏佛部大日如佛說者。金剛合掌可用中悉地眞

❶此奥書甲本無之　❷原本傍註曰五輪抄云　❸原本傍註曰同抄云

言蓮花部大日者。無所不至印可用光明眞言。其故者。光明眞言者。不空❶羅索經所說大日眞言故。卽蓮花部也。而無所不至印者。諸法印合。故蓮花部。又是妙觀察智卽說法智也。阿彌陀光明遍照義可思合歟。

𑖌𑖼三身 阿謨伽無問永斷 尾盧左曩大日業 摩訶大 母捺羅印 摩抳寶 鉢納麽二合蓮花 入縛攞光明 鉢囉襪哆多二合 野轉法輪也 吽

一。文殊滅婬欲法事　師云。此法七佛所說神呪經出付彼經滅婬欲眞言。幷功能等之用文賜之。私記無之。若此法修思十八道。若大法可修也。文殊滅婬欲眞言

句利々々帝那憂牡々々帝那度呼々々帝那究吒々々帝那若密都若密觀帝那究吒々々帝那憂寺々々帝那密若那密若帝那度呼吒々々究吒多薩傳訶

永享十二年正月十二日書寫山寶生院令書寫畢

❷元祿十五年壬午四月二十五日法印實現閱

溪嵐拾葉集

十住心論事　私苗

予正和五年丙辰四月二日。於叡山黑谷經藏求聞持法始行之處。或東寺眞言師來謁。而眞言教相令談論。法談有次十重心論之沙汰在之。物語記之間前後不齊也。可令添削者歟

其夜感夢云。彼僧與愚僧遊覽廣田中於秀稻中兩部曼荼羅拜見之。其爲體廣紙二雙々々數十枚折重。其紙面黃色之草木令圖之。兩面之文相似而無所異也。是則兩部曼荼羅拜見而覺了已上　彼僧令相語之處。讃嘆而云。草木之文卽四種曼荼羅之隨一也。甚深々々云云

一。本朝眞言緣起事　善無畏三藏。唐玄宗皇帝御代。開元四年震旦來至。養老年中本朝來至。於和國未有密教機熟事悲歎。而於大和國久米寺東側建立大塔。所將來大日經梵本七卷。與佛舍利七粒大塔之心柱中奉收畢。其緣起文曰。未來有大乘菩薩來開此經可弘傳也云云取意

善無畏入滅事　或記曰。上總佐野鄉墳墓在之。或一說曰。還入唐也云云

一。大師行狀事　凡此大師。自初託胎至于出胎。長生種々奇特不可勝計。悉有本傳。雙親此奇瑞貴欣入佛道。大師娚儒家人也。示云。縱入佛道先可遂詩書云已隨娚學文書給。無程終得書之功。其後動發道心好閑叢。仍奉值南都岩淵勤操僧正。於和州牧尾寺出家得度。受沙彌十戒。幷學七十二威儀。隨勤操僧正極三論宗之奧義。又隨元興寺之護命僧正學法相宗之玄底給。爰大師思惟。我今所學教法者。未是至極深奧之法。此上尚如來內證之源極祕法可在之思。參祈念諸佛。云仰願諸佛菩薩。示不二眞心給云云　仍夢中告云依牧野尾觀音利生感夢アリ　汝所求法者。大和國武市郡久米寺大塔中在之云云　仍披覽之給。梵本大日經七卷。佛舍利七粒。幷善無畏三藏記文感得之給。解封見之。衆情有滯訪之日本無人云云　仍渡唐元意自之起。時奏桓武皇帝。以勅許與傳教大師俱。延曆二十三年入唐求法。奉遇大唐西明寺東塔院惠果和尙。々々相見云。汝來何遲。相待事是久。欲報命盡附法無人。可入灌頂壇也云云　仍六月上旬入胎藏壇已投花。自然當中臺毘盧遮那佛。和尙嘆德云。不可思議也云云　七月上旬登金界壇投花亦當中臺佛。和尙嘆德如前云云　八月上旬受阿闍梨位灌頂等。爰和尙門人令障礙大師之御受法云。縱爲法器異朝之人不可授深法云。彼僧其夜感夢云。密迹金剛力士等來。持金剛杵被摧伏見畢。仍後朝以此事語大師。懇隨懺謝。人皆無不歸伏大師也。爰大師以夜續日。兩部儀軌本經梵讃諸部經軌諸尊瑜伽等皆以鑽仰了。幷召諸道經師佛師等圖曼荼羅。造佛寫經。八祖傳來道具等。鐵塔相承佛舍利如意寶珠等。悉以傳受畢。和尙示云。梵漢無違事。猶如寫瓶水。受法事終。汝急歸本國弘此經。將利蒼生可增國家之福。又示云　汝者於是入我室。我亦於彼入汝室云云　其後和尙至次年入室給畢。和尙之室弟雖無量。大師被撰

❶羅＝羂？　❷此奧甲本無之

書碑銘給。大師者和尙附法上足爲弟子故歟。其碑銘曰○聖靈集在之可尋之。又大師行法之時。和尙親現。於境界中種種法談有之

一。大師被召內裏給。王羲之所書殘色紙形書續給。其障子片間五處(手足左右口ナリ)取筆被遊。仍云五筆和尙。片間只以墨障子被投懸。自然成樹字。一人萬乘無不歎美耳。仍皇帝以水精念珠賜。片見可擬給大師被獻之。今東寺重寶是也。又或時大聖文殊師利菩薩。爲試大師筆跡。化童子來云。和尙者是筆主也。流水之上文字可書否。大師答云可然。仍水流上龍字被遊。水上文字不流。未打點給。童子云可打點給。大師點打給之時。此龍字化生龍昇天了。又大師於本朝所造三寶指歸隨身。白樂天令見給。樂天嘆云。和尙統百部書云。加之大師於唐朝施威德給事。不可稱計。委在本傳。可尋之

一。大師御在唐中一年也。首尾三箇年也。御歸朝之後或說云。近江州有塔三箇年間蟄居。其後開朝庭給。參內以後住高雄寺給云云。桓武天皇大師御歸朝之時。船中入皆御崩御。知不思義也　嵯峨　淳和　仁明三代國師也。此三代御門。皆受灌頂給也云云　爰七宗大德造書難破眞言宗卽身成佛義。法相宗護命僧正。造研神章。三論宗。造大義抄。依之弘仁皇帝。召諸宗學者令對論大師。法相宗學生源仁。三論宗學生道尙。花嚴宗學生道應。天台宗○圓澄此等諸宗人師難者。眞言卽身成佛義○大師立卽身成佛義給。經文釋義分明也。又諸宗人師重難云。若爾者。於卽身可現佛身云。其時大師向南方。結智拳印入五相三密瑜伽給。面門俄開。忽然成金色毘盧遮那佛給。載五佛寶冠光照遍照。其時一人去席萬乘成禮。七宗徒折慢幢。皆歸大師德行。悉成門弟了。又大師應勅請行請雨法時。道場忽現龍神。速疾降雨。勅使親見之。信仰餘。氏寺高雄寺大師奉獻之。弘仁皇帝。自此時彌歸伏大師德行給。既對七宗難論立眞言宗卽身成佛義給。仍勅命被召眞言宗□疏故。製十住心論奉獻皇帝。此論尙爲廣轉故。再治寶鑰三卷被製。凡十住心論尙深義在之。其故十住心論依大日經胎藏爲本。寶鑰依菩提心論被示金界義。所以十住心論於當位當位立顯略祕密二門。顯略時。諸宗人師所立顯宗法門被當。是竪淺深在之。祕密之時。卽胎藏十界曼荼羅當。各各四菩提種子等約。其事相事義釋給。所以法相宗彌勒。三論宗文殊。天台宗觀音。花嚴宗普賢也。仍普。文。觀。彌。四菩薩。大日內證四親近也。故異生等十心。四重法界曼荼羅聖衆也。故深祕之時。十住心卽四重圓壇聖衆各各自證三摩地法門是也。所謂胎藏以本有爲六十意捨平等法門也。故文云。此是一句含無邊義捨示塵數廣多文　寶鑰專依菩提心論以修成顯得爲義門。捨劣得勝爲本。彼論三種菩提心中。依勝義菩提心卽被立十住心次第。其勝義菩提心者。眞言行者。以深般若智慧諸宗權實淺深觀察。捨權取實。從淺入深次第也。仍以竪淺深名勝義菩提心也。故文云。竪顯十重之淺深。是則示九種住心暗證。至祕密曼荼羅心殿。此專背暗向明之法門也。故寶鑰云。九種心藥拂外塵捨迷。金剛一宮閉內庫授財文　又云。譬藥拂塵眞言授財文　又云。九種住心無自性轉深轉妙。皆是因眞言祕教法身說毘盧金剛最勝眞文

十住心論次第者

第一。異生羝羊住心　文云。羝羊是畜生中性最下劣。但念水草及婬食餘無所知文　謂三惡道凡夫專三毒五欲感起十惡鎭造三途流轉心也。迷暗甚事如羝羊

第二。愚童持齋住心　是則人道因果攝。纔持齋苞念離貪苦。此位始一分修德善萌。故釋云。當知依衆生自心實相熏習之因緣一分修起善心。持齋齊食。一分信因果位也

第三。嬰童無爲住心　謂凡夫外道等。依厭下欣上事觀。一分制伏下地麁惑。發得上界定。捨下界依身。得上界果報。是嬰童無爲心也云云　已上三種住心。三界流轉果報六道輪廻凡夫也。未至出世無屬之位也云云

第四。唯蘊無我住心　是則聲聞乘心也

云云 私云。ヒム等當歟云云

第五、拔業因種住心　是則緣覺乘法門也 云云 私云。成實論當歟云云　已上二種住心者。小乘法門自利□調修行也。佛不堪大乘機根。爲利小機說四□緣生法門。斷見思煩惱。即令證無學果。僅離界內生死。未得變易果報。終灰身滅智以歸無餘圓寂極果。思此二種住心。纔雖出三界。未得界外果報。雖斷見思惑。未斷塵沙無明。纔證小乘淺近果位。不得如來三身滿德佛果。荷留三百由旬化城。未至五百由旬寶所故。此二種住心者。未得至極覺位也云云

第六他緣大乘住心 私云。法相宗明五重唯識。所謂二六

法相宗明五位
- 一資糧位
- 二加行位
- 三通達位
- 四修習位
- 五究竟位

謂法相宗法門也。凡彼宗意。大乘菩提心發。經菩薩五位。修習六度萬行。福智資糧具足。三祇四依之間。凝唯識三性觀門。斷煩惱所知二障。離分段變易生死。三身四德佛果得。此住心於顯教大乘最初發無緣菩提心。利益法界衆生故。第四第五住心。小乘自度。未修利他行願。相替第六住心。始發法界無緣慈悲。生濟生利物願樂。是大乘初門也。故於四箇大乘中。居最初住心也云云　私云。口傳云。今法相宗者。專菩提利物無緣慈悲法門。習也。教主彌勒也。彌勒者慈悲增菩薩也。　慈氏之號可思之。仍他緣大乘住心當歟　私云。依六經十一部論也云云

第七、覺心不生住心 私云。三論宗明三種方言四種釋。又立二藏。一聲聞藏。二菩薩藏也。又立三轉法輪。根本法輪。枝末法輪。攝末歸本法輪也。私云。四種釋者。依釋二因緣釋三顯道釋四無方釋已上　謂三論宗法門也。所以彼宗意。立四重二諦不生正觀爲本。立八不中道絕八迷戲論。專依般若等經。建立無依無得宗義。示無相無念法門。故文云。才起一念即墮斷常文　故以不生觀門遣陽一理。彼宗爲大綱也。故今住心不生名言被立。勝義皆空宗義正具也云云

私云。中論百論十二門論已上三論

第八、一道無爲住心　謂天台宗也。凡彼宗意。非五時八教相顯法花超八純圓。開四味三教權門歸唯一佛乘。其中迹門開權顯實明二乘成佛。本門明顯壽長遠。凡一家大意。以一心三諦一念三千法門。爲宗義至極。其圓融無作三諦中於。專中道實相妙理爲本。隨緣不變眞如建立。森羅萬法一如理體歸入彼宗大意被得。仍一道云者。一乘云事也。無爲云者。本有無作義也。彼宗性德。十界無作三身等云義勢當歟

第九、極無自性住心 私云。華嚴宗立五教。一小乘教。二大乘始教。三大乘終教。四大乘頓教。五圓教。已上清涼大師釋。六大同天台但加頓教文　謂花嚴宗也。凡此宗大意者。法界緣起法門建立。事事圓融宗義專。十玄六雙大義兆。帝網重重法門示。凡一塵法界一多無礙三無差別。十身具足互融自在事事相即。是則彼宗義也。故初發心時便成正覺云。故初心即頓亡位果德證。見聞解行等三生。十身舍那妙果成。是則不動一念塵數劫海經。無量劫數不動歷歷只一念經之故。九世十世。只行者剎那一念攝之。此一念全體。即長持遠劫也。如此念劫圓融法門云也云云

已上九種住心者。是他受用應化如來所說教法。顯機修行法門也。此等法門雖甚深殊勝也。只或觀一心利刀未知三密金剛。或雖法身周遍法界常住不變云。未知六大常住義門。或雖云三身相即事理不二。未知四種法身各說三密自受法樂談話。只諸法根元。萬法能生不及一實眞如法性也談。言語道斷。心行所滅。無相寂滅妙體也談。未明此心性即體於。四重曼荼諸尊建立。三十七尊印契句義等也云云

第十、祕密莊嚴住心　即眞言祕密教法。大日內證法門也云云

十住心論云。祕密莊嚴心者。如實證語❶自身之數量究竟覺知❷自心之源底。所謂胎藏界會曼荼羅。金剛界會曼荼羅。及十八會曼荼羅是也文　同一云。如實知自心。此是一句含無邊義。橫示塵數廣多。竪顯十重之淺深文　又云。若能觀察密號名字除開莊嚴祕密藏。即佛性闡提煩惱菩提生死涅槃空有偏圓二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取文

❶原本傍註曰，悟　❷原本傍註曰，金

問云。今此十住心論者。源依何經論乎

答　義云。大日經菩提心論依彼立此義也。所謂彼大日經住心品。金剛薩埵大日如來致九句問給。其問意云。如來無上應正等覺云何成問。卽大日如來。菩提爲因大悲爲根方便爲究竟答給。夫付初菩提爲因句重云何菩提問。大日如來如實知自心答。卽此如實知自心一句義。暗分域謂眞言行者。從淺至深所經迷悟斷證明暗分域有淺深故。實雖云行者心品無量也。且以十重位明暗迷悟位々攝盡。故大師此住心品如實智自心一句以開十住心法門建立給。專眞實漸次行者所經位約。兼諸經論顯宗祖師等所立宗義。悉此如實知自心一句中攝盡。故大師云。住心雖無量。且舉十種攝之衆毛文

問云。依菩提心論立十住心方如何　答

一義云。彼論有三種菩提心。其中行願菩提心者。菩薩發大慈大悲誓願憐愍衆生拔苦與樂。四攝四無量心住。專利益衆生相貌也　第二勝義菩提心者。發除般若智慧諸乘淺深揀擇。迷悟斷證觀察。凡勝義者。諸法因緣無自性理覺知。不住一住從淺入深。從權歸實。背暗向明。捨劣得勝義門。專智慧行相也。是舉諸宗觀門顯眞實義々故。名勝義菩提心也云云

又云。今此十住心者。依第二勝義菩提心文立之。此一段文切當十住心。諸宗法門攝盡給。故以勝義菩提心爲眞言教相也云云　第三三摩地菩提心者。凡眞言內證菩提心也。所謂自然覺了三摩智。會不待觀行修得也。故號自性法身說也。仍而實無覺言成也。釋。深可思之

問云。二教論其相如何　答　義云。是專大師辨顯密二教差異。爲顯諸宗權實宗義此論造給。卽他受用應化所說。九種住心法門皆名顯教。是隨他意方便教門。未明大日如來自受法樂隨自意說。仍言顯露義門狹少也。故名顯教也。密教者。所謂四種法身。各說三密自受法樂兩部曼荼羅祕密內證法門也。等覺十地不能見聞。九種心量九種住心非所何。如義言說法身內證眞言祕密聲字實相祕奧實說故。名祕密教歟。故二教論云。夫佛有三身。教則二種。應化開說名曰顯教。定顯略逗機法身談話。謂之祕奧實記也文

問云。大師以釋摩訶❶術論立眞言宗教相方如何　答。二教論中引釋摩訶術論。五重問答四箇大乘並眞言第五住心證給。故四重分尙無明分位非明分位。此四重法門分齊。法相等四箇大乘法門相當。第五重有問無答。以眞言法門也得給。卽彼論三十三法門建立。其中三十二。修行修因海顯宗因分法門也。是機根教說存故也。次性德圓滿海不二摩訶術。法身內證境自受法樂法門也得給。而前四住門答。先初重問答云。如此經五位。修二三度萬行伏斷二障轉得四德超十地圓滿三身如是佛。無明分歟明分歟。答。如是住心佛無明分域而非明分位。　第二第三第四問答亦復如是。皆無明邊域非明分位云云。其故三十二彼因海法門故。未至性德圓滿果海故。尙無明分位未明至極圓滿故也。第五問云。不二摩訶術者明歟無明歟。答云。非明無明。不二摩訶術者。卽不二摩訶術也文

已上五重問答。而大師引用之意。前四重因海顯乘分齊。於當分者雖至極甚深佛也。望後教者尙因分無明位也

第五重不二摩訶術者。釋論現文面。離機根離教說故云故。離機教證得之人無之。仍不二摩訶術相貌何物說事無之。夫大師判教意。彼論離機教者。望顯機時。離機根故。離教說故云也。然而若約眞言教祕密機者。可有機教也。所謂兩部大經所說六大四萬三密法門是也

一。顯密不同可沙汰事　於顯教法身如來色相莊嚴事　顯教以眞言爲理。密六大爲理事　顯以一心爲宗。密　三密平等爲宗事　顯□情法門。密表德實義也云事

顯始覺修故爲本。密本有性德爲宗云事

顯眞如卽體不立形色。密六大法性法界形色有事　顯三身相卽法身色形說法明。密四身各別明色形事　顯從因至果法門。眞言從果向因密談也　此外尙重々差異有之更可決擇之

❶術＝衍？，次同

師物語云。中川實範上人。大經用義云七卷文造給。付十住心於一一門顯密五重差異判。凡此師覺鑁上人同時人也。事相教相互爲師資隨分名匠也。顯密兼學人也。後光明山住給也云云

一。五大院教時義引弘法大師十住心事

世間

- 一異生羝羊心　一向行惡不修最善凡夫也云云
  - 大日經云無始生死愚童凡夫執著於我名我有分別〻〇猶如羝羊文
  - 菩提心論云謂凡夫執著名聞資生之具務以安身恣行三毒五欲口云云
- 二愚童持齋心　是大乘持五戒者也
  - 大日經云愚童凡夫或時有一法相生所謂持齋心〇如文集說六種心也
- 菩提心論云諸外道等戀其身命口云云
- 三嬰童無畏心　是大乘厭下欣上持出善者也
  - 大日經云被灌戒生天是第七受用種子復次以心〇如文集是名愚童異生生死流轉無畏作嬰童心文

小乘

- 四唯蘊無我心　聲聞乘也
  - 大日經云謂如是蘊解唯蘊無我根境界淹留修行〻
- 五拔業因種心　緣覺乘也
  - 大日經云緣覺拔業煩惱株杌無明種子〇云云　菩提心論云又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五蘊畢竟磨滅〇亦不可樂文
  - 大日經云大乘行發無緣心法無我性〇文

- 六地緣大乘心　法相菩提乘也
  - 菩提心論云又有衆生發大乘心行菩提行於諸法門無不遍修復經三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然後證佛果等文
- 七覺心不生心
  - 大日經云彼如是捨無我心主自在覺自心本不生〇越二劫瑜祇行文
  - 菩提心論云當知一切法空已悟法本不生心體自如〇文
- 八如實一道心　天台佛乘也
  - 大日經云何菩提謂如實知自心〇云云
  - 菩提心論云

又云一道無爲心。云又名如實知自心。又名空生無境心文

- 九極無自性心　花嚴佛乘也
  - 大日經云離有爲無爲界離諸造作眼耳鼻舌身意極無自性心等文
  - 守護國界經云
  - 菩提心論云夫迷徒之法從妄想生〇能轉法輪自他具利文
  - 金剛頂經云　云云

自受用身法身說究竟佛果也

- 十祕密莊嚴心　眞言乘諸法身說也
  - 大日經云眞言門修行菩提行諸菩提行無數〇皆悉成就文
  - 菩提心論云三摩地者眞言行人〇

已上教時義引用意也了

右十重心論大概所注記如件。添削讓後學了

本云
正和五年丙辰　四月十日記之畢
天台沙門光宗[illegible]
貞和五年己丑　後六月二十九日書寫了
榮年二九
應永二十一年丙午　二月十四日書寫之
納運

裏書云
一可尋法門條〻題指事
一諸宗緣起事
一諸宗人師名匠事
一諸宗名目事
一諸宗肝心要文事
一諸宗興行時事
一偏計所執斷不事
一曼荼羅聖衆天部具實式事
一密教十界互具事
一眞言行常心地事
一眞言行者所事
一自性等流說法不同事
一花嚴遮那十身事
一法相菩提五位事
一兩宗空有諍事
一大乘敎納龍宮事
一御作書抄事
一被投三杵事
一血脈相違事
一御遺告七箇條事
一難破釋論人感天果事
一龍樹菩薩引海中人事

一校了

溪嵐拾葉集

灌頂部　私苗

一。三種灌頂事

一。手印灌頂　又云離作業灌頂　大日經(祕密曼荼羅品)云。灌頂有三種。佛子至心聽。若祕印方便。則離於作業。是名初勝法。如來所灌頂義釋十一云。然灌頂有三種。一者次印法作之。離諸作業。此密入祕密曼荼羅。謂有弟子誠心慇重。深示眞言行悉求大乘。然資力乏少。若令一一具求衆事。返當於道有礙。如是人。師當除。起慈心觀彼心行而攝引之。然但得爲此一人而止之。不得多爲人作。何以名恐彼資力能辨者。生意慢心。而不盡心聽衆德本。名作時隨力。令辨少供。供養三寶。此第一最勝。謂本尊身口意合爲一。三俱淨名以此印印之此最勝也。師祕受其眞言手印之類也。初但以手印二具足是法事三在三昧灌頂也文已上

私云。此第一離作業灌頂作法也。嚴範某記等此意也。又井房許可(名八色幡許可。又號五瓶許可)即此灌頂儀式也。本朝慈覺大師。貞觀六年正月十三日(御入滅前日)召常濟只授印眞言是也

問。此次第全分無事相儀式歟如何　相傳云。無七日作壇幷嚴重儀式等故號離作業。然而如形儀式可有之。所謂八色幡一流(東方白色也)五瓶幷佛前閼伽一。前少供袈裟二帖(濕衣等)可在之歟。依之釋云作時隨力令辨少供供養三寶。分明者歟。凡三種灌頂各可有三種習也。故印灌頂如形事業可有之。以心又勿論也　問。投花可有之歟如何　答(口受)次祕密壇儀式可足歟。嚴範某記觀念投花可思之

問。尤不審也。彼儀式爲深行也。今爲初入行者也。何爲同乎　相傳云。一往可然。但阿闍梨以慈悲爲初心授此式歟。依之彼祕密曼荼羅位品釋云十二　然此祕密曼荼羅。若師觀弟子深是法❶□誠心願求。而力不能具衆緣。如上作者。師得爲作此法度之。自餘當須衆緣不得同此也。此釋正以祕密壇儀式與初心見。次下云。若弟子已得瑜伽師欲令入祕密佛會亦作此也。次上爲初心聞

問。若爾者與以心灌頂事業不同如何　相傳云。彼自元以心爲本故。以事業不爲要也。今事業與有要之上事業也。天地懸隔者歟。此等趣甚可祕之。但還又此重甚深子細可有之。眞言初心即極此謂歟。離作業之印信血脈有習。灌頂只投花印信許。無別印信可開也云云　廣攝不動下卷云前三種灌頂文中師及弟子。俱得瑜伽。然後作之。今是文中師得瑜伽弟子式得。或有不得。故知。弟子未得瑜伽爲作此法者是持明及受大法心灌頂也。若師弟子共得瑜伽爲作此法者。是傳教心灌頂也。當今四衆若動修學常捨世業必資緣故。灌頂今時最要文　此釋正師弟瑜伽時傳教心灌頂也。祕密也。爲未得瑜伽者。只是持明者傳法分齊也見。而又爲資力乏少者。此離作業大功云云殊勝云云　問。他流人云嚴範某記次第許可也。非灌頂如何　相傳云。不知案内之至也。經文釋義分明也。都率先德幷帖決正灌頂見。不可有不審也。經釋幷先德御釋等無相違可笑云云　井房只此次第傳給歟云云　範緣左判印信云是也。右手所勞左判スル歟云云　又[梵字]字左灌印手故云左[梵字]歟云云　上義吉

問。今義釋注中。擧手印等三種。是手印灌頂下也。何擧三云云　相傳云。是手印中三種如此釋也。甚深云云　此不審大切也。能能迴思案哉　問。此手印與下第三同歟。將同第四歟　相傳云。下第三許可也。只是學法分齊也。今手印灌頂也。故同下第四傳法可云也

二。事業灌頂　大日經云。所謂第二者。令起作衆事。義釋云。二者以作事業而灌頂者。即是師及弟子。皆先作事業也。先令弟子七日以來誠心禮悔之類云云　亦於七日以來。爲其持誦必求感應及令辨諸供物香花之類云云　緣壇所須一一令作。然此之灌頂與前者不殊。但以有資力故。令盡其所有於諸佛海會之中。而作無盡供養。由此因緣福絕之果不可窮盡故。須灌頂勸彼

❶□＝器？

令具作也。私云。是當得傳法灌頂事業相貌也。但與前手印於重位者無別。只手印與事業不同也。故釋云。然此灌頂與前者不殊云云 此意也

問。當時世間事業灌頂無七日作壇等事相。頗與事業不同。只是尙可攝離作業上如何 依之五大院上云 廣釋不動下卷 手印灌頂亦有三種。於前三種但用手印。七日行法一時具作。其手印等具如大敎。大唐日本古今傳法。但有一日手印行法。未有七日事業壇法。至施供養過事業今須觀機。若施供當作七日事壇。雖有誠心。若無資力當作一日手印。亦除絕供等此歟。正無七日作壇者。可攝手印灌頂見。如何 相傳云。七日作壇軌則。是地壇曼荼羅相貌也。漢家本朝。但依大壇儀則故不作此七日作壇也。仍只三戒與授職之次第計也。然而此內可攝七日作壇歟。故而可謂事業灌頂也。決一非手印灌頂儀式可攝何乎。但至五大院御釋者。且依無七日作壇之儀。此釋許也。然而不可遮名事業灌頂者也。已上二種灌頂。下第四傳法灌頂內。離作業與事業不同分二種也。尤可思之 難云。此五大院釋猶難。縱一日中雖作七日義。其七日行法一時具作。皆手印中作業被釋之。上者勿論也。所詮何處釋。但成一日作壇名事業灌頂乎。甚不審也如何 義云。若如此者漢家本朝。皆但手印灌頂得意之條尤不審也。八家相承等。皆事業儀則コソ見ヽ。無念次第也。今釋如前云。只是一往御釋歟。色色不可治定者哉

三以心灌頂 經云。第三以心授。卽離於時方。令尊歡喜故。如何現應作現前佛灌頂。是則最殊勝。釋云。三者但以心而作灌頂。如是灌頂不擇時方 不擇トイフハ謂向東設位。或向南等皆離也 由此弟子已修眞言之行於祕密藏中有所堪任。令師心悅。此又最勝也。師弟俱得瑜伽。以心灌頂。猶如摩頂授記也。又能盡心承奉其師。於種種善事無有違越。以是因緣令尊歡喜故。爲作心想灌頂也。其灌頂法。瑜伽阿闍梨先入淨室而住三昧。如前所現以身四分作四重曼荼羅位。亦如毘盧遮那所現之方位。一一無異。如是作已。以祕密加持故。令彼弟子先在門外。而待命者自然而得金剛手威神加持引之令入。亦自然而解作印等一一如法。旣入室已。以金剛手所加持故。現觀曼荼羅諸尊位宛然現前。一一本尊形及印字等。亦悉明了。爾時行者復以加持力故。下中自然蒙授妙花。而以供養大衆。隨所墮本尊之處。其尊卽起以妙音聲而安慰之爲作攝受。爾時本尊卽取一大會。諸尊處耳❶呂三昧之水。而爲彼弟子現前灌頂。爾時阿闍梨。但座一處而入三昧寂然不動。而能成就。如是勝事。令尊歡喜相應謂承事本尊。本尊歡喜行者現前而爲灌頂。次遍數及行具作故也。承事念誦令尊歡喜。現前現法而作之也。准前持之。如弟子能事師令歡喜。師爲灌頂敎授也 私云。是第三以心灌頂作法也。以心作業義尤甚深也。是則依下入祕密曼荼羅品意。如此釋歟。投花已下幷道場本尊等。皆以口傳也。具爲備後日廢忘。引下文令知文更不可及他見。定有慢法罪者歟。可恐可恐 經云 入祕密曼荼羅供品 眞言者。誠謗同些曼荼羅。自身爲大我。淨諸垢安住瑜伽坐。尋念諸如來頂授諸弟子阿字大空點。智者傳妙花令敎在自身爲說內所見行人室奉處。此寂上壇故。應與三昧耶。文 義釋十二云。今略現之下文更有安布方便也。其花臺下觀爲大海水。爲成三摩耶故。須辨花等。爲欲與一切入壇故心念花而令入也。海岸之外地居天衆。各依方觀布之。意燈花已下偈也 意生謂之心生花等 盡之慇懃。謂彼持誦者布於身心猶如於畫也。此心曼陀羅之上有佛在中故曰大我。大我者佛之利名也。自作謂自內觀作之諦了分明也云 然此祕密曼多羅。悉師觀弟子深是法器誠心以願求。而力不能具衆緣如上廣作者。師得爲作此法度之。自餘當須衆緣不得同法也云 然若弟子已得瑜伽。師欲令入祕密佛會。亦作是也。❸羅字淨除者 先已作阿字了令如前法及羅字淨除ム弟子也 卽是如前方便觀於囉字之火。而燒除彼障法積業令悉淨。

❶呂＝鑁？ホ

已方便以甘露法水而灌灑之。得於死灰之中而生道芽。故以授彼[梵字]暗字也三師當住瑜伽之坐觀此[梵字]字加點置弟子頂上十字縫中。當知此上有點。即是甘呂法水灌其頂也九尋念如來者。謂師將度弟子入祕藏故。尋念三世佛所行方便。欲令同證同護持之也四師既自住瑜伽座以其身心而作佛海之會。唯獨自明了。餘人所不見也十三 次佛而觀本緣隨彼本緣而觀法或器。若本尊攝受花中。於彼師皆觀之不謬十五而弟子求度瑜伽者。但見在其身上可。其花投處大略。　心爲八葉之位。從齋至心爲金剛臺。齋爲大海。從齋以下是地居諸尊位也。此表何義。謂從諸佛大悲海而生金剛智。從金剛智出生一切佛會色。於一切曼荼羅中。此最爲上。無與比也十一 自見已向彼説之謂師心中故見聽所云云 上文説持誦者。觀其內身內心八分作八葉作開敷。及[梵字]羅字置字等。　若行人不如是修行成就而作此祕密度人無有得理也。要當先自成就堪任瑜伽師位。又爲阿闍梨所許方能辨也。今此所作雖是度人方便。然行者於自持誦觀照之時。忽當如法習之十二 用此灌頂之聞而灌灑。爲除一切障速入佛惠故也。前品名祕密今復云入者。此入是證入入也。猶如入已入室。一一明了細分別之。出入自在家內所有悉皆知之不同初入門

入也云云　此經文釋義尤顯然。更分明也。但恐抄出之貽後見得口傳可見之。推不可知之。其深甚深。何事如之哉。同儀式如此授何印明耶　相傳云口受不可聊示之者也。已上三種灌頂畢。五大院具❶友灌頂廣攝不動等可合之　問。此時可離時方云云若爾者其相如何　相傳云。可向何方無定方角故。離時方云也。可思之

五種三昧耶

初三昧耶 遙見曼荼羅也。無量罪業皆得滅除云云

經云 祕密曼荼羅品 正等覺略説五種三昧。初見曼荼羅具足三昧耶。未傳眞實語不授彼密印云云　釋云十一次答三昧耶有幾種者。今世尊答略有五種也。　三昧耶者。如有人於衆多國王大臣所尊重集會之處。而自發言作大要誓。　我今如是之事永當不作。　如是之事如是之事依行之以自對可信人而取誠言。若有所違即得重罪。是故三昧耶者。　即是不可違越義也。略而言之。即是戒義也。　此五種者。第一但得遙見曼荼羅。謂如造曼荼羅時。謂見其具足曼荼羅也。亦有諸人善心隨喜。　欲求禮拜供養。　爾時阿闍梨聽令引入於壇外。　遙令禮拜以香花等遙散道場而作供養。　以得見如是法會故。　無量罪業皆得滅除。　然未令授彼眞言及印。是第一也云云　私云。是第一三昧耶也。雖未及入壇內授印眞言護拜見曼荼羅成隨喜心時。無量

罪業得滅除云云　眞言加持力尤甚深。誠懸數哉。既無惡苦器之條勿論也云云　先蹤在之云云　廣攝不動三云。復有五種三昧耶。一者遙見壇外。但作供養不授灌頂不授眞言及印云云

第二三昧耶 投花三昧耶也。又入結緣灌頂

經云。第二三昧耶入觀梵天會　釋云。第二見曼荼羅坐位。　謂引彼入於壇中禮拜供養投花。　於本位師告彼。汝花隨其尊位上爲説本尊名號。　并得入壇門內悉見諸位也。此人説名爲第二三昧耶也。　若請眞言及印。　亦得隨所應者授之云云　私云。是第二三昧耶也。當世結緣灌頂起自此第二三昧耶歟。只拜見曼陀羅當得滅罪生善之功德。何況入壇內投花於曼荼羅得眞言印契哉。神明納受有其意也。衆生結緣之甚。諸善之中最何如之哉。殊勝云云　廣攝不動三云。二引入壇中投花本尊始受灌頂隨諸眞言及印云云

第三三昧耶 學法許可位也

經云。第三具壇印隨教修妙業云云

釋云。　第三見曼荼羅及印位并作諸事者。　謂阿闍梨從首至末。爲此人而作曼荼羅。　乃至諸尊及印等。　一一告示。又授眞言手印。　一一行法皆教授之。此是第三也云云　私云。　是第三三昧耶者。當時許可分齊也　廣攝不動三云。三者廣作事業受灌頂遍受諸尊眞言及印云云　問。

❶友＝支？

此經文釋義幷先德御釋。皆今弟子三事業灌頂儀式也見。依之以下第四三摩耶還無作法。只當時許可聞。經後以許敎云ヘリ。釋可有事業。不見先德釋。爲作傳敎許可釋。故第四當世許可云也如何

相傳云。第三四不同。所詮第三當弟子灌頂分齊也。故四種阿闍梨中。第二都法阿闍梨。第三一行阿闍梨。第四一尊阿闍梨分斂第一傳敎阿闍梨。正是今第四三昧耶也。仍第三學法至極。尙是弟子位也。未叶師位。第四正傳法阿闍梨位。是登師也。第三立太子灌頂。第四卽位灌頂分也。故事業有無不可辨兩種不可意得也。故事業有無不可辨兩種不同者也。去延慶年中。謁星光院僧正澄豪被示云。唐朝古風第三三昧耶時結緣事業頌如當朝傳法灌頂儀式也。サテ第四三昧耶。唯是印明等許。授傳法師位許也。而本朝不爾。第三三昧耶略儀式唯傳印明等。第四三摩耶事業令修也。今傳法灌頂儀式是也云云

第五三昧耶者灌頂也云云 秘云。秘密證

溪嵐拾葉集

建武第二乙亥四月二十七日

祕密念誦作法事

問。眞言行者念誦時何觀法耶 答。三昧相承義曰。誦能令三業等一文。別不云義。也云云 所謂以行者三業令同本尊三業。外別不持觀法也。凡此一文者眞言乘肝心釋也。從此一門者。指行生本尊也。從此一尊三摩地入大日法界身也。一門者。一尊三摩地也。普門者。諸尊三摩地也 又義云。一門者。心王大日也。普門者。心數曼荼羅也 又三業者。因名三業果名三身等云故。行者所具身口意者因分故名三業。本尊所具三業者。三輪俱密無妨無礙德顯故。三密云也。故以行者三業令同本尊三密時。諸佛加持身時。卽見本地身也。以之一切法界門習也。又三摩地軌云。二手持珠當心靜慮離念心專注等者。是出念誦相貌也。能令三業同於本尊時。離妄想思念故。靜慮離念云也。本尊瑜伽心一境者。本尊與行者一如故。一境云也。又瑜伽者。此翻相應。是卽教行應理行人指也。次本尊者。付之有三種義。一以已成諸佛爲本尊。行者致觀行所依境本故名本尊也。次本尊者。行者本具功德指也。初心行者。未顯本覺一理故。行者本具妙理假名佛爲所緣境也。次本尊者。別不置本尊。行者本來覺體顯時本來本有妙體故名本。行者所具妙理最尊最上故名尊也。是別不置本尊指行者當體也云云 祕密灌頂軌則可思之。次瑜伽者。解行相應云也。故山家釋云。眞言瑜伽者。天台觀心一致不二也云云是則始本不二解行相應名也。故祕經云。一切瑜伽瑜祇經云 是則色心不二境智一如。因果相稱法門也云云

三昧流十八道加行之以如意輪爲本尊也

山門通途義以不動爲本尊也

法華云。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是吾子。破有法王。出現世間。隨衆生欲。種種說法

涅槃經云。安置諸子。祕密藏中。我亦不久。自住其中

溪嵐拾葉集

眞言灌頂部 私苗

問。傳敎大師御將來眞言山門有之耶 答。記錄說曰。天台流眞言三流在之。第一山家御將來。第二前唐院。第三山王院云云 傳敎慈覺御流山門弘之。智證御流三井弘之云云 尋云。山家相承血脈山門不流布如何 示云。記錄云。傳敎大師相承眞言血脈者。南都大安寺在之。又世人所思山家大師者。三部大綱有傳受不委細。加之瑜祇祕密等重重無之云云 覺大師者。隨八箇阿闍梨委細傳受在之云云 然而傳敎大師祕密重重委悉御傳受在之。爲顯之覺大師瑜祇祕密已上祕山等者。皆以山家血脈爲本。三部印信者。我御相承血脈出給。兩大師御相承。影略互顯習也。仍山家相承血脈

在山門傳之也。深可思之。又師云。法曼院流。此等不同委細相承。瑜祇以上祕密重重者。皆傳教慈覺烈。此等子細不知。餘流者覺大師烈下交除傳教大師事。不知了細事也。能能可令存知者也云云

尋云。瑜祇祕密交烈傳教證如何　示云。瑜祇大許可印信。祕密第五印信等。皆奉烈傳教慈覺。是其證也云云　餘流者。此事不知也可愍之　尋云傳教大師瑜祇相承證如何　示云記錄云。山家大師最初御登山之時。寶塔涌現於虛空。釋迦多寶二佛並座。爲大師說此要。爾時靈山一會儼然未散。是靈山聽法灌頂證也云云　又云。大師爲三聖神奉授圓頓戒法。亦三聖神升虛空。並光如伊字三點。爲大師說祕要。是名三世常住金剛定智灌頂云云　私云。是則瑜祇灌頂也。又非祕密自證感得。於大唐御相承分明也。大許可印信其證也云云

尋云。山家祕密灌頂御相承證如何　示云。法曼院流餘流不知第五祕密灌頂在之。是則傳教慈覺列。加之八重灌頂住之。我山結界之時。以本有常住曼荼布八方者。此灌頂起也。是依金界意也。次己心自證灌頂在之。是付瑜祇故依亦剛界意也。深可思之　尋云。山家相承記錄相傳重重灌頂屬何流耶　示云。記錄者元承雲和尙相傳也。此和尙者梨本元初也。若然者法曼院流令依時也云云　尋云。山門傳教御相承兩部血脈在之耶　示云。古來不審此事也。流布義無之也云云　予正和此。於西塔院黑谷或眞言師。自關東令登山事在之。適山家相承兩部血脈令隨身宿習所令然感得之。可貴可貴可喜。以敬信令傳受之耳　尋云。賀登上仙許可何祕事在之耶　示云。此事三箇條祕事在之云云　所以此賀登渡補陀落山遂謁生身觀音相傳之。生身觀音者覺大師也。直受大師是一　此許可教誡云。慳悋有科不授此器故。傳授有科授非器故也云云　山家大師御相承許可詞是何是一　又弘法大師御相承許可詞是同是一　已上三部祕事也云云　然則傳教弘法覺大師等最初御相承血脈等。全是同也云云　又云。弘法大師根本相承血脈。天野御經藏本山家相承同云此事也云云　可祕可祕

問。傳教弘法慈覺智證等四大師御相承灌頂儀式同之耶　示云。四箇大師御相承。此門大旨同之。灌頂儀式各不同也云云　尋云。法門相承同之而灌頂儀式何不同耶　示云。西天祖師達皆大權之應作得瑜伽阿闍梨故。直持佛語不依色經卷。皆是以心傳心之聖者也。故灌頂式無之。然而佛云相承心印無違也。然色經卷者。爲誡後機記置之給也云云　次晨旦諸大德者。是對翻譯三藏傳經卷。任其說行灌頂法也。得瑜伽大阿闍梨故。以心傳心灌頂也。直依本經說不用灌頂式也。皆是觀智成就上摩頂灌頂印可證誠義也。爲未來機造章疏作儀軌許也。仍灌頂私記無之也云云　大本朝大師先德達。直依本經儀軌說行灌頂給也。仍非相私記無之。依自證登得法門。爲他授之各入門不同也。所以智機者。以金界爲本雜。胎界理機者。以胎界爲本雜金界。凡山門流者。胎界眞言師故。灌頂儀式皆依儀釋記給。東寺者。金剛界眞言師故。依義決等意也。仍灌頂祕記不同也云云

尋云。天台流灌頂式。何時代出來耶　示云。最初覺大師所記灌頂式在之。教王房祕記云是也　尋云。依義釋再攝大儀軌說也。所以義釋說與攝大儀軌說相大旨同也。始自祕密道場莊嚴終至道具傳授祕密布字大旨其說同也。此攝大儀軌者。東寺者無相傳故。灌頂法則其相不同也。深可思之。然則天台相承灌頂儀式以可爲本也。先師和尙被申。

尋云。傳法灌頂時。師資觀法方如何　示云。大阿闍梨者。是妙覺究竟如來也。資者是等覺終止之菩薩也。是則以本覺智水灌於新成理頂亦以修顯得體之智慧契於無始自然本理。新覺冥本覺境智相稱名灌頂也　尋云。如何是等妙二覺相耶　示云。不亡始覺之智慧爲等覺。亡新覺智慧名妙覺朗然也　尋云。如何是元品能治所治耶　示云。迷悟未分無明以爲元品也。迷悟未分法性以爲妙覺也。無明法性同體之惑釋故。元初者一物也。凡三毒五欲者。見思惑也。無始間隔之念者。元品無明也。此

念誦，妙覺名也　尋云。得佛須頂相如何
示云。和尙祕決云。中臺得佛者名中說發
心。卽入位斷惑妙覺智斷也。故從果向因之
機也。四佛得佛者。名東說發心。卽斷惑入
位等覺智斷也。故從因至果之機也。若不此
事者不成灌頂之儀也。機法相違之失在之
云云　私云。等覺智斷機者。因果斷證之義
在之。妙覺智斷機者。直入中臺故。斷證義
無之也。深可思之　尋云。等妙二覺不同
如何　示云。等覺智斷機者。以心法爲入
門故。斷惑義在之。妙覺智斷機者。以色
法爲入門故。無斷證義也云云　尋云。色
心入門方如何　示云。釋曰。削地位漸階顯
等妙頓旨文　經云。等覺照寂妙覺寂照文
私云。削五十位存等妙二位也。二位者。
等覺者。以心法爲面故照寂云也。妙覺
者。以色法爲面故寂照云也云云　尋云。色
心觀法方如何　示云。心性不動假立中名。
亡泯三千假立空稱。雖亡而存假立假號文
已上心法觀法
心性不動明王之體亡泯三千執大智劍雖
亡而存。執大悲索一見其形三法宛然文
以上色法三觀
尋云。如何是正三觀相貌耶　示云。以寂
照不二一心爲中道。以照了分別爲假
體。以非色非形爲空諦云云　以上心法三
觀
以一身總體爲中道。以形色宛然爲假
體。以色相如如爲空諦云云　以上色法

三觀
尋云。智機者從心法入故也。是瑜祇灌頂
大事也。凡瑜祇者。金界祕密灌頂作業也。心
法所具之時云。不斷三千七圓滿顯故也
云云　次理機者。從色法入故也。是祕密第
五灌頂大事也。凡胎界理機所入法門故。六
大四曼三密。皆是我等之色體上顯故也。天
台宗三句合條一心三觀談之時。境三觀
云。如如深可思之　尋云。灌頂以前傳授法
在之耶　示云。或傳云。許可以後。授五相
成身觀流在之也。然後入灌頂壇也云云　再
興和尙授予給作法者。灌頂前夜　示云。許
可者內證印可也。心地觀法成就學法分齋
也。次傳法者。外用利他成道也。凡成佛之
證道八相四句成道。俱是無作三身比翼也。
我等之念念所唱也。以法門所談分悉被
授之了。　事相成道者三十二相表也云云
尋云。布字行法何祕事耶　示云。大悲壇布
字者。佛果功德也。祕密壇布字者。行者自
證功能也。非凡小近非佛果遠者。諸佛
成道者。我等成道也。我等成道者。無作證
道成道也。是則眞言正覺也。是以或云十界
具足方名同佛。或云一家圓儀。言法界
者須云十界。祕密曼荼羅者。輪圓具
足文　今布字行法者。十界皆成法門輪圓具
足標指故也云云　又云。今胎界曼荼羅者。四
重圓壇十界皆成標相也。所以四重者。四
聖界也。外表者。六法界也。是則十界具足
義也云云　次祕密壇曼荼羅者。我等色心二

法。六大和合法也。卽六道所表也　次四處
輪布字等者。四聖界所表也。是則十界成妙
體也云云傳法以後可授與也云云以上師語
問。灌頂儀式者。三身成道中何耶　示云。凡
依眞言宗大意。四身互用三身相卽故。何
身不可偏隨也。然而眞言者。以自性身
爲本義。法身事業也　次今灌頂儀式爲
天台成道云義。報身成道也　次天台流
相承深義。應身應化儀式也。傳也。其故眞
言宗灌頂三種在之。所以第一❶祕密壇灌
頂。是則始覺修顯成道故。佛果高習也。如
天台迹門也法門也是一　第二祕密壇灌頂。
是則行者自證本有無作之曼荼羅也。如天
台本門之法門也是一　第三成就壇灌頂。是
則觀心己證法門也。譬如天台云尋迹迹廣
而不可窮。尋本本高而不可至。只觀己
心高廣叩無窮之聖應文　凡大悲壇者。大
日如來大悲示現。而於智所域。爲法界機
開示於十界曼荼羅給。是高廣深遠法門
也。爲未機他密相也。　次祕密壇者。衆生
本具妙理。諸佛閉覺自證也。是又立遠深
妙法門也。爲示未機他密相也。　次成就壇
者。今所行傳法灌頂是也。四重圓壇之曼荼
者。大悲壇所表也。正覺壇四處輪布字。祕密
壇所表也。此兩重曼荼羅。行者己心自證
法門也。開示成就壇灌頂名也。甚深甚
深。深可思之　尋云。若然者。何故傳法灌
頂上置祕密灌頂耶　示云。具支灌頂云灌
頂有五種。一遙見三摩耶。二投花三摩耶。三

❶原本傍註曰大悲壇也

學法三摩耶。四傳法三昧耶。五祕密三昧耶。五種各具五種文

私云。遙見三昧耶機者。五種倶得遙見三摩耶功能也。餘四種三摩耶。亦復如是。乃至祕密三昧耶機者。五種倶得祕密三昧耶功德也。故五種各五種釋給也。卽二十五重灌頂也。今成就壇灌頂。行者之祕密自證妙理爲顯也。深可思之

問。今傳法灌頂應身成道習方如何　示云。一傳口云。五種三昧耶第三三昧耶者。今日三因得悟之聲聞。如初住無生悟開內證覺悟之位者。卽是第三學法之重也。第四傳法三昧耶者。預劫國名號之記莂。未來無數布成道唱如也。卽外用利他成道也云云　山家大師釋云。天台觀心。眞言瑜伽。一致不二也文　依之三因聲聞種熟脫者非他物。我等之己心所行之妙理也。所以阿字不生者。卽是大通結緣之妙理也。一念之間越三祇三妄。自行化他之妙業圓滿也。然則淨佛國土成就衆生之化儀相調者哉。仍傳法灌頂者。劫國名號之記莂也。是以天台釋云。一極至理。非凡小近。非佛果遠文　山王院釋曰。一念非一念。卽是久遠劫。無量非無量卽是一剎那文　天台釋云。外者卽短而長。或者卽長短文　是念劫圓融者。至極大乘所談也。是故傳法灌頂。卽是爲應身成道之標指也。古慶讃其□也。深可思之　尋云。境智瑜伽故。報身成道云不可云應身成道如何　示云。四教八相成道在之。四教證道八相自性本具妙理也。是則無作本有覺體顯故。我等行者念念所唱成道也。自然覺了無作應體也。仍云應身成道也。深可思之。非機息應轉之應身也云云

問云。書寫上人法花方如何　示云。彼相傳曰。異僧授記是也。所以異僧在種在之。一金剛薩埵授密傳法灌頂印明在之　二大聖文殊授記莂印明在之已上　私云。金剛薩埵傳法印明如常。大聖文殊所授者。法花授記品文也。授記品劫國名號以傳法灌頂合之也。隨分祕事也。深可思之

又云。書寫性空上人者。教行應理之行者。得瑜伽之聖者故。冥前來而授灌頂今異僧授記是也云云

問云。薄墨印信何祕事耶　祕密壇法所以普布八五云云　以普印布四處故也。八五者。胎八字明。並金五智明。誦也云云　次從定起誦四□。准依法者。四種佛土也。准正報者。本有四智也。卽聲聞四果也云云　次誦十二支生句明。表緣覺十二因緣。卽是中臺一智表也。山王院釋云。聲聞四果者。卽是表本有四智。緣覺一果者。卽亦表中臺一智也文　深可思之。次百光王布字者。菩薩界百法門表也云云　次三十二嚴身布字者。佛界　尋云。於己身曼荼羅相配十三大院方如何　又一義云。我等之色體十三要所有之故。云十三大院也云云　示云。一義云。眞言教意者。六大四曼三密法門不可過之也。故云十三大院也云云　又一義云。普布八五云云　胎八字者。心法之八智。八葉之所表也。金五智者。色法五大之顯智形也。是則十三大院所表也云云　然則我等之己身當體法界全體也云事。深可思之。依之谷阿闍梨者。薄墨祕藏給也云云。尋云顯密卽身成佛不同如何　示云。顯宗者。以觀心爲本故。心法成佛也。密宗者事理倶密宗者。以事相灌頂卽身成佛談也

尋云。顯宗心法成佛方如何　示云。凡成佛者。顯法界體爲成佛也。所以一念三千者本有妙境也。一心三觀者本有妙智也。此境智相稱爲法界體也。此觀成就成佛談也。觀名佛智止名佛見於念念中止觀現前等云此意也。又無始色心本是理性妙境妙智文　深可思之　尋云。顯宗灌頂事相有之耶　示云。寶塔涌現於空中二佛並坐。靈山一會儼然未散文　經云。平等大會皆是眞實文　深可思之　尋云。大日宗灌頂相如何　示云。以法界塔婆爲理法身大日也。此妙理顯人名金剛薩埵。是理之家爲智故名智法身。此本有妙境受用名自受報身也。卽是妙吉祥也。兩蓋相應境智冥合云是也。塔中塔外相承等是也　次內證境智法門傳持弘通人龍猛大士名也。他受用報身當也。次金剛智智機故。金界傳持流布也。搦多理機故。胎界傳持流布也云云　尋云。己身塔婆相如何　示云。法界五塵爲大日法身。以五陰和合理身爲金剛薩埵也。以心法覺了爲妙吉祥也。深

可思之　尋云。己心塔婆相如何　示云。無思無念之一心者。法界總體之大日也。心數相用者。曼荼聚衆也。是以或云心王大日心數曼荼羅。或云一念心卽遮那三密百界千如四種曼荼可思之。又一切衆生色心實相。常是毘盧遮那平等智身文或云。無始色心本是理性妙境妙智文　可合之　尋云。己心二佛並座相如何　示云。覺大師己心中記云。問。於一念中何分境智。答。前念爲[1]境後念爲[2]智文　深可思之　又曰。塔婆表法身多寶表報身釋迦表應身文　示云。境發智爲法智冥境爲受境。既無量無邊常住不滅智亦如是函大蓋大文　此等文理深可思之　以上灌頂事相

問。山家八重灌頂本說何耶　示云。大覺灌頂卽身成佛所契經一卷　卽成成佛義譯三卷　龍猛釋不空譯云云　依此等也云云　尋云。此經釋將來[3]目六中不見如何　示云。御將來錄中不見經軌多之。況此經中所談八重灌頂山家將來給。仰可信者哉　尋云。八重灌頂相如何　示云。始從自性持念灌頂終至靈覺心王灌頂。此金剛八重也云云　尋云。第七靈外大日灌頂相如何　示云。義釋曰。三尊靈外灌頂文有相心地行者。兩部三部大日置心外者。三尊成靈陰心上月輪也。捨有相心地得無相眞實理修也。是天台別教○離二偏如取但中也。故釋云。如中道花離二偏水出穢池月處法性空文　深可思之　尋云。靈覺心王灌頂相如何　示云。金剛薩埵傳法記曰。七所契大日所未說也。何況於超位灌頂乎文　謂意者七重灌頂次第淺深階位也。第八灌頂心王總體故名超位也。靈覺者法界全體也。心數者諸尊覺位也。念心王而心數也。念心數而心王也。　俱體俱用也　以上八重灌頂事

問。總許可相如何　示云。就之兩種在之。一大阿闍梨傳法許可是也。一未傳授許可是也云云　尋云。此兩種總許可不同在之耶　示云。大阿闍梨總許可者。始自四度加行終至祕密重重灌頂悉傳受之。於向後者。可爲灌頂師範云是也　次未受經軌許可者。無印佛作印。無眞言佛作眞言。恣可授他云是也。是以經曰。正覺大功德說名阿闍梨。諸佛不出世此人卽名佛文　以此許可爲最極祕事也云云深可思之　尋云。付總許可所傳授法在之耶　示云。流流相承不同也。但一紙授之別無法流在之。當流付今總許可墳拂祕法有之。所謂文殊八字法是也　尋云。何故以文殊八字爲總許可耶　示云。八字陀羅尼經曰。三部諸聖衆具含八字中文依此文總許可之時。以文殊法制授之也云云　尋云。文殊八字法者。爲最極祕法故不出印也。今總許可印者何印耶　示云。蓮花部無所不至印也。如惠刀印也。內外共劍形也。最祕最祕　尋云。八字軌曰。印契者從師密授文不出印也。又印契差別門文其相如何　示云。八字文殊法者。諸尊總體故限一印也。故不出印也云云　次印契差別門者。或息災或增益等四種五種法之時。隨所用隨其法可用故云差別等也云云　尋云。付文殊法必有總許可義耶　示云。付總許可祕印。東寺天台共習不同也。先東寺流羯磨菩提印明以爲總許可。又出別祕印流有之。更可尋之　次天台流。必以文殊印明爲總許可也。其故者。阿闍梨者。此云軌範師。調御師義也。故文殊法相應也。阿闍梨師範義也。文殊三世諸佛覺母也。尤相順者也。是天台流菩提心論大阿闍云者。大聖文殊習也。依文殊示現開法界曼荼羅故也。加之三世諸佛爲智母十方如來爲師範。依之彌陀爲三昧覺母釋尊爲九世祖師。鎭居毘盧頂上爲五智奧源云云　深可思之　尋云。正居阿闍梨位相如何　示云。金剛薩埵傳法記曰。向密壇師。是密嚴花藏大日也。弟子是娑婆能化釋迦也文　加之花嚴經三重相關成道在之。臺上葉上所誦。或法傳持流布故。名敎流布身釋迦也。今大阿闍梨內證理智法門傳持弘通故。號娑婆能化釋迦也。深可思之　尋云。何故文殊必居金色世界耶　示云。一經云。普賢居白銀世界。文殊居黃金世界文　清涼山卽黃金世界也。理者依智住。智者依理住故也云云　深可思之　尋云。金色世界何所表耶　示云。六大和合而成法界理智也。五陰陰山頂居心王覺

[1]原本傍註曰多寶　[2]原本傍註曰釋迦　[3]目六二目錄？

體事顯也。故天台曰。心王即王舍城也。五陰即靈鷲山也文 又大唐人師云。無念眞五臺山。五陰空清涼寺文 應知我等之五陰色體者。即是金色世界也。靈覺心王者。即是大聖文殊也云云 覺大師釋。清涼山雲上受文殊師利化現。長安城月前訪法全和尙門下文 是則總許可習事也 尋云。法身地照機相如何 示云。三昧流相俟義云。天台日本結人緣寂光爲土。期心所契法界爲機文 付此文法身地照機習事也。所謂阿字不生義。開解結大緣也。阿字理即是寂光土體顯故也。故云法身地也。加之上自諸佛菩薩下至蠢動含靈。具心法覺了物無不文殊智體。是以古人云。樵夫戶內螻蟻塚內無不寂光土文 所以蠢々含靈者。理性文殊也。諸佛菩薩者文修得之文殊也。大日法身者。果德之文殊也。深可思之 尋云。何故以文殊爲法身地照機耶 示云。梵網經云。一切有心者皆應攝佛戒文 涅槃經云。一切有心者。悉皆當得阿厶如來常住無有變易文 天台云。闡提者心猶可作佛。二乘滅心不可生文 此等文理皆有習文也。深可思之 次眞言教意者。心王心數悉是大日如來差別智身故。無一不成佛也。壞二乘品眞言說射二乘之厭離心也。是則文殊眞言也。本性靈知具足故。皆成佛道開會也。所以經曰。三界極重罪。不過於遠離。汝於貪欲所。勿生厭離心文 深可思之 尋云。如何是眞實大阿闍梨職位耶 示云。住無邊無中法界宮。以法界遍照之教理。應於周偏法界之機緣。所以不傳而傳。傳而不傳焉。心王心數互爲相稱。三十七尊各說三密自受法樂無間斷矣而已

已上大概記之。祕決別在之

溪嵐拾葉集

本云 曆應元年戊寅 十二月八日於江州靈山寺

暗先聞記之了

貞和三年七月二十日甲寅 令書寫之訖 快意四十九歲

溪嵐拾葉集　十八道

示曰。先兩部肝心有蘇悉地。蘇悉地綱行十八道。謂十八契印中。肝要護身法始其中肝心淨三業。所謂被甲化他三部自行也。此自行化他法。大日如來說教起。此大日教法未起已前。自行本有祕教起也。所謂淨三業印明是也。又名本三摩耶印。此一印三部五部之諸尊。自行化他法門緣起也。故行法最初淨三業印明結誦。次三部被甲印明用也。口傳有前更問。已上天台意云云 尋曰。淨三業一印兩部肝心方如何 示曰。知今宗三部爲大事。所謂爲上根者五祕密經說。爲中根者理趣經十七段說。爲下根機瑜祇經三十七尊明也。此三經中。理趣經十七段以本習也。所謂淨三業明十七字。理趣經十七尊總印者。五貼印是也。非常五貼以合掌橫五貼習也。此淨三業印明者。祕密肝心兩部肝心杯也。凡祕教者初心即□極談故。最初此法結誦也云云

尋曰。此三經中以理趣經爲本有方如何。加之十七尊雖有法。以[梵字]一字爲本。五祕密所謂故。今淨三業一印一一字極。依爲祕密最極用此印明也云云以上東義也

一。門前洒水事 示曰。是佛家生在種子位也。所謂軍荼利印明。南方不二平等灌頂心也。[梵字][梵字]二字理智心也。爰以前佛智水灑後佛頂。前佛境後佛智契當意也。是則最初下種位。殖解說分功德也

一。引入印事 示曰。胎藏界入佛三昧耶印用。金剛界以薩埵三摩耶印用。則以三部三摩耶印佛家生在法門表示也

一。香爐事 示曰。勸請諸佛時必用香呂也。其故在世比丘。所持水瓶生執著藏著依身得此業際懺悔。爲令行香故。諸法佛行來處。此龍神香呂載來臨以此因緣。諸佛勸請時。必香呂所持者也

一。香呂相貌事 示曰。凡香呂相貌。依此龍神執心尾纏水瓶持頂戴火舍熏此舍。是法門合。凡龍神水精神也。火舍火大也。是則兩部理智法門也

一。灑水器之事 示曰。此中香水和合事金界智也。□字也。香火大也。[梵字]字也。胎界

也。又兩部理智表示者也　或義曰。洒水香呂共。兩部理智法門。香呂以香火為本。一壇上香火以[梵字]字為體。灑水水大故以[梵字]字為體

一。壇上香呂洒水置事。兩部理智本源起。不二覺體相生事表示也。口傳云云　示亦一義曰。洒水功能事示義曰。灑水灌頂云事。凡洒水灌頂者。滅罪生善義也。灑水者[梵字][梵字]二字以加持。[梵字][梵字]去垢義也。是則斷惑義也。以散杖三反叩事者。三妄執斷除義也。初少叩所惑斷義。後大叩無明執所故。強叩言也　又曰。付三反叩。❶神一反後三度叩者。不二百二叩意也。是東義也。天台流二百不二叩也。從因至果意也。又曰。淺略義[梵字]字去垢意也。[梵字]字智水種子也。深祕義滅罪生善心也。降魔與成道ノ義也。次灑水祕決在別更問

一。道場設事　示曰。道場觀莊嚴所居佛土建立也。心佛國安立故。心月輪中本尊等設也。是行者未來可出世成道所居佛土也。故先德口決。道場觀時不可為❷忘念離亂。若生忘念者所居土不清淨故。穢土成道唱也。若此意殷懃可修道場觀也。所謂淨佛國土成就衆生儀式也。故此道場設。以拜灌頂儀式法花未來成道記莂習合也。深祕可思之云云

一。本尊事　示曰。先安置本尊事。表法身本有。凡法身者。本覺行境故。先奉安置自本壇上者也。次召❸請本尊報身如來也。行者勸請依。本國土來臨影向給。智表來故。以召請本尊修得報身如來習也

一。次入三摩地觀事　行者心月輪中本尊種子。曰曰變成三摩耶形。三摩耶形變成本尊。曰。可所謂種子者法身理。三摩耶者報身修德智惠也。尊形者不二應身體也。行者一心三種具足故。三身卽一說體界傳者也云云

一。金剛盤事　示曰。東寺天台共金剛盤無本說習也。然大師御作有之。心身流共用之也云云　亦曰。天台流。帖決中金剛盤見云也。示曰。先金剛盤如來成佛金剛座表也。又不動尊所座盤石也。所謂如來成道時。最後品無明斷故。安樂行品疏曰。深入禪定見十方佛。卽第十地中無垢三昧入金剛定。諸佛皆現摩頂授識也。妙樂大師之別之入金剛定義。當等覺令在第十地中。私曰。諸佛身金色具屬妙說也云云此金剛瑜三摩地盤屬顯盛說念故。常地界座事不能也。金剛輪際相生金剛寶石座也。故金剛座為表示金剛盤用也。此金剛盤相貌三角火刑也。是有事理所表。顯宗意准諸法空以表之三角寶石生。三角則火形也。卽萬法燒盡德有之。是則諸法空為座意也。南方火大方故。以三角寶石為最。又火大五行中最心法故用三角也。是則以一心法界為座心也云云

一。三杵事　問。三杵者何表示耶　示曰。五貼者金剛界五部。三貼者胎藏界三部也。獨貼者不二妙成就三摩耶也云云　次約依報時者。月域者獨貼形也。辰旦者三貼形也。天竺五貼形也。三國各法原自然三杵也。且非造作也。自性法身三摩耶形源可思合也云云　次弘法釋心也云云　示曰。先獨貼者。表示獨一法界也。又一心三摩耶也。三貼者。三智三觀三身三部表示故也。五貼五大法性五智五部表示也。所詮此三杵一心三觀開。三觀出現必五者具足也。是我等因位修門法門。橫平等意顯故。此三杵橫置也。以上顯意也　次祕密壇意曰也。兩部不二中臺法界體東方菩薩位出為獨貼位。次南方修行位至為三貼位。次至菩提涅槃為五貼位。此四熟具足方便為究竟位至鈴位也。此鈴正覺圓滿位至為人天說法利生事表也。正說必豎成道故。鈴豎立也。此事祕密壇五位成就心也。故祕密經曰。[梵字][梵字]普賢三摩耶幄進力如鉤檀惠禪智合。是名彼大印。次誦一字明結大半石印。是五貼印也。時時不間斷。三十七圓滿。此文祕密壇最極大事自然覺了佛體也。所謂衆生□胎內五位成就之間。五相成身圓滿貌也。凡鈴杵者。一切衆生也。本有三摩耶諸佛自證法門也。故時時不問斷說也。口傳有別以上天台流習也

一。振鈴事　問云。鈴有緣起耶　示云。約

❶神＝初？　❷忘＝妄？※　❸請＝請？

天台法者。食時必振鈴也。凡供養法者。食時作法也。仍用振鈴也。行法准時者。法喜禪悅食儀式振鈴。卽說法儀式故也云云
示云。凡振鈴者。驚說意也。法義也。所謂諸佛定中御座。爲奉驚說善請也云云 先淺略意云者。諸佛本國土於定中座。爲驚說振鈴可云。次深秘意。一切衆生本有自行說。皆性德理內。是名在纏眞如。諸佛說教法音聞。始說修界智惠發起。是名驚說諸佛也。此故衆生心中微塵數諸佛御座等說也。眞言教意。非常應他說法。五大驚當是眞言也。故眞言行人。直聞風聲水音卽知是法身也。聲亦純悟也。機雖聞佛聲於彼益無。又弘法釋云。五大皆驚十界具足言語。六大言勞悉文字法身是實相。如此等文理智諸法當體卽是大日如來說教相也。自然覺了佛事可思之。智證大師御釋云。一凝然故三身皆是凝然。俱隨緣俱不變寂照同時。覺大師御釋云。寂照俱時。寂故法界俱寂。照故法界俱照。寂不妨散〇不妨寂此等御釋。又於諸法當體有寂照二義。卽是兩部理智法門也。故覺大師御釋云。寂者阿字胎藏理也。照者(梵字)字金剛智也。寂照俱時者。(梵字)字。蘇悉地理者不二取意也。又五大院御釋云。萬法是眞如阿字不變理眞如是萬法隨緣不變阿字相。示云。此文以寂照二義諸法窮識也。又云。上所云鈴杵五胎。傳曰。罪卽諸佛所具金剛也。故有解喩金剛。有當體金剛解。如法花當體解喩蓮花。解喩金剛如常。次當體金剛云者。金剛者智惠也。是則佛智見二字也。是又寂照二義也。此五胋縛曰羅。卽大日所變一智變德故。理也寂也。五胋宛然云云 智也照也。又於我等色體智也。謂五蘊和合一身總體成云云 寂也理也。五蘊宛然云云 照也智也。以上約正法也 次約依法謂之者。草木國土悉此二義具足。一切諸法無不遍故。大日稱無不不至遍照尊號也。故振鈴聲大日如來自受法樂說相也。又諸法當體鈴相貌也。源依之

一。五部各變五部事 五部鈴者。佛部五部也。五部許金剛部五部盡糸蓮花部。五瓶寶瓶五部。輪羯磨羯磨部五部也。以上口傳也
示云。五部各具五部故。各具五智無際智成也云云 此事本說可檢之者也云云
示云。此六種供具者。六波羅蜜所表也。此行法次第。從因至果。從果向因成佛所表故。必六種供具用也。其故雖因位萬行萬善廣。促有六波羅蜜。此六度萬行法中圓滿具足也。所謂閼伽檀度。塗香戒慢忍辱。飲食禪定。燒香精進。燈明智惠也。此六種供具當體。是六體相貌也。六大無礙以卽身成佛名也。仍我等六大和合祕密壇供養法也
以是長時行法名試。晝夜不退行法名也。試十二時不退行法云也 亦云。於一座門法。從因至果從果向因智方如何 答。前供合行者奉供本尊。〇是從因向果心也。後供合本尊行者供之。是從果向因心也。仍帖決云。師云。一座行法從因至果異。三祇大劫修行。又灌頂時大壇供從因至果表也。正覺壇新佛供合從果向因表也。故一座行法。於本因本果行相。悉圓滿具足也 尋云。以六種供具法如何
示云。以六度宛六種供具宛六波羅蜜事善無畏三藏所謂十度異名云抄有之。可見彼。也云云 亦惠果和尚五供合伽陀云。如三世中諸佛菩薩等修業五供。今家今亦如是淺略義也。淨心爲塗香。部德爲燒香。萬行爲於花果法爲飲食。智惠爲燈明供合自身爲中心理大日尊心數曼多羅。三界唯一心。心外無別法。以心供合心。色心不二故。深祕五供養。色陰六大所和合。大曼陀羅身。顯形等諸色。平等標樂等。三摩耶法身。眞言色聲中。文字句義等。法萬陀心身。供合自身佛。四處威儀等。羯磨之法身。我今四法身。諸佛同一體祕中深祕藏。我今奉獻諸供合一一。諸花香實相。實相因兼法界海法界。卽是諸妙供供養自他四法身。三世常恒普。供合不受而受哀納受自他。安作祕密藏。祕密中深祕。重以上 示云。凡於密教。一切法門淺略等曰重釋用事。此五供合伽陀以爲誠證也。此謂意過去諸佛菩薩如。修行覺道云云 修有相三密行以之爲淺略。次深祕意。以自性靜淨菩提心爲塗

香。以因位萬行萬善為花鬘。花必結果
實。功能仍解精進也。六波羅蜜中。無精
進波羅蜜別體。餘五波羅蜜無懈怠。以精
進名。仍精進遍六釋。故以燒香六種供
養中央置之云云 次以飯食為禪定事。佛
法喜禪悅以食王。 依之如來法身喜常
住。故經云。如來於妙圓覺心。皆從禪定
生。一切衆生。皆依食持壽命。依此禪定
生智惠心也。 故禪定波羅蜜次者惠質
也。又以燈明解智惠事。燈明有破闇功
能者。惠所惑解也。次以閼伽解檀度
事。檀度布施也。曰攝行始。故用之。故正
說云。布施轉怨為親。 凡四攝行者。布
施愛語利行同事也。今閼伽時證誠我承事
是利行同事心也。 故供閼伽。捧頂上所
令事作祈念也。其故此閼伽佛御足奉洗
心也。佛奉給仕。正佛奉親近故。 所令事
佛奉啓白也云云 又十指即十波羅蜜也。此
十波羅蜜促即有六度。促此六度窮定
惠二法。 此定惠我等色心二法。所謂六大
和合。以六波羅蜜滿足名。 境智冥合習
也。六大無礙六種供具名也云云 此即長
時不斷祕密壇行法也。故祕密門時。無道
場莊嚴無本尊常凡。其故我等六大色心
當體。自受法樂尊容常變等也云云 尋曰。
促十波羅蜜為六度方如何 答。十波羅
蜜出也。所謂是開合異也。 又示云。今源祕
意。五供養色。今悉內心具足法故。 我等
六大和合全體是也。 法界體也。故以心

供合心色心不二故見。 將又內外供等香
菩薩花菩薩等名此心也。故草木果實以
奉諸佛事。 世間花菓。 即大日變德過恒
沙之功德隨一也。其故草木供佛界時。草
木成佛義宛然。 仍一切供具供佛者。 法
界體令會心也。不過五塵。此五塵即佛果
具法示名供合法。 深可思之。 次祕中深
祕供合法者。四種曼荼羅以習也。 所謂大
曼荼羅者。六大和合名也。 以之為體。又
名法身。亦名性德。次三摩耶曼荼羅者智
惠也。即報身義也。亦名相。次法曼荼羅者。
祕密宗中文句義眞言等。 是以法曼荼羅
為用。 次羯磨曼荼羅者。 上三曼荼羅上
作業也。 故羯磨無別體也。 如羯磨通三
種釋。 所謂大曼荼羅法身。 理體色法也。
三摩耶曼荼羅報身者體心法也。 次法曼荼
羅應身。 口業不二也。 次羯磨曼荼羅三身。
如來四威儀動作事業也。 故四所威儀等
釋。 一切衆生色心身具足。 必具足四
種曼荼羅也。 故自然說行佛名也。 仍一
切衆生色心實相。 常是毘盧遮那平等智身
釋。或六大無礙常瑜伽四種曼荼各不離等
釋此心也。次祕祕中深祕供合法者。以一花
一香合奉供本尊。花香皆實相也。 此實相
即法界全體也。此法界體無間斷故。 常住
不退行法也。故三世常恒普供合等釋。 以
法界供法界故。 無能施無所施。 自他
共安住祕密藏中。 凡以一花一香供本
尊事。 本尊法界體也。 今所獻供具法界

體也。開顯供佛名也。乞准顯宗意者。常
境無相常皆無緣以無緣無緣無相境等釋
此意也。或又境發智為報。皆冥境為受等
釋意。 所謂家等六塵境受用處。 自受
法樂。心王無相處住時。名大日如來。心
數念相現在處曼荼羅名也。 故歷緣對
境。 所起念悉是菩提心發起習也。 皆是
自性本意菩提心故也。 拂此念云者非
祕密機。凡起念意云。皆諸佛相違異
習故。弘法大師盡斷妄念者殺客曼荼羅
聖衆。是非五逆隨一耶矣。又云。三界極重
罪不過於厭離深合思之。 三朝暮行法事
口決云。 壇者自身 要日已下 結跏趺座貌
也。此壇上我等六根並置。即供合具也。息
出入即念誦也。是尊形。 扨總體異形三
摩耶形。是尊形三摩耶法爾自然備。 餘見
色知青紅等同趣顯解。總歷六重境。 即
念數有之。故十二時行住座臥振舞。皆三
密行。 十方諸佛供合有也。 參佛神御
前。只默然座。 即供合佛神行法也。此
外更不用念誦讀經也云云 是甚深至極
灌頂祕密口決也。深合祕云云 又早早念誦
事。有四重口決。最極祕事更。明師合尋之
云云 尋曰。上所出五供合伽陀。惠果和尚
送授弘法大師給。天台流無相傳如何
答云。示云。東寺流名弘法大師傳。天台
流法全和尙授說大師習傳置也 尋云。
說大師御相承證據如何 答。弘法大師
自惠果相承說。大師自法全相承給。證

撰云云。覺大師御在唐諸餘決中云。一對受法。謂對面傳受。二遣使法。謂遣使傳受。三懷孕秘法。謂師懷中來授之。四踐別秘法（以歸朝時諸加持法授）。五伯頭法。謂白頭師來授之。六贈船秘密法。謂差專使贈之。五供合伽陀於船中云云。以上。難云。今贈船秘文者。上所云五供合伽陀。差專使令送船中。故名贈船秘文。東寺名藥船。謂也。可笑云也。不便也。一義云。弘法大師在唐首尾三年云云。其中年。惠果碑文銘文等。弘法大師取遊云云。何故。弘法大師歸朝時。船中送此謂云事。此相承如何。東寺流者如何可知申云云

溪嵐拾葉集

元祿十四年歲次辛巳冬十一月十六日野之下州日光山輪王寺御所所藏本校對天台山淨教房法印大僧都實觀

溪嵐拾葉集

一。證不由他灌頂事　私苗

尋云。如天台云稟承南岳證不由他。於眞言有此義耶　示云。凡止觀意者。有師無明二儀在之。所謂始覺者有師義也。本覺者無師義也。此二義發時不可相離也。故釋云。在因必籍師保。果滿證爲獨悟文。稟承南岳證不由他文　次密教意者。有師無師共作法受得也。顯宗一切法門。皆心地觀法令入故。以理爲本。密宗事理俱密談故。諸法皆事相振舞也。仍秘密第五三摩耶時。以心傳心灌頂。阿闍梨……受者授分齊。皆是有師義也。此上阿闍梨傍居弟子口授。受者自身作法云云。以之傳不傳習也。是則自身灌頂義也。又無師獨悟意也。深可思之

一。以眞言教爲超佛越祖宗事　師云。兩部大法。法界周遍理爲本故。萬法相用亡泯云云。以之爲死句。蘇悉地立還諸法相之宛然義建立云云。以之爲活句。是禪家。以向下法門爲死句。以向上法門爲活句如也。是則葉上僧正蘇悉地口決意也。深可思之

一。眞言教教外別傳習事　示云。心自悟心自體心故也。因茲云。禪家義云。一念歸無念付高踐毘盧頂上云云　若爾眞言悉成所超法歟如何　答。葉上流義云。凡眞言教意。四重祕釋有之。祕密自證超位灌頂出過毘盧ナレハ。無佛無教何超何不越。成佛無之哉。故又云。成佛外迹菩提實義文　次禪家意。向上一路千聖不傳者。能超所超無之也。然而理致下精大門建立時。禪教對辨密教高可談也。所謂宗建立習。祖承爲本。入門儀則。凡如禪家者。祖承靈山枯花起。展且緣起。達磨西來起。青蓮目眸頭陀微笑引得事。最後入滅時節也。能化說機息應轉。如來憍恣厭意雲隱給云云。常在靈山內證非佛。所化又中根得悟聲聞自性本有眷屬非。凡花嚴教主云時。三重相關成道有。臺上毘盧遮那。葉上千釋迦。葉中百億釋迦弟子云云。又法花教主云時云云。又寶塔品儀式三身九身廢立有。皆是常住內證佛也。又密教意。顯宗釋迦。密第三院釋迦內證。第三院釋迦。八葉釋迦內證。八葉釋迦。中臺毘盧內證。何況自性法身內證哉。大日經變化身說也。金剛頂經受用身說也。瑜祇經自性法身三十七尊各說三密說教也。非能傳所傳。以心傳心同作業也。禪宗破相宗分域非云云。生滅去來佛教宗受禪宗。爭秘密內證談話云云。以此趣能可遍一切自身成佛教理及云云。命思案者也。此葉上流口決大綱也。能能可思之

一。以眞言宗立禪宗上事　葉上僧正弟子見西義云。佛法大綱。以心地修行爲本。設雖至極大乘教法也。不明心地爲行者。皆成權教。非大乘。凡在世化儀案法花開顯故。小即是大妙解開故。別無大乘法則。只小乘軌則云云。救大乘修行故。西天二十八祖。皆小乘四果聲聞也。其內證皆大乘眞實修行人也。故列止觀爲付法元祖。禪家以之傳來爲祖師。此等皆大小無別故也。次案禪法趣。諸宗學者越教學列位。達心地內證。取宗門機也。是如來禪意也。又元來越教行證三重過心意識藏其。本來面目本地風光

見為祖師禪。如此雖説。不得宗旨機。非教非禪。倚是自誦文法師倚下。縱雖教法達心地者皆是本地風光也。縱雖禪宗也足不踏實地大教劣也。中中教者心地雖疎。教法流傳方勝。八教法是佛語故。聞者必發悟。宿習開發。即凡夫師所説聞悟得脫也云云 次眞言教大意云者。戒定慧三學所不及。陀羅尼藏能治之。遍一切處自身成佛教故也。凡禪宗雖是高。應化釋迦所説也。然即禪門付法兩重在之。所謂多子塔前半座者。是第一頭機也。靈山拈花者。第二頭機也云云 尋云。多子塔者如何 答。昔有大王。生五百人王子。釋迦其隨一也。此五百王子。為父大王起立塔婆云云 此塔婆現在。釋迦此塔中入給與半座於迦葉如法花二佛並坐。釋迦一言不説。此是禪宗第二付法方也云云 尋云。靈山拈花方如何 答。大梵王問佛決疑經説也云云 禪家風體以此經為所依經。如相傳者。釋迦入滅之時。大梵王來請法要。釋迦不出言説。只舉婆羅樹花了時。摩訶迦葉破顏微咲。以此拈花微咲。禪家付法元由也。是則第二頭付法形也 因難云。釋尊入涅槃砌。俱尸那城也。何云靈山拈花耶 答 又尋云。大梵王問佛決疑經者。大藏經中無之如何 答。凡以眞言宗意見之者。禪宗應化釋迦所指機息應轉佛振舞也。所以戒家意。梵網經三重相關成道有。釋

迦是葉中分身小釋迦也。為臺上毘盧遮那弟子也（）密宗意云者。今日釋迦第三院教流布身小釋迦習也。此釋迦八葉釋迦尚不及也。何況於中臺自性毘盧遮那乎。花嚴中臺盧舍那為本身。葉上千釋迦受戒于釋迦為師。葉中小釋迦受戒也。此應化釋迦 機興即生緣遮即滅理云云 既人滅給也。何超三世遍照尊及乎云能化者緣□即滅小釋迦也。所説教破執情遣蕩一筋也。故五大院先德。以禪法同教空門攝給也。何況花嚴經者。法華前方便擬宜乳味也。豈及醍醐上味哉。加之四教主云時。三藏教八十壽量也。生滅佛也。通教一劫滅一劫壽量也。無生佛也。別教者無量壽量也。音聲無邊色相無遍佛也。圓教三世常住壽量也。虛空同體佛也。故法花云。我淨土不毀常在。此不滅等説也。仍圓教意。色相虛空同體也。所居土虛空同體也。故佛壽量無近無遠常在不滅如來也。仍經云。我實成佛已來甚大久遠壽命無量云云 然則靈鷲山瑜伽淨土也。瑜伽者相應義。心佛國也。妙覺極智所所照如如法界之理。名之為國土云云。可思合之云云

一。教外別傳事 東寺學頭賴寶問石長老答。達磨西來不立文字云云。此文字者五六❶立耶 又問曰。宗門行捨行❷喝豈非立耶 答。非六❸立也云云 此外問答重重也云云

已上

義云。假相文言義理。應佛所用文字也。六立文字者。法身受用文字也。只以離世間文字言句。教外別傳不可云也。凡教意者文字者誦文法師也。非教正機也。宗門暗證禪師者不得宗體共是不可也。知文非文者文字即解脫也 風聲水音法身説也。凡眞言教意者。諸法本來不生𑖀字德也。離文字者𑖪字德也。離妄想者𑖨字德也。離迷悟者𑖮字德也。本來無一物者𑖏字德也。若然者。五大當體是法身文字也。非假相文字也。非能説所聽世間當體眞實説法也。是法住法位世間相常住可思之 尋云。六立説法方如何 示云。地藏薩埵者以地輪所證法門也。海會菩薩者。以水波為法門不動尊者。❹以火生三昧為自證。觀音以風輪為自體。虛空藏以虛空為法相。五塵豈非衆生得度門耶。加之香積世界以香飯為法門。西天亦有睡眠開法國。諸佛在於空中説妙法給。金剛薩埵以無言演妙音。剎剎塵塵時時熾熾諸佛説法境界也云云超過三時。大日説教之義可思之

一。五大功能事 義釋云。大悲地界所執持故。大悲火界所溫育故。大悲水界所濕潤故。大悲風界所開衆生故。大悲虛空不障礙故。互時無量度門。任運開發。由如芽根莖枝次第莊嚴。即是於一切法具足因緣之義也云云 私云。地水火風空者。世間五大也𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏者。出世五大也。堅濕❺溫動無礙者。世間五大功能也。我覺本不生𑖀。出過語言道𑖪。諸過得解脫𑖨。遠離於因緣𑖮。知

❶立＝與？ ❷喝＝一㊥ ❸立＝塵カ㊥＊ ❹以火生三昧＝火生三昧以㊥ ❺溫＝煖カ㊥

空等𑖏𑖽。是出世五大功能也云云 因物語云。一山問金澤長老答。問曰。和尚尋常以何法示衆。答曰。脊義白花開。隨所青黃赤白黑。又問曰。若爾非割却於天下人眼目乎。答曰。是法住法位世間相常住。隨機時𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽云云 一山印可云。和尚非教者悟禪云云 作如是如是已上 私云。地水火風空世間五大也。𑖀𑖪𑖰𑖨𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽出世五大也。深可思合之

一。四重毘盧事　一出過毘盧。二冥合二毘盧。三兩界合行毘盧。四兩界色心理智毘盧云云

一。菩提實義成佛外迹各有三義事　成佛外迹三義者。一諸尊一門成佛外迹。二兩部大法成佛外迹。三一智法身成佛外迹云云 菩提實義三義者。一諸尊一門入阿字本不生門爲菩提實義。二兩部大法入一智本地身爲菩提實義。三一智本地身八字成身五字成器爲外迹無成無覺出過毘盧位爲菩提實義更問

一。不二大日而二大日之事　示云。法皇流相傳大事云。以不二而二大日密教爲大事也。所以本有息風習祕曲也。出氣息有𑖨煖𑖪冷二字。𑖀字唱成煖氣即𑖨胎也風吹成冷氣即𑖪字也金也 風息當體不二大日也云云 有地依報時金輪際也。有正法時金輪尊也云云 凡縮萬法極五大。縮五大極𑖀𑖪一輪。此兩部即是色心二法也。此本有命息顯成阿彌陀也。又示云。三密金輪有之。三身即一者。身密金輪勝絕不具德也。四王大日隱沒出心數。星光是則意密金輪寂照俱時德是也。𑖮𑖳𑖽字當隱諸相好受身爲。此呪者三字即一口密一乘也。我等三密法界自然金輪王功德也云云

一。金輪不二而二習事　口云。凡金輪假名於世王。今付出世王也。輪王出世者自然四州悉令歸伏也。大日四智抄領。是又自然覺了義理相應歟。付之二種習在也。釋迦金輪者居須彌頂爲諸星宿尊主。北辰尊星王是也。次大日金輪者。大日遍照尊無所不至金體也。時處金輪尊是也。又次祕密自證金輪者。本有息風是也。付之而二之風息在之。不二風息有之。口傳云云 和尚御釋云。佛眼金輪陰陽觀誦除無明。世間妄想陰陽執著墮惡趣文 私云。我等色心境智佛眼金輪。深可思之云云 又云。日出佛眼金輪。甚深甚深。此則一念座道場成佛不虛也云云 本有熾盛光三昧記可思之。師口傳云。兩部習事在之。所謂本有風息付𑖀𑖮𑖳𑖽二字有之。息𑖀ヲケハ煖氣也。胎藏不二理也。風ヲケハ冷氣也。金界智風也。自性本有風息。法具自然說法也云云 深可思之

一。輪王三種坐事　時處儀軌云。加持自身時便同諸佛即身母加持作智拳念誦坐如前全跏。或作輪王坐交脚。或乘一乃至獨膝竪。輪王三種座文 口云。三種坐者。一全跏者。結跏坐也。法身坐也。次交脚坐者。應身坐也。次獨膝竪。如意輪如。以右足蹈左足裏也。即報身坐也。此三種坐。即三身坐也。今武家仁等。足指出坐武將戰場於キト敵降伏用意也云云

一。兩部大日事相拜見事　示云。法皇流大事義云。地居有情者。胎藏曼荼羅也。虛空星宿者。金界曼荼羅也。解如法花曼荼羅時二處三會義式。即是兩部曼荼羅相貌也。甚深甚深。不可口外也

一。生身不動拜見事　法皇流相傳云。胎內五位間。因分不動位也。出胎化現時。果分大日覺位也。又十五歲以前。因分不動位也。十六歲以後。正覺成就大日覺位也云云

一。顯密教相不同事　示云。師云。顯教辨機於十界。開理於八教。爲令衆生開示悟入故說法敎化給也。密教不然。一切衆生本有振舞。カクテ自性法身說教談也。遍一切處自身成佛此意也。故各衆生自心即是一切智云云 深可思之

一。直約諸法令識其心事　師云。眞言只讀也。止觀只心。是一切法。一切法是心。文意深可思之

溪嵐拾葉集

❷元祿十五年壬申六月七日法印實觀閱

❶此與甲本無之

溪嵐拾葉集　私苗開題

五種供養釋

將供養本尊者有多種。經中云。或以心供養。一切皆作也者。如世尊說諸供養中心最爲上。今約供養有內供養外供養也。內供養者。以三密爲供養具也。於此三密亦有內外也。身口者是外供。所謂印契幷眞言讚歎種種舞戲等供也。意者是內供。所謂以運心遍滿法界也。此等是作心供耳也。雖有內外二途不思議一也。今就顯略釋者。疏云。供養有五種。所謂塗香燒香雜花飮食燈明也。是皆世間供養也。若約深祕釋者。塗香是淨義。如世間塗香能淨垢穢。行者本不生菩提心。塗香亦爾。故爲塗香也。燒香是遍至法界義。如天樹王開敷時。其香逆風遍布。行者本不生菩提心燒香亦爾也。智慧火所燒解脫風所吹。隨悲力自在而薰一切故。以爲燒香也。雜花是慈悲生義。如於大悲胎藏中萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。行者□字不生雜花亦爾也。故以爲花也。飮食是無上甘露之義。如世間飮食食之人肥盛。行者菩提心飮食亦爾也。服此菩提心飮食時。已持不生不滅身。皆果德成就故以爲食也。燈明是破闇義也。如世間油燈除闇明一切暗處洞朗。行者菩提心燈亦爾也。行者菩提遍照無明暗壞而至果地無不顯然。故以爲燈也。若竪說一一地中皆具如是五義。若橫說一一門中皆具如是五義。若行者善能以五字門作金剛供具。普和五味布五綵。謂五音調五樂。以應供養本尊也。世間供具雖繁多不過此五種。千變萬化功轉不窮之也。行者當解塗香三昧義。亦解花三昧義。燒香三昧飮食三昧燈明三昧義。亦應解此五種陀羅尼義以如是種種法門供具。供養心王如來。能令諸尊歡喜。所求必獲得也。經云。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣。成涅槃飯。凡得心萬善者。世間悉地可成就之耳已上

一。七分行法事　凡供養法雖有廣略不出七分者也。且略法之密印。此是都法阿闍梨所行也千金莫傳

一行願分（用金剛輪陀羅尼及印）
二三昧耶分（三昧耶印明）
三成身分（行位印明）
四曼荼羅分（道場觀已下代金剛輪印明）
五供養分（唯普供養印明）
六作業分（若諸尊分金剛薩埵印明念誦本尊隨意）
七成就分（佛眼印明後供養回向等如常）

傳授師曰　安然和尙記云

付蘇悉地一座行法分七分。行次第

一行願分（自前方便至五大願）　二三昧耶分（自佛部三昧耶至被甲）
三成身分（可問之）　四曼荼羅分（自地結至普供養偈）
五供養分（自中閼伽至諸）　六作業分（自中入三摩地至部母印明）
七三摩波多分（自塗香至回向）

已上以之爲七分

成身分以根本印明用之。但天等法不用之祕密壇深祕阿闍梨用之云云已上

一。七日以前行法

一。普賢　唵三曼多跛多羅耶阿娑婆賀
二。虛空藏　唵縛日羅囉怛那唵
三。除蓋障　曩南阿薩怛縛係哆縛弊㗚藥多怛藍〻〻嚂〻娑婆賀
四。觀音　唵阿嚕力迦娑婆賀
五。文殊　曩南阿去吠娜尼泥沙賀
六。佛眼　曩謨縛伽縛都烏瑟膩沙野唵嚕〻娑普嚕入縛羅底瑟吒悉馱嚕左寧薩縛囉吒薩埵寧曳娑婆訶

一。傳法七日以前持念次第

初日分　謂妙果者以菩提心爲最勝故。持誦普賢菩薩眞言

第二日分　謂菩薩極果者。以慈悲心爲最極故。應檢波羅蜜印菩薩是也

第三日分　謂滅罪故。可持誦除蓋障菩薩眞言

第四日分　謂六度熏習故。應持誦世尊眞言。觀世音是也

第五日分　謂離諸煩惱故。心月輪上可觀輪字門。妙吉祥菩薩是也

第六日分　謂爲成就圓滿。出生曼荼羅功德。應持念佛眼眞言

右依師傳儀式宜示之如件　年月日

某

一。晝夜不退行法事　示云。瑜祇卽身成佛義云。手結塔印。成三密觀行者。晝夜不退行業也。故經云。時時不間斷。十七圓尖深可思之

一。十二時不退行法事　示云。祕密瑜伽內證者。無作本有大行也。今非有爲有作法也。不假修治之功也。時時刻刻無不行法故。號十二時不退行法也。超過三時大日說法可思之

一。生中一行行法事　示覺大師奉値生身阿彌陀所傳受給法是也。其時示現相貌者。今常行堂本尊是也。所謂金剛界五智如來也。中尊者乘孔雀。凡孔雀者不簡淨穢善惡物存食鳥也。今彌陀不擇十惡五逆引攝淨土給貌也。甚深甚深

一。生中一度行法事　示云。是同前付阿彌陀祕法也。凡阿彌陀內證衆生本有命息也。一度奉歸命行人者。必得往生祕法也。甚深甚深

一。一生中一念行法事　示云。是同前付阿彌陀祕事也。安養莊嚴者。金剛界果上曼荼羅也。然則九品淨土者。金剛界九會三十七尊相貌也。行者一念九識法性也。故一念菩提心發。菩提門淨刹往詣也。最祕最祕

問。行法有幾種乎　示云。行法身種也。所謂一大悲壇行法。二成就壇行法。三祕密壇行法也。第一大悲壇行法者。諸佛世尊。被促大悲一切衆生性德本有之功德爲令開示出世給。其本尊者不過三部諸尊。奉供養以爲大悲壇行法也云云　第二成就壇行法者。諸佛世尊各有本誓。以因位相願物。四種五種之勝利令成就也。所詮三種悉地等是也云云　第三祕密壇行法者。行者本具曼荼羅也。祕密修行法故。以心數供養心王。心數心王互爲主爲伴。自受法樂儀式也。以隨緣萬法供不變一理。以不變一理供隨緣萬法也。以法界對法界。彼彼三千互遍亦爾也。義可思合也

一。合行行法方如何　示云。傳教慈覺兩大師御相承次第有之。合行七印是也。口傳別有之云云　九方便一印也。五供養一印也。三部各有一印。甚深云云

已上一流大事也

一。海大師祕密行法事

成胎金蘇等

結大日根本印（無所不至印 若內五股印）不出音。口十反唱[梵字]。依一切諸法本不生不可得故。成胎藏界行云云　成結無所不至印。不出音。口中十反唱[梵字]。依一切諸法無邊際不可得義。故成金剛界行云云　結前無所不至印。不出音。口中十反唱[梵字]。依一切諸法離作業不可得義故。成蘇悉地行云云　結同印。不出音。口中十反誦[梵字]。依一切諸法神通不可得義故。成一切十方諸尊諸天等各別行法。甚深甚深。淺智者不可令聞之云云

已上東寺

一。一座諸尊行法事　大原長宴僧都參於谷御坊時問云。我數多檀那諸尊。各各行法令跳不可盡行之。如何。師答云。一座諸尊行法有之。所謂年來持尊之心月輪中台。所用本尊等種子有之。如次種三尊三種觀之。各各根本印等用之云云　所詮於一座行諸尊行法也云云　口傳有別。又云。此行法私記者。金界被記一卷記也。隨分法曼院流祕書也云云

一。別行一時法事　口決云。一前供物行法多座修之法也。隨分祕事也。次第別有之云云　葉上坊流祕事也

一。明惠上人修諸尊法事　師云。此上人不限一尊法。被修此尊打替打替行給。門弟等成疑。上人云。各稱本習而入圓乘。本習不同。圓乘非一云云　何尊三昧現前。故衆多本尊行也云云

一。明惠上人行法次第事　師語云。彼上人者。寂靜之時。每日三座也。總忽之時每日十二座被修云云　解脫上人亦復如是云云　或人者每日一座修之。或人者七箇日一座修之。或人者一月一座修之。或人者一期一座修之也。所詮以一座行法一期

中修之也。謂意者道場觀者。淨土行故。以中道妙觀令淨國土也。本尊者能化正覺故。成就衆生儀式也。六種供養者。自證化他所行也。念誦者說法利生儀則也。故本尊觀時。令同身密。念誦之時。令同口密。入三摩地之時。令同意密也。所詮身密者。法身修因也。意密者。報身修因也。口密者。應身修因也。凡一座行法者。萬行諸乘。一念從。三身萬德。一身滿足。儀式也。故三密平等觀成就程。或經七日。或經一月。或經一期也。能能可思之

一。或人云。生中一座振鈴。後鈴於淨土可振也云云　謂意者。一座行法者。自行化他習故。前供養者。從因至果自行也。後供養者。從果向因化他也。化他即是淨土行故。後鈴者於淨土可振也甚深云云

一。葉上僧正行法次第事　師云。密室安燈明。前不置供物也。凡行法者。祕密壇意者。以心數供心王。以心王供心數。以心供養心。色心不二故也。仍以無分別心王遍照法界儀式也。所詮燈明者心王大日也。五塵境界者法界諦也。然則以心王遍照法界外別行法無之故也。是此見諦阿闍梨之所知也。非有相行者所應。能能可令修習者也。以心傳心可思之。

一。睡眠祕法事　示云。行者欲睡眠時。本所修本尊三昧地住。其眞言誦睡眠也。自此三摩地無量三昧現前也。故五大院釋云。西天有睡眠聞法國矣。謂意者一切時一切處。無非諸佛三昧地也。故云睡眠聞法國。於睡眠中無量法門現前也云云　凡迷妄時者人遂法。覺悟時者法遂人也。誠哉此語甚深云云

一。五祕密行法事　示云。於衆生者五陰也。五大也。於諸佛者五分戒身也。五智五眼等也。約作業者。欲觸愛慢四攝令總體。名五祕密也。約法門者。發心修行菩提涅槃加中央名五祕密也。歷依正萬法無不具足此謂。是則法爾自然具德。無作本有覺體也。故時時不間斷行法教行應謂行法深行阿闍梨已證也。不可口外也。口傳別有之。甚深云云

溪嵐拾葉集　諸行法

嘉曆二年十二月日於金山院方丈記之

天台沙門光宗

永和戊午結夏日於世良田長樂寺爲令法久住書寫之　遍照金剛了義

嘉慶二年戊辰七月三日書畢

了源四十二歲

應永二十二乙未五月十八日書畢

皇澄二九三歲

于時文正二年丁亥二月二十六日書畢

沙門源俊

溪嵐拾葉集 付青面金剛醫疎法有治方是二十五病也。次第一一明是者也

一。傳屍病者。五種之天魔鬼也。各一人四人宛持眷屬。我共五人也。五五二十五也。是成二十五病也

或云。衆生二十五有果報歟。見有文

第一傳屍者。穩地水風鬼。天利鬼。早恩吸血鬼。咄血絕鬼。爲是眷屬

第二屍骸鬼者。睡沒鬼。娠死鬼。任水鬼。赤血見天熱風鬼。爲是眷屬

第三天魔羅醯宅陀鬼者。屍勢風鬼。七草鬼。工月水風鬼。三季勢鬼。支病鬼。爲是眷屬

第四兜醯羅鬼者。氣風鬼。草風鬼。利病鬼。旱魚鬼。焰熱鬼。爲是眷屬

第五猫鬼者。鹿水勢鬼。亡厭風鬼。通勢風鬼。推勢風鬼。利判鬼。爲是眷屬也

第一總名傳屍病。此病相者。身熱覺心サハキヲトル。人追立ラレタルコトシ。日月衰死也。酢物辛物樣樣物願病也。治方五懸骨下壇中心中トヲリヨリ。一寸五分宛兩去二十一火炙。又壇中炙二乳中。又章門炙又ヲトル處炙。又キヨケツヲ二十一火炙。藥五香煎飲

第二天利云傳屍病也。是不食病也。心知惡常エツキスル也。治方壇中章門一骨左右一寸五分置炙五ツイ一穴十三骨巾二十一火炙。藥野老。能能ユテテ粉。吉

酒ニ可呑。日三度三錢宛也
第三早鬼吸血云傳屍病也。此病者物多食。不飽是定業也。治方ハ吉飯十膳計コシラヘテ重重食飽滿止也。其後ヤセヲトロフ也。灸治ハ一骨二骨三ツイ左右ニ一寸五分宛去五十火灸。又二十一火歟。又壇中中穴キヨケツヲ五十火灸。
第四咄血云傳屍病者。ツバキヲイタクハク也。ツバキネバレバ大事也。其上ツバキニ血付テ出ハ大事也。治方ハ一口シノ手結處。又後ノ髮生際ヨリ上三寸去灸。又頭ノ輪ノ系ヲ廻シ端ヲ合セ切テ頸ニ懸ケ引コシテ。ムネニ當處ヨリ左右一寸五分去灸。又口ノ寸ヲ取テ二ニ折テ中スミニ當テ兩方ノ端ニ灸ス。三寸歟。又後ニ如前二十一火。又壇中ヨリ上一寸。又一ノ骨ノ一寸下ニ二十一灸。藥ハ五香煎可呑。又ケイシンヲツキフルイテ晝夜三度宛呑。又ハホソヨリ上一寸上灸。
第五兎鬼云傳屍病者。不臥病也。是五臟損物食ツキスツ病也。藥ハ五香煎可呑。灸處ハホソノ下一寸。又三寸二十一火灸。足ノ大指ノ上ノキタミノ中九火灸
第六睡沒云傳屍病也。是眠發事。是ナツキヲ病也。百工五火灸。又アタマヲ三火灸。後髮生際ノ上二寸上三火灸。耳上五火灸。一中示ノ左右一寸五分去三十一火燒
第七娠死云傳屍也。是ハシハブキシテヲツテ入病也。治方ハ一骨二骨五骨穴一寸五分宛兩ニ三寸去三十一火灸。後髮生際ノ上三寸上灸。桑木ノ上ニ生ルサルタケヲ火燒其烟ヲ呑。手時吸スツヘシ。又青菜ノ蕪ノ十計青酒三升ニ入シホリテ。鹽少入可呑食ノ兩手ノ中指第三ノキサミヨリ。七分ニ及二十一火灸。一骨五ツイ三十一火灸
第八任水云傳屍病也。是ハシハブキシキリニシテ死也。此病ニ付後五月又ハ七月或九月アッテ死也。春發ハ夏重。夏發ハ秋重。秋發ハ冬重。冬發ハ春重。魚鳥百日可食。其間青酒可呑。猪可忌。薫閑香煎物可呑也。又唐竹ノ葉ノ煎ヲ常ニ可呑。又タヌキハ好。治方ハ玉懸骨ノ下唯四ノ下一寸五分宛兩ヘ去二十一火灸。又トヲリノ背ヲ灸。又一骨ノ左右去ニ三寸ツイノ上共ニ三處灸ス吉
第九赤血云傳屍病也。是ハ心地常ニ惡ク振覺腹イタク足手タルシ湯水ヲ好也。久坐スワヒシク成。灸穴ハ一骨ノ左右一寸五分宛去三十灸。又一骨ノ下六寸下ノ左右ニ一寸五分宛去二十一火灸。又章門又ヘソノ下二寸置灸。青菜赤飯腹立事酒鹽少麥類湯水アフル事。等ノ類ワラビアラメ家ノイモ濁酒。能可忌者也
第十天熱風云傳屍病也。半狂シテ心ニセキ上サワメキヲトルヲトアイ重也。此病ハ氏神ノ崇繚ヲ發ル也。一年十二月間懸二月二七日身清。三ケ年間加様ニスレバ止也。春始十二日ノ間藥ヲ可呑。藥ハチカヤノ根ヲ煎ユワウニ合呑ム。シャウブ根❶楊柳煎ヲ可呑。五日一度宛。三ケ年間。春秋ハアヒベシ。灸處ヤムル處灸。
第十一屍熱風云傳屍病也。此病者身內ホホメキサムケダッテ常ニ水ヲ掛ルコトシ。是ハ氣業也。灸所ハ一骨五ツイ下兩ヘ一寸五分宛❷者ニ灸。又壇中ニ灸。各二十一火
第十二七草云傳屍病也。是振覺心ニヲトルコト如走馬ノ。ソハナル人聞付ルホト也。サテシハブキシテヤセカルル也。少時ハ七歲病付十三ニ死去。過ハ二十五ニ死也。灸穴ハ壇中又兩ヘ一寸五分去灸。是ハ心前骨ノ一寸五分下也
第十三工月水風云傳屍病也。是腹背ヒタ身腫心知惡死ニ期ニハキムラサキ色也。スス鼻タリ長病ニ死也。治方ハ玉懸ノ下一寸五分宛中ノ左右ヘ三寸也。五十火灸。
第十四三季熱云傳屍病也。是心地惡ク身タルミサメテ頭イタク。胸腹常ニサハキチトヲリスム也。春發ニ至夏。秋冬心少吉。灸處ハ百工ノ穴左右一寸五分去灸。又章門灸。
第十五支病云傳屍病也。是ハ偏クルシクヤミヲモリヌレハ色黃ニ成也。舌破目白ツバキカハル也。後色黑成舌切落ル大事。ヤセカレバ必死。灸處ハ百工ノ穴灸。耳ノ寸上灸。ヒタヒ髮生際分目トヲリ足ノウラ掌ノ中灸。
第十六氣風云傳屍病也。是物ヲ爲食ヤスル也。身ヌルミ覺胸ヲトル。此ハ春發也。灸穴ハ後ノ一骨三骨ノ左右一寸五分兩ヘ三寸去

❶楊＝湯？　❷者＝去？

灸。五十火歟。臆中上中。兩一寸五分去二十一火灸。

第十七草風云傳屍病也。是心サツキシ心ヲトル也。灸穴玉懸骨下一寸五分宛去左右灸。又且中又臍左右一寸五分去灸。又三里灸。各二十一火歟

第十八利病云傳屍病也。是腹イタク身ホトヲリテ痛也。灸穴臍下一寸五分。又臍上一寸五分。又臍下四寸下灸。各二十一火。早魚粉食。後アメヲ食ヘ

第十九焰熱瘖云傳屍病也。是身ホトヨリ覺病也。常サムケタツ瘖出也。灸穴手內キタミヨリ上ミツ臥當處左右灸。亦三里灸。各二十一火也

第二十億地水風云傳屍病也。是心常驚水如浮腹立人惡也。常飲酒為食如飽滿。日日少宛物食ヲトル也。心クルシクシテ四枝重。目飛如行物色不見氣足黃色成也。三月過不療治。五月重。九月死。三年或五年或七年必死也。療治不為

第二十一鹿水熱云傳屍病也。是自脇下腹胸サマニ指相心前腹中空腹クサクサト鳴。氣色時時開サモクルシケ也。長病死也。灸處一骨下三寸下灸。又五ツイ章門灸。乳臍間クラヘテ二折。當處左右一寸五分兩去灸。又臍左右如上各二十一火灸。

第二十二七脈風云傳屍病也。是無何身內熱ヤセカル也。十月許或十二三月死也。藥キノコツチ根手一束切。酒一升タタキ入。半分煎。每月三七日宛也飲也。灸中脘中耳ソバノコ穴。灸章門二穴。是外ツフツシヲ灸。必平愈也

第二十三猫熱風云傳屍病也。是頭イタク目クルメキ面赤眼重。手足タエク腹鳴身タルシクシテヤセ色黃也。五體不安。次節イタク、七月廻九月死。三月內有驗靑。無驗五月ナレバ腹フクレテ內外通也。春發夏重。夏發秋重。七月ナレバ療治不及。藥鹿瓜菊食ヘシ。灸穴十二箇處灸。有口傳者也

第二十四推勢風云傳屍病也。是病次節弱俄立エズ。アラク步目睛成也。心前エスヲメ。三年過者物多食力弱手足ナエタル樣也。身色衰久死也。自クルシクシテ身熱也。此灸治數多靑。石風呂入ホウ皮煎物呑。又可浴餘湯不可浴可忌。禁物濁酒糯飯餅。是不可食。秋立用療治不可為療治之。治方日數三七日定也

第二十五神判云傳屍病也。是氣弱有出氣計。腹フクレ腫自身アセタル也。是有大小神祇氏神祟。心能能可祈。懸參〇蒿病圓麝香一兩　文香三兩　ミミブシ也。ミミブシト云又テブシ也。大黃二分　樂神呪（ホウツキネ）一兩　アブルヘシ。續隨子（ゾクズイシ）アフラ取也。戟天一兩二分　一兩二分　以上七種細抹丸〇一京門二章門可灸也

一總此病總灸總藥之習祕事也　總灸十二處也。十二處者。一十字。二且竟。三三左右。四五左右。五風市。六三里。七足ツフフシ左右是也。若且背肩井仁穴添十三處成也

一。總藥者菟鹿圓每少菟鹿圓吉也

一。緣木緣草事　山桃皮　柘榴枝　柳枝　桑枝　桃木枝　茵草　蓬草　芥子　是取集證壇上也。又煎物病者可飲之。行水ニモサスル也

一。青面金剛行法用抄

一。支度事

註進　青色金剛藥叉供一七日夜支度壇一面（方三尺五寸）　脇机一脚　燈臺二本　半疊一枚　名香（沈白檀薰陸龍腦）　布二端（一端且敷料　一端蠟燭料）　御明（一石斗）　蘇密丁子　閼伽桶一口（可有杓）　御折敷二枚　淨衣一領（隨法色異也）　承仕二人　驅走一人　淨衣如常　人供等如常

右大略註進如件

年　月　日　阿闍梨某

註進

青面金剛藥叉護摩一七日支度

御本護摩壇一面（方四尺五寸　可有爐壇）　脇机二前　燈臺四本　禮盤一脚（可有半疊）　五寶（金鐐　瑠珠）　五藥（赤箭　人參　茯苓　石菖蒲　天門冬）　五香（沈　白檀　丁子　鬱金　龍腦）　五穀（稻穀一斗。大麥一斗。小麥一斗。穊五升。大豆一斗。小豆一斗。菉豆胡麻芥子五升。胡麻五升。粳米五升）　蘇密　名香（沈　白檀　丁子　薰陸　龍腦）　壇供米（三石五升）　御明（三升五合）　佛供覆　大幕一帖　桶三口　佛供神供料（大中小）　杓二支（大小）　折敷三枚　淨衣一領（隨法色異也）

承仕二人驅走四人見十一人淨衣如常
閼伽棚一基　入供等如常
右大略註進如件
年　月　日　　阿闍梨某
委細不動法准
一卷數事
青面金剛護摩所
奉念
大日如來眞言二千一百返
護衛本尊眞言二千一百返
青色大金剛藥叉明王眞言二萬一千返
不動明王眞言二千一百返
四天王總呪二千一百返
三部諸尊眞言二千一百返
諸天曜宿眞言二千一百返
當境護摩眞言二千一百返
有功成就眞言二千一百返
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右始自今日某日至于今日幷一七ケ日夜間殘致精誠勤修上件教法奉祈。大施主某甲殿下。御息災增長福壽之由如件。仍勤行事謹言
年　月　日　　阿闍梨某

溪嵐拾葉集

三衣一鉢事幷座具　建武貳年甲戌十二月日於洛陽東山金山院方丈談之

問。以衣鉢心地教法習方如何　答。示云。今思一代教法以心地法授迦葉故。如來最後付屬云。我有心地教法付屬迦葉云。令練袈裟授。是則心地表相也云云　次以如來教法付屬阿難給故。經云佛法大海水流入阿難心矣。是卽授教法給表示也　尋云。以袈裟表心地。以鉢表教法方如何　答。示云。以衣鉢表心地教法方顯密入門不同也。先顯宗心者。凡三衣者。三觀表相也。所謂五條者。假體也。七條者空體也。九條者中道也云云　次密教心。五條者胎藏也。阿字三觀也。七條者金剛界也。鑁字三觀也。九條者蘇悉地吽字三觀也云云　種字云。阿鑁吽三字卽三部曼陀羅也。謂意。胎藏色法故。五大共生以爲體。以五條爲胎藏曼荼羅。七條爲金界曼荼羅故。以七覺分智慧爲體。故以七條爲金界曼荼羅也。九條理智不二。以九千法性爲體故。以九條❶理智不等蘇悉地曼荼羅也云云　尋云。於三衣大小權實所談各別也。其不同如何　答。爾云。先小乘權教心者。凡袈裟者。三世諸佛解脫幢相法衣也。或怖魔衣。號福田衣謂意者。三世諸佛出世。爲衆生授出離生死教法給故。三乘弟子入佛家必令著法衣故。名解脫幢相法衣。爲如世間勇士趣戰場必擧幢。是煩惱敵打著解脫法衣云云大怖魔衣者。於樹下成道給時。魔王來成障礙時著法衣魔降給。故魔王著袈裟衣見。沙門必生怖畏也。故名怖魔衣也云云　次福田衣者。三乘弟子必備應供德所謂小乘契第四果備應供德也。大乘意。三觀現前必應供德具足也。故惠心先德。食時作法云。不修五觀者應用三觀云云　故行者爲人天受供合故。能施人云得福報故。人天福田故。今袈裟合田畔表也。次大乘意云。顯宗一切三觀三身也。次密教意云。理智事三點三乘三密三部曼荼羅也　尋云。三衣者三觀表示故。內心觀法也。何以故著用身上耶　答。示云。內心觀法一切因分法門也。至果上時。修顯得體顯色法也。故釋云。因名三觀果名三身云云　所謂五條卽假諦顯應身。七條空觀也。顯報身。九條中道也。卽顯法身。故戒法云。卽事而眞教法。卽身成佛法門也。仍於受戒卽座三惑必盡。六卽成佛也。故經云。衆生受佛戒卽入諸佛位。已同大覺位。眞是諸佛子云云　凡內心觀法色法顯。依正一致也。色心泯合法門也。故釋尊御胸滿字文有之。仍世尊御袈裟文飾縫錦文在之。世間折入云文在之。是則滿字文也。一切衆生結生時。滿字文先顯出生

❶（爲）十理？

也。此滿字文袈裟文事。色心不二表相也。凡此事密教大事。灌頂事相口傳也云云有印信有血脈更可問之

一。座具事其相如何　答。示云。梵尼師壇云。此名座具。此座具者。四土不二寂光也。凡雖廣諸佛淨土四種佛土不出。今戒法心。於受戒卽座卽身成佛也。四土不二寂光土居心也。所以四居合四種佛土表相也。故同居應身淨土也。方便土報身淨土也。實報寂光法身所居也。圓頓心以衣鉢受持。卽身成佛至極習也。委細私決別有。更可問之

一。鉢事　尋云。以鉢如來教法習方如何

答。示云。凡付鉢種子三摩耶字成種子。三摩耶字成三種習在之。第一種子者。有不可得縛字也。縛字二十五有衆生也故。經云。今此三界○子云云　縛字體二十五有衆生也。涅槃點釋尊能破教而經云。破有法王○說法云云　縛字者。所破二十五有衆生。能破釋尊涅槃點合。釋尊種子成也。涅槃經云。安住諸子秘密不久自住其中云云　三世諸佛出世。必爲令衆生開悟得脫也。衆生開悟了。必三德秘藏入士涅槃理相也。故經云。安住法子秘密藏中說。　仍應身八相中。　第十置旨歸章。大意五略中最後置歸大處。是等皆教法所歸以三體祕藏涅槃理爲本故也。凡釋尊種子取事。今經依破有法王出現世間文也。有不可得縛字者。迷時二十五有衆生迷情也。約諸佛發悟時。眞善妙有功德也云云　能破涅槃點。能化釋迦如來也。能所泯合一縛字成。預法花開會說了。一切衆生當體釋迦分身也。故二十五有衆生。卽樹下分身顯也云云　問。鉢三摩耶形如何　答。示云。鉢者團圓半月輪也。所謂釋迦如來教流布故。以風輪半月爲三摩耶形也。所以釋尊大日如來風輪法也。故居釋迦院也。然則胎藏下曼荼羅者。五大輪表相也。故中臺八葉地輪也。中月輪水輪也。遍知院三角火輪也。釋迦院半月輪風輪也。今鉢是也。次文殊院圓形空輪也已上　故釋迦卽大日風輪也。　仍以風輪半月爲三摩耶形。也大日自性本有理體故。不說三乘教法。釋迦教流布身下說法利生給也。故以鉢爲三摩耶形也云云　次字義者。凡種種說法云事。此明風輪德也。所謂一代教法八萬餘雖縮不出五味。此法卽不出四教。四教縮不出三觀。三觀不出一心。今一心者。卽今鉢是也。鉢者卽是心月輪也　問。以鉢習四教三觀方如何

答。示云。觀一心體必三觀現前。三觀者必四教也。所以釋云。藏通爲❶宗。別教爲假。圓教爲中。是故三觀○教口。又云。四教從何而起。從何三觀生。三觀從何而起。從一心生。一心從何而起。因緣所生四句生云云　中輪云。因緣所生法○成云云　此四句以習盡一代教法也。故今文四教總體也。付之橫豎習在之。仍豎判時。因緣所生一句三藏教也。我說卽是❷文一句通教也。則名爲假名一句別教也。則是中道儀一句圓教。竪儀也。次橫儀者。今四句皆三藏教攝。生滅四句。次今四句。皆無生儀述。卽通教四句也。次今四句約無量法門別教法門也。次今四句。約無作儀卽圓教也已上　擴儀此土儀。皆天台所判也云云　次以今四句對判十界時。初因緣所生一句。六道賴緣也已上六凡　次我說卽是空一句。二乘法界也。亦名爲假名一句。菩提法界也。亦是中道儀一句佛界也。故以今四句法。顯十界皆成妙理也云云

今經中隨衆生欲種種說法者。種種言顯處卽是四教五時法門也。四教五時大事。含利法深秘也云云　尋云。以鉢三密習方如何　示云。付之種種習在之。故釋云。諸佛有二食。一者法喜食。二者❸善悅食云云　所謂法喜者。照了體卽是心法智惠也。禪悅食者。色法定德也。鉢者不二心業也。又義云。鉢者一心總體也。禪悅食者。寂然理也。法喜者。智惠故。照了體也。故以一心總體爲鉢。以寂照二德法喜禪悅也。故經云。定惠力莊嚴以此士衆生文　又諸佛兩足尊置法成無性種從緣起是故說一乘云云　仍以今鉢二身四身下法窮盡也。然則以二時食作法諸佛斷惑證理法門利生習盡也。故不動法習時殘食法在之。所謂以食爲惑障也。以受用斷惑習也。食時外別行相不置也。說法利生者。四

❶宗＝空？　❷文＝空？　❸善＝禪？

敎三觀不出。今食時作法。卽說法利生故也。所以不現前五師請五智圓滿覺位也。因緣所生❶召願文。化他利生說法也。或又五師者。釋迦卽和尙。文殊羯磨師。彌勒敎受師。十方諸佛證成也。十方菩薩同學等侶也已上　以因緣所生呪願文樣子相貌也。故食時云❷淸五師呪願文可誦也。時❸陀一❹縛食也。請鉢入可受用也。能施所施共無量福田得也。故一搏食鉢盛時。法界等功德得也。三觀觀法持如我等*陀凡夫僧也。三身圓滿如來也。仍雖勝如來供合莊勝矣　尋云。鉢樣子幾不同有之耶　答。於鉢種種不同在之。一以鉢爲釋尊三摩耶形。時以縛字爲本。次鉢卽習風輪三摩耶形。時以含字爲本。卽次鉢卽萬法圓滿體習時以吽字爲本。卽寂光理體習時以阿字爲本。次鉢卽習馱都總體時以ボロム字爲本。次以鉢習飛鉢法時蘇字以爲本。此義勢有。深祕習口傳云云

尋云。惠心先德。食時作法云。五觀應修矣。其五觀者何等耶。五觀者律文云。計功多少量彼來所鍾已德行全闕多慚愧訪止顯過不過三毒正事良藥主宗形軀爲成道切世法非意云云　已上小乘律儀食時　作法如此　示云。此等文。爲不食味貪著修五觀生慚愧也。次圓頓大乘食時作法云云。以三觀爲本。三觀者己心法界觀法也。故知。一切法皆是佛法　妙解　土塵塵　法法舍那妙境也。觀也。然則鉢卽法界也。受用食物亦法界也。行者亦法界也。三所共法界故云云　一切法皆佛法也。此時一持食施云云　以法界法界供合德得也。若行者三觀不修呪願文不用。令食味貪著必受畜衆生權那追施報也。能能可生懺悔也云云　尋云。四分律云。木鉢是外道瓢也云云　何以故山門僧衆何用木鉢耶　答。凡木鉢者天竺法。外道多用木鉢故。外道瓢也釋也。佛弟子不用之故。木鉢必以漆塗之。爲塗垢膩也。西天法用漆至殺生也。故不用木鉢。一生嫌也。我國法用漆不至殺生何木鉢嫌哉。故我國大師先德多用木鉢給。不用❺敬生故也　尋云。諸律文見多嫌木鉢。何以故大乘菩薩偏用木鉢耶　答。汝出所四分律文一往說也。非深理釋。而四分律中。木石瓦鐵四種鉢出。其中石瓦鐵三種鉢。外道瓢也云云　於石瓦鐵三種鉢。強鉢不用云云　於木鉢失鉢病樣時木鉢可用也云云。開遮不一順故。強不可木鉢嫌云云　雖云。失鉢病樣時用木鉢事。強非正義。失鉢故暫時用之歟。譬失三衣等時。以布切等代如用。此布切正非法衣也。若然病證時用木鉢事。正非佛弟子正所持應量器也　答云。大乘菩薩僧用鉢事。深祕習事在之。強不可遮之。大師大乘經中。以木石瓦鐵四種鉢可巡行乞食乞共證據也。　失法衣時。一旦以布切受持代不同也云云　尋云。大乘菩薩僧用木鉢證據如何　答云。種種說多之。一善戒經。二蘇婆呼童子經。三妙臂菩薩所問經等也。又云。師云。今法華經。卽木鉢證據也云云　尋忙云。蘇婆呼經異言經也。故祕密修行時。深山幽谷陰居至勤行祈悉地時。衣食若貧時聚落出。以木石瓦鐵四種鉢可巡行乞食云云　能請人童子也。又能行人俗體也。故經云。唯留頂髮云云　知俗體人也云事。此等文只祕密行者僧法體アラサルヲヤ如何　今答。能請人童子也云。經文三毒弟子貪聚何俗體云ンヤ。巡行乞食言顯品三乘子聞。經文亦俗體祕經也。非外道經攝非

尋云。蘇婆呼童子經妙臂菩薩經爲同異云云　答。示云。此兩經同翻異譯經也。若爾者。一經別經アラサルカ所以。今經前後首尾開。云文言云成理一致也。但經題名少不同。然而對譯勘同事也。所請蘇婆呼者此譬云。童子能請菩薩也。故蘇婆呼童子請問經翻❻不臂菩薩請問經云也。譬如蘇悉地妙成就翻也。仍妙臂菩薩經中。祕密修行相明。唯留頂髮不云蘇婆呼童子不云。門妙臂菩薩木石瓦鐵四種應量器受持。聚落出可巡行乞食云云　此經正菩薩所持。非在家俗人所持哉。若彼兩經同翻異譯經云云。悉木鉢所依經也。不二在家菩薩所持可誰如何　尋云。於法華經木鉢依文有之哉　答。示云。在之。凡

❶召＝呪？　❷淸＝請？　❸陀＝施？※　❹縛＝搏？　❺敬＝殺？　❻不＝妙？

法花經者。諸經王故。爾前諸經有程事。悉有法華習也。故天台釋云。鈍機在法華細目出衆傳云云 若然者。木鉢依文無法花不可云。是一。次法花開會心以諸部經教所有患。是法華所說明文也。是一。次法華是大王如密語。栴馱婆來云所鹽騎馬云心在之。故大王栴馱婆來時智臣是察。或兼水或兼物或馬兼也。是卽至極大乘心。一語一切言含心也仍法花諸法實相一語中。爾前諸經說含也。若然者諸部經教所說法門皆法花心也。仍法華中木鉢證據在之談也 尋云。已前所談義勢。皆是法華開會大綱。諸部所說法華心脫得也。此外正法花中正木鉢證據在之云云 答云。法花中木鉢證據在之。其故權教小乘律部心。鉢者是諸佛應量器也。故食盛器ハカリ得心也。凡天台眞言心。今鉢以佛習一代教法佛習諸部三摩耶也。故馱都祕法以鉢習如意珠三摩耶也。今世非鉢法是也。故鉢觀諸佛總體也。四土不二寂光也。如此談時。以鉢習顯密經極也。凡以鉢習諸佛總體時。不限木鉢。金銀七寶悉是鉢器也。若然者他門異流戒法。鐵鉢計ヲ請勸。嫌木鉢事。佛法據源佛體宗極枕深迷。如他門僧俗者。佛泰造事クロカネハカリ可用之歟如何。不佳之

尋云。法花中於木鉢依文正在之耶 答。在之。經云。木櫁幷餘材○佛道云云 此等文理如云。佛造事不限鐵歟。若依七寶最士者。金銀七寶可用也。加之毘首羯磨於忉利天據尊容事赤栴檀用。若然者諸佛造事以木爲本歟。付草木成佛。實云香花燈塗等其證據也。淨土莊嚴樹木悉明空云 此等成佛證據也。或又惠心先德釋云。法花四大士靈山草木也云云 或又山家大師五相成身記云。法花修行無邊等。是地水火風云云云 此等皆草木成佛證據也。若然者佛鉢不限鐵鉢云云 尋云。所出法花文。佛像彫刻相也。非本鉢證據 答。以前如云。鉢既佛體云云 出所諸文皆木鉢證據也。凡天台宗心。依義不依文也。故涅槃經云。四不依文也了義經不依。不了義經依文不❶振義。又天台釋云。先無文有義。智人用之。有文有義。常人用之。無文無義。愚人用之□心也。他門異流僧俗。文クキセ守一隅滯事。有文有義常人用之分齊也。同道不可行歟云云 尋云。本朝大師先德用木鉢給證據如何 答。本朝大師多用木鉢給。其證據弘法大師三教指歸云。以木鉢可巡行乞食云云 又山家大師銅鉢木鉢用給。加之覺大師已來後先德等。多用木鉢給。然則根本御經藏中。多木鉢在之。是其證據也云云 尋云。何以故施多鉢中用木鉢云云 答。山家相承戒法習用木鉢故。瓦鉢易求易破。鐵鉢難破難求。石鉢易破難得。木鉢易求難破故用木鉢也云云 尋云。以鉢如意珠習如何 答。然悉地大事鉢祕法在之。凡鉢者五輪成器相貌。萬法圓備總體也。故以鉢如意寶珠習也

尋云。以鉢萬法圓備體方如何 答。鉢者圓滿形也。又月輪體也。故釋云。鑁字法界種云云 水輪形是月輪也。故萬法種子卽從水器生。故如秋八月露深可思之

尋云。釋尊成道時。或鼻端現唵字。故觀月輪其意如何 答。月輪云觀唵字云其意一致也。所謂今鉢云法界總體有不二中道妙觀也。故釋尊成道時觀月輪給。不二中道妙觀入給心也。其事相云今所持鉢是也。凡鉢者。色心不二。境智冥合。不二中道表相也 尋云。以何故釋尊成道時觀鼻端唵字云 答。唵字者本有三身也。故現前先是觀給也。故守護國界經云。其取意。釋尊晝夜可成道給時。觀法不現前故。於虛文告諸佛云。可觀鼻端唵字云云 何鼻端唵字觀時。於後夜成道王ヲ也云云 謂心唵字者阿案磨三字也。是則無非三身也。本有無作三身不歸本覺理不現前。成道義不遂故。中夜成道不遂。後夜成道也。凡唵字者。本有無作三身也。以本有無作三身爲歸命句也。故一切眞言最初唵字置。本有三身歸命意也云云 尋云。何以故於鼻端此觀耶 答。凡鼻端者。中道觀表事也。又是月輪觀事相也。所以止觀心開。心若散亂時。置觀於觀國殿。心若混時。置

❶振=依？

觀頂上或若清淨時。可觀觀鼻端云云謂心鼻端者。風息出入所也。凡息者。令麁細隨出入故。從出入息修中道不思議妙觀也。其故息者但色但心。不生故。心中動識法外助。風七所觸言音生也。是則三輪圓滿表事也。故祕經云。常於自身中觀一吽字。聲出入隨命息不見心與身。但觀字因起等同於大空云云此文心本有命息者。瑜伽成就本源。色心平等法門也。故不見心與識說也。祕密終極說法顯露是不中談。今鉢以五輪成器習。如意寶珠談。依此等說也。可思之 尋云。本有命息者心如何 答。五輪成器者。皆依風輪生。風輪者水氣也。水輪萬法種子也。鑁字法種也。故有情存命。ホトハ必本有風息具足也。故古今得覺悟者見鼻穴アル僧云也。此則活面散人事云也。仍葉上流蘇悉地祕決云物在之。其中云。兩部教法密旨本藏說云。法界義理留是以爲四句。蘇悉地者。但生一句不留所名於成就。蘇悉地也云云 曰。心或柳翠花紅。山山河河等云。此四句法門也。山非山河呼河博漉漉治苦苦地一法不執定蘇悉地法習也。今以鉢五輪或器習。水以動搖爲命根絕云云 以兩部當定惠時。地輪色法無動轉爲義。是定德也。故水情鑁字院。定惠當時惠法也。惠必以照了分別爲體。以動搖爲相也。故本有命息云也。又次當東西定惠時東方台藏色法也。西方金剛心法也。又風大方色故。以西方妙觀察智名說法談義智。此本有命息故也

尋云。以鉢如意寶珠習名飛鉢法故如何 答。凡鉢者圓融圓滿體。萬法圓滿資也。故名如意寶珠。名飛鉢法也。凡飛鉢法一卷軌記有之。是以鉢如意寶珠習故也。此飛鉢付種種習在之。能能可分別也。道士法習說有之。此外法也。付顯宗習說在之。密教習在之。暫付密是云辨才天大事也。故以鉢安檀上無別本尊奉此鉢供養也。悉地成就時。龍神此鉢頂。或壇那本或舟中行米錢等運來也。山門相應和尙。北國泰澄大師。那智山空鉢上人。皆是例也。其外處處靈驗社等其例是多。凡辨才天者水神也。龍神是水大精靈也。故龍神大海最底居也。龍神水輪精也。如意寶珠水輪生。萬法能生根源。故龍神以舍利精水魂魄也。鉢如意寶珠三摩耶故。龍神是頂虛空飛登故。名空鉢法也。山門相承眞言中。蘇悉地部祕經如意寶珠大事也。今飛鉢法一致也。口傳在別。更可問 尋云。舍利與如意寶珠二一致方如何 答。兜率先德釋云。龍女所處寶珠者。古佛舍利海中來。是其說也云云

尋云。何以故龍神以舍利爲靈寶云云 答。龍神得舍利必金翅鳥難遮故也。又義云。龍神得舍利必十一衆大龍成也云云 又義云。龍神得舍利必離三毒熱惱也云云 又義云。龍神以舍利爲重寶事。舍利者風輪精髓也。龍神又水火魂魄也。故龍神得舍利時。必得自在神力也。故以舍利爲例法也。此等種種義勢以。龍神舍利等也 尋云。舍利龍神一體證據如何 答。仁王經云。是般若波羅蜜亦名神符〇護國守云云 是其證也云云 亦名天地鏡者。天者兩部大空。地者索訶大地。以天地爲宇賀。此以定惠理智法門爲龍寶神王也。故理智不二如意寶珠以龍宮寶也。口傳 尋云。於如意寶珠幾習存之耶 答。覺大師祕決中云。於寶珠出七種差別。所謂於世間寶珠有四種。出世寶珠有三種。以上七種第一福報如意珠。示云依福報如願樂福報自在也云云 第二大地如意寶珠。示云。從大地五穀萬菓出生。此以爲大地如意寶珠。此則地藏德也云云 宇賀賀是也。第三虛空如意珠者。示云。從大地出生處五穀萬菓。於虛空生長。川河大地草木樹林有情非情。於虛空中生長也。此則虛空菩薩德也。宇賀宇是也。有地無天不可有天有地無不可有。地以爲天德天以爲地德。地不載云事ナシ。天不覆云事無。天地間生長故人間云。此天地人三交兼宇賀神王云也。所詮地藏虛空藏二菩薩德也云云 第四烏骨如意珠者。示云。金翅鳥骨至龍宮如意寶珠成也。已上世間寶珠。以上三種出世寶珠也。第五前佛舍利也。第

六釋迦舍利也。第七一心中道也　問。何故以佛舍利名如意寶珠　答。雖鳥類也。福報成就。依其靈骨皆寶珠變也。故大論云。龍肝鳳腦變成如意寶珠云云　此皆福報成就故也。何説出世無漏萬德世尊□靈骨不成寶珠耶。　故萬法總體一心中道法門色法利融給故。其舍利變如意寶珠成給也云云　諸云。此舍利事相以行者自心觀法方如何　答。舍利祕決云。法界體性智大地上。　大日鏡智薪積。平等性智火ツケ。　解脱自在風令吹故。自業舍利成也云云　如來涅槃相示云。須返是常在不滅事相也。滅後舍利是萬法能生種子返。　此則生滅不二出離解脱本源也。故舍利拜見奉所。於生死一如相顯。色心境智一如相顯。　色心境智一如法門示現給也云云　以上口傳在別。更可問　凡以前所談法門。皆是法界馱都表相。萬法圓滿鉢多種也。所詮山門相承大事。以鉢如意寶珠習也。如意寶珠者。　則是一心中道表相也。故龍女以一顆寶珠奉獻大聖世尊。是云現成明照大事也。成道表相也云云　此則法花大事也。　山門記錄大事也。其證據大講堂大日鉢印結給也。口傳也云云

三衣一鉢幷座具

佛子亮圓

渓嵐拾葉集　卍字祕決祕祕中極極

卍字義　卍滿

此七字也。七者悉也。悉者皆也。皆者圓也。圓者滿也。故名滿字也。圓滿故佛頂圓也。圓字者十字也。十字七字也。七字者四字也。四字者一切衆生八分肉團八葉蓮華也。兩部不二不壞金剛光明放。入淨妙法身摩訶毘盧遮那ノ妙體金剛寶座。故諸佛福田也。八葉花報也。中臺眞實佛果也。又此滿字。一切衆生流轉還滅六度述十字也。善修行時福田也。作惡業時❶非田也。依惡業輕重受三惡四趣分分苦。依善業輕重受三界人天分分果報。依分分智惠。菩薩聲聞等證分分位得大智惠。當顯無無上佛果。八葉蓮花臺也。此花臺上日月燈明佛座。雖然五塵六欲雲徒被覆隱不顯常住光明。此名凡夫。聖人智惠以卍字鑰開寶蓮華戶奉拜實相眞實無漏常住菩薩佛果。一切衆生智惠無故不開寶塔扉。無始以來生死開迴。佛説五智如來意佛體假名大日。無無明病名藥師。以無漏妙行名寶生。以知見名阿彌陀。以本來寂靜名釋迦。五輪者。以納無漏萬德名地輪。甚奧甚深。法水無量無邊。情非情大小長短方圓器不擇可隨理名水輪。本來靈明了名火輪。無來無去可隨緣之理名風輪。本無一物無礙自在名空輪。如是無量無邊萬德納故名祕密宗言語道斷教閉口義也。此三重義字。如次法報應三身也。又三種法華。初善中善後善也。序正流通也。六種震動衆生六根動義也。故震動東方鈴菩薩。東方鈴衆生六根令動義也。震東東木也。木肝藏也。肝藏流轉還滅根本也。故八分肉團大檀上始自艮方引始五色糸。引者演也。糸始延演。丑上引迴通結故。紐云字。糸丑書也。此糸八分肉團上十十二流轉爲願表示。丑刀角結也。胸中智惠開時解脱云也。故解字丑刀角書。流輪始元品無明結也。名之合華。最初發心始非此理願脱流轉生死發願云也。開智惠之扉合花佛果顯時法成就云也。是云解脱。此時名破檀。故結願始也。破檀終也。悉凡夫離迷心得佛果體云。水氷外得濕性身故乍煩惱之依身得常住佛果煩惱不識故我心名妙法蓮花經。又結願者。結者一念迷可得當來果。是名結願。者脱生死之結思始云願。此願次第次第修行成就功德十字卍字云也。法花開示悟入滿字也。開示悟入四字。如次發心修行。菩提涅槃東南西北也。此本有智惠定惠也。胎金兩部。皆悉歸滿字。我等幷世界五輪五陰五色等。甲乙丙丁等。子丑等。地水火風空十二神二十八宿三十六禽等。皆悉卍字四字四密也

❶非＝悲？

亥子丑　寅　卯神ハ帝釋之使者。午神ハ赤女子。酉
戌　戌　丑　卯　神ハ天女子。子神ハ黑女子。丑未辰
酉　未　辰　辰　戌ハ辰摂王舌縫也。此五大五行悉行
申　未午巳　者一身所具ノ法門也

卍田圓𑖀字。妙法蓮華經正體也。顯密諸法。善惡。天地。兩部。佛界。衆生界。皆悉滿字阿字也。此內不出[ ]已下略不載之

❶應永二十年六月晦書寫畢

元祿十五年壬午孟夏望陵一日法印實觀閲

溪嵐拾葉集

修觀部　私苗

一。眞言行者菩提心事　五大院手草意云。此教行人以菩提心爲門。入如來境界者。衆生自心也。衆生自心外無如來境界也。自性清淨心名爲菩提心也　問。自性清淨心者何物耶　答。只是阿字門也　問。何故阿字名菩提心耶　答。阿字不生理。是諸法本故名菩提心也　問。何故阿字菩提心名因耶　答。萬行功德從此增長故。四菩提心爲因也。眞言行者斷三種煩惱成佛也。其三種者。麁妄執細妄執極細執也。其麁妄執有三種。一五蘊。二我倒。三百六十心煩惱也　問。爾何故此三種名麁妄執耶　答。此三能障出世菩提心故也　問。三種中百六十心煩惱者如何　答。五根本煩惱也　答。貪瞋癡慢疑是爲五根本煩惱云云

一。五種𑖀字事　𑖀（第一發心東阿閦）本不生義也。是發心也。諸法不生理性常住云云。究竟心也。一切衆生志想乃至草木生長皆是發心也。故心實相也。是心性常恒云云。是發心也。本不生也。故是無點阿字也云云　𑖁（第二修行南寶生）前不生理傍具一點。是修行義也。常住心實相芽生義也。世間稱子如生芽也。謂叔地蒔如生芽是也。修行進修之義也。菩薩進故種子果趣如。仍自體之阿字上具一點也。芽サスカ如。乃至世間進行。又總餘事修行也云云　𑖀𑖽（第三菩提西阿彌陀）前修行功進修。必至菩提果也。故修行之點登頂上住也。又空點是無得義也。又自在義也。菩提者不生空理也。仍空點頂上置也　𑖀𑖾（第四涅槃北釋迦）菩提證了必化他事可有也。化他方便成故下住。有二點是有樣事也云云　又下義果通。必成因心也　𑖁𑖽𑖾（第五中央大日方便）三句法門成滿也。大日如來者。前功德其成滿位也。故五點具足方便阿字也。通用五字推樂具。發心修行。菩提涅槃本不生法爾法然具足成就故也。十界雖異心實相是同也。八功德水喩如。隨化意之說。卽隨機也。密意不[ ]自性所成眷屬所說自受法樂自證也。金剛薩埵大日[ ]異人乎。故知。心自證心自開心心自悟心。又覺王本來法爾覺此理薩埵亦爾。亦一身爲他不說也云云　釋摩訶衍偈云。平等平等一皆無有別異。各攝諸法故。然終不雜亂云云　一義云。月輪離貪欲者心清淨也。離瞋者心清冷也。離癡者心性有光明惠光也。明惠故唯離妄想云云　深可思之云云

一。𑖀字觀　若人此字觀思。自心中白色八葉蓮花有。蓮花上一肘月輪有。其輪中金色阿字白色光放。無邊世界照。一切有情身無明煩惱除思。其字タテテ觀ヘシ。其輪水精珠中ウツケタルカ如。月輪智阿字理（已上觀文如此）行住坐臥可觀之。𑖀字義（私云。𑖀字有三義。所謂空有不生三義也云云）此阿字是十方三世諸佛。一切衆生無二無別本位清淨理。是菩提心體。是則法身如來也。此阿字一切寂靜體ニシテ。本不生不滅也。此阿字是胎藏界大日如來法界身也。𑖀字功能。若始此字觀時。心未純熟者。先輪蓮華書。月輪中阿字書觀ヘシ。若人此觀純熟時。此字光暗中四方散。普十方一切佛土通。此光頂跌至マテ行者身❷達。此阿字明觀時。六根諸罪垢皆總清淨成。六根純淨無垢故。心性又無垢。尙水精淨月如。世間輪繞時。一切草木不碎破云事無如。此阿字輪亦如是。能一切無明煩惱除不碎破云事無。何故八葉觀。大小心任。凡人形蓮花未開如。八分別脈有。男子上向女人下向。今此心觀其開敷也。此八葉四佛四菩薩也。蓮具足其心有。此蓮花三昧心。若開敷時無量法門具足。所謂百八三昧門。五百陀羅尼門也。如此無量無邊法門無不足云事。若李見諸佛

❶此奧甲本無之　❷達＝遶？

思。人諸佛奉供養思。人諸菩薩同生遇思。人菩提證得思。人一切衆生利益思。人一切悉地得思。人一切智得思。人如此事求人更他術無。但當此阿字可觀。一切衆生自心。本已來清淨ナレトモ。爲無明覆サレテ不能悟。若此淨ツレハ。卽是曼荼羅成。餘處來給アラス。今此阿字又外來給アラス。只心生也。定修其心漸清成心淸淨故。𑖀字中現。𑖀字門入故。大果報得。人能授アラス。若短命人。日日三時此字思惟長壽得。若出入氣中此字思壽命長遠得。𑖀字菩薩心本來不生不滅故。出入氣思鼻上寸許此𑖀字可觀。此觀□下功德。死歸人還更生得。中功德虛空上十方遊戲自在也。上功德卽無上菩提至。此法學時常行住坐臥スヘシ。若心中亂念多。必此𑖀字可觀。此法修行者。尤急切ナリトモ。當心不可放。此𑖀字是一切字母。十方三世諸佛所說法。此字體アラスト云事ナシ。僅念人一切如來法稱同。乃至鐵石此字觀念スレバ。能動念成ル也已上

了

一心字事　已下秀暹勸文云云 義釋第一住心門品釋云。此品縮論經之大意。所謂衆生自心。卽是一切智智。如實了知名爲一切智者。是故此敎諸菩薩。直以眞語爲門。自心發菩提心。卽心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因經果。皆以無所住而住其心故曰入眞言門住心品云云 義釋第三云。復次衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會乃至不退菩薩無不能知。當知此法倍復難信故法華中補處三請。如來四誡。然後演說シ玉フ。今此經具有修人方便。乃至一生不成。若能誦受不疑到於信地。或度信解云云 又云。復次梵音制底與質多體同。此中祕密謂心爲佛塔也。如來曼荼羅以自以爲基。次第增加。乃至中胎涅槃色最居其上。故制底甚尊也。又從中臺八葉次第增加。乃至第三普門身無處不遍故。制底極廣。蓮華臺達磨馱都イヘ。所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。卽同毘盧遮那云云 山王院雜記云。同此敎大宗以心爲本故。序題云入眞言門住心品。然則可以心釋爲第一。故列三密以身密爲初。以心爲後。若心在內性身據外相。此義通涉若凡若聖。不定設論內性以心爲先　今典約修行門外相爲先。住緣入內此爲便宜。若極論之總攝心密三密爲能入一心爲所入。所謂能所內外總別之義耳　問。示可遵卽三密成佛。何故處處遵卽身成佛。　答。此義不爾。不令輒爾。是一經大體萬敎所歸。所謂卽身成佛語同他。其義天隔。何以故。今敎合如實知自心。卽是一切智。更不用修行。若儆修行。卽是洗除心垢。ミミミミ了。卽是佛身。得如意珠清涼無垢名爲自然雨寶。佛亦如是。若有穢垢在心中者不是佛也。心上無垢宛然如虛空名爲□如來云云 已上

本云　建治元年六月五日。妙觀院僧正被淨土寺一條殿御息禪師御房。遂業無爲事爲奉賀之也。于時講予被命云。或人以心字可爲本尊。依眞言門可書銘云云 義釋等中勘明文可與也云云 依之同十二日勘義釋等抄之云云 秀暹金剛記同本表紙云。元初一念者。當人義云。無始生死輪轉始起妄心時也云云 又云。我等念念起差別心初起云元初一念云也云云 彼義甚深ミミ云云

建治六年正月十四日榮昭記。師示云。或人云者。禪林寺法皇對妙觀院僧正經海觀法御學問之時。サテハ以心字可爲本尊。然者色紙心義釋文可出也。付顯密可勸進之由云云 仍顯敎我可勸也。於密敎文者。助僧都秀暹可勸給之由。妙觀院被示之間秀暹勸文如此云云 已上了

一。但事相眞言師成陰陽師事　示云。道範義云。唯事相眞言師三代成陰陽師成也。凡陰陽師者。淺略三密義相知トモ。無相甚深法義暗カ故名陰陽師也。今密敎亦復如是云云 師云。不明一心本源者。皆是外道也。故釋行法於心外故名爲外道云云 深可思之

溪嵐拾葉集

正和三年七月七日於叡山黑谷任師說記之了

天台沙門光宗記

應永二十一年甲午四月二十三日出之

求法少比丘貞算俗七十七

鳴呼南無阿彌陀佛

[1]元祿十五年壬午四月二十六日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

一。祕密主名夜叉王事　[2]義釋一云。金剛手祕密主者。梵云播尼。卽是手掌。掌持金剛與手執義同故。經中名互諧云云也。西方謂夜叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕難可知故。舊翻或云密迹。若淺略明義。祕密主是夜叉王也。執金剛杵常侍衞佛。故曰金剛手。然是中深義言夜叉者。卽是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等。於如是祕密神通力所不及。祕中最密。所謂心密之王。故曰祕密主。能持此印。故云執金剛也云云

一。摩醯首羅亦名[3]商佉羅。印品疏商羯羅骨鎖天也。緣品疏云。商羯羅天此是摩醯首羅。於一世界中有大勢力。非三千世界主也。經中下文更有嚕捺羅。卽商羯羅忿怒身從事立名。熾盛軌中摩醯首羅天注云。此大自在天。其手用思惟手。又云。欲界自在。伊舍那經云。小自在。讚摩軌云。東北方。伊舍那天舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。天台法花疏釋同開中云。自在欲界第五天。大自在卽第六天也。普門疏云。自在天欲界頂。大自在卽色摩醯首羅也。入大乘論云。摩醯首羅有二。一淨居摩醯首羅。二略舍摩醯首羅。非法師因明疏云。外道有言。成劫之始。大自在天人間化導。二十四相。匡利卽畢。自在歸天。事者[4]顧戀。遂立其像。其苦行悴疲飢羸骨節相[5]逹形狀如鎖故。標此像名骨鎖天。劫初雖有千名。時滅猶存十號。此骨鎖天一名也（安公云。因明論說。劫初梵王以苦行形下化人間名骨鎖天。是初禪主非三千主云云　私曰此文可撿）智度論云。摩醯首羅天。秦言大自在。八臂三眼。韋紐天。秦言遍悶。鳩摩天。秦云童子。皆是諸天大權也。諸天皆云一切智○理趣釋云。摩度羯羅三兄弟是也。梵王那羅延摩醯首羅之異名也云云　又云。指軌不說摩醯首羅。又於烏摩妃異云在伊舍那眷屬中。祕密曼荼羅品列西門。南列自在天。烏摩妃　私曰。今此西方摩醯首羅。應非應非色頂淨居。但約欲界未知何天○云云

一。降伏魔王事　大日經義釋云（取意）不動金剛者降伏或障令動之。降三世令發菩提心。自色界頂〔一一〕一處次第降伏下云云　一一尊各降一天無其非。入大乘論云。摩醯首羅有五種。一毘盧遮那摩醯首羅者。第四禪主也。二伊舍那摩醯首羅者。是第六天王也。降三世降第六天衆故。理趣釋云。金剛部中金剛降三世。調伏他化自在天魔主。寶部中寶金剛忿怒降伏摩醯首羅。蓮花部中馬頭忿怒觀自在。降伏梵天。羯磨部羯磨金剛。調伏那羅延天。慈氏難降伏諸天。引入佛道給云云

一。加持事　祕密藏記云。加者諸佛護念。持者我自行。又加持者。顯如以父精入母陰之時。母胎藏能受持生長種子。諸佛以悲願力放光加持衆生。謂諸佛護念衆生。內心與諸佛加被感應之因緣之故。衆生發心修行。是謂自行已上　卽身義云。加持者。表如來大悲與衆生信心。佛同影現衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持云云　[7]實ヽ上人云。所加行者爲能持。能加諸佛爲所持。能加卽所持。能持卽所加也云云

問云。天台宗有加持義耶　答云。祖師上人義云。凡密教加持者。感應義也。若爾者。天台感應義釋一月一時浮於萬水。以此意可成義也云云

一。三摩耶事　義釋云。如來以普眼一切衆生金剛智體與我無異（是平等義）以衆生不自覺知故。從無量金剛智門作種種金剛事業。遮擔種種大障令至實際（是本誓義）如是實際名爲無垢眼金剛（卽是除障義）以師子吼聲震動十方佛刹（卽是驚覺義）故名三昧耶也云云

[6]問。四種三昧耶行　答。平等三昧耶者。佛成道之後先觀世釋佛如衆生如平等也。次卽從本誓成立誓願。如我等無異也。次卽驚覺有情令入出離之道。諸佛說法利生等皆是驚覺意也。次卽令斷惑證果。是除障三昧耶也云云　又有四種三昧耶。一平等

[1]以下甲本無之　[2]原本傍註曰三密抄引之　[3]原本傍註曰三密抄云　[4]顧＝願？　[5]逹＝達？　[6]原本傍註曰中川　[7]原本傍註曰帖決云

三昧耶佛成佛之後。見衆生性一切與佛平等也二本誓三昧耶。見平等已憶念本誓。我令衆生令知佛性三驚覺三昧耶。念本誓已正卽是驚覺衆生令知佛性四種三昧耶正除障也

一。供養淨陀羅尼事　師云。多分普通供養眞言讀之。或普供養眞言ニテモ有ナム云云　一義云。供養淨陀羅尼經有之云云　更可問也

一。成就物事　師云。中堂以香水爲成就物。大原決何限小王耶

私云。日吉カツラ賀茂アホヒ。熊野ナキ。稻荷スキ。皆是有因緣也云云

一。印信事　師云。三昧流二通也。蘇悉地印信別無之。胎印信及蘇悉地云云　又云。三昧阿闍梨者。三戒隨要記。胎金共一日讀之。仍時刻久カリキ云云　師云。許可胎八字幷行位印明授之說有。件印明傳法灌頂時猶可祕也。何初心之人可授之哉。三身印明許可授之也。許可有二種。持明傳法也云云

一。齒木事　問。此記意。齒木鷹上不投之何　師云。鷹上投齒木事谷流也。都率流不爾。便處置之云云　總鷹上投齒木事。本文不見之。妙心太出外○擲棄云云　源幸阿闍梨授三戒之時。依件心出緣前遲令投捨齒木云云

又云。大原流令投之時。齒木可令投鷹上也云云

一。許可祕印事　問。許可密印。行法之時必可結加歟。師說云。二說也。如此密印不可必結加之。受了入三衣箱可隨身也。開笛底云事起自此云云

一說云。必可結加之也云云　師云。川流許可灌頂印信一也云云

一。悉曇不同事　問。東寺人云。慈覺所傳悉曇。南天流不讀涅槃點。弘法傳中天音讀涅槃點。以中天可爲本也云云　何　師云。慈覺大師二流共傳之。於寶月三藏所傳。南隨宗叡受。中天不讀點事。聲明法語ヤハラクル事也。大日眞言。天台東寺共唵點。南天音アム。中天音トム云云　又弘法大師十住心以天台立之。第八經云。如實知自心云云　義釋有三。如實知自心。二乘菩薩佛也。是初二乘如實知自心也云云

一。密號事　師云。密號者成佛之號也云云

一。法界事　師云。毘富羅者。法界梵語也云云

一。菩提樹事　師云。菩提樹活見樹延命樹。二名有之。義翻也云云　略之

一。金粟王塔事　師云。不思議疏。金粟王塔下得者。善無畏三藏乾陀羅國シテ語シヲ聞テ不思議ハ於唐土寺之。南天鐵塔印金粟王塔歟云云

久壽二年八月二十三日記之

一。片鈴證據事　師云。大原僧都付一方被振之靜聞吉云云

一。遺除從魔事　師云。魔有二說。本尊其魔又在此。本尊來奉防魔也云云

一。四度獻閼伽事　師云。准提軌可見也云云　又云。以慈悲救幷嚩字明加之了。以刀印指入閼伽器。右方五供等灑之。後供養之時。左方又如此也。第二度閼伽獻之者。第三度必可方灑之。第三度左方灑之云云

一。毘沙門堂可山門佛法流布事　❶出雲寺流記帳云。叡山根本大師入道七日。從定起宣云。我山佛法過三百餘❷義。悉可魔滅。其後移此寺。僅可如螢光云云

一。園城寺佛法可繁昌事　寬平聖主記云。千手院和尙語云。三井寺佛法滅之後十三年。叡山佛法可滅。但寺佛法難滅。又可盛云云

一。合殺事　❸示云。合殺梵語也。律音呂音合六反。故等云云梵語集見。憶可示之云云

一。二王金剛力士事　示云。堂舍大門立金剛力士云也。中門立二王也。世人金剛力士。一體金剛。一體力士云。是僻事也。金剛力士總名也。樣樣金剛力士有之。千手經二王者多門持國也。常堂舍立如此。奈良二王增長廣目立之。不心得事歟等云云

一。虫事　示云。世人此字虫讀僻事。虫可讀也。蟲此字チウトハ讀也云云

一。四國傳燈大師云事　❹示云。新羅國義淨慈覺大師師也。仍加之寺家灌頂時如此用之。又三國新羅可云也云云

一。和尙事　示云。和尙梵語也。此云觀教

❶原本傍註曰密談抄云　❷義＝歲？　❸原本傍註曰密談抄云　❹原本傍註曰密談抄云

正授戒人也云云

一。阿闍梨事　問。示云。阿闍梨此云軌範師。天竺法呼外道師名之也。又內道師範通名也云云

一。谷略錄事　示云世間人云。此錄者谷御房眞言書。何等可傳受申云云。此等コソハトテ書法テ與給ケル也云云　是僻事也。其故不誤有ヘキ許モ少少有之。又尤可誤書無云也。此錄古傳點云事無之。而智淵明請等被點書目六也。然者古點書目六題等云云　不可超寫事。餘帖有之。仍私略之

大師傳法事　傳云。惠果和尙。常謂門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者。諸佛祕藏卽身成佛之作路也。普願流轉法釋理度脫有情。阿陵辨弘新羅惠日云云。並授胎藏師位。釼布惟上江北義圓云云。授金剛界大法。義明供奉。並授兩部大法。今有日本沙門空海。求聖教以兩部祕奧壇儀下契漢梵語無差云云。悉授於心於如寫瓶。此是六人堪傳其法燈。吾願足矣。惠果又云。此沙門是凡徒第三地菩薩也。內具大樂心外示小國沙門云云　又云。延曆二十四年唐貞元二十一年十二月。知玉日蘭院。洗垢結毘盧遮那法印。右脇而終。是夜於道場。我今和尙宛然立前告云。我與汝亦有契約。於超密藏我生東國必爲弟子云云

惡露失事　十八道樣樣。若妄念發起惡露失時。作護身等誦金剛輪眞言一百遍云云

若闕時念誦者。向朝日作護身等作根本印誦其根本眞言一百遍。又方作護身等誦火院眞言一百遍也云云　若見惡夢時。作六足尊小心印呪。向其見方搖振印加持夢神死也。其印二手內縛。並立二中指端相柱眞立二頭指磔如戟。其二大指以右押左相叉納掌中是也。右轉辟除左轉結界誦加持四處眞言曰　唵瑟致哩迦羅嚕婆吽欠

若見諸觸穢不淨者時。以枳梨枳羅眞言印加持自身外除觸穢云云　枳梨枳羅眞言者。金剛撅印眞言也云云　已上安祥寺和尙口傳也。上堂以前也

一。古老物語云。慈覺大師入巨唐遇諸師受學眞言教。最後隨法全和尙又受學。然後自謂。諸師所學者。只法全和尙一人所學也云云　示云。是以下餘帖在之。何可披見也

愛染王彌勒互內證不二事　口云。通達菩提心者。彌勒法習知云云　非彌勒力二願難成就。依彌勒力可十方淨土往生云云

入道菩提心抄中有之

行法祕中祕決不可書之云云　有相□彌勒菩提心愛樂無相大日愛染王大菩提□勒云云

□臨絕印事　火內相相叉二大二頭二小張□立也。誦是也。以水火令內縛□事者。□卽膝者出定意也□也。一百八護摩者□也。□□者何。□乳木細煩惱也。如五□物云。燈佉非□華等一百八者。指百八枝□木也。軌說呼唵魔云云　此說尤有□謂云云　火天云護摩此火天者。非十二天之中□金剛夜叉也。爐者金剛夜叉口也。召如人體造立事在之

❶元祿十五年壬申夏六月十日法印實觀

閱

溪嵐拾葉集

一。牛王法事

問。以牛王[梵字]法一體習方如何　仰云。[梵字]者佛舍利也。此則色心不二也。境智冥合全體故也。今牛王又色心不二事相也。其故以法門表示時。山家大師事有之。此則眞俗不二。境智冥合。一乘中道法門也云云　口傳在別。又云。仁王經二諦品中。眞俗不二云云。譬如牛二角說云云。此卽色心不二。眞俗一如妙理明。凡牛角者。一對事相。雙照二諦明云云。今寶珠者。色心不二全體也。圓滿心法月輪表。色相質礙色法形也。此則色心不二體顯也。謂意諸佛覺悟智體。法界一心達云云。觀心外無一法。此時色心俱周遍法界妙理顯。此寶又色心一如事相顯也。證此妙理時。正覺圓滿至覺位萬法能生證理開覺也。依之佛舍利以如意寶珠習也。口傳有之云云

尊云。多聞天此法本尊事其相如何　仰云。以山門號牛宿事。此法緣起也。付之

❶此奧甲本無之

重重義有之。牛宿者二十八宿隨一。東北方住宿也。自帝都比叡山東北方牛宿方當建立山。故號牛宿。依之殊牛王法修靈場也。又多聞天東北方住牛宿天衆故。牛王法爲本尊也

又云。東北方者方始也。陰陽和合方故。色心不二寶珠。於此方沙汰也

淨刹結界章文云。本有常住曼荼。始自甲方終諸癸方。罫象而有艮氣。爰以舍利祕決云。法界體性智大地上大圓鏡智薪積。平等性智智火付。解脫自在風吹。羯磨事業舍利成已上　釋尊解脫涅槃滅盡法非。常住不滅[梵字]法示也。舍利即萬法能生[梵字]字也。故[梵字]字法界種釋也

尋云。以涅槃常住習方如何　仰云。釋云。涅言不生。槃言不滅釋。故知。如來安住三德祕藏妙理。常住不滅內證顯給也

尋云。以今舍利法證道八相習合方如何

仰云。八相者四教八相不同有之。圓教證道八相以習之。所謂生住異滅滅異住生云ヘリ。此則滅終生也。生死一妙理智平等妙理顯也。今陰陽觀云事。深可思之

尋云。以寶珠事理不二習方如何　仰云。覺大師舍利祕決。七重寶珠有之。是事理不二一心以。最極祕法也。所謂寂照照俱時。雙照二諦以舍利本源也。口傳在別云云　尋云。付山家結界カリコメノ岡云事其相如何　仰云。納艮氣者。魑魅魍魎氣。法幢院大納艮岡狩籠也。故狩籠岡云也。此所深沙大王安置奉爲守護神也。是又多聞天也　牛王法本尊用多聞天事是縁起。尋云。多聞天本地如何　仰云。付多聞天三種習在之。所謂大日所變毘沙門十臂多聞天也。是[梵字]耶儀軌說也。次釋迦所變多聞天。普門隨類一身也。或大日經。或記錄說分明也。次觀音所變多聞。今普門品三十三身隨一也。北方天等云此事也云云

仰云。安鎭義軌中神呪功能一致習合。以之天台牛王法本尊用多聞天也。依之山家所謂天下護持本尊安置多聞天也。年始必殊修牛王法。今中堂毘沙門是也。口傳云云

問。鹿王法相貌如何　仰云。付大威德法習事也。是モ牛王法一體也。然則水牛故也。又云。付炎魔天習事有之。是モ牛王法一體也。其故炎羅王地神物體也。故地藏一體也。其上炎羅王[梵字]字。第一乘不可得義也。今一乘無價寶珠云ヘル是也云云

尋云。鹿王與牛王不同如何　仰云。牛王者大地如意寶珠也。鹿王者虛空如意寶珠也。謂意者牛王法界大地爲體。魔王以虛空無礙爲其體。此則金界智德表也。牛王表胎界理能生也大概如斯

尋云。何故名鹿王乎　仰云。釋尊往昔四諦縁生空理結縁給事。鹿野苑是。以鹿身結縁給ヘリ。故以空理金界智門表也。此則虛空藏菩薩體也。故祕決云。地而無不乘。天而無不覆。故夫雖施無礙德。地雖乘虛空。不可施無礙德。故。地藏菩薩以虛空爲體。虛空菩薩以地爲體。天地相會萬物生長。故以牛王鹿王寶珠根本習也。口傳在別。可問之

溪嵐拾葉集

長享三年己酉三月二十一日爲令法久住利益人天供養父母奉任師長當寺爲興隆佛法此一冊書寫留畢乃至法界平等拔濟而已　遍照金剛慶義春秋半百三

溪嵐拾葉集

知死期法事　私苗

一。達磨四句偈云云　同證道歌云云　一山家大師御傳云云　從行表和尚傳

一。慈覺大師御傳云云　從法全和尚傳已上

以達磨四句偈爲本也云云　口傳別有也

問。達磨傳外別有知死期法乎　示云。一傳云。死期近付之時。眼光先遂云也。夜陰之時。燈明與暗所皆黃色見也。死期不幾也。暗所皆成黃色事者。黃泉先相也云云　尋云。名黃泉意如何　示云。命根有中有時者也

問。皆爲黃泉也。仍名冥途於黃泉也。本說可尋之　尋云。此外互有知死期方乎

示云。或傳云。死期近人者。持心於身外。風聲水音等外境緣著。意身不副也。如此成。死期不幾也。譬如籠馴鳥持意於籠

中不籠馴鳥者。持意於籠外也。人亦復如是。出行之時不見足下。外境見。敎命根離散之先相也云云 此上私記之 問。臨終一念之散中何耶 示云。俱舍云。一切有情受生命終如何散心云云 如此文者散心歟。然而大乘心卽散心寂定也。定散無妨。首楞嚴定可思之 尋云。何故散心耶 示云。不得寂定。凡夫者被侵八風故。臨終心散心也。其八風者天台釋云。永嘉集云。心與空相應。則譏毀讃譽何憂何喜。譏毀則一違。讃譽則三順。加後利衰苦樂乃成八風。然證空者貴之不喜。賤之不好心。歌云。自從頓悟了無生。於諸榮辱何憂喜云云 私云。譏毀讃譽者。他人讃謗也。利衰苦樂者。自身之盛衰也。風者以動搖爲義。此八種事相時心念紛飛。故云八風也云云

一。斷抹磨苦相事 示云。臨終正念祕法有之。恐一和尙自宋朝傳之別有之 斷末磨苦□引正理論委明之云云 問。以三毒爲災方如何 示云。貪水瞋火癡風此三毒卽成三災也。故正報三毒者。依法三災也。故壞劫時。水火風三災起國土令壞也。又正報人死時。貪瞋癡三毒變。水火風三災成斷抹磨苦相現也。仍壞劫時。無間獄猛火起初禪至。水災起第二禪至。風災起第三禪至也。故俱舍云。要七火一水七水火後風。謂意火災七度起後水災一度起。水災七反起後風災起也。所以火災七七四十九度也。水災七度也。風災一度也。四十九度火災起。國土令成灰燼也。水災七度起。世界令深墜也。然後風災起。無一物吹拂令成空劫也云云 次正報壞滅時。身體熱惱事四十九度也。寒冷事七反也。然後五陰離散時風災也。此間斷抹磨苦云云 止觀此意。可尋之。凡心地修行人。貪瞋癡麁强念慮離。本不生心源落居スレハ。斷抹磨苦患除ナリ。然則坐禪學道人。臨終正念如入禪定也。其故三識同在理□相自性淨心本源安住。餘三識寂ルル故也。六七八三識麁細不同。去三毒念具。第九法性理念慮亡。是則第四靜慮三災不列如也云云 問。何故第四靜慮不列三災耶 示云。火災至初禪。水災至第二禪。風災至第三禪也。其故第三微細念慮有之。第四禪念想離故也。其四禪定者。一離生喜樂地有三天(一梵衆天。二梵輔天。三大梵天) 二定生喜樂地有三天(一光天。二無量光天。三極光天) 三離喜妙樂地有三天(一少淨天。二無量淨天。三遍淨天) 四捨念淸淨地有三天(一無雲天。二福生天。三廣果天) 已上 私云。第四靜慮者。味著念離故云捨念淸淨地也。仍三毒念無之故不列三災也。或人此意ヲヨメル。

サクラ華。第四靜慮ニサカセハヤ。風災ナクテ春クラサン

サクラ華。第四靜慮ニサカセテハ。眼識ナクテ何ニヲカ見ン

サクラ華。第四靜慮ニサカセテハ。下地眼識カリテコソ見

次出之不可指南也云云

一。苦樂一如事 問。第三禪樂。無間獄苦。一體方如何 示云。一說云。第三禪樂。捨受樂也。無間苦捨受苦也。捨受苦樂者。俱是無記苦樂也。故苦非苦樂非樂也。仍一體云也。故五逆調達者無間炎中有。如第三禪樂答云云 或時倫輪問云。第三禪與無間獄樂有不同耶。如此同此意歟 示云。樂至極非極也。苦至極非苦也。是則苦樂一如意。以如此沙汰ナリ云云 譬如世間溫病時病苦不覺也。至極重苦故也。無間地獄苦亦復如是云云 問。極悅極苦無分別證如何 示云。光疏云。極悅不分別。可與樂相應。極損有分別。非與苦相應文

一。炎字事 物語云。稱德天王(女帝御門) 涅槃經被見給ケル。經云。所有三千界。男子諸煩惱合集。爲一人女人之業障文 女帝御門見此文給云。我者雖爲女人。無煩惱心。佛語虛妄也ト❶炎給七度燒給。依此罪障四大休在心煩惱修起。欲心熾盛暫時無休息。仍成大閉給。七反燒經故炎譬也云云 是假說也。不可指南也云云 文義云。如來入滅之時。七方便人各爲荼毘奉付火出如來故炎亡火。昔也云云 彼義昔也云云 問。何故如來不燒炎自燒給。 示云。七方便火是果報火也。如來者出世間無漏妙體故不燒也。仍入迦樓羅炎三昧地胸間自出火燒給也。不動火生三昧是也云云 又約事相者。胸者心法所在也。心法者火大也。心

❶炎給＝涅槃經？

藏者南方七識方至也。故吳亡火吉也云云
又云生者[梵字]字用也。滅者[梵字]字德也。[梵字][梵字]
二字水火二法也。水火生死二德也。故如
來入火生三昧諸相好藏給。是入涅槃名
也。如來入寶生尊三昧給。是名涅槃也。本
有[梵字]字現。是舍利名也。是以瓔珞釋云。
藏威儀歸本等云云　此意是寶生義。深可
思之

一。生死一如事　舍利祕決云。法界體性智
大地上積大圓鏡智薪付平等性智火吹
解脫自在風。成羯磨事業舍利云云　口云。
釋迦入滅相。即是五智轉成貌也。凡如來
者。生死一如之妙理證悟故。即滅相顯生
相故。入涅槃成舍利。舍利即萬法能生
[梵字]字也。故釋云。[梵字]字法界種云ヘリ。生住
異滅四相者。四句成道也。又四德四相證
道八相也。所謂生住異滅滅異住生文　此謂
也。八相者即四相也。四相即生滅二法也。生
滅者寂照二德也。寂照全體是一心也。一心
者無去來跡。窮盡法界。深可留心也。迴
云云

一。本無生死事　問。臨終作法事　示云。顯
宗事且置之。付祕教三種有之。所謂一外
縛印誦[梵字]字。二本三摩耶印。誦[梵字]字。然
後解印置左右膝也。三己身自體印明風
息也。是則無印無明也。已上　尋云。此三
印中何勝耶　示云。常第三印明最祕也。
先師上人義云。深行阿闍梨何自由也。然而
此中初重外縛最要也。　其故終焉時。何
無知未力。餘印結故較也。外縛有力吉
也云云　尋云。外縛印有何德耶　示云。止云。
外縛者金界月輪印也。是則萬法一心三摩
耶也。心外一法無之故。古人云。有心外法
輪迴生死。覺知一心永棄生死云ヘリ。
截斷生死三摩地住己心法界內證顯云。
甚深甚深

一。西行利口事　古老物語云。西行於雙輪
寺照月房終焉期日來知音等訪來云。臨終
作法如何。西行云。我內證知門弟候者。向
北方終候スラン。若不知內證者。向西
方テソ終候ハンスラント申ケリ。然則
向北方結法界定印。如入禪定終。其
時門弟等申ケルハ。此聖ハ日來願生西
方玉シカ。今向北方天魔所爲歟申相。
仍令向西方破定印令合掌。聖遺言不
違。門弟等所行可咲可咲。不便不便。凡
此聖者。上念佛者如ナレトモ。內證深
行大阿闍梨ナリケリ。サレハ高野山攀上
重重灌頂遂。又山門橫川椎尾谷庵室構。
天台眞言承習。仍終焉儀式。法界三密本
源歸無邊無中寂光內證叶。故向寂滅
爲樂北方法界定印結。誠甚深甚深。因緣
物語ナレトモ眞言門所要故記之耳

一。禪家終焉不飲水事　示云。毎人臨終
時。大小不淨下也。仍終焉近付不雜食也。
スソロニ不可飲水也。可用意也。道者故
實也云云

一。臨終加持作法事　示云。凡臨終加持法
者。終焉之時。特以不動慈救呪可加持
也。魔緣不得便臨終正念也。不動者不動
本際之體。寂靜三昧地御之故。此神呪功
力必得正念也。此呪亦名四魔降伏之呪
事。深可思之

一。死後加持作法事　示云。問寂以後者。
忽以[梵字]字觀燒有漏五大。然後以大日
五字明可加持之。次佛眼大日三摩耶戒
等可授也。次地結金剛墻金剛網火院重結
大界等。如常可加持也云云　尋云。何故
用重重加持耶　答。以字燒字觀者。滅罪
義也。大日五字以下加持生善也。以地結
以下淨佛國土成就衆生儀式也　尋云。死
骸無心也。於亡者加持有何益耶　答。凡
眞言教意者。六大四曼三密周遍。法界不二
冥一也。然則一大法界大日全體也。塵一
法處接萬生也。大師加持大事依正一致
意深可思合也云云

溪嵐拾葉集

纔覺玉池無滴瀝　次於波底取
神光　無常須聽髑髏頭鼓　得鼓方
知幾日亡

或人口傳
七日內死知小便泡有無也　六日內神
覺有無五日唾泡有無當日國子有無也
云云　正月二月朔日二日　子時亡時

❶元祿十五年歲次壬午正月盡日法印實
觀閱

❶〔元祿…閱〕十八字－(甲)

溪嵐拾葉集

護法事 私苗

祕密❶□□夜叉王事 義釋一云。金剛手祕密主者。梵云播尼。卽是手掌。掌持金剛。與手執義同故。經中二名互出也。西方謂野叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕難可了知故。舊❷[ ]淺略明義祕密主是夜叉王也。執金剛❸[ ]故曰金剛手。然是中深義言夜叉者卽是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌❹六菩薩等。於如是祕密神通力所不及祕中最密。所謂心密之王故曰祕密主。能持此印故云執金剛也 私云。奪精鬼爲佛法成障碍故。祕密主成金剛夜叉。手持祕密三摩耶排四魔三障難也。故祕經云金剛夜叉云云 疏云金剛夜叉云云 疏云。金剛者智慧也。夜叉者吞噉也云云 世間夜叉者。奪命根入死門也。出世夜叉者。盡無明命根令歸不生妙理也。仍金剛手持祕密器杖致佛擁護也云云

一。不動一持祕密呪生生而加護誓願事

使者軌曰。此不動使者。毘盧遮那佛之化身。一持之後生生加護。若求無上出世[ ]淨梵行一心精進。當得種種不思議。[ ]境界不思議。神通不思議。辨財不思議力用如是也。證者乃知不可具說文

一。不動行者十二時守護事 辰巳 藥師如來普賢東方天守護 午未 釋迦佛觀音毘沙門天守護 申酉 阿彌陀佛文殊羅刹天守護 戌亥 阿閦佛延命菩薩帝釋天守護 子丑 不空成就佛虛空藏吉祥天守護 寅卯 華開敷佛彌勒火天守護 已上 私云。祕決中如此記之。仰可信者哉。智證大師不動集中。七十餘尊不動出之。諸佛皆不動名字在之。十二時諸尊擁護不可疑者歟。深可思之

一。不論不淨護法事 烏瑟沙摩 木誓云 [ ]我本先願。不捨衆生。常居一處。混同穢濁。悉令清淨

〔梵字〕口云。〔梵字〕字者以不二本源爲體。所謂善惡不二邪正一如本體也。故以自性清淨法門爲內證也。是故此尊號觸穢金剛也云云 然則行者出於一切穢濁處此尊印明誦讀之。悉得清淨法門也

一。不動與外門立脇仕事 師曰。此事世間人所疑也。案佛法大綱爲佛法護持諸尊案置之也。或五大力菩薩。或四天王。或八天。或十二天十六善神。或五大尊等也。不動多門二尊安置意如何 示云。佛法雖廣不出顯密。不動尊者。大日如來敎令輪身也。密敎護持之也。多門天者。釋迦如來正法護持者也。故案置此二尊令護持正法也。深可思之

一。二王事 ❺垂迹金剛力士云云 ❻廣釋曰。一昔國有一千二子。千子發心皆成佛道。二子發願護持其法。天竺佛寺皆造其像二金剛神是也。如住梵網。又有力士名曰密迹金剛護持佛法。如密迹說。又妙高山頂四角有四峯。金剛手所住也。如俱舍說文 又曰。生身佛有五百執金剛神護持。法身佛有無量執金剛神護持。如大論說。四不退菩薩。五族執金剛神護持。須臾不離。如大般若說。回乘初心。八魔遠離執名不退。五大明王常所護持文 私云。金剛力士本緣者。不可過此文歟云云

一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云也。中門立二王也。世人金剛力士。一體金剛。一體力士云。是僻事也。金剛力士總名也。樣樣金剛力士有也。千手經二王者多門持國也。常堂舍立如此。奈良二王增長廣目立之。不得意事也

❼一。五大力卽五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩(手持千寶輪) 二龍王吼菩薩(手持金剛燈) 三無畏十力吼菩薩(手持金剛杵) 四雷電吼菩薩(手持千寶羅網) 五無量力吼菩薩(手持五劍輪) 已上舊譯

第一東方金剛手菩薩(手持金剛杵敎令輪降三世) 第二南方金剛寶菩薩(手持金剛摩尼敎令輪身甘露軍荼利) 第三西方金剛利菩薩(手持金剛劍敎令輪身六足尊金剛) 第四北方金剛夜叉菩薩(手持金剛鈴敎令輪淨身金剛) 第五中央金剛波羅蜜菩薩(手持金剛輪敎令輪不動金剛) 已上新譯

師云。五大力者。卽五大尊也云云 問。以何當何耶 師云。金剛吼菩薩者不動也。眞源以無量力吼菩薩爲不動云云 先年道源眞源論此事。眞源說非也。曼陀羅云。金剛吼菩薩畫中心。手持千寶相輪云云 私云。此五大力菩薩者。五種執金剛神一體習合祕

❶□□＝主名？ ❷[ ]＝觸或云密迹若？ ❸[ ]＝杵常侍衞佛？ ❹六＝勒？ ❺垂＝密？ ❻原本傍註曰五大院 ❼原本傍註曰師說云

事有之。般若修行之人。皆名觀自在菩薩也。可思合之云云 又云。所言如所行所行如所言等。行者。觀自在菩薩名也。甚深甚深

一。本有倶生護法事　華嚴經云。一切衆生初生之時。二神必隨生。一名同生天。二名同命天。亦名遊行神。本有倶生神是也云云 示云。迷妄之時者。惡菩薩評量之靈鬼也。覺悟之時者。常隨擁護之善神也云云 是以釋尊。普賢文殊也。藥師。日光月光也。彌陀。觀音勢至也。不動。矜迦羅制多伽也。辨財天。船車童子也。吒天。須與馳走頓遊行神是也。定惠二德陰陽使者也云云

一。乙護法事　背振山緣起云。夫印度南天竺國在大德比丘。名曰龍樹菩薩。其國在王。名曰德善大王。此王生於十五人王子。第十五王子生後經七日不知行方失畢。于時大王失愛子悲歎無極。爰龍樹菩薩以天眼照見于三千界之處。粟散邊土之境。日域西土之際背振山現居。爾時菩薩如此事白大王。大王懷歡喜。引率十四人王子。而龍樹菩薩倶來現於背振山給云。今鎭守背振權現者德善大王。卽辨財天者是也。十五人王子者。卽辨財天十五童子是也。發於護法之願。處處示現玉フ。最後十五王子故乙護法已上 取意 師示云。不動法制多伽童子是也。吒天。頓遊行式神是也。辨財天法。第十五船車預御子。今乙護法是也云云 又云。總體辨財天。加之者十六善神也。亦十六大菩薩也。執作家事斷仕行者之大願。獨在此童子。如影隨形。晝夜不退守護式神也云云 又云。十五童子十五處布字。卽是最上最極祕密瑜伽源底也。阿闍梨所傳心腑之口傳可思之 又云。最勝王經五億八千童子中。以十五童子爲上首。十五童子中。第十五船車童子爲上首。亦名吉祥妙藏童子。定惠兩足福智二嚴是也。以智目行足到清涼池。深可思之也

一。泰澄大師事　越州淺津船渡子也。武烈天皇御宇人也。佛法未度之時分故。佛像無之。仍初以扶立石上爲本尊行給。次越智峯登而行給。然後白山建立給云云 此泰澄二人侍者護法在之。所以一名臥行者法師也。二名立行者俗體也。其名曰清定船渡也。此二人行者。眞俗二諦至也。定惠二德也

一。役優婆塞護法事　傳云。三人侍者有之。所謂義覺義玄義眞等也云云 一人❶持前立。一人持水瓶隨身。一人持鉢從後也云云 如影隨形給仕無違心者也云云

一。山家大師護法事　相傳云。十二神將大師護法也云云 又御登山最初。天地經緯靈童出現也云云 文云。六所寶塔建立。所所伽藍建立之時。老翁隨遂給仕之。大宮權現是也云云 或獮猴常隨給仕也云云

一。弘法大師護法事　相傳云。無量執金剛神奉仕云云 又云。天野明神並丹生明神致擁護也云云 又云。清瀧明神善女龍王等來現也云云

一。慈覺大師護法事　傳云。八大金剛童子奉守護也云云 又楞嚴院中堂五體護法在之。其中赤山明神。化龍神王。護法童子。摩訶加羅。深沙太王等是也云云

一。相應和尚護法事　和尚是不動使者。法成上人故。八大童子等常隨守護也云云 加之乙護法赤色 童子也。若護法白色 童子也。最勝王經中。吉祥妙藏童子是也云云

一。相應和尚獨古事　物語云。相應和尚葛川御出京之時。渡橋ケルニ。御念珠川中落入給。流水共流行ケリ。御獨古水中投入。念珠取可參被仰時。獨古念珠追付。流水逆上念珠前遮來。其爲體如蛇蛙追。橋近付時。念珠懸獨古奉和尚畢。未曾有効驗也。此併乙護法所爲也。此獨古飯室良快僧正御房相傳也。于今山有之云云

一。谷阜慶護法事　傳曰　聖天顯形捧盃勸之曰。吾爲護法一時不離。是先闍梨依病悶絕。帝釋天命曰。汝病尤重。雖逢禁戒。每日可服桑落一杯。仮示其器大可半升。又云。薄茶有一童子來曰。持爲牛馬走。闍梨見之身體肥壯。其首如鶂。視瞻惡氣。殆鬼神中之人也　闍曰。自何處哉。童子曰。多年化播磨國書寫山性空上人云。闍梨與飲食。童子曰。被加印呪。何不受之。爰知爲靈物。爲遂所使早遣。

❶校者曰此下有脫字歟

報命四五日路。唯在渉者馮空洗❶雖不用竿棹。又童子曰。背振山地震者。堅牢地神之出也。躬見此事盛德所來也。不奉仕佛法者。每事失使已上　私云。此乙護法。如影隨形常隨守護之善神也。仍乙護法之問井房在之云云

一。書寫性空上人護法事　上人給仕乙護法後山門于皇慶給仕已。乙護法者世一上人給仕發誓在之。所所示現而見謌阿闍梨奉仕也云云　此上人入滅之時。今護法問上人沒後何人可仕耶。上人云。皇慶可奉仕也云云　仍移山門畢

一。三昧阿闍梨護法事　記云。三昧阿闍梨大圓坊住。此坊乙護法間在之云云

一。大原僧都護法事　此僧都冥致擁護ケリ云云

一。智泉坊護法事　智泉坊覺範。毘舍鬼云護法守護。仍智泉坊乾部屋住之。于今靈感在之云云

一。念念護法事　木崎一圓長老云。開語一念心性本不生者。本有覺體現前。此時應數念惠悉曇陀羅聖衆顯。行者守護也。故念念護法云也云云　又三昧流習云。持眞言行者法護次。三悉地幷功課眞言誦加也。行者既三身圓滿覺體成就之時。諸天悉擁護云云

祕密式云。祕密灌頂者。八萬四千護法常隨守護不捨離也云云　凡一尊一法修行者必本尊成護法守護行者也。然則持眞言行者不可蔑加爲行者惡行成之者。必護法致治罰也。深可思之

右護法者見謌阿闍梨成畢。護法必守護也。凡人身者。色心二法在之。色法五大也。心法五智也。故色心二法既法界體也。開悟畢。五種執金剛神等守護給也。仰可信者耳

正和三年四月十三日於黑谷任師說記之畢

天台沙門光宗記之

貞和四年十二月二十六日於法勝寺給至山院御本書寫畢

尊本云

于時應永二十六年己亥五月十三日於播州書寫山中院得佛坊

功筆了秀慶

于時應永三十三年丙午七月於阿山觀賓坊敬染筆耳

猷星三十五歲

溪嵐拾葉集

口決

一。眞言誦七反事　示云。二十一反者廣也。三反者略也。七反者處中也。故用七反也云云又口決云。三部聖衆皆是如來之四種法身也。依法身出三密加持。今爲顯彼能發之四種法身。所發之三密。故用七反也云云

又多病多藥喩アリ。故眞言七反誦云云

一。加如法名言法等事　如法佛眼。如法尊勝。如法法華。如法北斗。已上示云。准大法也。所謂大法之時者。立四壇也。大壇護摩壇十二天壇聖天壇以上四壇也。又立二壇事有之。大壇護摩壇也。又云。法華法三昧流立五壇。所謂三壇如前。山王壇十羅刹壇加也云云　又云。金輪法准大法云云。不云如法金輪也　又云。大熾盛光法時者。胡摩壇四壇立之也。其故表四種成就也云云

一。佛眼第三度糅事　三昧義云。佛眼大呪金輪□字誦加也。所謂ロロソホロシハロシタロシヤネイサルハアラタサタニユイソハカ云云

私云。瑜祇經雖□字不說事也云云　悉地經□字說勝云云

尊云。佛眼呪中在□字證據如何　示云。佛眼曼荼羅中金輪有之。金輪曼荼羅中佛眼有之。深可思之。慈鎭和尙口決如此。甚深甚深

一。祕藏法等事　岡崎僧正云。光明眞言法根本印本尊祕藏也。其故本尊種種習事有故也。仍胎藏曼荼羅懸行也。是祕本尊也云云　又云。安慶者池上附法上足弟子故。大法祕法悉傳受給也。然而光明眞言法許被習落。仍遇大原僧都相傳申云云　聖天法雙身法云云祕道場也。尊形習事有故也云云

❶雖＝唯カ

一。拔初箱口決不同有之事　昔山大師此事顯一密二兩箇大事也。天台座主賜御一人。餘人不知秘曲也。天台流秘事。未散在流布大事也。受法曼陀流。此事一大事習傳。付之兩種有之。一、良快僧正奉授某殿是也。開白御寶傳也云云　二、東陽和尚解常故。覺爲前唐院大事等被註置。隨分秘事也。甚深甚深

一。別行經大經事　三昧流相傳義云。瑜祇不二說。今經者而二說。瑜祇本有爲本。今經者修顯爲本。不二而二。故天台習故。今經甚深也習也

一。眞言三學事　古德云。陀羅尼有之。多字一字無字也。無字者圓覺無相理也。此理秘密也。一字者種子等也。多字者佛頂陀羅尼等也

一。眞言結集通阿難事　覺大師御釋意云。金剛頂義決。金剛手結集云。何阿難耶答。依作者亦通阿難云云

智證御釋云。四種阿難外有眞言結集。阿難大日如來普門法身法界阿難文

一。三寶院得名事　示云。五秘密是一　如法愛染是二　舍利是三　已上法是也。以之三寶院令號也云云

一。三種眞言事　示云。本地眞言。加持眞言。本地加持不二眞言也。本地者所謂法界自然義也。是則本有意也。諸佛此義傳說。以之加持身云也。本地者住加持顯加持者。以本有爲體。本有加持不相離故。不二眞言云也。以始本不二義爲加持也。故論云。若覺者是始覺。若不覺者是無明。若離二義者即名本覺文　可思之

一。以三國習三杵事　示云。天竺者五貼形國也。震旦者三貼形國也。我國者獨貼形也。此三國者。法爾自然道理。三杵形也。此三國即三寶也。天竺佛作國故佛寶也。唐土教法流傳國故法寶國也。仍經論釋義廣唐土弘。我國者佛法傳來修行僧寶也。和合爲義。一體三寶可思之

一。以我三業奉獻本尊事　義釋云。三世無礙智戒凡結緣者。皆令預聞其四種根本及三昧耶一偈則當可誡之文　私云。三世無礙智戒者三平等戒者也。四種根本者。不應捨密法等四種也。一偈者佛說三摩耶等四句也。凡眞言門有七種戒中。今戒第二也云云　大日經云。住此戒者。以身語意合爲一○捨物自身奉獻。諸佛菩薩何以故○若捨自身則爲捨彼三事文　義釋云。合爲一者。即住三平等法門。是故名三世無礙智戒○身口意業自無別體唯是正文

私云。三世者。過去現在未來也。以三業名三世也。以我三世三業也。即是捨我身義也　捨身業諸佛歸三平等理義也。若歸終即是佛戒也。三世身口意平等圓融無礙○戒云事也。三世三業。總其體唯心無礙也。仍御願尤叶三世無礙智戒意也。委可見義釋也云云

一。石山本尊事　東寺流眞言師物語云。石山寺本尊者。二臂如意輪觀音也。與願施無畏印相也。隨分秘事也。可秘藏之云云　又云。此如意輪本誓云。洛中觀音祈誓不成事。我前參詣三度不成云者不可垂跡也云云　効驗無雙觀音也云云

一。彌勒像事　或處寶冠與願施無畏佛像。碩眞言師等故。以何佛像不知也。無畏手如常也。左願手左膝上覆。或時秘決中披覽是❶三六像也。未因位不成正覺故。與願手覆。成等正覺時。此與願手可仰也。此手觸地印名也。委可悃也云云　私云。❷六與觀音一體也。天王寺救世觀音御座。三六被寄付。又清水寺參詣時。光彌勒眞言誦。悉地成就也。最極秘事也云云　或云。清水寺三月八日奉修※三六會事者。三六觀音一體故也云云

錄云。現圖曼荼羅本經※三六觀音闕替事如何　答

示云。大方觀音三六一體無相違也。現圖曼荼羅事。因分在前果分後顯意也。サレハ爾列歟　又云。果分佛在前因分補處菩薩後列也。阿彌陀ノ後觀音有之釋迦後列※三六也云云

一。三昧流高机行法事　示云。□一尺高壇上安十九箱。其迴三重机有。其上山王七社奉安置於此前修秘法也云云

一。散杖秘決事　義爾上僧正散杖秘決一卷有之。最極秘事被注。甚深甚深。散杖三品アリ。所謂初重以翁草灑之。次

❶三六＝彌勒？※　❷六＝勒？

以指洒之。次三層八義示散杖洒之云云此三層散杖。華藏世界相貌曼荼羅ノ全體也。胎藏散杖金界[梵字]水以洒之。灌頂至極也。[梵字]字法界種意可思之。委細可被尋也

一。山王供三重事　初重如常七社本地供是也云云　第二重金輪行法如常觀音有異云云　第三重垂迹行法○此三重行法中。垂迹行法最極也。垂迹外不置本地意也。本迹雖殊不思議一可思之已上三昧流習也

一。以吉日可爲結願日事　示云。一切行法時。始行日不可簡吉凶也。以結願吉日爲詮。第八日爲吉日者。其日可結願也。若其日爲凶日者第七日可令結願也。若又第七日爲惡日者。第九日可令延引也云云　已上三昧流習也云云

一。振鈴斷聲事　儀軌文。靡心軌。御廟常住金剛記。抑率三密抄等。斷聲有之。當流振鈴相叶本文歟　已上穴太

一。拍掌可有聲事　小川僧正有感夢。法全和尚夢中示云。拍掌有聲吉也。仍小川令有聲也云云

一。參堂祕法事　先師示云。參堂之時。必先行者心遍本尊身。以本尊心遍行者身可觀想也。不如是者。雖參堂全非參佛儀也云云

弘法大師云。諸佛法界故。我身在中我心法界故。諸佛在中云ヘリ。三平等觀意也云云

一。參社祕法事　師云。參社祕法不用入我ミ入。捧法施等也。神明法樂祕法等有之云云　或祕傳云。只參社計ニテ前シテ無所作也云云　最祕ミミ習事アリ云云　或傳云。山王不似餘神。以法門建立神明故。其深法施不可有相違也云云

一。初心時不用振鈴　師云。叡山東塔持明房延殷門徒。不用振鈴。其故件延印戌剋計。我持佛堂緣行道。尊勝陀羅尼誦往反之時。如影人出來云可申事由云云　延印何者問。答云。我是自此北方檀那院邊侍非人也○來之問賭御施食續命。而此程中絕問無術候也。爰延印召行事僧尋子細之處。行事僧申云。依無御時斷件施食小法師原食作云云　延印道理コソ申セ。若人食ウヘキ物ヤ有。行事僧申云。此程御時斷絕候也。但三階ニヲリウツマタアヲノリ體物候也トテ。四五合計取來。緣ハシニ指置。非人云。加呪印令與給云云　仍延印加印呪施畢。其時ヒキヨセヒキヨセ食了。申云。御行法時振鈴聲留候ハヤ。申。延印云。依何事如此申哉。非人云。振鈴聲タニモ仕レハ。自此北方候非人乞者。皆頭モチアケテ多驚候云云　延印云。汝不知事也。早罷歸云云　雖然延印存生之間不憚振鈴最後遺言。我無畏。門葉等定振鈴用。非人乞者集成障礙歟。爾者我門葉不可用高聲振鈴云云　仍持明坊流鈴物サシテ振也。延印無止人ニテ御スル上。老僧ナリト云ヘトモ。後歸皇慶爲弟子也。其故ハ延印中堂爲入堂谷皇慶住坊後スクルニ。房後山必振動。其後延印アヤシミテ聞。皇慶行法聲發地神眞言誦時地震ケル也。其ヨリ皇慶弟子成給也。其由皇慶傳出可見也。仍當流印信皇慶次延殷載タリ云云

一。有功眞言事　橫川心城房義云。當三昧流口決云。以藥師明有功習也云云　尋云。示故如何　答。示云。山家大師以藥師法大事習傳給ヘリ。仍用有功尤山門建立可思之

又師物語云。故粟田法印云。有功眞言[梵字]字明用也云云　其故[梵字]字者。言語不可得字也。行者無始已來妄想言說翻。法性法然自覺言說成也。仍用[梵字]也云云

又云。公慶師云。有功眞言者。凡不限一尊一法云也。何尊ニモ有行者日來持尊入功尊明云也。御修法卷數ナントニ護衛明出タルハ持尊事云也　私云。此義吉義也云云

一。有功眞言事　星光院義云。當三昧流以不動眞言爲有功眞言也。然而又不動私記中有功眞言云ヘリ。是多聞天眞言用也云云　其故當流多聞天法以テ祕事故也。付多聞天雙身祕事有故也云云

一。求聞持初心行者無左右不可修事　星光院義云。求聞持與聖天法不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

又義云。求聞持法修程行者。一處不住成也。其故可尋也云云

三昧流印板事

溪嵐拾葉集

本云

文安三年二月八日於龍宗寺書寫畢

後學稱號　自他開悟

文明十二年庚子五月二十三日於當寺方丈偏爲佛法再興門葉繁昌書寫訖。滿山三寶知見納受

帝釋寺住持沙門通舜五十九

于時長享三年己酉七月十日於鞍馬寺爲佛法興隆平等利益書寫畢

慶義五十三

溪嵐拾葉集

四十九院事　內院莊嚴事
觀音來迎事　安養都率事
往詣都率事　善光寺
現娑婆事　佛字讀事
當麻曼荼羅事　般若室事
大師入定事　大師渡天事
東寺事　扶桑事
四天王寺事　役行者太子一體事
神明行基一體事　鞍馬寺正觀音事

溪嵐拾葉集　私苗

安養都率事

一。都率四十九院事

第一恒說華嚴院　盧舍那佛
第二守護國土院　五大力菩薩
第三救護衆生院　佛眼尊
第四般若不斷院　般若菩薩
第五念佛三昧院　大勢至菩薩
第六般舟三昧院　轉法輪菩薩
第七修習慈悲院　過去七佛尊
第八常念七佛院　過去七佛尊
第九鎭國方等院　佛頂尊勝
第十常念常樂院　釋迦涅槃像
第十一少欲知足院　戒波羅密菩[1]薩
第十三地藏十輪院　地藏菩薩
第十四常樂普賢院　普賢菩薩
第十五精進修行院　精進波羅密菩薩
第十六常念不動院　阿閦如來
第十七恒[2]修菩薩院　善戒童子知識像
第十八三說眞言院　善見尊者像
第十九廣明十[3]惡院　世親菩薩
第二十如來祕藏院　大盧遮那佛
第二十一灌頂道場院　金剛手菩薩
第二十二說法利他院　釋迦說法像
第二十三常行說因院　文殊師利菩薩
第二十四金剛修法院　大日如來
第二十五法華三昧院　釋迦多寶像
第二十六恒念觀音院　六觀音像
第二十七求聞持藏院　海阿難像
第二十八梵釋四王院　梵天帝釋四大天王
第二十九彌勒法相院　彌勒菩薩
第三十施藥悲田院　藥王菩薩
第三十一金剛吉祥院　吉祥菩薩
第三十二念觀文殊院　文殊師菩薩
第三十三平等忍辱院　忍辱波羅密菩薩
第三十四造像圖畫院　修補如來
第三十五安養淨土院　阿彌陀如來
第三十六理正四天王院　炎魔天像
第三十七檀度利益院　檀波羅密菩薩
第三十八因明修學院　龍樹菩薩
第三十九觀虛空藏院　虛空藏菩薩
第四十栴檀救護院　摩訶迦葉像
第四十一唯學傳法院　諸經像
第四十二常念總持院　五大明王
第四十三理觀藥師院　藥師如來像
第四十四伴行衆生院　金剛力士
第四十五供養三寶院　金剛菩薩
第四十六北方他勝福院　賓頭盧尊者
第四十七不二淨名院　淨名居士
第四十八光行如意院　禪波羅密菩薩
第四十九常行律義院　釋迦說法像　已上

一。都率往生觀音來迎證事　最勝心明王經云。臨命終時。觀自在菩薩卽當現身前而爲說法。命終之後。生都率天宮。不墮於三惡道云云　探玄義云。未斷煩惱者。引生都率天。已斷煩惱者。引生西方極樂世界。

[1] 薩＋十(十二古本ニ見ヘス)細註(甲)　[2] 修ニ說(甲)　[3] 惡ニ空(甲)

云云 私云。都率天四十九院中。安養淨土院。觀音院有之。應知安養都率一體也云事。都率此云少欲知足云云 自身即佛故。不求成佛於他故云小欲。穢土即淨土故。不尋淨土於外。故云知足云云 問。都率內院相貌如何 示云。如儀軌說可見彼也。月輪中圖五佛大日金界如曼陀羅也。外院三重加中台四重曼荼羅也。都率者堅建立。始自阿鼻終至于色究竟於虛空莊嚴。是則密嚴淨土相貌也。十方淨土其中影現。又云。彌勒者珊瑚摩尼殿中於鎮爲內證。眷屬說法利生給也。凡都率者以五輪相成莊嚴。故❶三六修左手持蓮華。蓮華上五輪塔婆有之。五輪者大日因分三摩耶形也。正覺成就果上大日成事表也。是以義軌云。毘盧即慈氏。慈氏即毘盧云云 深可思之。又安養界。橫攝十方淨土。都率天者。竪攝法界云云 甚深甚深

一。安養都率事 或記云。江州有安養都率兩淨土所以聖德太子者。於蒲生郡姨綺居山阿彌陀寺建立。安養淨土是也。行基菩薩者。於愛智郡千流山四十九院建立。都率內院是也。密嚴華藏華報。同是影現好世淨土也 私云。聖者所觀見悉是成淨刹境界也。故經云。如淨瑠璃中內現眞金像云云 又云。唯獨自明了。餘人所不見云云 可思之

一。安養與都率兩部曼荼羅習事 示云。安養者。九品淨土三十七尊布列也。金界九會表相也。都率因位慈尊居給也。大悲胎藏因曼陀羅云云 又云。都率虛空會曼荼羅故金界意也。安養地居曼荼羅故。胎藏界曼荼羅也。理智相資義。深可思之云云 又云。安養淨土曼荼羅モ地上地中虛空三種習有之。地居曼荼羅ニ不限歟。都率曼荼羅。下至阿鼻獄。上至阿迦尼吒天云故不限虛空歟。此等次第者。因果互具理智相資意以。能能可令思校者哉。各據一義而不諍論之趣以。能能可思之

一。叡山拜堂往詣都率表事 記錄云。天台座主拜堂儀式者。即是往詣所表也。然即山門建立者。九院中台八葉內院也 十六院金界十六大菩薩也 又四十九院有之故。拜堂之時者。往詣都率觀法成也。又云。天台座主居職位者。必都率往詣遂素懷也云云

一。善光寺如來反華座事 亦號安養淨土 口傳云。善光寺如來反華座。一光三尊ニシテ軒作。觀音勢至印相右手上。觀音左手上。如意寶珠持著。寶冠。彌陀左施無畏。右不動劍印也。一光三尊三世一佛義也。故此佛正法世釋迦名。像法時藥師名。末法阿彌陀名也。故二菩薩如意寶珠持。三世利益自在表也。故著寶殊。自在義也。本尊劍印。三世斷惑修善義也。又化他門也。施無畏者。所化能攝義也。反華從果向因義。自始覺歸本覺也。軒座意。始覺本佛シテノキニ座。一切衆生本覺無作本佛非表。正殿不居意也。能能可思合也云云 又云。此佛自天竺來云事。眞實無其義。實太子御作佛也云云 甚秘甚祕

一。現娑婆事 太子記云。現娑婆東土ニ三尊御座哉 私云。信州善光寺如來ハ眞實太子御作習也。仍西方來云事。教門義也。故現娑婆東土三尊御座記給也。是世間口遊ケニヤサハニウタヒタ云云西方來云事。彌陀西方證菩提門教主云云

一。佛字讀事 示云。佛者梵語也。此云覺。ホトケトヨム事。即善光寺如來南波堀江寄給時。拜見人皆溫氣ウケル間。佛ホトヲリケ云始也云云 善光寺如來三佛一佛習也。所謂正像末三時。釋迦藥師彌陀也。溫氣病ケルモ。像法轉時。利益衆生藥師化導施給歟。醫王病藥可思合也云云

一。當麻寺曼荼羅習事 亦號極樂淨土 示云。此曼荼羅者。經觀經觀音來織云。故經只十三定善觀法計說故。今曼荼羅緣計經在。中台至極肝心不說也。故眞言深義思。邪正一如大日織也。此中台佛菩薩三十七尊金剛胎藏不二三十七尊也。此意中台彌陀印結給也。此印能能❷礙。九品往生經中十印彌陀說。即下品中生彌陀印。此曼荼羅ニ於本尊習時。三身同證印習也。其時眞言云。[illegible]。是三種悉地明也。應身眞言中置事。今彌陀下品下生來迎印也。來

❶三六＝彌勒？　❷礙＝見？

迎以應體為本故。中並理智二利衆意也。能能可思之。又云。此曼荼羅織始事。口傳有之。可尋之。口云。此織始逆卷大臣息女也。織者教門也。眞實此織姬繪書此曼荼羅也。不可口外。最極祕事也云云

一。般若岩屋事　大和國生駒嶽有岩屋。玄奘三藏大般若經納之。付之嚴窟三在之。中央大日也。左右岩屋。不動毘沙門安置之大般若經云。岩屋內奉積籠也。頂口開。大般若氣出歟。十六善神為守護影向給云云　師云。口傳云。是則我國南天鐵塔習也云云

一。海大師入定之記云。下居於高野之樹下。遊於都率之內院。不闕日日之影向。檢知所所之遺跡已上　此讚州善通寺誕生院柱銘書付也云云　但弘法大師御筆也

自承和二年乙卯至嘉元三年乙巳四百七十❶一年云云　禪惠檢之

一。海大師入定所所示現事　一高野奧院。二高野佛生國。三六一山。四高倉岩屋立都率天已上口傳　又云。御入定之所。高野山丑寅方當入定給也。本有曼荼羅ノ彌勒葉當也。都率往生義可思之。又云。御入定所峯上佛生國云所。釋迦淨土ニシテ十大弟子幷座也。大峯佛生國一體習也。最祕最祕不可口外云云

一。弘法大師渡天事　傳云。大師御入滅入棺之時。留一履還西天云云　私云。一履者教迹留事表也。辨才天一足留云事是也。還西天者。大師者觀音化現也。歸本地事云也

一。東寺事　口云。世人口遊云。對西寺號東寺云也。大師御記意不知故也。所以佛法東漸表。我朝印土佛法弘事花匂外薰實本歸義也。故東因獨胎方也。西果五胎方也。唐因果不二所故。二胎形也。依此義太神反釋尊成。說法利生施。其遺跡教無殘所傳教大師我朝傳給。是鎭護國家道場名。弘法大師大日教法傳給東寺安置。是則自果歸因故。果西因東也。佛法安置所故云東寺也。大師大神祕記見。其文曰。神明應迹釋迦成道。神事佛事併此道理云云　又本記云。大日靈貴國書公達還「　」國讀事。佛法東漸義可思之

一。扶桑國事　東國號扶桑。朝事詩云。日出扶桑路遙昇若木枝云云　東字木以日串也。謂意日神上菩提樹貌也。桑者四十八也。故覺大師御釋云。過去久誠菩提樹彌六相應緣木也云云　凡桑者乳樹也。智慧靈木也。何求聞持用之。又云。桑者蠶養根源也。馬鳴菩薩垂迹者蠶之。淺略自業得果道理自縛事表也。深義彌陀證菩提智體東土慈悲施示現。如如觀世音馬鳴菩薩也名也。蠶養衣裝根元也。又是忍辱法衣慈悲覆護意也。所詮天太神宮日神東土木方居庵表也

一。四天王寺救世觀音事又號都率內院　聖德太子即天照太神再誕也。未來記云。我末世應世次第者。聖武天皇弘法大師聖寶僧正云云　依之小野方聖法流故。以如意輪以十八道本尊。聖法即大日習故也。此救世觀音。諸義軌中總以不見處也。知六觀音總體救世觀音。其六觀音中如意輪為本。聖德太子六臂如意輪造給時。思惟二臂祕佛作也。如意輪胎藏大日一體習也。其證據❷三六儀軌慈氏名毘盧遮那。盧遮那名慈氏云云　又略出經。彌勒七名如意輪八名同名故。*三六如意輪大日一體習也。以此意太子救世觀音造。是下*三六云二字書給也。是天王寺最極祕事也。依之如意輪寺彌勒作。*三六寺如意輪造給事此意也云云

一。如意輪尊星王一體事　尊星王者。本地一字金輪即胎大日也。故天王寺緣起云。金堂下有龍池云云　尊星王乘龍也。此明星乘龍也。池上如人明星天子習也。如意安置事。尊星王乘龍意也

一。役行者與太子一體事　見大峯緣起。役行者太子一體見。其故大峯役行者。即是天照太神法。大峯靈鷲山欠來イヘリ。日本最初天逆鉾本處是也。行基菩薩注。其詞日本一州佛法利益。法喜菩薩利益也。昔留。法喜菩薩者。役行者異名也。六十華嚴作處品明說。又曇無竭菩薩法勇菩薩法涌菩薩。是同體也。行基菩薩注給。知太子正太神宮再誕也。行基又太神宮再誕

❶一＝二㊥　❷三六＝彌勒？*

也故太子役行者一體也見

一。天照太神與行基菩薩一體事　聖武天皇御代。東山紫色沙門來。聖武天皇示云。金銅十六丈盧遮那佛可造立也云云于時天皇夢覺。天竺震旦此程大佛無之。我朝小國也。正冥衆告。天照太神可奉祈誓トテ。行基菩薩勅使トシテ。太神宮令參詣。于時行基菩薩。內宮杉本蟄居。釋迦如來舍利太神奉供。其時太神感言。重重有之。又示云。我遣垂迹神可令遂天王願也云云 仍今大佛殿天照太神依冥應建立給也云云 然則東大寺三國國軸也。三國第一大伽藍也。知皇帝太神也。太神即行基菩薩一體分身見。其後舍利依神勅為末世利益。伊勢飯高郡入瑠璃壺埋畢云云 其日記分明故。當祭主正中二年堀出之云云

一。鞍馬寺本尊為正觀音事　金剛王院相傳云。鞍馬寺毘沙門者。榎造正觀音也。鑒眞和尚弟子某所造也。然而衆生智慧裏福欣樂故。且化他義號毘沙門也。鞍馬者觀音慈悲大導師鞍馬云也。運載義也。此本尊祕印用時。八葉印胎藏五字明用事最極祕事也。此尊胎藏大日習也。其故三形塔婆四重闘蓋衆生。本有曼荼羅故。實此佛以柏木造。其故必造營時。艮方角內陣柱柏木立。故今炎上時。錢石衛門尉造營時。大原梅宮以柏木宜旨切之內陣艮柱立。此其證據也。又云。此本尊為觀音證據。本堂西并千手堂造。其下柏木カファリ習也。指本尊詞也最祕最祕。又云。鞍馬寺參詣人。必清水寺參詣此義也。可思合也

溪嵐拾葉集

天台沙門光宗記之

元應元年四月十一日於金戒院任師說記之

❶元祿十五年壬午孟夏既望法印實觀

溪嵐拾葉集

鐵塔事　末　私苗

一。橫竪鐵塔事　示云。橫竪塔事。未悟重建立之。所謂一切衆生本有法界妙理未開悟故□理性是則橫平等法門故也。次竪鐵塔者。發悟前開之。所謂本有塔婆修顯故云鐵塔也。所詮橫云者。胎藏意也。竪者金界意也。修性本有義以可心得也云云

一。鐵塔重重習事　示云。一自劫初有之表本有法身塔　二一事化現塔婆為順緣起化現塔婆也。報身表也　三觀作塔婆也應身所表也　又義云。南天鐵塔者本有法身所表也　金粟王塔婆者修得報身所表也　北天竺石藏者化身所現所表

私云。南天鐵塔者。釋迦即大日事表也。北天石藏。大日即釋迦事表也。是智證大師雜記意❷也

一。雙圓性海事　法華開題云私苗　雙圓性海。常談四曼自性。重如月殿鎮說三密自樂。人法法爾興廢何時。機報絕人。正像何分文

義云。此文者。法花法塔釋文也。本迹不二兩部理智境智相照義宛然也云云　物語云。雙圓坊光明院之性海房寄宿。石見入道重如月輪寺近住侍由聞云云　路輝雙圓性海房ヤトリヌ。重如月輪ヤスム覽

一。性圓塔圖事　高野大師塔圖三種樣有之云云　又云。城興寺僧正塔圖樣有之云云　此等皆悉五輪種子向合出塔婆也云云

一。南天鐵事　岡崎桓守僧正房義三昧流義云。南天鐵塔者。我等心藏習也。付之種種習事所謂一心法界感見鐵塔開習也。一心芥子以法界扉開示給。此事也云云　心藏者南方主也。不二灌頂義以可料心之　問。鐵塔者最初龍猛之感見也。又善無畏於金粟王塔下感見。為同為異哉如何　答。有同有異。同者一心法界開顯皆是鐵塔開意也。龍猛無畏非。代代傳法阿闍梨。其是皆開塔義義。天台一心三觀相傳時。皆塔中相承云如。次異者龍猛於南天感見。無畏於乾陀羅國感見時代雖異也所見異也同而不同。不同而同。自在可心得事

一。鐵塔已前眞言流布事　川云。一義云。龍

❶以下甲本無之　❷也＋(云云)細註㊥

宮相承次第也云云 尋云。何人自龍宮相承如何 答。如來滅後一千年間。鐵塔未開以前。金剛薩埵眞言流布事。此則龍宮處本也云云 尋云。龍猛大士者。持誦大日五字明從何人受之耶 答。菩提心義云云。若諸大菩薩所說四種陀羅尼中。大日尊陀羅尼呪。若人持誦歸依大日。雖不具釋印契觀念能致悉地等云云 一義云。陀羅尼集經雜部眞言教也。此經中大日乃至諸尊印明等明。可思之

一。以五字明爲兩部眞言事 示云。胎藏儀軌中。[梵字]五字明以胎根本明。次三種悉地眞言中。以今五字明爲報身眞言。報身者智慧金剛義也。故以此一明兩部眞言通用。 因尋云。三種悉地中報身明流相承不同。一向報身明不可治定歟如何 答。相承義不同。以五字明爲不二明也云云

一。以兩部不二爲眞言本意事 降禪義云。凡密教意。理智不二兩部未分本源住也。理機開爲胎藏。智機開爲金界也。是兩部三部大法出來也。此重重灌頂極盡祕密內證歸時。增智未分本理契當也以之合行大事也云云 又云。無是三藏理機故。大日經傳來。不容三藏智機故。金剛頂經傳來也。深可思之

一。綱代八秩祕事 示云。祕旨淵與大事也。此等皆祕教大事也云云 又云。山王院御傳來巫教。皆以覺大師御相承爲本也。其故會昌天子令滅佛法之時。覺大師悉傳來給。依法令示智證大師。以仁大師相承本也可令校合也云云令遂灌頂綱代大事等。何人寫取也云云

一。南天鐵塔與北山石藏不同事 示云。結集五藏之時。普賢結集收鐵塔。文殊結集藏北山也 尋云。文殊結集經何經乎 示云。相傳云。文殊師利於伽耶山頂佛語經結集。諸佛集會。唯佛與佛境界結集故。號諸佛集會經也。未度經也。今北山石藏藏經是也。獼猴相傳云是也。一義云。南天釋迦即大日事表也。北山者大日即釋迦事表也。口傳

一。多寶塔本尊印相事 東寺大眞言師良建房實興上人。淡路國成相寺多寶塔婆被建立。其本尊胎藏界大日智拳印結給。世間人總以不存知事也。大方不審相。此事東寺流意。多寶佛金剛界大日也。仍胎大日智拳結。不二大日即是金輪也。金輪者即金界大日也。其上多寶佛者銀色女經定慧智拳印證誠法花經云云此文隨分祕事也。天台流顯密大事習合事。深可思之

一。塔中印相事 師云。三重習事有。所謂初重。師資各別無所不至印已上人塔已前印相也 第二重。師資一體無所不至印已上人塔中始不二心也 第三重。師資各別五貼印本門意也 私云。此三重者。如次本迹觀心也。又云。二處三會儀式也。甚深甚深

一。大通佛印相事 予元應二年夏。伊豫國下向次。三島大明神拜見。此明神御本地。大通智勝佛奉建立其爲體螺髮形釋迦理拳印結給。謂其相以左手拳。右手風指。迹門者因分理性。理拳印尤相應。若此義本門教主可智拳印。銀色女經文可思之。又十六王子御座。第十六王子者。比丘形也。今日釋迦如來也云云 第一王子ウラト即是本地藥師如來也。今法花經說相不違也。誠不思議也云云 又三島明神緣起事尋巾處。或僧答云。附之種種義勢多之。三島明神天下御坐之時。最前此神立影向有。日本國遊歷居處尋給可然處無之。仍見島作處無之故。此處還作給。故云見島。是此島者最初影向之時三島有。故云三島。今一成相一島也是云云 一義云。大通者法花迹門。三千塵點經給。是三惑三諦三觀所表。尤三島殊相應。深可思之。三島緣起別有之。可尋之云云

一。土佐御船遊事日記之 彼緣起云。土佐明神本是三島明神后也。而殿明神三島明神ヌスミトラレ給。故三年一度土佐御船遊神歌ハヤシテ云。開ホウホウ開ク開クトハヤシテ船入チカヘ／＼コキ遊。船ハタヲタヽキテ唄也。是ウハナリトオトコトナノロヒタル意也云云 是內法准。一切衆生色欲離。心地不生悟法性眞如宮可歸事表。

已上物語記之更可尋之云云

一。高野大塔建立事　師物語云。中比高野山大塔修造事有。其時此塔婆地引地底石櫃中。又鐵筏有。其中五尺劍有。其五蛇纏。以此事公家經奏聞。其時以勅使此劍被召。其夜帝王有御感夢。密迹金剛力士等南殿庭上充滿。其故勅問處。彼密迹等申。我等是高野山大塔守護者也。有大師誓約故。我諸冥衆天等致擁護者也。若散在流布。佛法淩遲。仍爲此事訴參入由申。其時夢覺重被之立勅使被止此事畢。口云。凡此大塔高十六丈也。表南天鐵塔也。五尺劍五蛇纏。是境智所表也。亦是無礙意也。色心和合。十六生正覺位叶是表也。口傳云云　又云。龍女正覺者。法花寶塔前唱。此寶塔者南天鐵塔也。龍女即金剛薩埵也。故寶塔中龍神安置事。此事表示也。我等身中方三寸金色蛇有之。識大心王即如意寶珠也。八祖相傳如意寶珠云此事也。故鐵塔中心龍神安置事。深可思之。又云。不動生生而加護灌頂云事有之。山門相承九徹法一體也。所謂色心不二六大無礙意也云云　五尺劍五蛇纏。此云云歟。最秘最秘。甚深甚深。又云。生身辨才灌頂秘法有之。可受更習合也云云

一。大塔相貌事　示云。大塔者表南天鐵塔也。高十六丈也。多聞天所持塔婆十六丈也云云　外表四角。而內者八角也。安五大虛空藏也。能住尊者。金剛界五智所表也。所居塔婆者胎藏界之表相也云云　彼經云。金剛峯樓閣。一切瑜伽瑜祇意也。深可思之

一。七佛相承寶劍秘法事東流云云　示云。不動劍印是也。亦名從上諸佛下徹界生印也。何者立合二頭指事即心法也。心法體上諸佛下衆生。其心性全無差別。一筋トヲル故也。以二空押二火事。以赤色三昧燒盡煩惱故也。又名降魔印。是釋尊成道時樂一指降魔云此印也。サレハ東寺釋尊兩度成道云也。何者寶塔品時。以一指開塔戶給。此時拳一指降魔。得內證悟後入塔內給云也。是降魔印根本印云也。用火界呪三反也云云　次付刀鞘印二十反加持有之。般若二十空習也。以般若智斷三妄執。顯心上蓮花。是則法花經也。寶劍獨在別。可受之也。口傳云云　又云。高野大塔納之法此事也。甚深甚深

一。金粟王塔事　師云。不思議疏。金粟王塔下得者。善無畏三藏於乾陀羅國悟開不思議於唐土語之。南天鐵塔即金粟王塔顯云云

壽久二年八月二十三日記之

一。以淨名大士習大日事　示云。淨名亦名金粟如來也。又善無畏感見給鐵塔事金粟王塔下也。大日如來俗體五佛寶冠著。淨名俗體也。方丈室表寂光也。鐵塔又法界體也。能能可思合也云云　天台釋云。淨名空室表常寂光土之故。入者唯嘆佛乘文

一。以維摩詰習文殊化身事　示云。兩方所部菩薩故也。所謂西方四菩薩中。金剛語菩薩即是淨名大士也。道範瑜祇經疏云。淨名者金剛語菩薩也。無言而說法門。是則自性法身說法相也。色塵說法義可思之已上取意

一。阿育王石塔院事　說云。大日本國蒲生郡有寺與有石塔故。號石塔院。凡此塔者。昔阿育大王八萬四千基石塔起立以迅疾鬼投十方。而三基日域飛來。今石塔院其隨一也云云　又塔水輪中有三尺金塔塔中納佛舍利。舍利放光明照十方

一。石塔寺再興事　記云。寂照法師號圓通大師入唐巡禮而到阿育王山。寺前有池。僧衆答云。大日本國致法施。爰寂照問其故。僧衆答云。大日本國江州蒲生群阿育王塔婆有之。其塔婆光明浮此池。仍拜之。依之寂照記此由而納箱浮大海。其銘曰

大日本國比叡山楞嚴院御房寂照法師狀。

爰此箱經三箇年。熊野山那智浦著岸。惠心先德開箱見之。所記如前。仍先德崛顯此石塔寺兩興處也云云　又云。三川入道寂照顯神我國影現。今愛智郡柿御薗總社三川部大明神是也。此神每日石塔寺塔下影現給者也云云　此塔有光照蒲生郡測識佛舍利光明也云云事云云　已上傳記取意

賀登上仙云云　寂照法師號

賀〻阿也火　頭也三川守也「故

一額銘事大

阿育王宋❶帳

石塔寺即之書

高二丈六尺　水輪内納金塔三尺云云

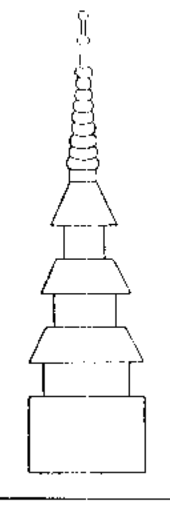
記云。此石塔者最初重許見。依寂照法師告惠心先德嶇顯而成三重塔婆畢。我國不思議日域奇特此事也了

已上任古老傳記緣起別有之

西明寺禪門時。彼石塔寺僧等。此寺石塔者。阿育大王八萬四千基塔婆之内三基。日本迅疾鬼設之其隨一也。令修治之由申之。其時西明寺被仰云。彼阿育王石塔云云。水輪之中三尺金塔有之。其中佛舍利安置之。然間此塔見云云。水輪中有物。誰知金塔中佛舍利有之歟。緣起有之可尋彼也云云

一阿育王塔相貌事

横九尺云云

高三丈六尺許也云云

水輪竪合歟

溪嵐拾葉集

文保二年正月十一日於天台黒谷任師説記之　天台沙門光宗記之

建武五年三月二十日　辨勢

永享十一年六月十七日於江州姉綺由阿彌陀寺西谷中學房爲弘通結緣令書寫畢　玄覺

文明八年六月十日於比叡山首楞嚴院飯室谷千手房東向部屋書寫畢　英有

于時大永八年戊子正月二十五日於同院内安樂谷書寫畢　覺眞

元祿十二年歳次己卯十月十六日以惠昭等運兩藏本較之書之

天台兜率溪雞頭院嚴覺洪道

❷溪嵐拾葉集

第七卷感得事

鐵塔與金粟王塔同異事

達磨掬多事

教時義菩提心義不相違事

大日經序太子内率府曹參軍事諸阿祖撰

昔北天竺界内有一小國。號爲勃嚕羅。其國城北有大石山。壁立千尋。懸崖萬丈。於其腹有藏祕法窟。每年七月即有衆聖集中。復有數千獼猴。捧經出曝。既當晴朗。彷彿見之。將昇無階。似觀云鷹崛慕嶽忽至吹一梵篋下來。採樵人輒遂收得。觀此奇特便即奉獻於王。王既受之得未曾有。至其月終有大猿來索此經。斯須未還乃欲損身自害。王善巧方便。殷懃再三云。經夾即還。但欲求寫。見王詞懇遂許通融。且爲向前受科三月卻取。王乃令衆繕寫及限卻還。王雖父子相傳。其本不流于外。近有中天大瑜伽阿闍梨遠涉山河求尋祕寶。時王覩闍梨有□異。欣然傳授此經。以其旨趣幽玄卒難精覈乃與諸學者待繁撫要集爲二千五百頌。自法輪東流滴珠畢備此經字旨祕而未傳其致也。理蘊於詞意絕文殊外。若不從師學無得欲還其門。苟非其人□制妄傳授。未經灌頂禁其輒開。□有中天三藏厥號善無畏日。開元丁巳歳。三藏乃持梵祕典杖錫來儀。朝野翕咸從請益受。大禪師一行以三藏懷寶遠來受詔禀。因請宣譯。沙門寶月雅妙梵言精。詣至三藏臨文議懼每章三復。然先代名賢傳譯者衆。或文花而意迮。或詞拙而義微。意近則滯於常習。義微則玄旨難懷。禪師存實去花。令質文體譯爲六卷。又譯供養次第法一卷。重請三藏和上敷暢厥義隨聞錄撰。爲記釋十四卷。又三藏和尚躬親粉繪千聖衆樣圖一卷。兼地契及手印圖一卷。都集曼荼羅圖一鋪。合治部大輔罪讀之教時義之毘盧遮那經序云。此天竺之境有一小國名突希羅。其國有山半腹有祕密經藏。一時風吹梵篋一本隊墮於地。

❶帳＝張カ〈續〉　❷此卷甲本闕之

樵夫取之以上國王。國王歡喜與之達摩掬多。達摩掬多得之。自披得旨。以授國王。我善無畏三藏和上。忽得其法開成之。初來於此地翻譯以爲七卷。一行筆受。和上決乃作義釋。都有大日經七卷。義釋十卷。都會曼荼羅一鋪云云

又云。彼大日經序。是俗人東宮學士所撰。諸阿闍梨末許此序。有二失故。不用此序。一違臨藏相承失。此胎藏敎大日如來授金剛手。金剛手授大那蘭陀寺達摩掬多。達摩掬多授同寺善無畏。二違供養法疏失。新羅國零妙寺不可思議撰供養法疏云。衆云私略之次下有之。今略引之。祕錄云

大毘盧遮那經序一卷行

胎藏相承云。金剛手付掬多。而此序云。北天山腹爲吹落。故人多疑

大毘盧遮那經供養法疏二卷不可思議行

義釋仁樂上本三。三藏於烏底那國報此供養云。此疏空中示現金色。故人多疑

大日經供養次第法疏零妙寺不可思議

昔在中天國王有四子者。其王臨命終之時。王后請問大王。若崩以後何子當爲嗣位。王卽答云。小子可能繼位也。於是父王崩後。大臣百寮皆悉來集。請問遺制。王后卽答如王終言。是時王后及諸兄並大臣等。奉請小子將繼王位。小子答曰。我有誓願。出家學道望濟群品。不堪繼位也。母后等再三重請。如父王遺言。小子亦如前辭謝。母后等三請已後强令繼位。小子不敢違逆。卽王位之後。更亦思惟。我住此國不得出家。我之阿姨隣國爲后。宜以投託必能出家。方便逃出本國赴其國。到國境。卽有鎭將問曰。汝何人也。小子卽答曰。我是中天竺之王也。鎭將曰。若是國主。何以獨來也。答曰。我本意望出家學道。若久住本國必不得出家。深冀出家學道禮拜。門遣使聞奏。王后聞之使人來迎。小子見王后蹦說志願。王后聞說悲泣流淚哀愍傷心。良久曰。汝姓是刹帝利。淨飯王子孫。釋迦如來遠從姪也。我聞釋迦捨太子位出城入道乃成正覺。天下難捨唯棄寶位。汝同釋迦捨國王位發大誓願。必得成佛哉。今日以後。隨百姓門持鉢乞食飡飯持齋。可以悲傷矣。雖然大丈夫可。冀至心誓願無可柰何便許出家。爲請境內高德法師爲作弟子。出家學問。小子稟姓明惠。一聞便領妙宗。一聞比知千百。雖學不多年所學悉盡達。於是其法師辭曰。我之所解盡矣。更無所以演說。吾聞其國賢聖大德。宜到彼所而學也。小子奉敎禮謝而退。往至賢師之所修學如前。乃至經歷五十餘國。乃至北天竺本云著如何　答。指南天鐵塔歟金栗王塔下祠明別所

東曼荼羅抄云。有二曼荼羅。今世流布之。諸尊座位多異。經說自是一途

安公付記云。是天竺曼荼羅文

私云。此釋意。今所流布無畏感見名付現圖曼荼羅歟。如安然釋者。此曼荼羅。卽龍樹感見爲。鐵塔下毘盧遮那現其身及身曼荼羅也。都率口釋顯然也。故之安然口釋。天竺云云南天也云云事

問。若謂者世流布曼荼羅。何無畏感得如何　答。掬多無畏授。外令感得云云次第七卷誰知之。大原決云。師云。世流布曼荼羅。昔善無畏三藏。藏經中大曼荼羅。佛所密密也。顯露圖義相違仙旨。若意者之且兆也。仍祈請給。卽空中現此大曼荼羅故。云現圖曼荼羅也。佛隨宜爲無畏說之故云隨宜云云　今此曼荼羅觀自在金剛手等諸尊。多行安之處狹故也。如除蓋地藏院一行等。皆可向大日也云云

金剛頂經義決沙門智藏記　此經有百千頌廣本。非此土人所聞。並是諸佛大菩薩等甚深祕密境界相也。且非聲聞緣覺及人天小智之所聞知也。此地梵網經兩卷。從此經中出淺略之行相云也。其中廣利根末有堪。此略瑜伽西國得灌頂主說相付。而其廣本且不傳之其百千頌本。後是大藏經中頌略也。其大經本阿闍梨云。經箧廣長如牀。厚四五尺云云。有無量頌。在南天竺界鐵塔之中。佛滅度後。百千間無人能開之。塔以鐵扉鐵鎖而封閉之。其中天竺國佛法漸衰時。大德先誦持大毘盧遮那眞言得盧舍那佛而現其身。而現多身於虛空中說此法門及文字章句次第。令寫訖卽滅。卽今毘盧遮那念誦法要一卷。是時此大德持誦成就。願開此塔。於七日中遶塔念誦。

以白芥子七粒打。此塔門乃開。塔內諸神
誦怒不令得入。唯見塔內香燈光明一丈
二丈。名花寶蓋滿中懸列。又聲聞讃此經
王時。大德至心懺悔發大誓願。然後得入
此塔中。入已其塔尋閉。經於多日誦此經
王〇便令出塔。塔門還閉如故。爾時書
寫所記持法有百千頌。此經名金剛頂經云云
者。　菩薩大藏塔內廣本絕世所無。塔內
燈光明等。至今不盡。此經百千頌本。此國
未有。此略本至此土者。於開元之初金
剛菩薩阿闍梨云。我從西國發來度於南
海。其大船三千餘隻。一一皆五六百人。一
時同過大海行。至海中逢於大風。諸船
及人至皆漂沒。我所附船。且欲將沒。爾時
船主見欲沒船上諸物皆擲海中。當時怖
懼忘收經夾其百千頌。且擲海中。唯存略
本。爾時我發心念作除災法。大風便止。去船
周迴可一里餘風水不動。船上諸人皆歸
於我。漸發來得至此岸。來到此國於開元
七年中。至於西京。一行禪師求我灌頂。
聞有此異希有法門。乃令伊舍羅譯爲
漢文。一行等乃親自筆授。一依梵本次第
而述其意不失。意義未圓。此以竊觀諸
修行者。雖有尋讀莫知所從。又淺智恐
識亦爲難入文
誦經決云。師云。金剛智譯胎藏一卷[ ]是
伊舍羅〇所誦也。三藏即隨口誦譯之即
是大日經第七卷同本異譯也云云　以此決案
之題同既一也。可云同歟

問。鐵塔與金粟王塔同異云何　師云。是
又同習也
問。鐵塔南天也。金粟王塔北天也何一哉
師云。不疏序北天歟之由見。然而乾陀羅
城無論北天也。金粟王塔必北天不見
歟。能能可訪尋也　問。鐵塔與金粟塔一
也云云　不思議疏其將又廣分源不能尋。
遂供養次第求請。和上供養萬法。和上
受請於金粟王所造塔邊求聖加被故。
故安然釋云。可謂受經掬多後得。文殊
授念誦次第決然。
義決云。中天竺國佛法漸衰時。有大德者。
誦持毘盧遮那眞言得毘盧遮那佛現其
身。及現多身。於虛空中說此門及文字
章句次第。令寫之訖即滅。即今毘盧遮那
念誦法要一卷是也文
故安然御釋云。雖不具足印契觀念。能
被其念他。例如龍樹先持大日眞言感
得。大日示現眞身。據持誦法。龍樹承之
持誦成就呪白芥子打開鐵塔。論初心法
則不具也。已被佛應決。亦然者乾陀羅
國既持經授王。鐵塔纔眞言許。先受
不及受經云云　若然者既各別塔哉　答。海
雲胎藏相承云。大日金剛手逢掬多云云　同
金剛界相承云云。大日普賢妙吉祥龍樹云云
故云龍樹所持大日經六卷受之歟。其供
養次第法未受之間。於塔外感得之。入塔
中受灌頂故付法傳云。龍猛入南天鐵塔
中親受金剛薩埵文　若如此存乾陀羅城

王授經事何謝之。若爾者兩塔猶可一歟。
同安然御釋。龍樹不具印契觀念能致悉
地云云　龍樹若先受經觀念可具足之。何
云不變觀念哉　答。雖有觀念唯理觀念
不許之事。理具色支分闕滿念可許也。第七
卷未感得以前於非事理具足觀念歟。仍
爾云歟
問。龍樹若先受經者。依何入鐵塔誦出兩
部云哉　答。色經卷傳爲披。人間云。先
所傳經者。若今金剛手以聲傳之歟。安
然御釋云。如佛在世金口演說以聲爲經。
若佛去世紙墨傳持用色爲經云云　依此
經者。未入鐵塔已前云云。以聲傳之爲經云云
王授之入塔後。以紙墨爲經傳人問。可
云歟
問。於金粟王塔邊感得念誦法要事見
不思議疏。此疏大略見。　答。無畏感得。菩
提心義。又引此疏云掬多感得。然和上
引同疏。或云無畏或云掬多。此相違如
何　師云。和上作引同疏何有相違耶。先
菩提心義文無諍掬多感得見。付之案
之。件不思議疏序。無畏品宜語不思議之
記也。故乾陀羅國王所請遇和上者掬多歟。
無畏語和上者。是自非與小子云。又師掬
多和上云也
問。掬多感得者非無畏感得。何可載不疏
耶　師云。相承繼掬多傳受。非無[ ]
畏可說教時義之有相承次第也。掬多本
受於金剛手海雲相承　又於金粟王塔邊受文

殊故。掬多相承是繼也。此法授無畏也
問。不疏掬多授無畏之旨不見也　師云。
感得寫一本奏王者。掬多奉授王也。自
寫一本旨從掬多無畏傳受之。無畏自一
本寫取也。此序總無畏語也得意自者無
畏也掬多和上云云也
問。若爾者教時義引不疏文云可謂受
經掬多也後得文殊授金剛次第云云 此文
無諍無畏感得見。授念誦次第可讀也。
言意者掬多先從金剛手所傳受。□先授
無畏。今又於塔邊掬多文殊授念誦次
第。無畏又掬多授。如此得意。教時義菩提
心義。不可有相違歟
問。達磨掬多誰人耶　師云。分明難定之。
多分以龍智阿闍梨爲掬多。我山東寺分
如此而此義大難等有之。龍猛菩提心論
供養次第法引之。若勢力廣增益云云 於金
粟塔下掬多感得第七卷掬多龍智龍猛阿
引此文耶是一　海雲金剛界大教王經。師資
相承付法次第記之龍智阿闍梨
又經說百餘年○又以法付爲金剛智三藏阿
闍梨○三藏和上爲弘法杖錫五天來遊震
旦。時有中天竺國三藏○傳法東國與金
剛智三藏出玄宗朝　同爲國師知三藏金
剛智解金剛界法。遂爲於金剛智三藏請
傳金剛界五部法。時三藏金剛智云。中天
竺國無畏三藏。解大毘盧遮那教。欽言此
法甚深難遇。昔於南天竺國聞有大毘盧
遮那胎藏名。遂遊五天訪求耶。是解者
今至大唐。喜過此法。遂請無畏三藏求
授毘盧遮那大教。互爲師資文 如今記
者。龍智阿闍梨不傳胎藏界歟。金剛智詞
有大毘盧遮那名云云 我師龍智阿闍梨
傳胎藏者何有此語耶。若爾者掬多非
龍智是二 又如海雲記者。金剛手授掬多。
云云 掬多若龍智云者。受金剛手非如何
龍猛受文殊。可受金剛手外。龍智爭
受金剛薩埵哉是三 以前道理。掬多非龍
智云云有何失耶云云 答。與會次第難云。
菩提心論引供養次第文事。於金粟王塔
下所感得文引之文歟。即龍樹欲開鐵塔。
所感得引念誦法要之文歟是一 龍智不
傳胎藏云事。以海雲記密[illegible]事勞[illegible]乎
表制集四云。大廣智三藏和上之碑 勅撿校千福安國兩塔院
法花道場沙門飛錫撰 □ 府尋入長安以求出
要。見大弘教金剛三藏以爲眞吾師。至開
元二十九年秋先師厭化入塔之後。有詔
令齎國信使師子國○其國有普賢阿闍
梨耶云者。位隣聖地德爲時尊。從而問津
無展乃誠奉獻金貝寶曰。吾所寶者心也。
非此寶也。尋即授以十八會金剛頂瑜伽
并毘盧遮那大悲胎藏五部灌頂眞言秘典經
論梵夾五百餘部。僉以爲得其所傳矣。十
住心論第十云。秘密莊嚴住心者。即是究竟
覺亦同心也。源底如實證語自身之數量也。
所謂胎藏海會曼荼羅。金剛界會曼荼羅。金
剛頂曼荼羅是也。又云。今所傳眞言教法修
作答據大日經云。諸佛菩薩如是人所不
能離。即是大悲曼荼羅。一切眞言相智法
樹雖傳答初從大日尊下至青龍阿闍梨有
地菓大阿闍梨一部其法號曰摩訶毘盧遮
那究竟大阿闍梨耶。金剛薩埵大阿闍梨耶。
龍猛菩薩大阿闍梨耶。龍智菩薩金剛三藏
大廣智三藏青龍寺惠果阿闍梨。如是大阿
闍梨等轉之而授文。依此等文龍智阿闍
梨傳兩部經。若用海雲記意者。金剛智獨
於天竺不受胎藏界云也。龍智阿闍梨
對金剛手受法事。時代不可合云云 然而
上聖之習何不縱乎。有機感應不可偏執
歟。是三。以此等意龍智即掬多云者何等
耶　師云。龍樹開鐵塔感得念誦法要
給耶。何又龍智重誠得之哉。頗言其綺歟
龍智傳兩部事其具也。又金剛一界傳旦
文甚多。所謂貞元錄表制集等也。不能委
載之。但此中於慈覺明跡者。可仰海雲
記也。俗人記錄等。安然和尚不爲說爲歟。
例大日經序也。尙海雲金剛界相承記可思
之哉。上聖之習不可凡下下量。發機有感
事此念珠爲證也。但龍猛菩薩感得供養次
第打開鐵塔頗出兩部事教。以之此教
觀樹。此龍猛胎藏教不傳持。龍智我感得
之授善無畏事失本懷。龍猛胎藏微人問
不流布。龍智感得胎藏傳授流布云云事
如何能能可思之
問。掬多龍智者誰人耶　師云。難定。且龍
猛掬多可云歟。此義大略非常義。可厭
可厭。但東寺人也。立此義輩有也。山粗

傳聞之。我山覺大師印信胎藏相承之大日金剛手達磨掬多善無畏。掬多龍智云云。今相承龍猛無之。何可爾哉。似忌深矣

問。若掬多卽龍猛云者。無畏如何相承之哉。時代不可合哉。掬多尙耳爲龍智歟

附法傳云。玄奘三藏行狀云。南天竺磔迦國菴羅林中。有一長命婆羅門。年七百餘歲。親其可稱三十許。又貞元錄云。龍樹菩薩弟子名龍智。年七百餘歲。今猶見在。在南天竺國。傳授金剛頂經瑜伽經及毘盧遮那總持陀羅尼法門五部灌頂諸佛祕密藏及諸大乘經。掬多善無畏傳之。那蘭陀寺有達磨掬多者。掌定門之祕論。佩如來之密印。顏如三十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之。畏投身拔足。奉爲本師。一日持食之次。旁有一僧。震旦人也。畏見其鉢中。見油餌尙溫。粟飯猶暖。愕而歎曰。東國去此十萬餘里。是彼朝熟而適也。掬多曰。不言眞可學。而後乃授無畏總持瑜伽三密教者。善無畏碑銘序云。那蘭陀寺有達磨掬多。唐法護。顏如三十許已八百年也○和上見本師鉢中非其國食。示一禪僧。禪僧華人也。見油餌尙溫。粟飯餘暖。愕而歎曰。中國去此十萬八千里。是彼朝熟而午時至。此何神速也。會中譏駭。唯和上默然云云。本師密謂和上曰。中國白馬寺重閣新成。吾適受供而返。汝能不言眞可學也。乃授以總持尊教文。已上附法傳與無畏傳長命次第同人見之。掬多卽龍智事尙顯然歟

師云。掬多長命云云。龍智也云云事不可定量。其後海雲金剛頂經相承身法記云。以此付爲龍猛菩薩云云。龍猛菩薩又雖數百年。以法付屬龍智阿闍梨云云。龍猛長命御ケリ見云云。何必龍猛知短命。上聖事不可事知歟。龍猛無畏時代不合事又雖科也。但長命龍智。不容三藏會外云云。龍猛若長命云云何不會之哉

問。無畏傳云。玄奘三藏昔曾人也云云 卽掬多玄奘見之也。掬多龍智云云玄奘不可見之。涅槃疏云。六百年馬鳴出。七百年龍智等云云 或書云。玄奘唐貞觀三年發向天竺云云 同十九年歸唐。佛滅後千五百八十餘年也云云 龍猛佛滅後七百歲出。有無量縱八百歲題玄奘不可見之。玄奘佛滅後千五百餘歲往天竺。爭可會之哉 師云。楞伽經云。如來滅後八百年中。南天竺國中有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無者。彼初歡喜地。往生安樂國文 如此經者。八百歲出有樹玄奘。何不會有哉云勘之。出生義云。同佛已降面相付寄師子。得於毘盧遮那如來方授。而初傳金剛薩埵。金剛薩埵得之數百歲云云。傳龍猛菩薩。龍猛菩薩受之又數百年。傳龍智阿闍梨。又住持數百年。傳金剛智阿闍梨。金剛智阿闍梨。以悲願方將流演於中國。遂杖瓶杖錫。開元七載不自上京。十四載達得其人。復以約傳不空金剛阿闍梨文 如此文者。金剛手龍猛龍智皆數百年云云。龍樹長命之條自降矣

于時貞永元年十二月上旬之比於嵯峨野州問答決疑了　大概得之可求法比丘相者

寬元三年癸卯七月二十二日於大原山本菴宣出寫了卽談識了

宰圓記之

元祿十五年壬申六月六日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

雜記部　私苗

一。神明三間安置事

左 ○ 十一面如常

中 ○ 聖觀音如常

下 ○ 如意輪六臂如常

已上安置相也云云

日云。神明降臨神託曰。我本地者。以日輪爲體也云云 娑婆示現之觀音者觀音故也。是一。又云。極樂稱爲彌陀尊。娑婆示現觀世音者。先德問答記曰。娑婆示現觀音者。如意輪也云云 謂意者心王無分別者。阿彌陀也極樂 心數相川之六識者。如意輪娑婆是故日天。如意輪者。卽今神明也。都表如意輪事。深可思合之。又云。神明影嚮元起者。防阿修羅難降臨給云云。今十一面觀音者。修羅道之能治也。寶瓶所治之相。深可思合之。御物語云。此御本尊効驗無雙

之間。賞罰殿重故。被移醍醐寺巽。而當今御代。建武元年被移二間巽已上 法性寺上人拜見方如此云云

一。天王寺鎮守十五所　北向安之

布留　大原野　春日　稻荷　松尾　賀茂
❶八幡　太神宮　住吉　廣田　熊野　三十八所　白山　小寺　生宮　已上

一。住吉大明神本地事

一御前 阿彌陀　二御前 藥師 私云。傳云。住吉社壇交　三御前 大日　四御前 正觀音樣 八人當千馬ノ立樣也云云　已上四所

御本御前 毘沙門

一。根本山王事

一。中堂安置山王 今奉移虛空藏彼岸所慈惠大師御代 智證大師御代奉出內陣建立別社壇奉安置之件。社壇者山院南谷號寶 客地也。每月晦日。當僧參此靈地分修庭立念佛。自彼砌奉移虛空藏尾件山王奉名根本山王。智證大師御安置之時南方正面也。奉安置南向 向食堂 北野

一。神宮寺內陣山王 影向山王高祖大師御時

後戶
山王向正面
正面
神宮寺御堂圖

件山王者。無御體名影向山王。高祖大師始入神宮寺院練行之時。山王始御影向。其形如天女天婆夜叉神云云 可決更問 其後傳教大師御出家件御髮奉埋元彼地。御髮塊山王申也 件地可決更問 此二箇所外奉名根本山王事。當流不及相傳也。影向根本山王事。當流隨分相傳御出家事。向秘決意也

一。注進

日吉宮本地位階次第事 山王記錄委細注有之。仍略之

一。日吉賀茂爲天照太神王子事　日本紀云。鴨河原一柱志賀郡一柱云云　示云。日本紀家以此文日吉賀茂。伊勢王子習云云

一。宇佐社僧以法花爲名字事　當社僧實名神置上經字置下。如此名字付也。所以神妙。神法。神蓮。神花。神經等云云 如此付來也。神明垂迹以來已及二部異云云 無冥加人。惡字名乘アタル也云云

一。宇佐宮正像末三時閼伽井事　宇佐宮側三重閼伽井有之。正法時分上重閼伽水有之。像法時分上重水沽渴中水出也。當時分末法時分下重閼伽水出之。不思議不思議

一。竹馬社事　江州坂田郡內有社。號津久馬社。此神者白鬚大明神婦父也。三千七百王子生也。本地阿彌陀如來也。二月八日祭禮也。此日閭父之數鍋載馬場渡也。サレハ業平歌曰

アフミナルツクマノマツリハヤセヨト
ツレナキ人ノナヘノ數數

此社頭有大澤多柳生。三千七百餘本也。此皆王子神體也。此祭禮七ヶ鄉土民等寄合飯持來。大甕三本盛立也。　又菓子三千七百合盛之。是王子斷也云云　此祭禮日者。白鬚大明神必來臨給也。其先相風吹來也云云　此祭禮日者。此所生在女人間夫數アサナヘヲ戴馬庭渡也。凡恥カマシキ體也。是則懺悔業障表相也云云

一。流濱明神也　本地藥師如來也　江州神崎郡內胡桃庄有神。號長濱明神。亦云投島明神也。此神昔爲毒蛇住竹生島。而今竹生島明神爲冥龍影嚮之時。恰毒蛇投南方。今長濱明神是也。自島投之故。號投島明神也 已上傳受取意 此長濱明神社頭有池。住大龍也。自島投蛇體是也云云

一。長谷寺流記事　德道上人感夢記云。我本祕密大日尊大日日輪觀世音觀音應化日天子日天權迹名日神。此界能救大悲心所示現世音　已上

記云德道上人於內宮正殿神明本地拜見之由奉念之處。二丈五尺十一面觀音示現給。爾時所示給文是也。　長谷寺本尊其時拜見尊像奉慎者也云云

一。乙訓寺事　長岡舊都有之。山家大師御住寺朝日寺號。固頓戒興行砌也。本尊彌勒也。　朝日寺與法王寺其間七八町許也云云

❶原本傍註曰左

一。横川中堂五體
一法傳和尚本尊（深沙大王 秘密印アリ） 二護法童子
三摩訶迦羅像 四化龍神像
五覺大師像
已上五體最極祕事也云云
一。三輪明神爲生身文殊事 示云。大和國三輪明神者無社壇。以杉爲神明。樹下安三輪爲御正體也。此神者遍應法界明神故。不可作社檀詔歟。甚深甚深。又云。傍有堂奉安本地。此堂者卽生身文殊靈應也。於此堂修文殊法。仁無不成悉地也云云 今予文殊者彼堂文殊奉愼也云云
一。伯耆大山地藏權現事 示云。大山鎭守者。神體地藏菩薩也。僧形頭戴冠給。故號地藏權現也。此山皆沙常恒沙崩。緣起曰。此山崩盡慈氏世尊出世時。多寶塔婆可涌出也
私云。此地藏權現僧形冠著給。表眞俗不二也。是則世俗義圓融不二意歟。彌勒出世時寶塔涌現者。本來不二法界圓融義爲表也云云
一。越中立山爲十界峯事 示云。緣起曰。此山者十界具足所妙法法開斷法也云云 又云。我國罪人者。先墮此國地獄。遂可生此山淨土也云云
私云。此立山十界具足峯者。麓有地獄。又餓鬼峯。亦有畜生峯。有修羅峯。有人天應來峯。有緣覺峯。有菩薩峯。中央有阿彌陀峯。是則安養淨土也云云 已上十界皆成峯習也云云
一。大隅國正八幡宮石體事 昔於靈鷲山說妙法經。今在正宮中示現大明神文 又云
得道來不動法性 示八正道垂權迹
皆得解脫苦衆生 故號八幡大菩薩
口云。大隅國正八幡宮後山石破。此文顯現。以此石爲神體。故號石體也。委在彼緣起。可尋之也云云
一。毘沙門堂佛法繁昌事 密談云。出雲寺流記帳云。叡山根本大師入定七日從定起。宣云。叡山佛法迴三百餘歲悉可魔滅。其後移此寺僅可如螢光文
一。園城寺佛法可繁昌事 寬平聖主記云。千手院和尚語云。三井寺佛法滅之後十三年。叡山佛法可滅。但寺佛法雖滅又可盛云云
一。南都南圓堂頂上佛事 師物語云。南圓堂不空羂索寶冠比丘形佛頂戴。世以不知之。一簡相傳法藏比丘習也。自是阿彌陀因位地藏菩薩也。地藏卽法藏事爲顯也云云 最極祕事也云云
一。十禪師本地彌勒習事 彌勒菩薩當來座故。用彼眞如無別分習文 是十禪師神詫證眞法印感夢也云云
一。以宇治習龍宮事 古老云。宇治殿成龍神住宇治河給云云 日本一州最上重寶。悉納寶藏也。餘所重寶雖令散失。寶藏未紛失也。宇治殿成大龍。每夜丑刻自河中出現。巡見寶藏故也
一。平等院號事 師云。弘法大師安置愛染明王故也。所以愛染王平等王習也。手有情靈精拳平等天下接領也。攝祿天下掌中拳萬人攝伏事。深可思之。所以愛染王以如意寶珠爲三摩耶形。龍神亦以寶珠爲心肝。凡如意寶珠者。如意自在自元雨萬寶故得名也。此尊四海自然通領義。深可思之
一。宇治佛法繁昌事 師物語云。宇治殿者。平等院本願也。其勤行作法者。例時外別數多行法不闕給也。其故本願規式定置分限令懈怠者。其所令荒廢也。供僧等器用者。顯密碩才道心堅固僧侶等被補置也。私行業如法故。彼所者興福也云云 知法高行者。所修三業都以不懈怠也云云
一。法勝寺圓堂愛染王事 玄奘三藏自天竺歸震旦。奉渡釋尊御作一尺二寸愛染像幷釋迦像畢。愛染王者。高麗惠慈法師奉移日域。大和國寺本尊安之
孝謙天皇御宇。山城國平安城神樂岡南麓。飛來枯木洞影向
嵯峨天皇御宇。弘法大師八臂像被作。籠八角三重塔安之。承保二年正月十五日。東山神光瑞。依神光以上鄕小野宮中納言實平被尋。神光之時大師御作建立愛染王瑞依之被下。御所於白川安伽藍建法勝寺。八角圓堂彼愛染王是也已上
一。法勝寺藥師堂本尊事 本山棱嚴院緣

起云。此藥師如來者。五僧谷寂觀上人自慈惠大師被相傳之像也云云　御衣木者。淸涼山靈木也。相同根本中堂藥師如來御衣木。加之西塔院瑠璃堂藥師。日野藥師。美濃國横安寺藥師如來等。皆以同衣木。又云。山家御所持藥師如來一軀。自花山一條兩院至于白川院代有。治承第二暦沽洗上旬比。於東塔南谷圓融房記之畢　僧正明雲

一。佛法凌廢因縁事　當寺惠師物語云。佛法凌廢事。第一未田地坐具跡計龍神乞之此坐具變滿大池。此龍神池云畢。是第一謬失也。次大天說五法亂佛法。是第二失也云云　又或傳云。大聖文殊坐具跡魂帝乞之。此坐具變歸五毫山。仍成文殊淨土畢。凡佛法威現雖施之大方。狂惑也

一。黑谷地境事　本院北谷報恩房僧都仁宗。地相法橋附第天下無雙相人也。先師上人御籠山最初。請彼僧都當谷地境令相給。彼僧都相曰。谷深水流長遠。必深法此處可留。但戌亥方カケテ谷スクニクタテ水流留處無之世福缺處也。然而西山重重疊。　正法護持❶多聞天此谷守護。應知深法當谷留。智者此谷不可絕。又云。近程可繁昌處也云云　又云。先師上人云。正法護持多聞天。遠守護故。此谷法流受者。餘處弘通可廣也。於當谷弘通イト不可廣博也。谷懷中狹迫故。深法者來際可止住也。持又青龍所在故。佛法此處可留也云云當谷者亦號淨名崛山號青龍寺寺號　唯心院院號　凡此谷爲體。女人陰形也。流水辰巳丑寅方流合一水流下流末長遠也。令法久住表示者歟。智高德明聖此谷可出現相貌也。サレハ當谷智者不斷絕也云云

一。惠心先德被修生身供事　横川靈山院者。惠心御建立也。被模靈山淨土故。靈山會上聽衆等。悉西壁被書。寶塔涌現於空三佛並座相。朔供粥日中供時。在世儀式不違也。夏扇冬火。號之生身供也。先德御意本住佛只生身仕スベシ云云　如在禮奠云是也云云

東福寺住持次第

聖一和尚　東山慈一　無關普門　白雲道顯　藏山無涯　無爲　月船　平等癡台　侶西❷塔　南山雙峯宗源　仙溪　天柱　❸雙峯　虎關　士曇　無外小師

泉涌寺住持次第

雅禪法師俊芿　賴圓來迎入院無　性海院無人　圓悟　明觀　願行　覺一　素道秋元　空一

京中三十三所觀音事

六角堂如意輪　講堂一條西洞院千手　誓願寺不空羂索本尊阿彌陀　荒島千手正親町堀河　朝日寺十一面北野　報恩寺千手七觀音　北小路大宮千手　堀出觀音十一面綾鳥丸　一枯川觀音十一面武者小路富小路　北原辻千手　川崎觀音十一面　東持院千手二條朱雀　❹講觀音千手　千手衛近　祇陀林十一面朱雀　今長谷十一面千手　子安觀音

天摩云西　栗田口觀音千手　眞如堂千手　滿願寺大院羅前　中山十一面清明本尊也大師御作千手御帳中奉納　岡崎千手阿彌陀房也　谷堂如意輪中山　大谷千手本七觀音中　太子堂如意輪　長樂寺准胝　四辻千手林寺口　雙　鷲尾千手　雲孤寺千手　蛇辻千手　子安觀音淸水阪西大門前　淸水寺千手　❺高橋觀音枯川觀音　六原觀音堂地藏　七觀音堂坂面北親　小田原坂面南觀音　觀音寺今奥殿　❻稻荷觀音　荷稻大路千手　下北小路町　正觀音　稻葉堂十一面　四條室町空也上人御作　三條坊門烏丸如意輪　春日町太根トドモト觀音　御靈堂千手　常聖院觀音　❼下御靈千手

已上四十八所

溪嵐拾葉集

文保二年正月十一日於天台里閣任師說記之畢　天台沙門光宗記之

文安五年十一月十八日於龍宗寺書寫之畢　證慶

文明十二年庚子二月十六日於帝釋寺書寫畢　滿山三寶知見納受

比丘通舜生年五十九

長享三年己酉七月二十四日於鞍馬寺書寫畢

多聞天悉知照明給　(梵字)慶義

元祿八年歲次乙亥夏六月八日以飯山本坊藏本於兜率谷雞頭院□軒書之訖

法印大僧都嚴覺年三十七臈二十六

❶原本傍註曰鞍馬寺　❷塔＝堂カ(編)　❸原本傍註曰再住　❹原本傍註曰ツツミ寺觀音内ナリ　❺原本傍註曰祇園大路　❻原本傍註曰命婦ヨリ北　❼原本傍註曰驚目町

溪嵐拾葉集

眞言教元由事 付菩提心論 私苗

楞伽經第九云。大惠菩薩問云。何是如來內證境界。世尊告大惠言。我乘內證智。妄覺非境界。如來滅度後。未來當有人。大惠汝❶諦德有人持我法。於南天竺國中。有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無見。爲人說大乘無上法文 付法傳注云。我乘者。謂如來最上祕密乘。內證智者。謂如來所證五智三十七智及一百八智。乃至十佛刹微塵數不可說不可說四種法身智。具如金剛頂經說云云

一。龍猛菩薩事　示云。龍猛亦云龍樹。傳云。其母樹下生。因字阿周那阿周那樹名也 以龍成其道。故以龍配字號。號之曰龍樹云云上文云。大龍菩薩○接之入海。於宮殿中發七寶函。以諸方等深奧經典無量妙法授之。龍樹受讀。九十日中通解甚多甚多

付法傳云。釋迦如來掩化之後。八百年中有一大士。名那伽閼賴那菩提薩埵。唐云龍猛菩薩。舊云龍樹。訛略也　誕迹南天。化令被五印。尋本則妙雲如來。現迹則位登歡喜。和尚說是則觀自在王如來之異名也。雲者平等覆護之義。妙者甚深難測之義

楞伽經及摩訶耶經等。　釋迦如來所懸記則是也云云

一。龍猛出世時代不同事　示云。或六百年。或七百年。或八百年云云　師云。龍樹菩薩住世三百歲也。初百年者在外道家弘陰陽法術。從初云六百年也。中百年者習釋迦一代教法。從中間云七百年也。終百年者開鐵塔弘眞言教。從終者八百年也。經論異說不同無師云。如來滅後六百年之間。佛法漸衰。而邪風頻扇。爰龍猛大士愍此倒惑。而出興于世間。初百年之間習外道教法。弘陰陽法術。爲道士之上首。凡外道教法者淺近也云云移釋門。中間者習佛教作千部論。七佛教法者皆納于龍宮事聞。入海中龍宮之大本見給。爰如來內證者。納于南天鐵塔事聞。開塔敷弘祕教給也。仍終百年者眞言弘通之時分也。是則如來記莂無違。如來所遣行。如來事大士者歟

一。南天鐵塔事　金剛頂經義決云智藏　其大經本。阿闍梨云。經夾廣大如床。厚四五尺。有無量頌。在南天竺鐵塔之中。佛滅度後數百年之間。無人能開。此塔以鐵扉鐵鎖而封閉之。其中天竺國佛法漸衰。時有大德。先誦持大毘盧舍那眞言。得毘盧舍那佛而現其身及現多身於虛空中說此法門及文字章句。次第令寫。寫訖卽滅。卽今毘盧遮那念誦法要一卷是。時大德持誦成就。願開此塔。於七日中遶塔念誦。以白芥子七粒打此塔門乃開云云　塔內諸神一時踊怒。不令得入云云　唯見塔內香燈光明一丈二丈。名花寶蓋滿中懸列。又聞讚聲讚此法時。此大德至心懺悔。發大誓願。然後得入此塔中。入已其塔尋閉。經多日。誦此經王廣本一遍。爲如食頃。得諸佛菩薩指授。所堪記持不忘。便令出塔。塔門還閉。如故。爾時書寫所記持法有百千頌。大本此國未有。此略本者至此土者。於開元之初。金剛菩薩三藏阿闍梨云。我從西國發來。度於南海。其有大般三十餘艘。一一皆五六百人。一時同過大海行至海中逢於大風。諸船及人幷漂沒云云　我所附船亦欲漂沒云云　爾時兩本經夾常近於身受持供養。其時船主見欲沒船上諸物皆擲海中。當時怖懼忘收經夾。其百千頌亦擲海中。唯存略本○乃令伊舍羅譯爲漢文。一行等乃親自筆授。一依梵本次第而述文　大日經開題弘法云。於大日經十萬頌者。龍猛於鐵塔中誦出之文　菩提心義第三云。若諸大乘所說四種陀羅尼中。有大日尊陀羅尼呪。若人持誦歸依大日。雖不具足印契觀念。能致悉致。例如龍樹先持大日眞言。感得大日示現眞身。授持誦法。龍樹受之受持成就呪白芥子打開鐵塔。論彼初心法則不見。已致佛應故知。若唯誦呪。若念大日。若供尊像。隨一致驗。是大日。私云。東義云。兩部共塔內也云云　天台義云。兩部共塔內也。如東義或云。金界塔內也。胎藏塔外也云云　或云。兩部共是塔外相傳也云云　已上三義云。天台流習也。此中兩部共塔外義。實義也。已證也云云

❶諦德有人＝諦聽有德人カ㊟

一。顯密證據事　二教論上弘法云。應化開說名四顯教。言顯略逗機法弘談話。謂之密藏。言祕奧實說也云云　又云。自性受用佛自受法樂故。與自眷屬各說三密門文　又云。問。顯密二教其別如何。答。他受用應化身隨義之說。謂之顯也。自受用法性佛說內證智境界。是名祕也文　又云。唯有自性法身。以如義眞實能說是絕離境界。是名眞言祕教文　宗輪中云。密教者。自性法身大毘盧舍那如來。與自眷屬自受法樂故所說法是也云云　蘇悉地經疏云。有二種教。一顯示。二祕密教。顯示教。謂阿含深密等諸三乘教也。祕密教。謂花嚴維摩般若法花等諸一乘教。祕密教亦有二種。一理祕密教。謂法花等。一乘唯說世俗勝義圓容無二。不說三密行相。二事理俱密教。謂大日金剛頂蘇悉地經等。能說世俗勝義圓容不二。亦說三密行相故文　金剛頂疏第一云。今於大乘有二種。一者顯示大乘。二者最勝金剛祕密乘。故金剛經云。謂發大乘者。爲最上乘者說。智論亦云。佛法有二種。一祕密。顯示。而今經是最上金剛祕密乘文　智證大師諸家教相同異略集云。自初眞❶□三藏。至第九天台大師。學九人。❷□教法師畢。不如天台❸□教。釋云。第十近代叡山前入唐請益內供奉贈法印大和尙位慈覺大師。依龍猛釋論之二種教。一顯示教。總攝一切顯教法門。二祕密教。總攝一切祕密眞言法。又眞言教別名一大圓教也。具見金剛頂大經十疏也云云

私云。此釋依大論。諸佛有二種法輪。一顯示二祕密云文。立顯密二乘名字云也。是則出金剛頂經釋也如上書

問。大日經於何所說之乎　大日經云。如是我聞。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮文　義釋四。此法王宮殿在須彌山頂

問。金剛頂經於何所說之乎　金剛頂經一云。往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣。至已金剛界如來以一切如來加持於一切如來師子座。一切西安立云云　金剛頂經疏一云。今案經文。金剛界如來受諸佛加持已。往須彌盧頂金剛頂金剛摩尼寶峯樓閣文

問。蘇悉地經於何所說之乎　蘇悉地經疏云。若明處者。應指普賢宮。即須彌山頂金剛手所住無非普賢宮故也云云

問。眞言經教誰人結集流布世間乎　金剛頂經疏云。佛於六波羅蜜中收接法寶。以爲五分。一素呾纜。二毘奈耶。三阿毘達磨。四般若波羅蜜多。五陀羅尼門。而擧五人以爲滅後傳教者。謂。阿難・烏婆離・迦多衍那・曼殊室利菩薩・金剛手菩薩。如次令各受持一藏。若依此義。應云金剛手我聞也。若依結集傳者。義通阿難文　大日經抄云山王院　又此經我聞。或云金剛薩埵之我聞。非阿難。我者此說未詳。私謂。毘盧舍那對告聲聞。何言非阿難耶。今示明文。佛心經下卷有毘盧舍那對告阿難言。文煩故不具引文

問。大日如來三世恒說眞言法句。何曰一段化儀。言我聞等乎　金剛頂經疏云。今大毘盧舍那如來常住不變無隱沒義。若依此義。諸弟子等而不應稱如是我聞。只是衆生無見佛。機無見佛故。不可得聞祕密大教。是傳教菩薩被大悲甲冑。入於無涯生死大海。即唱言如是我聞。此即帶我聞解云云

一。金剛事　金剛頂經疏一云。言金剛者。是堅固利用。即喩名也。利用爲譬。如來智用摧破惑障。顯證極理。又極理從本具摧破用。故云利用義。智用自體無有滅壞。故爲堅固義文　次下云。金剛頂者。不是喩名。一切衆生心法界中。從本具足金剛堅固最勝尊義。則於理體諸法輿起故。法花云。是法住法位。今此顯說此祕密理。故云金剛頂也文　義釋云。不可壞者。是實相中道。過一切語言心行。離諸過患。不可變易。故寶中之最者。是顯實相中道具恒沙萬德也。戰中勝者。即表第一義空。一切煩惱無敵對者。此三即是阿字三義也云云已上金剛三義也云云

問。當體譬喩金剛義如何　示云。大旨法花當體譬喩蓮花義如也。所以譬喩蓮花者。聖人悟妙法之時。當體。蓮花自性清淨功德似蓮花故。以花菓譬當體也。次眞言意。當體金剛者。即五智五鈷金剛。三諦三古金剛。一諦獨古金剛也。是則五佛五智功德。三古金剛顯也。此三古杵當體即攝法界處理也。然而五古三古形宛然事也。是事理俱密云也。當體蓮花者。則八葉肉團是

❶□＝諦？　❷□＝傳？　❸□＝圓？

也。共義全同也云云

一。頂事　金剛頂經疏云。言頂者。是最勝義。又尊上義。謂此金剛教詣大乘法中最勝無過上。故以頂名之云云　師云。台藏意。十界三千衆生各各不改自體。一分不改法體旨談也。是則諸佛胎內アル衆生。胎內アルママニテ。不分別迷悟義處。名台藏也。依之諸佛台藏養育法界有情云云雜記意取意菩提心義　金剛界。於一一衆生顯五智金剛佛知見。是修德佛故名金剛也。依之於五智金剛杵中加持法界有情雜記意取意菩提心義　依此義門。山門胎藏因曼荼羅。金剛界果曼荼羅云。而台藏深。金剛淺云也。又台藏本門。金剛迹門云也。又云。東義金界深。台界淺云也云云

一。瑜伽事　義釋第一云。瑜伽譯爲相應。若以女聲呼之。卽曰瑜祇。所謂相應者。則觀行應理之行人也云云　演密抄引瑜伽論疏云。一者境瑜伽。二者行瑜伽。三果瑜伽。四教瑜伽文　說大義經云。說如來記無分別智及以慈悲。名曰瑜伽文　師云。諸經者不明三密觀法。故於法性無相應義。今明三密行。故眞言相應法也。故名瑜伽也

一。中事　師云。但金剛頂注中引明菩提心義云。文故金剛頂瑜伽中云也。東寺遍滿義云。中者中道也

一。發事　都率釋云。一❶發求義。二❷當體名發。三❸心卽成菩提文　遍滿義云。發者顯也云云　一義云。發者起也云云

一。阿耨多羅三藐三菩提心事

尋云。菩提心翻名如何　答。道心。大道心。翻也云云　難云。菩提心義云。或云冒地質多。此云覺心。菩提薩埵摩訶薩埵。此云大道心文　爾者冒地菩提各別可云乎。義云。敵對翻云覺。義滿云道。乞只是冒地菩提其心一也。舊譯云無上正眞道。新譯云無上正等覺也。無畏不空譯亦云道。亦亦云覺云云　法花玄讚云。阿云無。耨多羅云上。三云正。藐云等。又三云正。菩提云覺。則是無上正等正覺文　[梵字]冒地　[梵字]菩提

示云。菩提心義云。意菩提云道心。云覺心。有二義。然者冒地菩提一云。弘法釋誤云。

一。菩提心四種釋事　菩提心義二云　問。第二識性門云何　答云。一淺略釋。以厭求忘心爲菩提心體。二深祕釋。以自性淨心爲菩提心。三祕中深祕釋。以大三法羯爲菩提心體。四祕祕中深祕釋。以眞如法性爲菩提心體

問。以厭求妄心菩提心體意何。餘三亦然　答。第六識分別善惡。厭惡求善念文　四運生滅不住。已念念欲念未念。此心發菩提心。菩提心亦是念念不住。後念續生。前念卽滅。離緣無上正眞菩提不當法體。體是虛妄。故云厭求妄念爲菩提心體。第九淨心卽是智智。一切智卽是菩提心。自求心自證心本有菩提心發。卽求本有菩提。能證本有菩提。故云自性淨心爲菩提心體。大三法羯四曼荼羅。各有大菩提心相貌。且如五大曼荼羅中。如地大金色方壇爲菩提心。又三摩耶曼荼羅五股金剛爲菩提心。法曼荼羅最初阿字及一切阿字爲菩提心。羯磨曼荼羅事中東方阿閦東南普賢爲菩提心。是胎藏。若金剛頂接眞實經。東方青色故。金剛部青色爲菩提心。又略出經明淨月輪爲菩提心。又以惡字爲菩提心體。又以東方阿閦及四菩薩爲菩提心。一眞如中體具二。一不及義。二隨緣義。隨緣義中又有二種。一隨染緣。二隨淨緣。金錍論三諸法卽眞如。以不變故。如諸法以隨緣故云淨法隨緣眞如。心發自求隨緣眞如菩提。能證隨緣眞如菩提。故云眞如法性爲菩提心。師云。天台因緣約教本迹觀心四種釋。眞言淺略等四種祕釋。一致習合也。甚深甚深。一義云。第一第二菩提心者。互顯密也。第三限密教。第四互顯密云也。一義云。四重菩提心者。悉密教菩提心也。第一第二菩提心者。六識九識不同云云。俱是心法菩提心也。第三色法發菩提心也。第四眞如法性菩提心者。上色心二法。瑜伽相應云云。寂照俱時發心習也。是合行深祕也。有印有明。無止事大事也云云

尋云。有四重祕釋本說乎　示云。義釋云。有淺略深祕兩釋。付深祕有重重云。擧二釋。義釋蘊古序云。擧淺祕兩釋。會衆經微言文　已上兩釋。但擧淺略深祕二釋。不

❶原本甲本傍註曰能求菩提　❷原本甲本傍註曰所求菩提心　❸原本甲本傍註曰能所合體

擧後二釋也。而密妙寺不可思議釋大日經第七卷供養法之時。具擧❶四重釋也。所以釋云。阿字誰說。梵王說。淺略誰說。阿字大日說深秘 阿字誰說。阿字說阿字秘中深秘 阿字誰說。眞如現說阿字秘秘中深秘 已上。又惠果乘船秘文曰云云 金剛已八云。然釋法界體性四釋不同。若淺略釋者。諸三乘教所明眞如法界理。若深秘釋云。諸一一乘教所明眞如理智十法界法。若秘中深秘釋。諸眞言教所明法界體性世尊三密。若秘秘中深秘釋。諸眞言教所明法界體性四曼荼羅。今以五字爲法界者。是第四釋四曼荼羅中法曼荼羅。法界體性。金剛頂一云。當知此經是內證境界之所說也

問。如來內證寂靜無言。心思迴絕。何故今云於內證說此經耶　答。如汝所說。內證境界言亡慮絕。何以故。非凡夫境界故。亦如來內證但是寂靜無言等者。是卽顯教云所說也。彼教未知如來內證甚深義故。今此祕教其義不然。寂照俱時。寂故法俱寂。照故法界同散。散不妨寂。寂不妨散。如來內證其義如是

問。諸菩薩說法。必爲利他。今與內證眷屬說法。有何利益乎　答。卽自受法樂。如轉輪王與眷屬受大快樂。非是國內萬民所行。故文　智證釋云。一凝然。一切凝然。故三身如來皆是凝然。俱隨緣俱不❷及。寂靜同時文　金剛頂疏云。顯教如來雖說甚深。而只是莽鹵。　歷劫薩埵雖稱眞言。爭得❸伊沒。今此金剛眞宗人。則婆馱都以爲其體法。是薩縛婆縛羅。無非其教〇體性毘盧居極理。以示頓覺。心品四佛顯內證。以住各方云云

一。發菩提心事　問。眞言菩提心者。六八九三識中何哉　答。三識俱許之也云云　一義云。九識菩提心也。大日經明菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟。三句大乘而說菩提心旨。經云。云何菩提。謂如實知自心文　義釋云。如實知自心者。卽是開示如來功德❹實所也文　又釋開示寶所義云。所謂衆生自心卽是一切智智。如實了知名一切智者文　又說如實了智旨云。一切衆生色心實相。常是毘盧舍那平等智身。非是得菩提時强空諸法使成法界也文　此釋意顯宗發心。色心不二法界圓空之旨解釋名發心也。而眞言於法界圓融上三密四曼本來成覺旨解釋名發心也。　故是第九識發心也文

尋云。顯密發心同異如何　示云。顯宗意知一切法皆是佛法者。解了轉迷開悟談。故經六卽七位次位也。　眞言發心時安住極佛果德。故全不經次位階級也。　故信知四曼三密旨處。卽登大日果德位談也。義釋云。初發心時。如來定體頓超四處至究竟耶文　是頓機直一念頂至究竟。不用修行等也文

尋云。發心形如何　示云。顯宗一念心卽性相融通無礙旨信解名發心體。兼眞言台藏觀八葉肉團爲發心體。金界觀心性月輪爲發心體也。則是一一諸法事相差別。一一皆收法界也。然而八葉月輪殊攝法界之用勝故。觀八葉肉團之時事理俱密義顯故。觀之名發菩提心也。有相機以之謂有有相蓮花。無相機以之本來爲覺體也

尋云。何故觀八葉爲勝用乎　教時義云。一切衆生從凡夫地直入佛地云者。表其身中八分迦乘多。心開爲八葉陀羅利花故現中台八葉文　菩提心論云。於肉身中觀日月輪文　一義云。眞言菩提心者。八識發心也。兩部大教意。東方以大圓鏡智爲發心乃至以北方成所作智爲涅槃也。而第八識含藏諸法。有爲無爲一切諸法攝在之也。又大圓鏡智見諸法宛然貌智也。故此發心中台大日本來成覺體不見。只於第八識上見生死涅槃宛然。以大悲利物爲先。爲脫迷衆生發心也。是發心修行菩提涅槃前後可云也

尋云。眞言意有六識發心義乎　一義云。眞言機萬差也。何無六識發心人乎。依之義釋立十六重阿梨。最初證❺寂然界阿闍云云　是雖信本來成覺旨。直難立此行。先發厭求心。先證小乘理也。例如漸次止觀行者也

私云。第十六阿闍梨眞言天台也云云

一義云。今所云六識者。佛果六識也。第九識佛眼種智眞空冥寂云。平等不二理照也。

❶四=三ヵ〔編〕　❷及=覺？　❸原本甲本傍註曰何證　❹實=寶？　❺原本甲本傍註曰小乘但空理也

而四眠二智萬像森然云。彼々諸法宛然照事。第六識幷妙觀察智功德也。故緣三密四曼發心事。佛果六識可云也。菩提心義四云。所通達心各有二義。一約九識。謂本淨九識是所通達心。染穢九識是能通達心。又約九識更有二。第九淨識是❶通達。第六意識是能通達。又約五智更有二義。大圓鏡智是能通達。法界性智是所通達文

問。心意識體一云。唯識論所識爲題。今論取心爲題事如何　示云。心法界總體也。識是用分也。故天台流雖立九識名。而中實理心釋。今注如實知自心云云故以心爲題也

尋云。今論菩提心理智中何乎　示云。理智俱取之也。故前唐院云。諸經呼眞如法性名菩提心。今取理智名菩提心。此釋理智俱取聞。此釋意約法性平等邊名理事。事諸法名事也云云不空生出義云。淺識者。謂運動指節戲哢。茫空者。恐有入空云云

一。論事　師云。佛所說名經。菩薩所說號論。故惠文禪師發願文曰。拔得經者。禮佛爲師。拔得論者。禮菩薩爲師文又云。三學中以阿毘曇藏爲論也云云　又云。十二部經中。優婆提舍爲論也云云　又云。論者惠藏也。以簡擇爲義也。故春日明神詫宣曰。衆善之中。決擇第一。破邪顯正。續惠命故

一。經題事　亦名瑜伽總持教門說。菩提心觀行の持義文　示云。亦名者。題傍依義也。傍依大日經。正依金剛頂經故也。所以總持教門說者。依大日經住心品事顯也云云　又云。瑜伽總持者。題入眞言三字也。雖似眞言總名。指住心品云也。蘇悉地疏云。眞言者。梵稱陀羅尼。唐亦名總持也云云　而大日經表入眞言。故今指之云總持也。教門說三字者。指門住心品四宗也。次菩提心觀行修持義者。題三句大宗也。菩提心者。菩提心爲[　]也。觀行大悲爲根本句也。修持義者。方便爲究竟也

一。義事　示云。顯宗立法體義用旨。法體勝。義用劣云也。是法體外立義用故也。眞言意不爾。於❸眞言平等上顯義用。故義用勝云也。教爲顯異顯宗所談置義字也。又云。眞如立說義深可思合之云云

溪嵐拾葉集

建武第五天戊寅　五月三日。於江州綾綺屋山集記之畢　天台沙門光宗

應永二十年癸巳　七月晦日書之

靈山寺江州貞算六八

溪嵐拾葉集　菩提心論抄第二

大阿闍梨事 附菩提心論私苗

師云。阿闍梨者。明解正行二義也。大師御釋云。用正行義給。律宗五夏之阿闍梨。十夏之和尚也。光記云。覺我世親長聲呼云阿闍梨耶。翻軌師文　亦云明解師云云

問。龍猛大士受何師。說菩提心論耶　答。山門大阿闍梨者妙吉祥也。東寺金剛薩埵云云　三井金剛智云云　此三義共皆有證據也云云

尋云。以前三義何證據在之乎　示云。山門義者。依海雲血脈。以文殊爲阿闍梨。云云。東寺義者。眞言相承次第。大日。金剛薩埵。龍猛次第問。以薩埵爲大阿闍梨也。加之東寺流以瑜祇經爲最極祕事也。所以瑜祇經云。此名菩賢金剛薩埵三耶三十七智。甚深相應大阿闍梨文　深可思之。三井義云。凡西天大阿闍梨者。皆是得瑜伽聖者故。直持佛語。不依色經卷也。內❹覽令然高德也。故不依文籍等也。而不空三藏受口決於金剛智。令論譯出給也。故云金剛智造也。智證大師御義也云云

天台釋云。天親龍樹內鑒令然。外適時義各據一門文

尋云。海雲血脈如何

大日薩埵

達磨掬多—善無畏—一行—義林
善無畏—玄超—惠果
善無畏—義林—順曉—傳教・義眞
義操—法潤
法全—義眞・慈覺・智證
海雲
義操

❶(所)十通？　❷(修)十持？　❸原本甲本傍註曰法性　❹覽＝鑒？

妙吉祥　龍猛　龍智　金剛智　不空　惠果
金　　惠則　元政　慈覺
示云。空中現眞身多身事。文殊所現見。
故淨住寺相傳。兩部共塔外云也。是眞言
相承法界空也。若爾者義決於塔內受金
剛界云。約他受用應化身為一機如此
示現也。非實相承意也。故以塔外為相承
本也云云
尋云。達磨掬多羅者誰人乎　示云。龍猛歟。
又一義云。龍智也。又云。達磨掬多者。此云
法護。悉地宮人通號也文

溪嵐拾葉集

尋云。何故最初標大阿闍梨云乎　示云。
顯教雖明內證法門。逗機情故。任所化
情傾說。故必不要相傳也。而眞言不
依所化情傾。向自性所成眷屬說內證自
受法樂教。故不聞師傳者。全不可知之。
故眞言以相傳為本也。依之為顯相承
義。標大阿大阿云也。義決云。此法法王
祕法也。亂不可授人。必佛佛相付。若不
決明師。輒而被得毀法罪。墮惡道文　取意
故眞言法門以推量不可云事也云云
上根上智事
問。眞言所被機限上根上智也。將亙三根
歟　答。今論文上根上智文　付之此教是
遍一切處自身成佛法也。依之五大院依義
釋云云　五種三昧開眞實相一生成佛文　是
非逗衆機了。加之攝眞實經云。為鈍根人
從大智海中略出祕法。六波羅蜜經云。或復
有情造諸惡業。為彼說諸陀羅尼藏文　大
妙金剛經云。為上中下三根衆生說眞言文
此等文專為下根見。今何大根上智云
乎　答。金剛頂經疏意。於機用多種。一當
經所被機。次一切冷明機也。當經所被機
者。自性所生內眷屬也。一切冷明機者。廣
指凡夫具縛輩。是信本來成覺義類。皆
攝一切冷明機也。金疏下云。凡夫具縛尙
得得聞知文　此意也。蘇悉地疏云。二立上
中下三根。以顯機秖屬中下二類。以眞言
機為上根也。此釋意。望顯機三機白劫修
行。以眞言本來成覺機為大根也。又於
眞言上根機分三根。又可有此義也。蘇悉
地經疏云。問答備緣方進。是為中下。闕緣
而進。是為上也文　此於眞言中分三根
釋也
尋云。上根者闕緣而進。中下機者備緣方
進云意如何　一義云。上根人者不簡依
處善惡。不論時節好要。不待衆緣。故云
闕緣。中下者具勝緣修行。故云備緣也。一
義云。闕緣而進是為上也云者。上根本來
成覺悟開發故。不待修行緣也。一念信
解立。卽毘盧遮那極果位故。全不待修行
緣也。中上根必待修行緣。遮那妙位故。
云備緣方進也。一義云。直入頓機本來成
覺悟發後不用修行方便也。但其菩薩界
當修常證報。如來常滿常顯云。本覺佛上
共菩薩界意用本來修行事可行之。是
非轉迷開悟之修行也。且是自受法樂修
行可云也。仍智證御釋云。如實知自心。卽
是一切智地受不用修行文　智證釋此文
分明也。大師御釋闕緣而進釋可出之
尋云。本來成覺上用本來修行事如何
示云。覺大師釋云。頓中之漸文　義釋云。不
行而行。不到而到文　是本覺信解雖立
之。逢緣發來時。為治妄緣立本覺自受
法樂行也。花嚴云。宗頓悟頓修本覺修行　漸悟
漸修○漸悟頓修頓悟漸修文　深可思合之
問。上根上智者其義各別也。將上根卽上智
歟　示云。上根者五根中信根也。義釋斷
菩提心為同句云菩提心者。白淨信心義
也文　是則眞言行者所發菩提心者。信心開
發名初發菩提心也。眞言本來成覺旨令
被九界機緣故。凡夫情識不可解了故。
只發信心勸也。依之文殊儀軌云。此法為
最上乘者說。根性下劣者疑惑不能信。衆
生性淨故卽出一生中使成最正覺。若隨
此法者。應作如是信。或起一念。我凡
夫云。同謗成佛旨為上根也。次上智者
於信心上發本覺智。本覺成佛解了立
名上智也。義釋一云。於內證心地得深信
力。薩般若心堅固離業受生。此釋一念信
心發。而其上解了。立離生死業縛身云
也
有大度量勇銳無惑事　示云。大度量者。

指頂上上智也。勇鋭無惑者。指上根也。無惑者。無迷也。只是疑惑云也云云 一義。無惑者。從見思麁惑至無品細惑迷無之云也。何者眞言說如來內證塔界。明本來成覺旨。故無一分迷云故也。五大院云。而此會中都無具惑眷屬。弘法大師云。等覺難見十地何伺。是始覺修成十地等覺者不知本覺旨。故非境界云也 難云。若爾者。於凡夫有何得益乎 示云。凡夫本來內證眷屬故。一度解之者一念斷。立品微炎超三祇。意在之云云 一度行法皆超三祇云云 金剛頂疏云。顯敎三無數劫勤精進功由此經力。卽成就云云 依此釋故。眞言敎意有無量動修行功能云。故經劫數云也

宜修佛乘事

尋云。今所謂佛乘者。與天台超八圓同異如何 示云。天台超八圓對四味三敎云之。故待麁論妙也。眞言一大圓云。陀梵士等外道法。乃至敢獵漁捕マテモ皆是本來修行談。故是名一大圓也。大師釋云。若就眞言而立敎者。應云一大圓敎。如來所須無非眞祕密迹故文 敎時義云。雖眞如法界無垂。而成眞如法界自心佛。名遍一切自心成佛之敎云云 是一時一佛一敎談故取萬法總名一大圓融敎也文

尋云。本理大綱云。跨節三身超於八敎。一大圓敎也云云 是以超八圓同眞言云。如何 示云。與奪二義可有之也云云

問。眞意以師資相傳爲本。全不許自解佛乘歟。ハタ許之歟 示云。有二意。於四種法身中。若依法身自受用邊者。無師獨悟佛。本來成覺如來故。不可有資師相承。若依他受用應化身邊者。必用師資相傳也云云 難云。付法身自受用。既有自受法樂說法。何不許師資相承義乎。又內證眷屬既聞法身受用說法。何無得益乎。若然者。尤以師資相承可爲本 示云。內證說法者。他受用也。所化金剛薩埵也。是約九界方。故有自受用法樂得益。又有相承義可云也。是菩薩界常修意也。若依法身自受用邊者。能化所化俱本來成覺體。故無相承義。又無得益歟

尋云。於內證他受用自受法樂義門如何。又於敎主有得益乎 示云。自受法樂花香燈塗菩薩。各以自身供養毘盧舍那佛。四佛又以嬉髻歌舞四菩薩。供養香花燈塗四菩薩也。是名自受法樂也。又此等儀式皆爲如來莊嚴故。令悅如來心云云 以之可名如來得益云意有之歟。花嚴經文云。令諸佛樂轉受增勝文 是等皆增如來莊嚴云意也 示云。眞言相承是法界宮也。全非凡夫迷情思量分。以六識情爲中道云事。是迷謂分限也。何九識外置六識可辨能發所發乎。眞言六識是本來俱德云云。全非迷情乎。故約九界邊者。常恒說法也。依此意可論相承也。轉迷開悟皆是九界分拭也。若依佛界者。本來如來也。何可論相承得義文 示云。止觀相承此意也。約應身一段。此儀者二十三祖師資次第相承也。是因位時事也。果滿之時。無師獨悟也。是本來如來故也云云

尋云。若爾者。眞言相承。敎主一向限他受用身歟。又法身自受用無說法。所化無得益可云也。如何 示云。法略宮說法四身平等無差別云云 以自受身自受法樂敎主緣物トテ。說方他受用身也。サテ先不知此事。今習此事云。金剛薩埵傳受方菩薩界方也。若依法身自受用邊者。金剛薩埵大日如來一德云云。初無傳受義。本來德用アリケリト云也 難云。若爾法身自受用邊云云。何不論相傳義乎。又可有得益歟。如何 示云。法身自受用本來成覺也。所化又大日一分具德也。故傳受卽成無師獨悟。傳受云云。故非付屬流義門也。又大日如來一德一德本來眷屬云云。終日得益生界不減。佛界不增也

擔心決定事 又云。擔決定故魔宮震動一 十方諸佛皆悉證二 常在人天受勝快樂三 所生之處憶持不忘四 師云。此文四德。或開人天爲五德。

尋云。❶誓心決定云云。於何位具此德。如何 一義云。唯天台宗者。名字位也。准餘敎者。順解脫分位也云云 一義云。擔心決定者。大日經三三地品所明。初二三摩地分齊也。於擔心決定有淺深。若淺初三摩地。若深第二三摩地也。義釋云。初三摩地釋云。

❶誓ニ擔(乙)*

未能具有觀照之惠。但有求佛之心。而未能了達自己身之本性行功德。但有惠性。能於生死之中。最初發心求佛果。此是初三摩地耶也文 釋第三摩地云。以得如眞智故。能離無量分別妄見之網。善滅諸戲論。安住眞實相中。然此實智卽是菩提心也文 天台名字位也。依此文者。名字不退云也
尋云。初二三摩地中。正可取何乎　示云。祕祕。已上相傳義。大日經疏十一云。未得法身地者。世世生處常在人中。天上得離障。見佛聞法文
尋云。魔宮震動意如何　示云。惠心別正法念經釋云云　云。魔集氏族故。有發大菩提心者歎此事。心嬈亂不見五境界。故云魔震動也。蘇悉地疏一云。大菩提心爲歸依處。若不安住大菩提心。一切所作卽爲競倒。若得安住。世出世法堅固不動。不爲魔之所嬈亂。故云歸依所也
一擔心決定魔動震動事　示云。此菩提心功能也。過去現在因果經云。時第六天魔王宮殿自然動搖。於是魔王心大懊惱。自念言。沙門瞿曇今在樹下不動。久當成正覺。此等心也。深祕實義。擔心決定卽自證極位也。所謂淨菩提心。自淨信心疏釋　此信定時。卽初地淨菩提心也。此初地是一切衆生本有薩埵。普賢大菩提心。是實智自心開發位也。顯得無始本初萬德。故云初地也。此初發心位之外。建立位地。皆是開顯。此位萬德之教門也疏釋　故此擔心決定者。卽淨菩提心決定。初地故爲自證位。攝眞實經守護經等。於月輪觀說五祕三昧。其第五三昧名安住三昧。卽今擔心決定也。月輪觀淨菩提心觀故心月圓滿。是自證滿位也。卽眞言多只立十地。能出此生滿足地波羅蜜等云是也。萬行接十度。故諸位只十地也。又眞言地位皆對字門立之。對五十字立五十位。對四十二位立四十二位。對十二點立十二地等是也。而十地者[梵字]立之。故唯十字也。又此十字是只[梵字][梵字][梵字]○[梵字]十點也。十二字中[梵字]遍一切。故別不[梵字][梵字]五音長短開爲十。合之只五點也。只五輪成佛也。❶只五輪成佛也。此五轉只歸[梵字]一字。卽普賢門大日一印會是也。如來十地功德接在初地。爲自證頓說頓證位故。今擔心決定。卽頓極證得也。次魔宮震動者。降魔地也。❷自受用降魔成佛後已上　故四魔所照自心佛名字。故雖俱時自證上煩惱菩提等歸自字。故云成佛從十方諸佛皆悉證知者。五相後諸佛加持也。可見彼
私云。菩薩實義成佛外迹可思之。是則正覺後降魔習也云云
一。常在人天憶持不忘事　❸示云。於此文有教門實義。教門邊者只歎發菩提心功能也。疏十一云。第二法者。由具戒故常復生於人天中。此謂未得法身地者。世世生處常在人天中。天上得離障見佛聞。此卽大利也文　以此等文。古聖發心以後。如說修行以前功德歟云。或灌頂也。二種傳法結緣是也。今出結緣分功德。住初二三昧耶見。已入已離一切初心云云。常在人天功能在故云。或上十方諸佛皆悉證知爲自證以今常在人天爲化他天人師義文　又一重深祕義。人者曼荼羅卽台藏。地曼荼羅故。天者天曼陀羅卽金界。金界月輪故爲天曼陀羅云云　又重祕祕中祕。人天卽自本法身自性體故。卽抑菩薩報人天爲法身常體故云常在也。次所生之處憶持不忘者。自餘三惡赴自性成佛也。胎藏有十界曼荼羅故。三❹要故法已體也。三惡貪鬼瞋地癡畜之果也。貪瞋癡法力般若解脫三點也。凡自宗自性身者。六道四性之中。螻蟻蚊蛇之間。其發心證得身不改形相。卽爲自性身。此一身中具十界一切衆生。生開之爲台藏四重法界圓壇也云云　已上東寺
問。勝義行願三摩地三門菩提心。今論初明之歟。八ヶ大乃經等有之乎　示云。菩提心義一云。行願者兩部俱明五大願。十波羅蜜大日經大悲爲根句云云　金剛頂經三十七尊十二神變中。十二神變云云。又云。利益安樂無餘有情界勝義菩提心者。大日經如實知自心云云。金剛界勝義空云云。三摩地菩提心者。大日經大覺三摩地。大悲台藏發生三摩地。法界台藏三摩地云云。　金剛界阿波波那伽三摩地文取意　聚集此等文意名三門菩提心歟

❶[只五輪成佛也]—？　❷原本甲本傍註曰五大院　❸原本甲本傍註曰印義　❹要＝惡？

問。眞言上乘實義有修因向果義乎　天台不可有修因成果義。但又不可遮有意。若有之者。此教果上內證所談。本有常住教法法也。同諸教常途施設不可云有修因感果義。爰以義釋云。而實無覺無成也文　或云。實無能人之人。無所人所文　若依之爾者。金輪祕廿要遮那眼目也。正云諸佛昔在因地。乃至成佛文　爾者如何

私云。東寺云爲難事也

答。祕教。如來內證所談也。爰以五大院。佛在內證說已因果勲。以此因果菩樂法界文　故知。因位無闕滅夾果上無極圓能也。只是因果共本有常住。因果互備。昔在因地者。指常修常證邊。乃至成佛者。常滿常顯。方是正三摩地菩提心意也。但勝義行願俱有同顯教意。故可有修因感果義也。然而是非教正意也。何者安住三摩地菩提心之上妙用名勝義行願也。而一分同顯教意有之。故從顯教分有修因感果云也。約眞言意者。不可有之也。是本來捨劣得勝。本來大悲方便故也。智證釋云。若總論之。義家存淺略。甚深祕門在。師曰云云　是明修行斷惑義之處淺略。本來成覺義在口傳云釋也

問。今論意如何斷戒法乎　進進勝義行願三摩地爲戒文　付之戒是遮惡持善防非止惡門也。爰以七支無非小乘戒法。以身口爲本。十重四十八大乘戒法。以意地爲本。大小雖異同制義制誡門也。未見之處也。以智惠慈悲等爲戒法云事　答。戒有大小權實。五戒十善世間有漏戒。二百五十戒小乘聲聞戒。十重四十八等者。圓頓大乘耶也。天台戒正依法花。傍依梵網。佛性常住金剛寶耶是也。而祕教之戒者。天台圓頓耶上事理俱密三密平等以菩提心爲其戒體。開本來成覺知見處。防始覺修成非是名戒也。於此戒有二種。一者有爲戒二者無爲戒也。有爲戒者。顯教常途諸始覺修成談。故其體非常住。本來成覺上立戒體。是時名無爲戒也。其戒相大日經一部說七種戒品。以之名三昧耶戒也。行願勝義二門。通顯教之方如諸大乘經戒體行願饒益有情戒。勝義攝善法戒攝律儀戒也。三摩耶一種今眞言本來成覺戒體也

尊云。於本來成覺上立戒相事如何　示云。本來成覺如來有防非止惡德。是名持戒。依之根本大師破南都義云。約分論之者。螻蟻蚊蛇持戒。約究竟論之者。等覺已還持破戒也。究竟佛果持戒。釋是超於三世分拭本來果德。無始覺修成義處名持戒也。而天台圓頓戒。本來成覺落居三世內修持之。本來成覺落居。故不及眞言也云云

尊云。圓頓戒相如何　示云。於一念三千法有寂照二義者定惠也。於此定惠有防非止惡義。是名圓頓戒也。故戒體一往互色心二法云也。窮體之時限心法云意。色心二法中。以一心爲總體故也云云

尊云。若爾者。不依作法受得發戒體耶。又未知三諦三千妙理者。事相作法受得發戒體乎　示云。小乘猶有十種得戒。況圓教意觀三千境之時。何不發戒體耶。別解脫戒一意也。又縱雖不知三千三諦理。作法受得。任運法爾道理故。發得戒體也云云

示云。於大日總體文珠取智惠一門。觀音取大悲一門也。若爾者。取戒一門人何菩薩耶云云　但種子阿字也。知𑖀字不生旨。是持戒人也。若不知𑖀字義。是名破戒也云云

有爲無爲戒事　義釋云。有爲戒者。此是修行方便故云有爲戒也。然無爲戒者。即是本性戒。是非修行。是修成對此有所行之方便。故云有爲。然深觀即同無爲戒也。以不離𑖀字門故云云　又云。汝等當觀阿字義。密祕教中而作佛事。若不即是住於放逸也云云　又云。受持三世無障礙戒智。於身口意。奉獻如來諸有所作。隨此而轉。即是心性菩提心文　示云。無爲戒者。住阿字不生理處名無明戒也。是名三世無礙智三平等戒也。是超過三世智上立戒故也。又云。三摩耶戒。以殺盜婬妄等重重十惡攝偸蘭遮。以始覺修成解了名重罪也云云

私云。殺生等重罪者。持有漏生身之體故屬輕垢也。始覺修成見指自性本來之佛體故屬重罪也。深可思之

尋云。三摩耶戒與圓頓戒同異如何　答。可同。若同云者。祕教說七種戒品。故云戒體其旨甚深也。圓頓戒於三觀立戒名。借梵網威儀爲戒相。故其儀遙異也。依之弘法三摩耶戒不同常途者。即指根本大師所立也。若爾者。說戒智證決唐圓頓戒三摩耶戒成一致之旨初如何　此此事自門他門教相諍論也。自門教相意。唯理祕密上立事理俱密。故圓頓戒爲理祕密戒。故中道爲戒體。祕教三摩耶戒事理俱密也。於圓頓戒上付三密法體。立本來防非止惡爲戒體。故名事理俱密戒。雖有事理不同。於戒體者同云也。他門始終各別云。故智證大師入唐時。宗叡僧正此事佗於唐朝可決之云云　而智證大師於唐朝問此事於法全阿闍梨答云。圓頓戒三摩耶戒是一也文　若爾者。弘法釋不足依用歟。宗叡佗智證大師疑問云。叡山仁法師說戒詞云。三摩耶戒者。前所傳菩薩戒是也云云　而高野海僧都說戒詞云。菩薩戒與三摩耶戒不同也。三摩耶戒不同常途云云　此事未決。是非云云　法全阿闍梨答云。菩薩戒大通大道。三摩耶戒微細談戒相。不可異解。仁法師義可爲正義云云　此釋意談大意。名圓頓戒。委細談名三摩耶戒。然而戒體一云也。依之山門戒壇圓頓三摩耶戒。其體同故受圓頓戒。後別不受三摩耶戒。云傳受兩部大法也。東寺菩薩戒三摩耶戒各別云。故不立菩薩戒壇云。上受南都聲聞戒。傳習兩部大法。灌頂之時。初受三摩耶戒云也。而三井寺立頓圓戒壇云者。爲根本大師門弟兩處立戒壇者。可爲破羯磨罪之由。山門勘申之。爰東寺菩薩戒與三摩耶戒各別之由申之間。依之三井寺可立三摩耶壇之由奏聞之處也。而智證大師免圓頓戒三摩耶戒一云。故違此決故成破羯磨之罪云止止之了

尋云。顯教密教不同。顯教於三千三諦法門談之。眞言於三千法上談三密四曼義門故也。戒體又從此可不同歟。若於戒無不同者。顯密二宗有雜亂失。若爾者。三井義勢圓頓戒外立三摩耶戒可何失乎　示云。顯密二宗廢立誠如難勢。但不立天台一念三千直立三密四曼事。全無之。又不立圓頓戒直受三摩耶戒事。不可有之。若各別傳受之者。如東寺義勢。全非智證大師決答意耶。仍大綱微細之不同。非別戒體云也。若受圓頓戒。其上受三摩耶戒之者。非所遮。凡根本大師戒體御本意。只一乘三乘諍也。三摩耶事不及諍論也。示云。不空菩提論同聽異聞。敬賢授給名授菩提心戒及心地祕決云云　當時山門所用寺家戒體也。是用三聚淨戒羯磨。戒相十重禁也。不違妙樂十二門戒儀也。サテ傳法灌頂之時。三摩耶戒微細故持其也。一行禪師開書名禪要也云云

尋云。三摩耶戒與圓頓戒。戒相遙異也。仍同耶　師云。戒相名言異。於戒體者全同也。今同云事戒體事也

乃至成佛無時暫忘事

問。受三摩耶戒人。有退失廢忘義乎。若有之者。今文無之云。若爾者。初心凡夫初入三摩耶之時受之。何無退失義耶。爰陀羅尼集經中說釋迦法尋退云。非眞言行者相續修行時。乃至成佛時不可忘此三門誓護意也。淺略義。一義云。實無退失義。頓機置不論之。雖漸機也初發心時免發此無作律儀。至成佛全不可退失。圓頓戒一得永不失。猶不論退轉。況於祕教乎。最初初發無作功德。遍法界與如來無異。更不可有退轉義也云云

尋云。歷緣對境妄失三摩耶戒者。何無退失義乎。抑無退失者其位何耶　示云。縱廢三密行解。一念無作功德發無退失也。但不退位者常在人天分齊也。又發菩提心人有憶持不妄德。故世世不可廢三密解。其證據義釋第六云。今此菩薩律義亦復如是。雖最初心乃至四十二地階次不同。然一時普遍法界發起無作善根。即故如來更無增減之異。復次如初發心時。一切功德即與如來等。從此已後經無量阿僧祇。於一念中恒殊進。深轉廣不可思議。以此義故名爲祕密中無作功德也。但家家學三摩耶事。一義云。不了本來成覺義。令被淺略機歟。或未發菩提心者也云云

三摩耶事　義釋云。三摩耶者。即是不可違越義也。略而言之。即是戒義也文　又云。

三摩耶者。平等本誓除障加護義也文　論云。諸佛菩薩昔在因地〇三摩地爲戒等云云已上四義也　❶示云。諸佛者上心王。菩薩者上心數。昔者在因地指未發心位。勝義者大智。行願大悲。三摩地大定。以此三種爲戒者。大師三摩耶戒序云。故菩提心論云。諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒。謂勝義者空義。即[梵字]字義。行願則誓願義。則[梵字]字義。三摩地者。五部祕密觀是也。是祕密觀門能運載我身。我速到本覺位。即[梵字]字義。如此祕密義名三摩耶戒文　已上祕法

已上東寺義勢如此也。爲才覺載也云云

溪嵐拾葉集

建武第五天戊巳五月七日。於江州蛺綺屋山爲弘通記之了

天台沙門光宗記之

菩提心論第三不足重事可寫者也

溪嵐拾葉集　附菩提心論第四

勝義菩提心下　私苗

問。勝義無自性觀有幾淺深乎　答。付論文大分別者。有二種不同。所謂相說旨陳。是也。始自謂凡夫執著。終于亦超十地菩薩境界。是名相說段。次自又深知一切無自性。終至于爲因大悲爲根方便爲究竟者。旨陳段也云云

尋云。所謂相說旨陳不同意如何　答。相說者。凡夫執著名聞利養資生具云云。見凡夫迷執厭之名相說也。次旨陳者。｜｜法皆無自性。故於無自性法不可生執｜｜云。是名旨陳也。是則以人空觀名相。以空觀名旨陳也云云

尋云。付相說旨陳二段有幾文段乎

答。於相說段或四段之不同有之。所以五段者。一凡夫。二外道。三二乘。四六度菩薩。五十地菩薩也。是菩提心義第三卷意也。或有四段不同。菩提心義第一卷云。凡依彼論厭棄凡夫外道二乘十地菩薩敎劣云云　此釋不學六度菩薩也。次旨陳段有二段。一迷途無自性。二諸佛無自性也。合前人法二空六段或七段不同有之也云云

問。生法二空相如何釋之文　進云。空衆生妄想名生空。觀諸法說法無自性名法空云云取意　付之經論常途說。空五陰和合身名人空。空五陰實法名法空也。今何空衆生妄想名人空。諸法說法無自性名法空文　答。菩提心義第三云。衆生妄想即五陰中想陰。想陰已空。四陰亦空。諸法說法亦五陰攝。於識中六塵說法具如常釋云云

旨陳相說不同事　菩提心義三云。凡夫貪行三毒五欲〇捨無自性故文

問。勝義菩提心中有敎觀二門乎　進云。菩提心義第三云。正立敎門。見付之。敎門者。說無自性義。觀門者。行者正觀無自性理也。若爾者。說無自性義之外。別不可立敎門。爾者如何　答。今論一向明觀門故。行者正明觀無自性理之相也。故此外別不可有敎門。但至菩提心義釋者。彼引楞伽經文。別立敎門也。仍今論文有之云非也

問。勝義無自性觀亙圓密佛果乎　若。通云者。觀一切法無自性析體觀門也。只是藏通二敎意。不可亙圓密佛果聞。若依之不通云者。諸佛慈悲從眞起用〇萬德斯具。妙用無窮文　可知今論述密敎故。可通密敎佛果云事　答。誠此事不審。然而如一邊難。於勝義菩提有旨陳相說二段。相說者。前三敎分齊也。旨陳明諸法自性旨。是則大日經十緣生空中。即空即心不思義三幻也。而五大院以之對斷四敎之時。不思儀幻圓敎見給。天台釋幻炎之名通於偏圓云云　故不可限藏通。亙圓密可云也　難云。三摩地菩提心者。密敎正意故。於諸敎中闕而不書文勝義菩提心者。捨劣得勝非菩提故。非密敎菩提心也。爾者學無自性觀法事。常途顯敎分齊也。若亙圓密者。眞言內證觀法皆無自性可云歟。如何　答。三種菩提心俱密敎菩提心也。而前二種共顯敎方有之。第三顯敎分絕。故行願菩提心者。此敎大悲利生也。勝義菩提心者。眞言意色心實相遍法界故。離凡夫執著情意有之。約此義者無自性云也。但於無自性可有顯密不同。然云一向限顯敎不可云也。師云。權敎無

❶原本甲本傍註曰印義

自性云者。如幻等也。眞言天台意者。以萬法攝一法。無障礙。融通。事無定相故也。彼彼諸法不離亂。而融通。無自性云也。菩提心義第三云。同此中有幾空觀。天台文有二番。一切法無自性。初是人空觀。後是法空觀。人空觀觀凡夫外道二乘六度菩薩十地菩薩。法空觀觀衆生妄想諸佛說法。此中凡夫是屬愛衆生。樂人天果文 又六趣是流轉世間覺悟。是還滅出世云云 諸佛說法五教不同云云(更) 菩提心義二云。問。三種菩提心於此五種地位中。幾地位人而發之乎 答。若行願勝義菩提心相。五乘菩薩皆同發之。唯有淺深之異。若三摩地菩提心。聲聞神通如來神通乘二乘。唯能發之前三菩提不用。故心論云。是說三摩地法。於諸教中闕而不書云云

問。勝義菩提心相說段厭患法也。可云乎 答。文相厭患法。且付之厭患生死捨劣得勝。權教權門意也。眞言行者。豈不用權教權門乎 答。勝義菩提心本說。歸甚深無想理之旨。故是又其顯教意也。三摩地菩提心一向眞實功德不付也。而以三摩地菩提心為本意。其上述厭患執著生死之相。故只是止觀前非顯是意也

問。於無自性觀有顯密不同乎 答。天台眞言無自性者。於法接諸法時。卽法界全體融通無礙。事無定性故也。故以之名無自性也。權意幻炎等名無自性也

問。厭患外道二乘等事。實棄捨其法歟。將如何 菩提心義云。但除其執。不除其法文 敎時者。意同之也云云 付之。眞言意不除其執情。不可捨其法。何今除其執耶。如何 答。權教意除執情。又除其法云也。而實大意和須密多婬而梵行云。 婬頓體卽離欲三昧。 全執情法體不可除之也。但至但除其執文者。其情執卽法界。不知之處今初知之。故除昔不知之情云也。一義云。今文法花實大乘意釋也。亦非眞言意歟。菩提心義三云。問曰 答。論云。云何無自性。謂凡夫外道二乘菩薩誠可厭棄意云。彼等皆是因緣和合。不知生故體無自性。彼執為實。我厭其執。維摩經云。但除其執不除其法文

問。眞言行者空佛果可云乎。若空云者。相說段中舉諸乘。旨陳段下諸佛慈悲從眞用遍無自性觀。未云空佛果當體乎。若依之爾者。觀一切法無自性云云 一切言其豈除佛果乎 答。相說段意凡夫執著煩惱戲論。有佛果眞實功德八相成道執故。空其執情云也。旨陳段下諸法無自性觀。蓋佛果功德處空云。故必不空佛果當體也。師云。今不空空其執著故。異常空不空沙汰也。 菩提心義第一云。問。此中不可得空為撥無空一為本體空二為佛性空三為實法空四為析法空五為體法空六為遍計空七為勝義空八為圓融空九為一心空十 答。無因外道撥無諸法謂空。是名斷見外道二 若佛法中方廣道人謂大乘不生不滅等文。謂諸法空名惡趣空三 內法外道。若分別計一切法名為佛性。是小乘過分空也四 若成實論破毘曇五陰實法空名小乘法空五 若❶部小乘觀析實法以為實空。名析法空六 若諸部大乘觀法體卽空名體法空七 若法相宗於三性上立三無性。唯空遍計所執不空依圓二性。名遍計空八 若三論宗門幻有眞實義。有為無為所歸名勝義空九 若花嚴宗一切諸法得一無性為圓融空。若天台宗依中論云。因緣所生法。我說卽是空。亦名為假名。亦是中道義。一切諸法卽空卽假卽中名一心空。今眞言披世者不可得空云非前九種唯同天台文

師云。第十空雖同天台。是同唯理祕密邊也。然而天台空上立不可得空事理俱密邊不同云也

已上勝義段

文云。眞言行人誠可厭患誠可棄捨文 疑云。二重不同云何。師云。論上文云。凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。姿三毒五欲云云 名聞起心品。故可厭患。利養約財寶。故云可棄捨也

問。得仙宮作壽事為藥力ハタ依業力歟。若業力者論云。或助以藥物得仙宮住壽。或復生天以為究竟。眞言行人應觀彼等。業力若盡未離三界文 若依之爾者。次下明觀門下。業力若盡未離三界文 是

❶(諸)+部？

依業力問。答。得天仙報事業力也。此業力之上以藥助故。助以業力云也。仍無相違也

問。二乘知何法深生厭離乎。論云。知四大五陰畢竟磨滅深起厭離。破衆生執勤修本法。剋證其果趣本敎以爲究竟文　付之今論意二乘得生空不得法空云也。若爾者不可五陰畢竟磨滅乎　答。畢竟磨滅者必不可空五陰實法只空五陰和合體。故畢竟磨滅云也

問。今論意許二乘灰身滅智歟　論云。以灰身滅智趣其涅槃云云　付之。灰身滅小乘談也。圓密意何灰身滅智云乎。依之楞伽經中明界外迴心。今論次下文明迴心向大旨乎。一義云。難勢誠可然。但至論文捨分段身得變易身故。且約分段身灰身滅智云歟。一義云。今論文相說段者。課各各情謂行之、故今文舉二乘灰身滅智方也。次下如大虛空湛然常寂以下明厭患旨也。仍今進文不可然歟

問。今論意明定性二乘成佛義乎　答。論文明之見。付之衆生根性總有五性。法爾成就上品無漏種子是名菩提。成就下品無漏種子是名定性。而不定性者一身具二業種子故云成佛。無性種性者畢竟不出離。故名無性有性也。故瑜伽深密等說。皆定性二乘不成佛定。今何相違乎　答。敎有權實故。瑜伽深密等權敎故故明五種各別旨。圓密實敎故不許五性。法花十方佛土中。唯有一乘法文。智論羅漢出三界具足佛道文。涅槃經凡有心者悉皆當得阿耨菩提說。至今論意同歟。若爾者權敎方便說強不可會之也。而今論雖有定性不定性名言異法相定性不定性歟。今論談本來佛性理。然而俱立定不定性名。法宗本性住種姓云。故其義遙異也。其故今論意銜生傍三乘敎名無性有情。三乘隨一緣結名決定菩薩。生結緣二乘。故隨緣可學其佛法名不定性也以之即名客性。他宗以之名本性也　雖云法花唯有一乘法文約不定性說之歟。依之他宗會唯有一乘文云。密意說云唯有一乘。非於一切有情界中無有種種有情性等文　天親攝論云。由不定種性諸佛說一乘。瑜伽論二向趣寂聲聞畢竟不能趣大乘文　莊嚴論云。餘人善根涅槃時盡。菩薩善根不爾文　此等諸論以皆權敎意不云乎　答。權實二敎各別也。今論意三摩地菩提心下明祕密佛意理。故勝義菩提心下明皆成佛道道理說也。而立定不定性名附權敎雖立之終皆成佛道云故。是約實敎意也

問。今論意不定性人於界外迴心歟　答。可通界內外。❶若界內外若通界內外云者。若不定性者不論劫限遇緣便迴心向大文　是生界外之後不待劫限發心聞。若依之爾者。不定性人於界內迴心。何至界外乎。爰以金剛仙論云。不定性人。法花迴心定性二乘界外迴心文　答。不定性迴心通界外云事。如來滅後不定性二乘無如來敎力故。界內迴心甚難。故界外可迴心也。仍無相違也

問。二乘聖者越三界之後爲入化城八夕如何。論云。若不定性者。無論劫限。遇緣便迴心向大。從化城越爲以越三界云云　付之二乘過三百由旬入化城。以之名越三界。何今從化城越超三界云乎。一義云。住無餘之時心智不生。而漸漸從無餘界出顯心智生迴心之時。简限超三界思故也。一義云。先入化城畢。其後從化城起趣變易宿所。故其中間我既超三界今又至寶所思也

問。今論立十信以前立次位歟。論云。從初十信下遍歷諸位。經三無數劫難行苦行。然得成佛云云　付之。十信以前無次位云事。常途施設也。今何如此云乎。一義云。廣韻下者後者也云無動寺南圓坊義也　一義堅入時以發心爲下。以妙覺名下位也林法印義也

問。論中從初十信下遍歷諸位等云云是即別圓二敎中何乎。若別敎十信者。伏三界見思定。而今以二乘無餘界迴心名十信見。可知別敎非十信事。若依之爾者。圓敎十信何經三無數劫乎　答。既云經三無數劫。故別敎十信也。但至難者。二乘未斷界外塵沙無明。故十信位猶不伏

❶[若界內外]—?

塵沙之義有之。故以假觀通經十信位可伏斷塵沙歟南林房義 難云。今論文二乘於界外發大心事。釋故是可圓密所談。次雖別教意。以二乘斷惑位不可云伏惑位乎

問。論文又有衆生發大乘心文 爾者大乘中何教菩薩乎。若小乘菩薩者雖云發大乘心小乘不可云乎。依之弘法引此文。他緣大乘文 可云法相大乘菩薩云事。若依之爾者。上擧聲聞緣覺畢。次列菩薩。文相起盡文明也。小乘菩薩云事。爰以菩提心義第三云。六度是三藏六度菩薩云云 次下論文云修六度萬行云云 既云六度菩薩。三藏菩薩聞 答。先德異義不同也。五大院意。此論勝義段分七重。二乘文段攝三藏二乘。菩薩文段攝三藏菩薩。亦超十地菩薩境界文攝通別菩薩。旨陳文圓教云云。若依此義者。論文發大乘心。立對二乘。以三藏菩薩名大乘也。弘法釋五大院所破也。一義云。五大院釋兩所不同也。第一卷且依彼論凡夫外道二乘十地菩薩厭棄劣教文若依此釋者。今十地菩薩者。指又有衆生發大乘心文歟。然者通教十地可得心也。次第三卷三藏六度菩薩釋。仍兩處釋各依一義。論文難定。故設二釋歟。戒序云弘法 他緣大乘覺心不生之二門身命。而行布施許妻子。與他人經三阿僧祇行六度萬行。劫不高廣難盡弱心。易退難進云云

尋云。復發利益安樂無餘衆生界一切衆生云云 無餘衆生外一切衆生者何物乎。義云。無餘衆生者。總指九界。下一切衆生者。別指一趣中一一衆生也。❶一義云。無餘衆生界所化衆生也。下一切衆生者。金剛薩埵也云云

尋云。瑜伽勝上法文 何指法乎。義云。指三摩地菩提心歟。今勝義菩提心者。以無自性故捨劣得勝。得勝義菩提。發利益無餘有情之心。得行願菩提心。其上修三摩地菩提心。即身成佛。故超十地菩薩也。即是一時得三種菩提心之相釋也

問。復修瑜伽勝上法人。能凡入佛位意如何。一義云。菩提心義作二釋。究竟佛地名佛地。初義菩提心義第一問。其佛位者何佛位乎。答。如難持誦者思惟而住佛室。以此行者住佛室名佛位也云云取意 是佛室名佛意也。次佛位者。究竟佛位。論次下之從凡入佛位者。即是三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智成毘盧舍那佛自性身受用身變化身等緣身文 依此文也

尋云。何以佛室名佛位乎。義云。菩提心義即成毘盧舍那身也。而在二明王中間名住佛室云云 所云二明王者。中台八葉外在二明。即不動降三世也。是二明王中間行者座。修行法故以之名佛室也

尋云。何以之名佛室乎。義云。不動者智火鉢。降三世風輪體也。座此風火中間住。入我我入觀念誦外全無成佛義。故以之名佛室云釋也。是事即身成佛貌也

私云。不動者。[梵字]字體是台理也。降三世者。[梵字]字體即是金智也。此理智中間座行者。即是妙成就尊體也。以之即身成佛也名也云云 私云。火體[梵字]字用也。風體[梵字]字用也。經云。大慈悲爲室云云 佛心者大慈云云 以理智不二爲慈悲體也。是則無作應體也深可思之

問。眞言教意有一生入妙覺乎 答。論云。從凡入佛位云云 私云。凡一住入妙覺事。於顯宗雖難計。眞言教意施非難義。談即身成佛上者。一生入妙覺義非難義歟。故一處釋云。五相成身觀云妙覺成就眞言釋。所云妙覺者。五相成身第五普賢滿月事也。是則名佛身圓滿文。借顯宗義眞言心也。所謂始覺智本極名等覺。此智寂處名妙覺也。所以顯宗所談境智冥合云云。以本有妙智爲自受用智本。以無始無終妙境名妙覺也。是以顯宗無始色心云。密宗色心實相云是也。於是事相灌頂有之。更可習之

問。論文亦超十地菩薩境界云云 爾者何教十地乎 答。菩提心義云通別十地文 此釋意。眞言行者。頓超權教十地入佛位。於佛位修行有漸頓機。故分別初心後心云也若爾者今超十地者。權教云也

問。眞言教意直入中臺機有超入義乎。若有之者。眞言心談本來成覺旨。不許

❶原本甲本傍註日印云

始覺修成旨。何必可有直入超入義乎。若依之爾者從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界云云 是可有超入義聞。答。眞言意。不可有超入義。只是本來成覺旨信解超入者也。必非超次位也。依之義釋中三云。不動本所即是謂所云云

尋云。深知一切法文 何初深知云乎。又前以相說等云意何乎 答。義云。相說云者。是生空即前三教也。旨陳者即法空即圓教也。次前以相說者。今以旨陳云事。乘脈指前三教有二心。而相說就當時三祇六度等行儀嫌之位也。是三祇六度等修行掃故也。次旨陳段舉理嫌迷途法意也。其故迷途法無自性故嫌之云也

問。夫❶迷途之法從妄想生。乃至轉展成無量無邊煩惱。輪迴六趣云云 ❷諸法無相爲虛空相○❸當知一切法空。已悟法本無生心體自知○能轉法輪自他俱利文 此一段文何教教相乎 答。義云。行願勝義菩提心。顯密❹三乘菩薩同修之。故別何教意不可云。依之五大院前三菩薩唯有勝義行願二心。不得三摩地云云 故眞言菩薩大悲利物者。即行願菩提心也。又此除妄法時。即超義菩提心也。彼十緣生句觀即以無自性觀。空妄法心也。故今文廣互顯密二教菩提可云也。但弘法大師以今一段文。花嚴天台三論釋給事。既五大院所破也。不可用之也。或又且以平文一往對斷歟。非盡理之釋歟

尋云。妄相者其體何物乎。亦無明其體何物乎。義云。妄想者元品無明也。所謂元品無明。我見也。依之止觀釋云順流十心云。妄想作競倒。競倒作身見。身見作我見。我見即作無住所云云 弘決云。普從無住起我身此中所計非神我也。但是無始妄計假名云云 此釋意。我見即無住所云。非神我。但是無始妄自他彼此情念越故。此情念諸迷途法生也。是則法性理背。最初一念則平等法界理背發差別念。故此差別念即假我釋也 此釋即攝大乘論不等覺菩薩爲無我輪惑所輪云云 此論文依也。是顯密最極秘事也

問。迷途法從妄想生文 爾者所云迷途法者九界俱攝之乎 難云。若九界俱不攝云者。等覺已還無明即發故。即從妄想生可云乎。若依之爾者。論文云乃至轉轉成無量無邊煩惱。輪迴六趣云云 是六趣衆生即指見 一義云。廣可接九界衆生也。次下云。諸佛慈悲從眞起用。被攝衆生云。故次上迷途法云何不互九界乎。但至輪迴六趣文者。變易生死微細故。麁强分段生死舉歟云云 師云。諸宗源底皆妄法止除。本不生理本付。以之爲本意也。故今論意以諸大乘勝義菩提心攝也。起信論生滅門下。染淨二緣起立。是則今論文迷途之法等者。染緣起也。諸佛慈悲從心起用者。淨緣起也。故諸佛慈悲應用衆生病發也。若衆生病無。全諸佛應用不可有云也。今論文法已應捨文。金剛般若經文移。是全禪宗敎法可捨之云意同也。仍禪宗等諸法本來空寂云。皆勝義菩提心接也。一義云。限六趣。三乘法不可互也。仍者一乘難不入。既是佛智一分也。今迷途法不可云也。依之今論以六趣迷途法名云也。故以二乘法下諸佛慈悲從眞起用內可攝也。依之次下法已應捨自性無故云。廣互三乘法可接之云也 難云。應病與藥。施諸法門云。何必三乘法互乎。諸佛慈悲從眞起用云。只是諸佛衆生利益時應用施云也。全施三乘法乎。義云。法門廢立不同。而或六凡四聖云。或九權一實云。二意有之。而今論文四聖廢立故。以四聖迷途法不名也云云

問。眞言敎意諸法無自性觀時空佛果可云乎 師云。勝義菩提心下如顯宗可云也。眞言實義至三摩地中可釋之也。又云。佛果空不空先德諍論也。靜慮院者。空云意道理可然。而都率不空之義不得意也。而彼佛果按中道名上六通三乘妄法何空之不可云也 縱佛果雖有空假只是中道空假也。部主付名中道上者不可空之也云云 能能可案之

尋云。眞言敎意如何。師云。眞言三諦者常義異也。空云只是無自性也。一微塵即遍法界體其體不失。諸法攝無性。無礙處名空也。攝萬法無障礙事。□無自性故

❶原本甲本傍註曰花嚴 ❷原本甲本傍註曰天台 ❸原本甲本傍註曰三論 ❹三≒二？

也。爾云無本體云云非也。假諦者雖無自性而攝萬法一一法體不雜亂故名假也。而空有平等相並名中道也。如此之時先德定如此得意給云云。仍空云非空不空云無相違事也。仍指歸云山王院 無相之相鏡照性空無形之形。是烈心心云云 前唐院云。以眞言名不空無礙教云云 是屬有不障無爲無障有文 此意也

問。法花應病與藥法門攝可云乎。若攝應病與藥法門云者 法花是諸佛內證法門唯一佛乘妙體也。何爲權教對機說。應病與藥法可云乎。若依之爾者。縱雖內證功德既對迷情說之。豈非應病與藥法門乎。東寺義云 法花應病與藥法門也。故弘法大師意。十住心前九種住心心外拂塵云也。第十住心開自庫寶藏授財云云 此釋意九種住心不明如來內證境界迷三密四曼法體故名隨他意說也。此花限不明五輪三密法體豈非應病與藥法門乎。依之止觀云。門猶是對治道觀門也。全非迷法體乎。一義云。法花不談如來內證功德云歟。如何。縱雖不明三密法體又明三諦三千妙法。是豈非如來內證功德乎。謂意三諦三觀者。至果位者顯密法體三千者曼荼自體者乎深可思之

問。論文法已應捨。自性無故文 爾者此中可攝三密法體乎。若攝者眞言是自受法樂法門云云。何可攝應病與藥權法乎。若依之爾者。勝義深般若是十緣生句也。十緣起生句者。悉地宮行者見三密法體現顯云云生執著故爲破此執情陽炎等觀用也。若爾者何不捨三密體乎。一義云。可有捨之。三意三密是入理方便云云故也。依之大日經第七卷云。甚深無相教劣惠所者。不堪爲應彼等故兼存有相說云云 一義云。不可捨之。三密法體本來圓滿具德故。全不可捨之。但至十緣生句者。悉地成就之時三密顯現之時。行者執著故爲破彼執著也。全非破法體也 因問云。要略念誦法與供養次第法不同如何 示云。要略念誦云。相無相甚深。小智不能故。依無相說相攝後二種人 供養法次第云。無相甚深教芬惠所不堪。爲應彼等故。兼存有相說云云 師云。龍猛感見名要略念誦法。善無畏感見名供養次第法也。然而同梵異譯習也

尋云。眞言三密教有相說可攝歟。如何示云。付之種種習有之。所謂四重料簡有之。第一義云。龍猛大士最初陰陽法術等弘通給時。付道士法有相擇地造壇等有之。兼存有相說等云也。次今大日經王等說。皆是甚深無相教法也。故無相甚深說也。第二義云。大日經住心品如實知自心菩提心者。是勝義皆空法門。故無相甚深法說也。次具緣品以去有相擇地造壇者。兼芬患處有相三密法也。故兼存有相說云云也云云 第三義云。無相法身三密者。皆以非手印標示之儀相也。故自性本有之直以身□也。故無相甚深法云也。然而爲芬機者。無相甚深法。卽是修成顯得方便成故。有兼存有相說云也。第四義云。凡祕密宗意者。無相甚深之法上有相高習也。所以有相全相也。無相全有相也。故相無相甚深說也。仍密祕修極之重位云云。無印無明上一切印一切明談如也。解如重藥治重病也。凡無相甚深教力不及處。三密法能益之故。無相甚深法上眞言有相高云意也。爰以六波羅蜜經云。戒定惠三藏力不及處。陀羅尼藏能治之云云 此等意也。能能可思之者也。私云。此等義勢者。聖光院僧正對光師和尙被談之趣也。可祕藏可祕藏。穴賢穴賢。一義云。甚深無相法者。四重心中第一第二之勝義皆空菩提心指也。次兼存有相說者。第三之大三法羯之四曼菩提心眞言有相義指也。故上厭求妄心與自性淨心之菩提心者。甚深無明之心地觀法也。是則金剛界智門也已上心法 次第四眞如法性菩提心者。兩部不二色法心法合行法門也。故俱隨緣俱不反釋意也。是則寂照一如菩提心指也已上理智不二境智冥合也 師顯密相對有相無相不同論。理智各別義勢以高下沙汰分齊者。非密教宗之義也云云 上密終極所談事相相無相合行印明等在之。一遍不可執之者也。甚深之習事有之。口傳云云 已上岡崎僧正義也。三昧流習事祕藏云云 法者本無生心體自如事。菩提心義云。金剛般若二周說法云云。初周唯空一切菩薩。後

問。亦空一切空菩薩。此中云何　答。此論云。心體自如不見身。故知一切亦空菩薩自身。師云。此釋意上法已應捨等文。容他意也。下心體自如者自身空云文也。釋也

不見身心住於寂滅〇令無退失事　疑云。此文引金剛頂經五相成身之前無識心三摩地文也。此三摩地者。直明五相成身。行者一向可生實有之思。故爲不令生實有之思。先令觀寂滅寂空理。其後明五相成身觀。故是漸學大乘旨說文也。依之五大院以之或通教菩薩教。或別教意釋給。今何引之可明勝義甚深之義乎。義云。引經論文事者。只是備用文言許也。必不引用其義也。只是引寂滅平等言。釋勝義無自性許也。必云漸學大乘義不可得意也

問。圓教意妄法卽覺法可云乎。若妄心卽覺者。論云。妄心若起知而勿隨妄。若息時心源空寂云云　是妄卽覺非耶。若爾者圓教者煩惱卽菩提云。如何。一義云。不二門之時者妄卽覺云。而二門之時者妄卽覺不云歟。一義云。不二門之時者不辨心妄之不同。何可論趣不起相乎。而二門之時者卽辨眞如差別。故妄心卽覺云也。妄若息時心源空者。一向不云捨妄心。只是生佛平等理付顯云也

私云。相對妙開會可思合之

問。論云。萬德斯具。妙用無窮文　爾者行位乎。菩提心義一云。論勝義菩提心中。具有心源空寂萬德斯備所言萬德是佛地萬德故知。此勝義菩提心亦通初心究竟也。今淨菩提心五種三昧中。第五佛地三昧名究竟意發菩提心。故此淨菩提心亦通初心究竟。故知。初住以上乃至佛地。皆具經論二義云云

問。第二云。菩提心論勝義菩提心文云。當知一切法空。已悟法本無生。心體自如不見身心。住於寂滅平等究竟眞實之智。令無退失〇萬德斯備。妙用無窮云云　是眞言門初心勝義菩提心功用云云

私云。今文勝義菩提心初心取被釋。但此文意萬德具足文指初心極果萬德具釋給可得意也師抄云

師云。五大院二釋。一大日經菩提心爲因約初心。此論勝義菩提心文約究竟。故心源空寂文指佛果滿德斯窮云也。一者妄心若超知而勿隨初心。妙用無窮後心也云云

問。論文所以十方諸佛以勝義行願爲戒云云　爾者互三種菩提心乎。若不互云者。上總標文云勝義行願三摩地爲戒文　可知互三種云事。若依之爾者。今論文以勝義行願爲戒云。不互三摩地菩提心釋乎

答。今文不互三摩地菩提心歟。總標文爲成三種菩提心。總標文故廣互三門菩提心爲戒云也。今文釋行願勝義畢。欲釋三摩地菩提心之時。結前生後文故擧行願勝義也。行願勝義者自行化他悲智二門也。具此悲智二門。引發三摩地菩提心云意顯。故凡擧行願勝義也

尋云。所以十方諸佛云云　爾者指自性受用歟。將限應化身歟。義云。弘法引此文。證極無自性心。故是花嚴教主自受用身也。

問。論文悲先惠爲主云云　爾者互行願勝義乎。若互二種者。菩提心義引此文。借別行十地明行願功用云云　若依之爾者。悲者行願。惠是勝劣。爰以惠心要文。應是行願勝義云云　答云。先德異義云。惠心御釋叶文理。但菩提義者今文悲爲先云。故行願爲面聞。如此釋歟

問。論文纔生如是心卽得入初地云云　爾者今文從凡地入初心云歟。又指別敎地上歟。菩提心義二云。是眞門別借十地明行願功用云云　付之。今文意悲智具足之方便相應。從凡地入初地云事。在之分明也。何別教地上云事　答。如難云云　但至釋者。今悲先惠爲❶主。卽得入初地文。幷次下文准花嚴經云。從初地乃至十地等文引合。故准下文地上云也

問。論文方便共相應云云　爾者三摩地菩提心可云乎　菩提心義幷惠心要文。行願勝義云。非三摩地云云　付之。論上悲先惠爲主者。指行願勝義二門。下方便共相應云可三摩地菩提心。依之大日經三句大宗。菩提爲因勝義。大悲爲根者行願。方便爲究竟著三摩地對斷也。是則三門菩提心者。卽三身菩提心也。三身菩提心全不可相離故。今方便共相廣者。卽方便爲究竟

❶主字下有脫文歟

也。如何　答。既是花嚴文也。以之不可說三摩地菩提心。故但限行願勝義二門釋也。但至難者。方便者只是修行甚深般若之時。用心方便云也。即是前方便云意也。菩提心義第二云。是眞言門借別十地明行願功用云云　惠心菩提心論要文。花嚴無量壽眞經等文。下注云。已上論所引經應是行願勝義證云云

問。論云。如來無量身無礙智現前云云　爾者其體何物乎。義釋云。一道者卽礙。一切無礙人。其出生死直至道場道也。而其一者。此是如聲聞道獨一法界故云一也

問。論云。佛心者大慈悲是云云　爾者凡聖中何位耶。菩薩提心義云。是借圓教凡夫最初發心明行願功用云云　付之披無量壽經說。正是佛果位也。何云最初發心乎　答。本經如難。但至解釋者。引合今文幷賣經南無純陀等文故。位涅槃經文最初發心云歟。只是大慈悲言可通凡聖故也

尋云。賣經文何位乎。天台釋或云初住。或云住前。云何　義云。如天台也云云

問。引賣經何文證行願菩提乎。論云。南無純陀身雖人身。心同佛心云云　付之。全行願義不聞乎。如何　答。經云。頂禮佛足。而白佛言。唯願世尊。爲比丘僧受我等最後供養。爲度無量衆生故云云　既云度衆生。故證行願也云云

問。論文憐愍世間大醫王等云云　爾者行願勝義中何乎。菩提心義二云。是借圓教初住明行願功用云云　付之。今論既云。身及智惠俱寂靜云。上下二句行願勝義。爾何一向行願釋乎　答。上引寶經幷無量壽觀文。證行願勝義畢。故。今文憐愍世間大醫王等云。以之爲本。次下身及智惠俱寂靜云云。其俱德見。故且行願見歟

問。無我法中有眞我云云　爾者眞我者。其體何物乎。明曠梵網疏云。初云我今等者。常樂我淨四德義也云云　注云。無我法中有眞我。謂報身如來智號。俱圓四德究竟名淨滿云云　師云。我者身見之外道。神我者。佛法眞如法性諸法出生。惡得意神我云也。以實義探之時者。分引智性自受用智品也。此智本者卽自他分別性也。是自他分別性。萬法生也。無自他分別。不可云諸法出也。故一切有心者思慮分別云。卽自受用智品我一分也。眞言意。吾我不可得云。以大日如來。爲大我也。是自受用分別智性至極大日故云大我也。依之大經常樂我淨四德中。我云我者覺云云　師云。智證大師云。法花五千退座聲聞者。顯本有大我云云　大聖文殊之吾我不可得之刃字事。深可思合之

問。發心畢竟二別分。如是二心先心難。自未得度先度他。是故我禮初發心云云　疏云。若人自未得度。而得度人則度應爾。若人自度能度。釋易入初發心住雖云云

尋云。二文何相違乎。師云。此寶經文。山門如顯宗沙汰云也。東寺義云。自行圓滿事只初地一位也。二地已去但化他行也。仍自行化他一向前後也云云

問。論云。如大毘盧遮那經云。菩❶薩爲因。大悲爲方便。爲究竟意。如何　付之一論大旨。以三句大宗。卽對三種菩提心。故引之尤可置總標文段。何今置勝義文終乎。一義引此文事者。只是行願勝義證據也。只方便爲究竟者。行大悲方便之時用心故。今置此文段下也。一義云。菩提心爲因者勝義。大悲爲根者行願也。而方便爲究竟者。亦勝義行願二種故引之證也。必三句以非對三門也已上二義不立也　一義云。三門菩提心者。如次三句大宗也。又是三身菩薩也。勝義報身。大悲應身。方便究竟法身也。而報身上冥下契二義有故。上契行願應身。後冥三摩地法身。故今勝義下引三句大宗爲證也此義可也　一義云。此文不可有別料簡。今勝義菩提心下引三句大宗事。結成也。以勝義行願二種。爲起下三摩地菩提心引之也。此義可然也

已上勝義菩提心畢

溪嵐拾葉集　天台沙門光宗記

本云

曆應二年己卯五月九日。於江州靈山寺密嚴庵。爲弘通以師抄記之。可除枝葉記大綱耳

❶薩＝提？

溪嵐拾葉集 附 菩提心論 第五

三摩地菩提心已下　私苗

論云。第三言三摩地者等　菩提心義第一
云。問。云梵三摩地唐云等念。入普賢智
持此教行。猶如金剛。入有情界平等攝受
而護念之。夫舊云等至。而今云等念乎
答。舊以定力等至一切境界名爲等至。此
得大略未得全體。今約全體故云等念。
○上來略釋三摩地竟云云　師云。三摩地者。
□義也。依舍意一切有心者。必大地法心
所有其中三摩地心所有其中三摩地心所
云心法定住一境有之時名三摩地也。亦
五依四靜慮云心法。依禪定□時。其心畢竟
平等究竟故。現神通故。三摩地者究竟平等
義也。眞言意以此名等念事。自入普賢大
菩提心。大菩提心究竟畢亦攝衆生。令入
大菩提心。故自行化他究竟平等。故云。三摩
地云也。舊譯等至云。無自他究竟義故。未
得全體釋也云云　師云。抄云。顯教以佛性
如名上品三摩地。今諸菩薩於一切衆生。
等攝受衆生界得此法。以於極□名三摩
地也。只是大地法中三摩地心也云云　菩提
心義第二云。若三摩地中。若修有相三摩地
證無相三摩地。深祕釋。若四種曼荼羅各有
此三摩地。是祕中深祕釋。若法如之如如智
本有三摩地。是祕祕中深祕釋。四已上　略釋
別體覺云云　師云　有相三摩地者。地成就三

□事體現成福分等。有相法顯現時。以十
緣生句如幻。觀其後證本有菩提心。故
名有相只是始覺修成意也。所證菩提同第
二菩提心云。從初門名有相也云云

私云。付三摩地菩提心。總體別體性一
異相狀行相等不同在之。如本抄可
見□也云云

問。三摩地者。但從定歟。將如何　答。定惠
平等名佛知見。以之名三摩地也。仍但不
可限定也。義釋第三云。三昧當知。與智
惠俱。然以蓮華台藏莊嚴智惠。是如來定
惠無有入住出相○而如來定惠無有二
相爲顯常途教門。分別令入易解。故言佛
住於三昧也云云
金剛頂經疏云。散不防。不妨散如來內。其義
如是云云
俱舍那伽行在定。那伽住在定等云云
普賢大菩提心事　問。論云。當知法爾應
住普賢大菩提等云云　爾者此一段文爲
明本來法爾覺體。將明轉迷開悟旨歟。若
本來覺體明者。次下爲貪瞋病煩惱之所縛
故也云云　可知轉迷開悟義聞。若依之爾
者。雖云法爾應住。全不可轉迷開悟乎。
一義云。今一段分轉迷開悟旨明也。一切
衆生普賢大菩提。理性雖具足。爲煩惱
所縛故不顯之。而諸佛方便說三密方
便。今修成本有菩提也。一義云。一切衆生
有理性菩提云事。於諸大乘經通漫所談
也。全以之不可云三摩地菩提心云ヘリ。

今論意上明行者。勝義菩提者一分同顯
教。故猶不入如來內證菩提心。故云如是
觀也。云何能證無上菩提問也。答之當知。
法爾應住普賢大菩提心。一切衆生本有
薩埵也。爲貪瞋病○之所縛故也云ヘル
此文。一切衆生法爾本有薩埵也云。其
所以出爲貪瞋病煩惱之所縛故云也。仍
眞言意貪瞋癡三毒體。本來普賢大菩提
心體故。一切衆生具貪瞋癡是則普賢菩
提心釋也。依之普賢五密三摩地。以欲觸
受慢四爲普賢四種眷屬。若爾者。全三毒
外無菩提心體。而貪瞋癡體。行住座臥威
儀。皆菩提心不知故。諸佛方便貪瞋癡全
體本有薩埵說。令發普賢菩提心云也。一
度聞其旨之後。全不可有轉迷開悟修
成義。迷悟皆是本有功德知。故無斷除義
云也。如此云時超過修得性得轉迷開悟
段也　尋。若爾者。眞言意不除執情歟。顯
宗意但除其執不除其法。如何　答。不可
除執情。但除其執者。猶是始覺修成所談
也。三毒體本來內證具德。不可□法知上不
可除其執。依之義釋第七云。若除病者。卽
是損減阿字法門也云云　又眞言大日名大
欲大瞋云云　深可思之云云　師之此義東陽
和尚以來師資相傳義也。東陽受三昧阿闍
梨給當流殊一箇大事習也云云　尋。法爾應
住之意如何　義云。一切衆生法爾相應普
賢大菩提心住云。師云。此義門法華本門所
談也。眞言此大菩提心上行。三密四曼行云

魔許替也云云

蓮華三昧經云　無障礙經云　歸命本覺心法身〇還我頂禮心諸佛。菩提心義。非是凡夫修成始覺。是祕密義云云　此等釋意。迷悟二法本來圓滿具德。全非始覺修成法也。仍信知此旨眞言□云也　尋。若如此義者。但覺悟計全無迷法歟。如何。又本覺計無始覺可云歟。如何　答。起信論云、立眞如生滅二門。始覺本覺不同事。一分❶□迷生上立之也。依之依本覺故云有始覺云。或依生滅門論眞如云。此皆約*□迷如此分別也。而天台眞言意。本來生佛平等。迷悟本有談。故超越彼論眞如生滅始覺本覺配立也。深可思之。師云。山門二義　東寺二義　如上云云

瑜祇經云。時金剛界如來復次牽都婆法界普賢一字心云云

理趣分云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故云云　菩提心義云。諸大乘中第九眞如理心名爲自性淸淨心。此理心同體智性名爲一切衆生本有薩埵。名普賢大菩薩云云

用心次第云。一切衆生自性淸淨。又名普賢大菩提心云云

普賢事　義釋云。普賢者普是遍一切處。賢是最勝義云云　尋云。今論所明因分果分中何乎　義云。台藏八葉中。普賢因分。金剛頂經大日名普賢者果分也云云　今論因果平等具三十七尊云。故因果平等普賢也云云

問。自心具三十七尊。何必以普賢一尊爲菩提心體乎　答。普賢遍一切處義也。故標普賢顯遍一切處自心成佛義也。菩提心義四云。菩提心論三摩地菩提心初云。法爾應住普賢大菩提心。一切衆生本有薩埵名菩提心。乃至五相成身成本尊也。名普賢身。略出經云。普賢法身遍一切。能爲三界自在主。無始無終無生常住等。究竟一切衆生所有心堅固菩薩。名菩薩安住不動三摩地云云　又金剛頂三十七尊皆名普賢。故知。五相成身普賢行。三十七尊是普賢身。乃至性德三十七尊是性德普賢。修得三十七尊修得普賢。且如菩提心論。現自心月輪一二十六分漸漸圓滿名爲滿足普賢。非謂十地名普賢地。乃至天台四十一地。居衆伏順卽名普賢云云

問。本有薩埵與十六大菩薩中普賢金剛薩埵同異如何　義云。本有薩埵共本有大菩提心也。是理性也。十六大菩薩是修得故云異也。但修性不同云事一性事。修性本有俱具三十七尊云也。菩提心義一云。問。論云。何能證無上菩提。乃至無所分別云云　今疑。此中本有薩埵與十六大菩薩中初金剛薩埵同異如何　答。一切有情本有普賢大菩提心。名曰質多。是約心得名也。本有心城三十七尊中金剛薩埵。名曰薩埵。是約人得名也。普是性得三十七尊也。若順菩提心以者。所觀三十七尊皆修得三十七尊也。謂約性是同。若約修得卽異云云　師云。本有三十七尊。瑜祇經可習極也云云　問。修三摩地觀共出何位修云云　義云。從凡夫初心至佛果修之也。依之下論云。一切義成就菩薩初座金剛坐取證無上道。遂蒙諸佛授此心地然能證果云云　是釋尊坐金剛座。初得諸佛教授修此觀云　也。次上云。從凡入佛位者。卽此三摩地云云　此文亙凡夫見深可思之　問。眞言行者有幾不同乎　答。或四人或七人。是開合不同也。四人共一切如來內證示現觀法門是佛果　等覺初住從凡超入地已上菩提心義四人第一意　七人三身佛自性　二菩薩漸頓　二受用自他受用　二後身十地等覺已上。菩提心義第四意也　師云。三摩地行者如來內證現觀此門之故。於妙覺位修之云也。仍眞言意妙覺智云也。又四十二位智慧。皆是妙覺智也云云　三身佛。二菩薩漸悟天台三教菩薩。頓教二菩薩。迴入圓教名爲入初住。名爲證佛。終入□覺位。頓悟圓教　眞言　三身自他受用也。文之自受不云他受分別。座位經忽有自他受用　二後身菩薩法身等覺後身他身。八相後身菩薩也。他身坐樹法身。色究竟自在宮也　已上七人義也　於內心中觀日月輪事　師云。胎藏以八葉蓮花爲菩提心體。金界以月輪爲菩提心體。故成佛觀月輪之外全無成佛之義也。顯宗一念三千云。一心所俱三千法明未得一心體。而只一心無量法云不云有形色也。眞言以八葉月輪爲心法形也。八葉卽究竟識體也。中台卽第八識。八葉第八識也。是無始以來有胸內不改體也。以之名心藏。受生時最初須生位也。以之名佛。以之名理非。台藏意諸法只有方談。故心法八葉形只

❶□＝在？*

有成處。名佛性。爲菩提心體也。觀此八葉見自心體名成佛也。金界意此八葉總體圓也。故於八葉上令觀月輪也。自受用身智慧者。照了智也。故照萬法一法無增減智見故。其智體圓滿形也。總照了體圓滿形也。依之日月輪圓滿也。日月輪自受用智體事顯爲日月輪是名當體月輪也。故以此月名菩提心體也。是爲成佛也。此外全無成佛義也云云　敘之滿法界。縮之居方寸云云　尋云。心法具萬法故。可有圓方長短等形。何必以圓形顯心法體乎　義云。心法中惟有三角方形。其中圓滿形其德勝故。以之爲心法總體也圓滿形無增減義。此中具三角方等形。三角等中不可容受圓滿形故一心萬法總體義顯事。圓滿形勝故。以之爲一心體也。然而一類機觀方角等形。悟入不可遮之。而以心體月輪觀事。委如心地祕決。是則自心體本來離三毒體。故爲月輪三義

師云。惠性寺敬賢問善無畏三藏云。我修何法可成佛。三藏答云。汝受三摩耶戒觀心月輪云云　依之爲敬賢說給。敬賢記名菩提心戒及心地祕決。一行阿闍梨同聽異聞記名禪要也云云

菩提心義一云。彼中爲開自心八葉佛身。觀肉心八分爲八葉蓮華。此中爲開自心十六大菩薩只以肉團令月輪。心地祕決云。此自性清淨心以三義猶如於月輪。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者自性清涼義。離瞋恚勢惱故。三者光明義。離愚癡闇故云云　問。自心體有光明故以自心故爲月輪也。又以月輪解之也。若以自心體名月輪者　略出經云。我見自心形如月輪。是以月輪顯自心❶　若依之爾者。月輪者卽一切義成就菩薩成等正覺法門也。若只以辨顯心體者。以何法可顯之。何必以月輪可云顯心體乎。可知心卽月輪故觀之云事　答。眞言意心法體者卽月輪云事。不可疑之。諸大菩薩經意心法體遍諸法其性可定云。未顯其心法體也。今經意以月輪爲一心體。卽有大智光明義如故　尋云。智體必水輪事。如何　答。最初訶羅藍其體水輪也。識正結生濕一念心託也。故此識濕正水輪也。識卽智故。智卽水輪也。水形圓事以秋露爲訖。字書中肉篇作月。自然道理也云云　又云。月輪智體金界。菩提心體月輪。水珠所成也。水種子𑖪字卽金界也。故其形圓也。故其色白也　問。何故以月輪蓮華爲兩部總體乎　答。台藏意。智證釋云。胎藏本從生究欲處而起。以如來智印加持此欲。令相應本有大菩提心云云　此釋意衆生不改當體。卽本有大菩提心顯。蓮華處在生死泥其體清淨也。此則欲染所著本有清淨法也。八分肉團體卽九佛住處。故衆生身迷妄體爲佛知見故。蓮華尤此理叶故。雖多萬法以蓮華爲心體心性體自元蓮華形也。世間花草緣起時。心性體本清淨德俱。故花草又不染泥濁也云云

尋云。內心者何物乎。菩提心義一忽於八分肉心觀也。台藏觀爲八葉。金剛界觀爲月輪　問。凡夫第九第八第七第六識。若指心處在何處乎　答。忽在八分肉心處也

問。若爾者佛地理智心形如八葉。忽如月輪。若凡夫第九八七六識忽有形乎　答。皆託在八分肉心故。若論其形並如八分肉團云云　問。論文觀日月輪云云不觀日輪觀月輪意如何　一義云。日本來圓滿體故。顯理性圓滿義。月輪明闇義故。顯修成義。卽是修得性理智義。又是陰陽二法顯也

私云。此義不可爾也。本義也

一義云。日本來圓滿故顯果德智。月有十六分不同。辨因位進修也。此義可爾也云云

問。八葉肉團心處心也。今觀爲月輪。然其心所外受無心也

菩提心義云。若發一念菩提心。卽名佛心。故觀此肉身形如月輪云云　問。月輪觀取圓明體也。ハタ取虧盈邊也　一義云。取虧盈邊也。若取圓滿體者。日輪可足。而若無虧盈邊者。十六大菩薩位難成也。故今取月輪十六分。立十六大菩薩因果不同也。又約行者進修之時。十六分增進可有之。故旁取虧盈邊也。一義云。圓滿虧盈兩義共可俱足也云云

問。論文由作此觀覺本心云云　爾者指何識乎　一義云。第九識也。故論下文云。初心阿字發起本心之中分明○觀圓明阿識云云　是九識聞　一義云。菩提心義意。可互六識

九識見

有相無相月輪事　義云。菩提心義意。三摩地觀有相無相等四種釋有之。如以前也云云

問。月輪觀者。心內也。心外也　答云。兩義共在之。禪要云。身四尺量如一肘云云　心地祕訣。正當行者心中提周一肘云云　今論文於內心中觀日月輪云云　內心見下八葉白蓮等文互內外也　問。論文云。猶如滿月光遍虛空無所分別❶亦名無覺了❷亦名淨法界❸亦名實相般若波羅蜜海。能含種種無量珍寶三摩地。猶如滿月潔白分別云云　爾者合解方如何　一義云。滿月空智　虛空假諸含一切故　光遍虛空無所分別中道　一義云。滿月中　虛空空　光遍假也　師義也

私云。東流於此三句印。有明隨分事相大事也。三點祕密也云云　論云。能含種種無量珍寶三摩地事

師云。月輪觀成就時。心性月輪體事顯形也。於之即攝萬法。故成三諦理云也云云　仁王經此三諦三昧。王三昧攝一切三昧云云　是三諦攝諸法云文也　問。論云。凡月輪有一十六分。喩瑜伽中金剛薩埵至金剛拳十六大菩薩者云云　爾者月輪有十六分意。如何　義釋七云。月天眞言是瑜伽淨月義。戰捺羅野即是月名。一切世間以月能除熱惱。施清涼樂。故謂之甘呂造曆者。傳云。此甘呂十六分乃至以十五分遍施衆生。以前餘一分還生云云　所餘一分共薩埵位也云云　問。月輪何故有十六不同乎。白月黑月各各十五也。如何　義云。是有二義。教時義意。晦日合宿以爲薩菩薩位。薩菩薩加白月十五爲十六大菩薩位也。薩菩薩共是本有生界也。餘十五菩薩本有悟。故迷悟合爲十六也。菩提心義意。晦日夜合宿日月少分前後時。月光少分生故取之加十五白月爲十六。是約悟爲十六意也　教時義全同菩提心義乎

問。前月晦夕是十五分一也。何言少分明現乎　答。地上一寸影。天上萬里之光云云　尋云。觀月輪時。約行者如何成十六大菩薩次位也　示云。行者觀月輪。有明昧不同。故成十六次位也　尋云。　觀月輪如何俱五佛體乎　義云。初觀心月輪者。發心即阿閦佛也。五智中大圓鏡智也。即第八識也。此識共緣諸法種子。是則緣衆生機根義也。緣衆生機根事即大悲心也。大悲即俗智云。大悲緣俗諦智也。故以第八識爲大圓鏡智也是第八識發心義也　次於月輪思惟觀察。即修行平等性智。寶生佛也。是則於差別法。令一味平等觀。故名平等性智也　次於月輪生覺悟智者。妙觀察智也。是名菩薩。於差別法斷一味菩薩義也　次觀月輪心息。究竟施作用。故利益彼有情令入涅槃理。是即釋迦功德也。如此得意之故。於一月輪俱是十六大菩薩五智五佛功德也

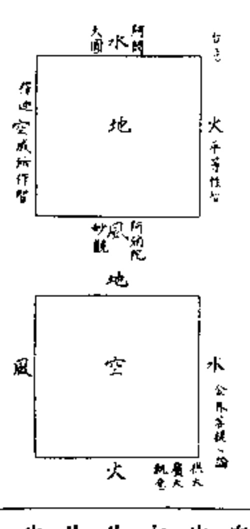
問。論云。五方佛位各表一智云云　爾共今釋十六大菩薩。故四方佛位可言。何五方佛位云乎　義云。今釋文意大日生四佛。四佛生十六大菩薩事釋。總表文段總五方佛云也。是大日諸法根本義顯爲也　次下四方如來各攝四菩薩已下。　正釋四方四佛也

問。五智五佛毘盧遮那體可云乎　若體者。出生義云。東方金剛藏世界阿閦如來。南方寶莊嚴世界寶生如來。西方大蓮華寶藏世界阿彌陀佛。北方羯磨輪世界不空成就如來云云　又義釋云。大日如來云妙花鋪地白藏世界大日如來云云　此等釋各身各土五佛見　若依之爾者。今論意一身所俱五智五佛也。依之禮讃與三十七尊異。皆是現證毘盧遮那法佛體云云　答。付三十七尊經經現不同也。瑜祇經明自性身三十七尊。金剛頂經說自受用三十七尊。攝眞實經述他受用三十七尊。守護經明變化身三十七尊。蓮華三昧經現等流身三十七尊。而自性受用三十七尊毘盧遮那體也。他受用變化身三十七尊。各身各土義也。然而四身同時三共四方三十七尊。皆是毘盧遮那體云也云云　問。五佛各俱五智乎　若具云共論云。五方佛位各表一智云云　依之南都德一引此論文難之見云云　若依之爾者。眞言意佛佛皆具五智談之乎。如何　答。菩提心義第五云〇祕藏記云祕文作　五智云。　謂一法界體性智。三密差別數過剎塵。名之法界諸法所依故。四體之法就不懷故名。爲性決分明故以爲智。二大圓鏡智。　謂自他三密無有

❶原本甲本傍註曰空　❷原本甲本傍註曰假　❸原本甲本傍註曰中道

邊際。名之爲大也。倶是不缺四圓實智。高掛萬像頭現鏡之喩也。三平等性智。淸淨智水不簡情非情故。彼是同如故。常住不變故。名曰平等性智。四妙觀察智。五眼高臨邪正不謬因以名。五成所作智。二利應作故曰所作。妙業必遂成稱也云云

以五智五佛配四方事

師云。以中央爲地輪事。地萬法所依也。法界體性智爲萬法所依云云 爲地輪是諸法總體之四智。是用分也。故於法界體上療立諸法意也。眞言意五大卽是諸法天然道理也。出生諸法事。皆是五大造作。只是此法然道理也。我等胎內出生。任運生身。非情草木長長事。皆是法爾道理也。我等依身卽五大也。是法爾大日也。台藏色法爲初門。卽八葉也。是法□方取也。金以心爲門故。是取自受用智品。是照了分別方取故。是一分新義有之。我等體本來法爾五大也。又依五大彼生長也。辨如實四大種。依四大種生長。能能可思之 問。東方佛名阿閦義如何 答。阿閦梵語也。此云不動。此卽最初發心。堅固信心是也。故略出經一切衆生所有心堅固不動名薩埵云云 問。東方佛必發心體者如何 答。五大願者五佛發心也。初衆生無邊誓願度者。東方阿閦發心也。卽第八識也。八識者。梨耶鏡中萬法體宛然也。故發心者。生佛體歷歷見。衆生可度。阿梨菩薩可究有知也。故約生界時元初一念無明體也。約佛界者大悲體也。是生佛像緣向度衆生願故也。約生界者元初一念無明根本也。此差別妄念翻爲佛德。成大悲利生根本也。八識九識發心中。八芳機發心也。是則生佛掛日衆生無邊誓願度願故也 問。寶生尊義如何 答。是南方爲水輪義習之也。劫初水輪生。其後烈風力水輪凝然而成金也。故水輪生稱深寶生尊云也。如意寶珠兩萬寶。又是水輪也

東寺寶生佛習爲大事。故釋尊入滅給必寶生成云也。寶生舍利習也。舍利又物也。舍利者水輪也。名灌頂智。諸佛前佛後佛血脈相承。五瓶水灌利生界故。法緣無施生界。又父子相續生界無盡。此卽水輪體下故也。非寶生佛者。佛佛相承邊可斷也。南方花開鋪名事。夏花開鋪調時分也。所謂春種夏開秋熟冬收也。寶生成者成舍也。舍者如意體生萬法形也云云 私云。弘法大師云。隨惠果相承。如意寶珠王城南室生山埋給。此如意寶珠者。靈山淨土龍女之所奉釋尊寶珠也。八祖相承云云 惠果付屬此寶珠時。誓云。成生生師資云云 付屬此寶珠云云 仍惠果和尙成堅惠法師生。此與得此珠埋山一山云云 弘法大師云。山一山土心水師竹目底埋之御祕藏餘云云 此山有蛇。欲取珠。仍大師辟蛇法祈念給云云 大師自胸中不動出守護給云云 當時東寺一長者每曉行之。辟蛇法祕故自蛇令盡給云云

問。阿彌陀者。其名字如何 答。此云無量壽也。釋尊入滅者。歸當住體也。故圖曰檀曼多羅時。自東方次第圖諸尊圖畢。後圖西方彌陀。此卽諸佛滅畢。彌陀常住利衆生義也。故義釋云。於西方觀無量佛。此是如來方便智。以衆生界無盡故。諸佛大悲亦無終窮故名無量壽云云 問。諸佛皆常不滅也。何必西方佛名無量壽乎 答。西方第六識也。此識隨緣眞如體也。故萬法相顏云質多。故萬德體卽常住云。隨緣眞如緣起常住義也。故五佛中無量壽佛者。諸佛常住德也。九識等常住非諸而不論也。第六意識常住。此教中殿故無量壽云也。故釋尊滅度後專可歸彌陀也。是以天台眞言以彌陀爲本也

問。名蓮華智意如何 答。蓮華者敬愛義也。卽菩薩色蓮華也。現法界疑佛故。殊具見者無厭。彼可利衆生也。又在蓮華泥中不染泥。彌陀現法利生。處生死不著生死義也。故瑜祇經名淸淨業也 問。不空成就佛者。其名字如何 答。不空者。萬德不空意也。是則教流布身度衆生不空事。萬法本來不空故也。羯磨此云事業也 問。抑必東方爲八識。北方前五識。定義門約時次第。此

九識發心修行菩提。當義如何　答。八識發心事如前了簡。南方寶生尊。以七識爲修行方事。七識梵云摩那識。唐云執我識。故唯識論云。我配我見・我愛・我慢。與此究恒相應故。但緣藏識見分非餘云云故發心者。生佛差別見故。發菩提心上修行。是無我上眞我也。故在衆生時執我體也。約覺體又無我上眞我故。契當不等理也。故以之正修行立也。修行者。生佛不二修行故也。若無我何法可立行。次西方第六成菩提事。正施作用取此塵境事。是第六識能也。故約覺體時成菩提義。卽無分別智光五眼也。第七識者雖有我配我見。正緣法塵境起妄分別事無之。今第六識分別別法塵境故。七識約佛智修行。非正覺體。六識正緣諸法實相故成佛也。次北方前五識爲□事。六識情量雖緣欲境。不經身口時。欲事未成就也。身口行之故成事業。今覺約時妙覺察智發事理和□必歸不生不滅體。指不生不滅云涅槃。歸此□入方便俱足。中台一念間皆具也。故念念所作皆是發心❶□行❷――義也。今落情量故名迷位。知法體是名佛。故祕經中時時不間界三十七圓滿云云　師云。以第八識名發心事。爲漸機也。非直入中台頓機也。故自東方次第發心修行。至北方入涅槃。事理圓滿名大方便。名法界體性智也。此時五點𭣰字同時俱本尊本有阿字大日尊也。若頓機以直中央法界體性智爲發心也。發心之處卽五點具足也云云

問。以四佛四波羅蜜如何相能生所生乎　論云。四佛智出生四波羅蜜云云　付之四波羅蜜因。四佛是果也。從因成果。是因果次第也。又四蜜定四智慧也。自定生惠。是三字次第也。今何此等次第背四佛智出生四波羅蜜菩薩乎　答。列三十七尊有從因向果從本垂迹二義。今論文從本垂迹次第故。四佛生四蜜云也。約從因向果次第。如所難四波羅蜜四佛本來因分也。而是置法界體性智中爲大日四親近自此生四佛云云也。故論云法界體性中流出四佛云云　大日總體故別不立因果也云云

師云。阿閦生金剛薩埵東　寶生生寶虚空藏南　阿彌陀生法觀音西　釋迦生業金剛藏北也　大日總體故因果不等體別不擧因也。故四佛菩薩因果俱德也云云

問。轉依妙果受女身乎　答。論云。三世諸佛實座生成養育之母云云　付之約理體之時之男女者。法體雖有之。約事相之時。尊佛菩薩色身卽女身可云乎　答。顯敎意以慈悲智二門辨父母云故。只是女者辨喩也。眞言意十界本有談。十界事顯故。世間父母義不改。卽是置佛果體也。依之瑜祇經八供四攝天女使云云　法界海會中。豈可缺女形俱德乎。故十八會指歸第二說陀羅尼曼陀羅具三十七。此座衆皆住波羅蜜形云云　問。因分皆女形。十六菩薩又可女形如何　答。四波羅蜜女形。事理體自此理生智也。理卽女形。故女形也。十六大菩薩皆是智淺深。非女形也云云　論云。於是印成法界體性中。流出四佛也。是天台點也。意金法業四波羅蜜生四佛也云云　東寺點云。於是印成法界體性智云云　此印者。因一印果位一印可有云云　因位一印者。第九會初院一印曼陀羅名之云云　薩菩薩位也。果位一印第九一印。會大日是也

私云。此文意者。四波羅四佛因爲總體大日。四親近生四佛也。故爲法界體性智俱德也

十六大菩薩事　頌曰。五佛四波羅。十六大菩薩。四攝八供。總成三十七云云

私云。十六大菩薩功能相顏等。三十七尊心要等。幷師抄等可見彼也云云　又云。十六大菩薩相顏者。相應經抄物委悉也云云

問。論云。除五佛四波羅蜜及後四攝八供養。但取十六菩薩。爲四方佛所攝也云云　爾者除五佛四攝等意如何　答。三十七尊中。十六尊從因向果次第也。是名十六生也。月輪觀從因至果故。辨月十六分也。而萬成佛卽

❶□＝修？　❷|___|＝菩提涅槃？

成一佛。故別不取四佛也。大日總體故。又不取之。大日生內四供養四佛。又生外供養。是內證自法樂故不取之也。四波羅蜜四佛因攝果。四供化他行故。又不取之也。今約行者次第進修邊。取十六大菩薩也。又合十六菩薩名一法界普賢。是非因非果總體也。故廣三十七中十六略普賢也云云

問。五佛配果德。故同時可圓滿。然東方四菩薩圓滿成阿閦之後。三佛各四菩薩次第故果滿。又有因次第雜亂如何　答。十六大菩薩一念一時圓滿。更不可有前後次第。依之瑜祇經經時云。不問三十七圓滿云云　例如一念三千云云

問。以十六空□十六大菩薩義如何　答。菩提心記決可見之。菩提心義一云。問。論云。又摩訶般若中。內空至無性自性空。亦有十六義者。是例也。喩也。答。亦例亦喩何者。彼般若中或明十一空十四空十六俱十八空二十空。且以十六空爲處中義。亦雖有三十七尊。且取十六大菩薩者。是例也。又十六空破十六。有十六大菩薩。亦破十六或障故喩云云　若取例者。何故不取三十七品。以例三十七尊乎　答。爲喩心月十六分。且取此月十六分。不取三十七品也。若分別座位經云。若依二乘次第而說。若其修三十七菩薩分法。證得道果。無有是處。若證自受用身。何必門三十七三摩地。以成佛果。故梵本入瑜伽頂云。自性及受用變化菩薩等流佛德三十六皆同自性身菩薩。以法界身總成三十七云云

菩提心義記決云。以三摩地者。謂一切有情悉普賢心。猶滿月。凡月十六分喩金剛薩埵至金剛拳等十六大菩薩。又[illegible]字至[illegible]亦有十六字。亦內空無法亦有十六。凡夫於心質中有一分淸淨光明。其體極微妙妙月十六分一也。凡月其一分明相。雖當合宿之闇。即其質始於宿中含一圓明性。所以不現後起月初如十六日圓滿無疑云云　大般若經四百八十三云。內空外空內外空大空空空。云勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無散空本性空自性空一切法空無性空自性空云云

次十六大菩薩配十地證文事　佛現金剛三昧本性淸淨不增不減經云。今當爲汝分別辨現菩薩所行供德地法。初地菩薩猶如初月。光明地菩薩如十二日月。八地菩薩如十三日月。九地菩薩如十四日月。十地菩薩如十五日月圓滿。可觀明相俱云云　玄義第五大涅槃云。月愛三時。從初一日至十五日。光色漸漸增長。又從十六日至十日。光色漸漸損減云云　光色增長辨十五日智德摩訶般若。光色漸漸減辨十五界德無礙。解脫三十心爲三智行。十地爲十智。等覺妙覺各爲一智界。合十五智。月體辨法身云云　教時義第三云。却義中云。月宮中有十五智青衣。青衣日月一人來會。故十五日月輪漸黑。青衣日日一人去散。故十五日月輪漸白。故知。月黑白分各十五分。然以黑時當有白義。白時當有黑義。故白黑分各十六分。但以白滿之時日月相違。望日光不奪。黑分之時日月相過近日。月光映月故有合宿奪光之說云云　私云。以黑時尙有白義。白時尙有黑義云云　依此文。敎時義本有薩埵修成十五。爲十六菩薩云也。意黑時云故迷位聞此迷位發理智。乃至種種世智爲本有智用云。白義是喩本有大菩提也。白時有黑義者也云云　問。一切衆生有修得十六尊乎　答。可有之。若有云者。緣於性德者雖俱足未經發心行修行菩提○五點。爭可有修得十六尊乎。依之有一分淨性云云　若依之爾者。修得十五分同時圓滿見仍修性一心俱可云乎　答。修得性得配立迷情機。一配迷起之上配立修性二門莫如生滅二門也。而眞言意本來本覺如來。自然覺了大日談故。超越修性二門也。依之菩提心義云。若瑜祇經金剛界如來。以四種法身於本有金剛界光明心殿自性所成三十七尊。而是本來成覺之佛。是凡夫修成始覺。是祕敎義云云　此釋一切衆生本來修成三十七尊云文也云云

溪嵐拾葉集　天台沙門光宗

溪嵐拾葉集　菩提心論抄第六

[illegible]字觀已下　私苗　三密　五相成身

師云。[illegible]字觀者。如天台流意者。無仔細三

觀法門也。所以無相阿字空觀也。有相阿字者假觀也。相無相不二者。中道觀也教門義 次祕密意者。無相阿字迹門意。不生三觀也。不及眞如也。有相阿字者本門意。隨緣眞如緣起常住也。天台有相高習此意也云云 總在一念分別色心。深可思之 次祕密有相無相阿字觀事云云 問。今論意者。初明月輪觀。次明阿字觀。有何所以乎 一義云。今論正明金剛界。傍依大日經。故明二種觀法也。所以月輪表智故。是金界觀法也阿字表理故。胎藏意也云云 一義月輪觀阿字觀者。是只廣略二種觀門也第九識知本心。亦名佛性識也。是即衆生八分肉團名心所心而付心所心。依金界者觀月輪。依台藏觀蓮花事。是兩部合行意也云云 又於此上觀阿字者。是第九識也。第九識者。遍情非情云。即是阿字情非情總體故也。能通達染穢九識也。所通達本有淨識也。第九識能所不二圓明淨識也。本心與所心不二。即蓮花月輪之體。又阿字總體也。故初明月輪。不得明阿字者是格觀也。後阿字觀即月輪上置阿字之意也。是廣觀也只是廣略不同故無相違云云 尋云。阿字胎藏大日種子也。今論正依金界。何必用阿字乎 義云。阿字是兩部總體故。今論意以阿字觀。通明兩部觀法也。金界用阿字證據。九會中理趣會種子𠁼惡字也。又召智印時光明心殿所召之𠁼字本不生阿字也。故金界以阿字爲觀法體云事分明也。可祕云云 金流云。初總體者即是本有𠁼字一部。指歸流義統會已云云 此釋分明以阿字爲金界觀法

問 尋云。兩部共以𠁼字爲觀法。有何所以乎 義云。顯宗意以眞空冥寂理爲至極。故以文字言音不爲法體也。是則未見窮於法體。一一法法塵塵皆備名字言音形顏作用等義。故以佛智如知見。於眞如之上如法體呼顯時。必以名字言音顯法體也。若以文字言音不呼之者。全法體不可顯故也。故自受用身照諸法事至極。法體呼顯時立名字立言語顯之也。言音之體即智品故也。故諸法體至極即名字言音云也 尋云。若爾者一切文字皆可顯法體。何必用阿字顯之乎 答。出生諸色心諸法之根源即阿字故也。以五大造作諸法色心。若無五大者。法不可出生。而阿字形顏即五大也如上 餘字形顏不具五大。故出生諸法事以阿字爲本源也。又於阿字有形音義三。形即五大也。音者阿塵也。一切言語生最初即阿響也。開口之時皆有。閉口時有喉也。在胸之時阿字當體也。是則法爾天然道理。非造作法。次義者本不生義也。阿字法爾道理。一切言音等三世常住故。今初不滅故不生不滅。以之本不生名也。凡一所顯教意。但明本不生義。今不談形音法體。而眞言意直形音爲初門。即達本不生故。以色法爲所觀。顯教以本不生義爲初門。故以色法爲所觀境也云云 又出入息即阿字聲也。故觀出入息之外全不可有阿字體。深可思之云云 又阿字有總體別體。總體者常阿字也。別體阿字出字。出生一切文字故。阿字即俱一切文字故。以之爲別體阿字也 尋云阿字本不生之方如何 答。此有淺深祕二義。淺略意因緣生故無自性。無自性故畢竟空云。或離自他共無因四性故云本不生也云云 深祕釋意諸法本來法爾道理。非天人修受造作。非佛菩薩所作。故云本不生也云云

一𠁼字本文事 義釋五云。阿字自有三義。謂不生義空義有義。如梵本阿字有本初聲。若有本初則是因緣之法。故名爲有。又阿字無生義。若攬因緣成則自無有性。是故爲空。又不生者即是一實境界。即是中道故。樹云。因緣所生法。亦空亦假亦中。又大論薩婆若有三種名。一切智與二乘菩薩共道種智與菩薩共一切種智。是佛不供法。此三智其一心中得。爲分別。令人易解名三種名。即是阿字義也云云 此花阿字釋云。阿字不生微妙體。即是衆生內心法。本來清淨如蓮花。因經悟入己心法。正此妙法坡密大日如來常心地。今爲大會自開演。故題妙法蓮花經云云 智證大師奏狀云。南岳天台三觀一心之宗。源赴自阿字大空理。無畏不俱三密同體之教。冥扶圓頓一實之趣云云

𠁼字觀五大院云。夫❶□字者。我及衆生本來自性清淨。圓明常住寂滅。遍一切無始無終眞如法性理。萬法即眞如。阿字不及理眞如。

❶□＝𠁼？＊

卽萬法隨緣阿字相也。染緣强引故。迷本不生理。流轉於六道。淨緣薰勝故。悟平等眞言證。一如妙覺究菩薩體。一不異染淨國土唯是心變。凡夫賢聖平等。一性一念心卽含那三密。百界千如四種曼荼。一切凡聖本來無差隨緣眞如昇流差別事。無始無明著究妄法。於菩薩中見不淸淨。於解脫中而起繫縛。往昔將想菩薩玄遠。今日始知菩薩本有。愚夫顚倒迷此眞如故。無始來受生死苦。聖者離倒迷此眞如。便得畢竟安樂。願我早悟阿字理。速證如來無上覺云云　菩提心義第二釋阿字四義云。三密中深祕釋。凡約佛身有四方曼陀羅。　若性德四修得四。皆佛身相。此四一體毫無差別。若色若心。如人色心。若合若散。如空方法故。如羯磨曼荼羅身發心成佛。自餘三曼陀羅身亦皆發心成佛。故供養法衆云。祕中深祕釋。阿字自說阿字。如自現者自發亦然。　四祕云中祕釋。悉曇云。此*□字非佛天人修曼所作。本是自然道理所作故。是眞如隨緣故發心成佛亦阿字以眞如隨緣故發心成佛言眞如作阿字故。　如有情非情皆俱𑖀字同一眞如所作故云云　數時義云云。五大響常體是眞言故。眞言入直聞風聲水音。卽是知法身聲。　亦能悟入阿字本不生理。若其不知此義。則非頓悟之機。雖聞佛音聲於彼無云云　受記云。　珍和上說。先結大日定印(前定印是)　心前觀九重月輪。中央觀阿字黃色正方。卽觀一切法本不生也。九重內外九月輪也云云　攝軌云。分明識觀初字門。輪圍九重虛圓向云云　問。月輪如有十六分。阿字又有十六分乎　若有云者。論前後文全不見此旨乎。若依之爾者。月輪與阿字共義全同。於阿字何無此義乎　答。阿字又可有十六分義。四種阿字則四點也。以阿字置本心之中時。卽四種阿字顯現。四字互俱故成十六字。仍有十六分阿字云也　尋云。證據如何　義云。菩提心義決云。又𑖀字至𑖀又有十六字云云

問。論文以八葉白蓮一時間云云　爾者爲龍樹頌。如何。若龍樹所造頌云者。今文於三摩地義似。可知。非龍樹所造云事。若依之爾者。論文龍樹所造見　答。今文龍樹所造云事。不可疑之。但至三摩地似者三摩地義似。若佛現義似龍樹引佛現義軌也。若又彼儀軌不空三藏所製。三藏卽引今論文可云乎　問。論意心前觀阿字卽召入云也將己身內觀阿字召入云也　義云。祖師法印云。常人觀己八分肉團云也。然而此儀不然也。是祕義云。金剛界召智薰習也。其證文略出經等文分明也云云　又金剛界瑜祇云。次當前一時觀八葉蓮花。安其上置惡字。放大光如水。謂白色卽以金剛縛出二風。如捻取其字置心殿中云云　尋云。身內觀阿字云證據如何　答。義釋云。紇哩乃也。此云心狀。如蓮花合未敷。像有筋脈。約之以成八分。男子向上。女向下。先令其開敷。爲八葉白蓮花座。此台當觀阿字金剛色云云　尋云。八分肉團赤色也。何白色云乎。而現圖曼陀羅中台赤色。圖只是以意據從世情赤色圖書也。經文乃至妙白蓮云。尋云。一肘者意如何。白蓮勢分也。將如何　一義云。身前觀白蓮事。身外觀量前者一肘故。今身內置一肘間云。胸中白蓮周圍量一肘觀云也。周一肘者。一尺六寸故徑六寸也。但一肘光師一尺六寸云云　寶師一尺八寸云。依先師釋意。一肘者周圍是一尺六寸也。故於胸中可觀。而六寸白蓮其上置月輪。月輪上可置阿字也。其軌據法花儀軌。其圓明一肘量喩月光明。證淨師在心中故周一肘也。若徑一肘。肘內難容受故也云云　尋云。菩提心義釋月輪量云。法界爲量。　如世滿月云云　而月輪與蓮花其體一爲。或云蓮花。或云月輪也。何違本論現法界量云乎　義云。菩提心義約觀行成就之觀。故云法界爲量。今論依初心行者各據一義也。故心地祕決云。所觀月輪遍一大三千界時入三賢。遍法界之時人初地云云取意　大日經心目云。法界一體同*[ ]字故。本故自受法樂寂照無二也云云　又云。止之而觀。是阿字之兩用法身二千云云　問。論文云。炳現阿字素光色云云　爾者指阿字色也。月輪色也　答。雖有異義。一義云。月輪光也。𑖀𑖪兩字兩部大日種子也。或以阿字爲地輪。而攝五輪。或水輪攝五大云云　而台藏以阿字爲地輪也。而義軌云。阿字遍金色云云　阿字金色云故。　於月輪白

色中觀金色阿字之時。以月輪光明即爲阿字光明也。若爾者無相違云云　問。論文召入如來常靜智云云　爾者寂靜智者即𑖀字也　義云。如來寂靜智體題字門名阿字也。爰以守護國界經云。阿字者一切寂靜體。本不生亦不滅也云云　論云。夫會阿字者皆是決定觀圓明淨識○當俱具修三密行證悟五相成身也云云　會　玉篇云。計會也。對也。合也　問。三密五相依何經立之乎　義云。三密者專明大日經。五相者依金剛頂經也。是即兩部行相之故歟云云　問。圓明淨識者。八識也。九軸也　一義云。常途經論現圓明淨識者。第八軸也。就中不空三藏本八軸家人故。以第八軸名淨軸也東寺遍滿記意也云云　山門云。圓明淨軸者。第九軸也。依之攝大儀軌尺月輪觀云。輪閣九重究圓滿云云　智證大師決云。法全云。九重月輪者。九軸體云。但至不空三藏八識家人云者。本宗雖八識家人。學眞言不知九識乎。仍八識者只是附順教門可意得也　問。上現月輪觀阿字觀。下明三密五相事如何　義云。月輪阿字者。觀行之甘要兩部總體也。五相三密者。委細總體。月輪阿字修行方軌也。故月輪觀阿字觀者。五相三密總體也。略名月輪阿字。廣而名三密五相也云云　問。顯教中明三密行乎。若不明云者。顯教經中明三密見　依之命寔經密迹力士經現三密行相。法花金光明經明眞言見　法花文句云。因名三菩提。果名三密云云　若依之爾者。三密是一宗肝要。諸經分絶。依之天台大師解釋。三密諸要諸經無處云云　如何天台顯教中。不可明三密行相云云　但至諸經現者。顯經意意地觀法開須身口三菩薩其上作月故。雖云三密未談三密本有旨。何現以無相理觀爲意地。身口二菩薩只是其上威儀談也。今眞言不爾。意觀月輪阿字。身口結誦密印。眞言三密融即法界全體也。故三密共遍法界總體達。故全異顯教談也。但至諸經現者。雖現印契眞印。只是無相理觀助道。全不具足支。具故全不可同。今教爰以金剛頂經流之大教王經者。或諸大菩薩經粗雖明眞言印契。而文分不具。俱未盡佛意。今此經俱現五部三密五智成佛等事理具俱盡佛本懷故云大教王也云云　問。眞言意有一密成佛義乎。若有云者。今論意必具足三密見　若依之爾者。顯教行人以意地報力空即色心顯遍法界理。何又不借意地。但以身口二業不顯融即理乎　答。以一密行可成佛也。眞言意三密俱平等法界體達故。但以身菩薩可口菩薩成佛也。又以身菩薩口菩薩可顯空通妙體也　等云。眞言意密與顯教意止觀同異如何　義云。異也。眞言意密者。觀阿字月輪。顯教意觀無相理。故異也。爰以弘法釋云。翫一利刀者顯教。振三密金剛密教云云　五相成身　問。五相成佛從本垂迹行也。將從因至果修行可云乎。若從因至果修行者。金剛界意。釋尊六年苦行後坐菩提樹下。欲成等正覺之時。空中諸佛亦授五相成身觀。修成正覺後。爲所化現五相作佛。方軌故可云從本垂迹修行乎。若依之爾者。凡發心修行次第。皆是從因至果次第儀式也。全不可云從本垂迹乎　答。五相成身修行者。一往大分別時。約行者時者。從因至果修行也。約如來時者。從本垂迹方軌也。然而落居處本尊行者。共從本垂迹修行可云也。所以者何五相成身配立。初通達心是第九識也。是即直通達法界體性智云云　次第二殿已下如次是四智也。是先通達第九識。次出前五識。故本垂迹意也。然而又趣向無上菩提之方者。從因至果可言也。從因向果云。異常途從因向果也（已上行者二義）　次約教主之時者。又可有從因向果義。釋迦六年苦行坐樹下。欲成正覺之時。不得正覺故。空中諸佛集會授五相成觀。後觸正覺故。約此邊者即從因至果可云也。次往至尼吒天成自受用身。出生四佛四菩薩三十七尊。成就自受法樂之後。於十方法界加持有情界。各各施利益安樂益之時。利益無餘有情界故。此金剛界元意顯也。若約此邊者。可云從本垂迹意也（已上教主二義）　仍金剛界意。教主從因向果從本垂迹下也。　サテ行者正受自受用身利益衆生現教時須行願菩提心。如教主利益衆生教也。若依此邊者。一向不見自證向化他之故。可云從本垂迹意也（東寺意一向用此義）　次修學教主六年苦行之後。受諸佛教五相作佛

方軌向自證之時。從通達菩提心至觀身爲本尊。次第修方從因至果意也。然而通達本心者。直達法界體性智。其後四相次第圓滿。故是從本垂迹意也。故本尊行者各具二義。然而從本垂迹爲本也。次胎藏界意。佛自行圓滿在法界宮談利衆生事。是名大悲胎藏發心生曼陀羅。是教主大悲心發心。而是大悲源爲令一切衆生契當如來內證。發生大悲胎藏曼荼羅。勸利衆生方軌故。內證大悲心發成就衆生行窮盡也。是則教主者。先內證圓滿之後向化他事現。故教主從本垂迹也 行者受之時者。學如來正覺成方軌。立此行願成佛教故。是從因至果意也。菩提心義一云。菩提心種子託諸佛胎藏大悲養育守護。沙羅樹王增長開敷。是此大悲胎藏大意也。外修萬行內觀諸佛中。開心佛是金剛頂元意也云云 問。五相成身必空五相成佛也。將以一相成佛乎。若俱五相者。眞言意一印一明是成佛直道談故。縱雖一相何不成佛乎。依之守護國界經一相成佛見 若依之論文五相作佛寔如何 答。必不俱之也。金剛頂略出經攝眞實經等。五相成佛云云 心地觀經三相成佛云云 守護國界經一相成佛云。故知。雖一相五相義分不可闕減也。 梵網經明成佛相者。是淺略五相作佛也。攝眞言經守護經心地觀經等。 深祕五相作佛也。 教王經略出經十八會指歸。祕中深祕五相作佛也。金剛頂經四種念誦布字法。 祕祕中深祕五相作佛云云 但成佛樣不同也。或云一相沙五相云云 雖一相不可闕五相道理也 問。五相成身中通達菩提心者。爲煩惱所染穢也。將如何。若爲究所覆者。法性隱顯者。是權處教談也。眞言教不可有此義乎。若依之爾者。金剛頂經中五相成身中。初通達菩提心現觀心。如滿月若在輕霧中云云 是爲究所覆也見 答。通達菩提心。是第九自性清淨體也。眞言意初發心時。直安住第九識。而能通達者染四九識。所通達清淨九識也。今免所通達菩提心體故爲煩惱不可被窮。但至若在輕覆等者。菩提心義四云。若眞言者在凡夫地能了。惑障即是菩提。唯在心垢滅取證如反掌。此智始生雖未分明。智强惑弱。亦如滿月輪在輕霧中云云 此釋意第九自性清淨智始生。而未分明處如在輕霧云云 然而如權教爲煩惱所覆云非也云云 師云。是深深祕密口傳也云云 授決集法身無隱顯云云

五相成身事　一菩提心義第四云。若❶析體二空中。始觀佛性。猶如界外塵沙無明所纏解。如月輪在輕霧中。若❷別等覺始觀佛果。猶爲二十品無明所纏縛。亦如月輪在輕霧中。若圓教等覺始觀佛果。猶爲如一品無明所縛。亦如月輪在輕霧中。若❸眞言者在凡夫地能了。惑障即是菩提。唯在心垢滅取證如反掌。此智始生雖未分明。智强惑弱。亦如月輪在輕霧中云云　二第二菩提心者。轉第八識爲修得菩提心也。上通達心第九識自性清淨心故。雖達自性清淨心未達迷心始生死根源也。故今第八識立下一念。癡迷發生死根源成處。轉第八識爲大圓鏡智時。心源圓滿成月輪智光也。前第九識時未窮第八迷心。故如在輕霧中云也。今轉第八識爲大圓鏡智之時。於月輪光明發生如圓滿月也。依金剛頂經云。我已見自心清淨。如月輪心法和窮。此時究竟也。菩提心義云。於性德菩提心發修得菩提心也云云 此釋意第九識性德菩提心。第八識修得菩提心云也　三第三金剛心者。第七識也。第七識者。前與經色塵順我見我愛我慢。四煩惱生假色假塵等著執也。故轉色塵著心成平等性智。先第一第二雖覆心法未覆色法。故不立平等名。今轉第七識之時。色法覆即色心平等也。故名平等性智也。色心平等故。於月輪上立色法觀時。月輪上置五胎金剛部率都婆佛部 蓮花蓮花部 等三摩耶形事。是色心平等意也云云　四第四金剛身者。第六識轉爲妙觀察智也。第六識者。遊行六塵發分別自在智。故轉六識爲妙觀察智之時。敍蓮花名。敍一蓮花遍法界。攝法界納一塵盈縮自在也。故轉第六識之時。色法自在盈縮隨心也　五第五識無上菩提猶金剛堅固身者。前五識轉爲成所作智。是羯磨轉身成佛。即尊形等顏也。施一切作用事。印前五識爲成所作智之時。第三第四相第五用 菩提心義四云。 然約清淨九識亦有

❶原本甲本傍註曰藏通　❷原本甲本傍註曰別教　❸原本甲本傍註曰密教

二種。一性得清淨九識。如前所引二修得清淨九識。如楞伽云。八識海澄九識流淨。風不能動波朗不起。金剛三昧亦云。等覺三智妙覺三身。於九識中皎然明淨。金剛頂疏引理趣釋。大日如來淸淨八識。四智相應證四智菩薩。如云盧遮那如來名遍照報身佛。於色界發第四禪色究竟天。成等正覺爲諸菩薩現四種自證菩薩自覺聖智四智菩薩。所謂金剛平等現等覺以大菩薩金剛堅固者。由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏三摩地能淨無始無明住地微細究義不等現等覺者。以大菩薩一義利故者。第七無□末那與第八淨阿賴耶識中無□種子能緣所緣平等。平等離能取所取。故證得平等性智。流出其衆生愛樂身如來色摩尼能作無邊有情義利法平等性智。流出其衆生現等覺。以大菩薩自性淸淨故者。由如來淸淨意識與妙觀察智相應證得一得一切法本淸淨。於淸淨妙佛國土。爲諸菩薩能轉無上法輪。一切業平等現等覺以大菩薩一切分別無分別性故者。由如來無□五識與成所作智相應現三菩薩。化於淨妙國與及離染世界。任運無功用無分別作佛事情事云云　略出經云。如來五種智亦名法界性智云云　所謂如來淸淨第九無垢識與法界性智相應。會本深淸淨法界云云　亦此修得九識發心以去。位位分有性德九識在未發心云云　師云。眞言密身成佛者。只是五相成身觀也。此外全無成佛義。五相成身者。心中俱三十七尊也。菩提心義云。故知。成三十七尊身皆名成佛云云

問。今論中何不明迦留羅觀乎（迦樓羅觀。五相成佛身。作佛以前空觀也）　義云。守護國界經云。此會中有二種人。一者成就。二者未成就云云　爲未成就者明迦留羅觀云事。爲未知諸法皆空之旨者直明月輪觀者可墮有相見。故先現迦留羅觀。令知諸法皆空旨之後。散月輪觀云云取意　而今論上明勝義無性觀。次現月輪觀故。別不明迦留羅觀也云云　前唐院御釋云。漸學大菩薩者。用迦留羅觀。頓機不用迦留羅觀云。此外立頓中之漸機給

師云。漸學大乘者。從權教迴入眞言者也。是依權教宿習必用空觀也。頓機、同不用空觀云云　頓中之漸機者。異漸次止觀機也。是圓頓行者助道對治機也云云

問。金剛界意。薄地凡夫修五相身觀乎。若修者見本經。現身證十地住如實際云云　此居等覺後身修之見　若爾者縱雖凡夫何不修之乎　答。菩提心義中舉四人修觀七人修觀不同。其中有凡夫之事。不可疑之。但至金剛頂經文者。是開本來覺體之上者。凡夫當體因果共備之故。雖凡夫修此觀之時。我身即十地之後身也體達云云　可修極果五相成身觀也　義決云。削地位階漸立等　妙頓旨云云　論云。其圓明則普賢身也。亦是普賢心也云云　金剛頂經云。普賢法身遍一切。能爲世間自在主。無始無修無生滅。性相常住等究俱云云　移此文也云云

溪嵐拾葉集　天台沙門光宗

溪嵐拾葉集　菩提心論抄第七

論云證有前後　私苗

問。眞言行者修行證入旨前後可云乎。若有云者。眞言意教行證共本來有俱德故。行證俱時定今不可前後乎。若依之爾者。論云。三世修行證有前後云云　答。如一邊難。不可有修行證入前後。但至論文者。教時義會云。在因地中雖有前後。至果海中會成一體。是故未悟之者。見因謂異也。悟之者了果知一云云　此釋以未達本來覺體名未悟者。若達本來覺體之人。全無別後云也云云　菩提心義云。龍樹十識中第九名一切一心識。謂一切有情本來各有所一心。一心各有一切有情。第十名一心一心識。謂一切有情本來共有一心一心分成一切有情。一切有情還成一佛云云　教時義一云。問。顯教云。普賢是一菩薩也。密教云。一切如來大菩提心。普賢菩薩何實。答。俱密。若約一切一心識。是皆發心修普賢行。今號普賢。若約一心一心識。是一人發心修普賢行。入普賢境。自然契會一切如來普賢境界。無渡新舊自他差別。若從本所通達門。亦一切如來大菩提心普賢菩薩如現。普

賢諸尊亦然。故菩提心論云。證有前後及達悟也。無去來今云云　問。蓮花月輪解共通凡聖乎。論云。凡人心如合蓮花。佛心心如滿月云云　付之。蓮花解凡夫。以月輪可解聖人乎　答。二俱可通凡聖。但至論文者。蓮花者在生死之泥中。顯本性清淨義故。以之表胎藏理體。月輪照無明闇故。以之表金剛界佛智。故解佛位許也。只是一往分別。非盡理義也。依之五大院釋云云云　一義云。影略互顯也。若具云者。可云凡人心合蓮花。何心如開蓮花。凡人心如合宿際月。佛心如滿月云云　菩提心義一云。問。胎藏教中於凡夫心八分令觀八葉蓮花。何故金剛頂中不明心。不令觀八分為八葉乎。答。中八葉蓮花。此中為開內心十六菩薩。只肉團令觀月輪。非不明心處也。故論示云。凡夫心如合蓮花。佛心如滿月云云　此則心凡夫心義如合蓮花八分。若發一念菩提心。即名佛心。故觀此肉心形如月輪云云　又云。問。菩提心論云。凡夫心如合蓮花。佛心如滿月云云　若干栗駄八分含蓮花。佛心非如開蓮花乎　答。凡夫八分肉心如含蓮花。於此心處若見本心形如月輪。是名佛。於此心月觀為蓮花。名為妙法芬陀利也云云　教時義三云。問。初文云。我見月心形如月輪。而彼文云。人心合蓮。佛心如滿月　答。釋云。凡人胸有干栗駄。心有一肉團有八分。狀如蓮花。男仰女釋。此八分以為妙法八葉芬陀利花。金剛頂

宗觀此肉團以為月輪。上釋八葉蓮花。又論云。普賢文殊等如十四日。佛如十五日。故此文云。人心如合蓮花。佛心如滿月云云　菩提心義四云。菩提心論云。凡夫心如合蓮花。佛心如滿月。此心合蓮花亦有二義。一男女心藏肉團八分如含蓮花。大日宗云。衆生自性八辨具足。故是肉心亦有八分。今云。第八識體之上有八識之相。肉心類一團八分。二如金剛頂疏云。如來開覺心蓮花開。今例言之。衆生迷覆如合蓮花。又疏引心要云。夫修行者初發心信以表菩提心。即大圓鏡智紇哩娜野心。是衆生肉心。安呼字為種子。所變種子為月輪。出月輪於輪光明中。總五智金剛杵光明照徹。即為金剛薩埵。即普賢菩薩異名也云云　故約界能亦是質多。祕藏記云。凡夫心含蓮花。聖人心似開蓮花云云　問。今論中處處引大日經文。爾者是龍猛菩薩依梵本引之也　答。依梵本引之。付之義決意者。龍猛傳金剛界不傳台藏界見　又海雲血脈傳胎藏事云。薩埵傳達摩掬多見　今以胎藏傳龍猛之事不見乎　答。達摩掬多菩提心義龍猛釋教時義龍智釋。仍龍猛龍智兩人間也。而於塔外龍猛菩薩盛供令次第法之時得大日經。故今引之無相違也　問。眞言行者破人法上執可云乎。論云。眞言行人既破人法上執云云　付之眞言觀心行者。薄地底下凡夫也。爭可破人法上執乎。若破云。何次下或為無始間隔釋乎　答。文意者

二乘得生空不得法空。故眞言行者直住如來內證之時。即超越二乘之所證。有□無明之義故。若約此意者。直□人法上執。一分無明故。雖初心行者顯第九識之一分乎云云　示云。眞言行者。無明事是也云云　眞言行者。無明事第五祕密之時云云　尋云。上執者何物乎　義云。天台破眞俗上惑。悉之分齊也。只是人法上執者。障生空法空惑也

問。論文云。惑為無始間隔云云　其體何者乎　義云。瑠璃經云。始無法起故名無始云云　問。云間隔者。其體何物乎　答。起信論云。不生不滅與和非一非異名阿利耶識云云　諸法差別性。即元初一心也云云　尋云。論云。如來一切智云云　其體如何　金剛頂疏云。言眞實者。非者是隨宜誘引之言。專是一切如來隨自意故云眞實也云云　以五輪三密名隨自意也云云　尋云。一切智者何物乎　義云。義釋云。如實智者名一切智云云　問。眞言行者雖見如來內證。為或所覆之時用修行可云乎。若不用云者。論云。欲求妙道修持次第等云云　是用修行。若依之爾者。今教頓滿頓足教也。縱雖不用修行。體達於本來圓滿之旨者。何必可用修行云乎　答。今論文中於漸頓二機。故今文是約頓機相也。次下若人求佛惠。通達菩提心等文約頓機見。若爾者無相違也　問。論文欲求妙道者發心修持次第修行　從凡入佛位。即此三摩地者能達

諸佛自性涅槃悟諸佛法身證法界體性者大方便也是約頓機發心修行菩提涅槃等五位次第也　尋。成菩提文置三摩地言意如何　義云。成菩提者。阿彌陀也。而攝眞言經說阿彌陀定印。除散亂心云故。成菩提下置三摩地言也　問。四種法身與三身同異如何　答。大日經明三身。金剛頂經四種法身云云　是開合不同也云云　四種名言出瑜祇經。彼經云。薄伽梵金剛界遍照如來。以五智所成四種法身云云　但正立四種法身名事出梵本入楞伽羅也。彼經云。自性及受用變化菩薩等流佛德三十六。皆同自性身。說以法界身總成三十七云云　不空心要引之云云　師云。楞伽經梵本說眞言云云　問。眞言所立四種法身名。全同天台所立三身中法身也。私云。常人天台所立中法身也云也。一義云。四種法身全於法身理內。非分別四身也。只是一大法界總體名法身。於其中分別四種也。是一大法界者。本來覺了如來也。付此自然覺了身分別四身也。是則教時義第一卷。一佛一切佛一時一切時云中。一佛一大法界總體。一切佛四種法身也。若爾者。全非天台三身也。山王院釋云。一大法界總體三極最極深深祕處云云　本經大綱集以之名一大圓佛。前唐院釋云。自然覺了云云　五大院一佛一切佛云云　是等釋意。於自然覺了上分別四種法身。故全非性非修。修性同時法身云也。天台意廢立三身。猶是三身一體。終歸入一味平等理也。眞言初一大法界談。於之廢立四身。故入文少異也云云　尋云。於一大法界中立四身方如何　答。教時義一云。眞如體性俱四法身。是法性身諸佛同體。以四身互受法樂。是自受用。諸佛本願爲諸地菩薩。妙現此四法身。是他受用也。諸佛大悲爲諸凡地。處處妙現此四身。是變化身。變化身中應諸雜類。是等流身也云云　妙云。四身互俱故成十六尊也云云　尋云。天台立相卽三身俱體俱用三身。爾者二種三身俱同四種法身也。少異也　答。簡相卽三身取俱體俱用三身。同四種法身也。何者相卽三身。雖立三身終歸法身不變理。故不取之。俱體俱用三身者。各具三身成隨緣別身。故取之同四種法身云云　菩提心義三云。問。如來內證寂發無言心思迴絕。何故今云於內證境界說此法乎　答。今金剛頂疏答此問云。如汝所說內證之境言慮絕何以故。非諸凡夫之境界故。又如來內證但是寂靜無去等。卽是顯教之所說也。彼教未知如來內證甚深故。今此祕教其義不然寂照俱時寂故。法界寂照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。如來內證其義如是　問。諸佛說法必爲利益他。今與內證眷屬說法有何利益。彼疏亦答此問云。是卽自受法樂。轉輪王與內眷屬受大快樂。非是國內萬民所知。乃至廣引瑜祇文云云　問。諸大菩薩經論及諸宗□。皆云理法身無形相不說法。唯智法身亦爲自受用身。此是自受法樂之處。彼無凡機故不說法。但他受用及變化身。能射機緣故有說法。而今四身皆爲說法。卽是楞伽經說三身。各說此義。彼經中無相無形等。是法身說法之相。悲智熏習等皆是報身說法之相。應世發言等是應身說法之相。雖云三身皆說法。而言是法身自受二身不說。故起言說是他受應身事。故法相宗引此經文。以爲法不說之證云云又天台云。若存三身法定不說。報通二義。應化定說。若卽三身俱說不俱說等云云是亦報三身門亦以他受變化說法。而爲法身自受說法。❶而爲法身自受說法。而爲他受變化不說。今眞言宗爲如法相楞伽羅三身說法。爲如天台卽三身門三身俱說　答。並非法相天台所斷。今眞言宗意云。四身互俱四身。是故呼自性身則四身皆自性身。呼受用身則四身皆受用身。呼變化身則四身皆變化身。呼等流身則四身皆等流身。何者眞如之理法界爲體。若自性身無餘身。理卽非廣博法界之理。受用之智受用法界。若受用身無餘身。智卽非廣博受用之智。變化之用變化法界。若變化無餘身。用則非廣博變化之用。等流之身事等流法界。若等流身無餘身。事則非廣博等流之事。故不空羂索經云。三身一體皆平等毘盧舍那自性身。准而可云三身一體皆毘盧舍那受用身變化身等流身等也。此與天台三身俱體俱用大日云云(已上肝要也。尤可祕之)　尋云。何故簡相卽三身。取俱體俱用三身乎　義云。相卽者。

❶〔而爲…法〕八字一？

寄一味平等法身理體。故修成不變眞如義也。俱體俱用者。三身各別故成隨緣眞如。是同眞言一大法界之上辨四種法身義。故取之也。隨緣眞如委之時。卽俱體俱用俱隨緣俱不變。寂照同時義成也云云　尋云。俱體俱用三身者。全同四種法身也　義云。落居處者全同也。然而入門少異也。顯敎對九界之迷機。從本垂迹後說三身法門。而眞言天台所談。至極重上不待調機方便。直顯說之故。理祕密同敎門少格別也　問。諸經中說三身相不同。皆取佛身立一身。何今取隨類應同身立等流身乎　答。三身四身者開合故。應化身攝等流身別不立之也。一義云。眞言意立等流身事。超過顯敎甚深事也。立三身方照諸法能覺體也。サテ所覺法卽等流說也。是等流身雖離覺體而備三身者是理內三身云也。サテ修此三身化等流衆生隨機三身也。此三身甚深。天台從迷入悟云。故三身佛界等流衆生界也。故以等流身不云佛界也。而眞言意。在內證生佛本有知見。故三身佛界等流生界。歷歷置而名一大法界法身。於一大法身中立內證四身乎。故此四俱眞如名自性身。俱智名自受用身。等成四四十六身也。是全非隨類化現等流身。本來覺了等流身也。天台意以三身爲佛身。不動九界方故猶不本付內證也　尋云。大日經意但限三身也。ハタ明四身也　答。兩種只是開合不同也。大日經雖明三身。經意不可遮四身義也。

所以經云。又現普賢金剛執等像顏。於十方界宣說眞言道句法。是等流身略　然而只攝成佛加持身。別不立等流身也。師云。金剛頂經四身。大日經三身也云云　問。論云。故❶毘盧舍那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初座金剛座。取證無上道云云　爾者引二經文事。有何所以乎　答。上說得四種法身勸畢。引悉地從心生文事。一切悉地從心生。故觀心勸意也。所云心者。是一大法界理也。故此文以理勸行者意也。次引一切義成就菩薩事。引修行人。如此菩薩修勸也。次不起于座等者。勸修行文也云云　皆約漸機也云云

尋云。金剛座形如何　義云。以蓮花爲金剛座也　問。論云。凡今之人若心決定。如敎修行等云云　爾者攝末代修行凡人云也。ハタ指龍樹造論時代行者也。若指造論時代云者。龍樹出世是正法時分也。若爾者。於末代行者三摩地不可現前云也　答。凡今人等者。縱時分雖何時分。只此眞言敎法德過時分指也。只此德此敎者。不簡正像末。三摩地現前故也。弘一云。若立正像護持藏通云云　圓敎猶不立正像末。況於眞言乎。今敎是超越三時日加持說也。今不可正像末也。若又附小菩薩立正像末意。此敎專爲末代可云也。依之瑜祇經述眞言深意。若末法世人長誦此眞言云云　一字末法經中。爲末法衆生說是眞言事云。我滅度後分布舍利。已當隱諸相好。變身爲此呪云云　[梵字]字事也此文分布舍利畢。如來變爲[梵字]字云也。當世眞言流布隨分也云云　問。眞言意成下薄地凡夫。一座中叶妙覺位乎。若不可者論文〇若爾者一生入妙覺猶以難定。何況一座中爭叶妙覺位乎。東寺二義海惠僧都不可有。實賢僧正可有也。山門無異義。一座中叶妙覺位也。今敎談本來成覺旨故。開此旨之時不立于座不運步道叶妙覺位也。依之金剛頂疏云。學此敎者疾踐極楷云云　雜記云智證大師敎法多門。眞言密藏寔爲最矣　故能一念繫心者。忽超三祇之遙遲刹那觀之者。卒階萬德本位云云　尋云。難云。此等釋猶義勢釋也。如何。又經據證文如何　義云。五字陀羅尼經偈。衆生性淨故。諸佛本誓力。以相應法印。顯成諸聖身。卽於一座中便成最正覺。若從此法者。應作如是信。或起於一念。言我是凡夫。同謗三世佛法中結重罪云云

問。眞言行者雖不俱事萬行。俱觀菩提心成佛乎。若成佛者。菩提心之上具足事萬行成佛云事。通慢施設也。縱雖眞言行。何不俱事行成佛云乎。若依之爾者。論云。若無勢力廣增益住法。但觀菩提心云云　答。眞言意雖不俱事六度。但以菩提心觀可成佛也。凡今論文供合次第法精進修行序有六門。其中第三觀行制戒門。其緣支分諸度門。依菩提心一行俱之萬行卽成佛印云文也。依之金剛頂經疏應云顯敎三無數劫勤精進功。由此經力卽身成佛云云　此釋意

❶原本甲本傍註曰悉地出現品文也

於菩提心一行中具足事萬行云釋也 尋云。菩提心具足事萬行云事。只俱事萬行功能云也。ハタ實具一一事行體云也 義云。實具事行體云也。假令結飲食印時。實施飲食等也 問。論云。若修證出現則爲一切導師云心。如何 義云。菩提心義二云。是爲顯教者普賢門妙現之身。異時異處開迹顯本云云 此文意三摩地妙觀成就。爲顯教人開顯三摩地法門。故名導師云也。論云。若歸本則是密嚴國土云云 義云。前爲一切導師者外用也。今若歸本則是等內證也。義釋云。密嚴佛國出過三界。非二菩薩所得見聞云云 教時義三云。故密嚴經云。密嚴佛與是大智慧。是大寂靜故。是寂光實報二與云云 菩提心義二云。密嚴者妙覺實超淨與云云 師云。教時義云。實報寂光二與云云 實修實證報土自受用居云也。如何 義云。於寂光與立實報名也 問。論云。若人求佛惠通達菩提心云云 如何 義云。上所學重重釋皆爲漸機也。今一偈文爲頓機也。於此一文有二點。頓機速疾叶大覺云。方修成始覺意也。若頓機中直速疾妙覺位也云云

始覺

若人求佛慧通達菩提心

本覺

父母所生身速證大覺位

血脈相承次第

- 相實─政春─玄隆─榮全─秀暹─榮昭─忠範─光宗
- 相實─靜然─仙雲─眞仙─榮全─秀暹
- 隆禪─承教─惠鎮─光宗
- 澄尋─傳信和尚
- 慈勝僧正・仲圓僧正─忠雲
- 實眞僧正
- 忠雲僧正顯宗

已上教相相承次第

問。山門大師先德御釋義了簡方。如何 答。梵僧讃歎曰。天台智者禪師。是震旦小釋迦。開弘法花經。一念具三千。依正皆成佛。一山家大師者。藥王菩薩應現 天台大師再誕也。靈山聽衆台蘇妙悟如來所世行如來事五種法師。豈異人乎。所以梵僧嘆曰。智者是分身小釋迦也云云 山家大師爲智者後身。釋迦一代敎法安我山。加之天台山靈寶草結六十卷。散章疏等迄我山將來。根本御經藏安置給也云云 顯密戒三學傳來。日域弘通給畢。依之遼和尚嘆大師曰。日本三藏者天台智者再誕也。一宗內三學持事者。我宗限諸宗超過之德行也。先山家大師御釋義事。以顯宗爲正。一切義釋設給。傍密宗義勢兼釋給也。故以山家奉號顯大師也。次慈覺大師御釋義事。以密宗爲正。以顯爲傍。一切釋義設給。事相敎相兼釋給也。仍奉號密大師也云云 次智證大師御釋義事。諸釋義皆以顯密一致釋給。事相敎相和覆兼釋給。仍號顯密一致大師云云

已上三大師御釋義。大綱以此趣可令了簡也

次五大院釋義事。雖引顯經論文。以密宗爲正。一切釋義設給云云 於密宗又以事相爲傍。以敎相爲正給云云 次兜率先德釋義事。以唯密意釋給。以事相爲正。以敎相爲傍釋給。次皇慶御釋事。唯事相眞言師。敎相無之也。然而觀行應理座者故。於內證者敎相俱朗也。然則御口決中。甚深無相玄妙甚絕之義勢被載。甚深甚深。次三昧阿闍梨御事。宗義相傳敎相不傳也。故以唯事相爲本給也云云 次法曼院御事。文相傳故。以敎相爲本也。博覽稽古明座也。仍當世敎相沙汰人人者。皆是法曼院餘流也云云 法曼院記云。移點經軌一千餘軸。不向聖敎時雖有之。不對聖敎日無之耳云云 次佛頂師事號穴太流 諸尊祕決大事等。當流有之。其故大原僧都長宴二十年之間。每日參池上所傳受記之號四十帖決。幷胎灌金□山賀意風等長宴自筆祕抄。悉皆被渡于賴照萬畢。諸尊祕決當流有之。世以知之云云 次慈鎭和尚御抄事。顯密相兼隨分祕抄等被記置。又云鑁論難了簡抄也。次飯室良快僧正御抄事。此書者隨分顯字學匠故。祕決集文云。見易隨分祕書也。岡崎邊被申和尙

御抄猿樂物也。飯室御抄者神妙也云云 次秀還抄事唯密教也。餘宗才覺無之。委細抄物也云云

是ヨリ六七行古書物ニ破損シ文失仕候

問。山門疏灌頂有之乎　答。先山門流三種一念灌頂有之云云 又惠心先德付分論祕釋有之云云 次東寺流灌頂甚深云云 又云。付阿彌陀菩薩門大事有之。次三井流題下灌頂祕決有之。以不動明王爲論主習之。甚深甚深

溪嵐拾葉集　天台沙門光宗

[梵字]拾葉集　普通廣釋見聞抄第一

粗云。於本覺眞和尚之覽字難思除。然先任本抄寫之。後見可有斷簡歟。鑑眞歟。尙可尋之。鎭增私云。鑑字事不可及不不審。轉寫之謂也。後生書寫人。皆皆可直可直云云

山門東塔南谷　淨教房　眞如藏九十四歲

溪嵐拾葉集

普通廣釋見聞　私苗

從云。此宗事。但以信心可聞之者也。根本大師御誡❶在之故。學生式云。以信心聞之。以嫉妬勿聞之云云 凡權教權門意者。依一經一部經論立宗義。故得半教之意不知滿教由致也。是則有文有義。當人用之分齊也云云 今宗者不爾。大師太蘇妙悟。直達佛智內證也。得大綱者不暗細目意也。無文有義。智人用之。義深可思之

幷序事

示云。爾雅云。序者東西❷垣也。任外表先可見故云云 又石壁沙門行靖釋云。序者緒也。在外表。如繭得緒。緒盡一繭之絲。茲集得緒。盡一集之事。多云幷序。將來之矣。學者知之云云 私云。謂意者。序者表正宗故。於此書之序表。絲括一部始終大綱故也云云 文云。學若彌勒菩薩說言。東方有小國。其中有大乘種姓已上 示云。此言是瑜伽論文也云云 人師釋此文云。東方有小國。有三千餓鬼。學大乘教法也云云 相傳云。三千餓鬼者。指我山三千學侶也云云 謂意者。凡餓鬼者欣求飲食相也。今我山三千學侶者。欣求大乘法味。故爾云也云云 然云不可得意貧乘餓鬼也云云 沙門者貧乏之號不可苦歟云云 又大般若經第四百內分明說之。見其說相。此般若經十方可流傳之由明之。其上重又於東北方久可傳播流布之由說之。應知我國也云事。花嚴經云。東方有小國。湖海中＊在辨財天云云 五大院釋曰。江州靈島＊在生身辨財天。叡山佛法應繁昌。相州靈島在生身辨財天。鎌倉佛法可繁昌也。又惠心先德一乘要決云。日本一州圓機純熟。朝野遠近皆歸一乘也。此釋源依山家大師御釋。非惠心私釋也云云 文云。我日本國僉知成佛。豈非其事也

求云。以何得知。東方小國日本一州云事。甚不審也。如何　示云。佛法東漸以來。翻譯三藏弘經薩埵雖多之。日本外未云有大乘流布國。以五大院釋云。天竺有外道❸諦佛法。晨旦有❹導士諍佛法。我日本國信佛法等云云 應知日本圓機純熟云云

求云。以何得知。日本一州僉知成佛之事。如何　示云。我朝八宗九宗雖將來。皆成佛道者。信知。故日本唯小乘行人總以無之也。其故天台宗天下流布。十界皆成妙法令流通故歟。甚深甚深從云。今我山大乘戒說者。此純諸菩薩威儀圓頓一實戒相也。故於受戒當位經六卽成佛。三身四土成道卽座顯之也。是以梵網經衆生受佛戒卽入諸佛位。位同大覺位。眞是諸佛子也。瓔珞經云。其受戒者入諸佛海也。下釋云。諦信此語是名成佛也。謂意者。不用覺悟知見。不假定惠修行。於受戒卽座信心成佛故也。凡信心者。信故證淨等云。疑惑一分無之也。故於信心受戒卽座頓斷盡三惑。速登妙覺位也。仍我山六重結界。定六卽階級也。今戒說者。卽妙覺說也。心性中臺常寂光土云是也。故經云。遊於四方直至道場說。我記云。直道而歸生源可盡云。又云。凡戒壇者非假和建立。我山是自

❶在＝有カ(甲)＊　❷垣＝牆カ(甲)　❸諦＝諍カ(甲)　❹導＝道カ(甲)

本四土不二寂光土也。依之靈山一會嚴然未散等云哉。又塔中釋迦集分身脫垢衣。召地涌示常住。靈山報土劫火不破。常寂光土無明豈汚乎。三變不退娑婆。六動感會淨穢無礙也。如此顯修究極理。於事相而建立戒壇。地下功德甚深微妙故。奉過牟身如來不異也。依之登壇受戒之輩。殖不知不覺大善根。即下成佛種子也云云

一。我山靈山淨土事　山家御釋云。攀斯山者。永離三惡之嶮坑。容斯洞者。速至四德之直道也

一。覺大師御釋云。發心山住任情。解實果之惑。不信離散之矣。正與爲吟菩薩輪之衢也

御廟御遺告云。夫尋天台宗流轉者。始靈山中天台。終吾山雖言三傳之末山。不異三變之昔地。故得道之因不殖於吾山殖於何所。出離之道不求此處求於何所也

一。吾山號四座弘通峯事　明州赤山院明神神託曰。對覺大師曰。迦禮記云云　傳聞。日域有藥王藥上弘法峯。我從上人至彼守佛法云云　赤山明神隨覺大師來至我國。叡山西麓令住給也云云　傳敎大師者藥王菩薩也。義眞和尙者藥上菩薩也。三津百枝者妙莊王也。妙德者淨德婦人也。仍我山號四座弘通山也云云

一。山家大師爲如來使事　上宮太子傳云。嬭母者乳母也。大師御誕生七ケ日以後。出嬭母懷。普行七步。唱曰。捨於淸淨土。愍衆故生此。能於此惡世。廣說無上道也。法師品云。藥王當知。是人自捨清淨業報。於我滅度後。愍衆生故。生於惡世廣演此經〇當知。是人如來使。如來所遣行如來事〇也。大師是即藥王菩薩應迹也。深可思合之

一。大師渡海元意事　山家云。殆萬里亙唐傳於一味戒云云

口傳云。一味戒者。勸發品四要也。❶一者諸佛護念。❷二者殖諸德本。三者入正定聚。四者發救一切衆生之心。是則三聚淨戒也已上　五大院御釋意有之。廣說無上道云。一味戒習傳也。施之故顯密共心戒法爲本意習也。仍後義行願三摩地爲戒釋也。深可思之。又隨意普禮。此釋三學俱傳名曰妙法釋可合之正戒藏

一。佛自唱一偈事　佛自住大乘。如其所得法　定惠力莊嚴（攝善法戒）以此度衆生（攝衆生戒）已上

中堂藥師如來。與大師有交語者此文事也。是則三學俱傳妙法也之事。以藥師如來爲戒家本尊事是起。甚深甚深

一。桓武與傳敎靈山聽法事　山家釋云。夫以桓武天皇者。依靈鷲願立法花宗。入玄龍宮助❸遍吉誓。利生之德秀於周記。法施之功高於❹漢武也

五大院

桓武天皇者靈山聽衆。傳敎大師者一會同聞。作芳契於靈山之席。覆利生於扶桑之境也　桓武天皇者普賢菩薩化現也。傳敎大師者藥王菩薩應迹也。

文云。鑑眞和尙創傳戒藏

從云。鑑眞和尙終南山道宣律師❺殊弟也。三論祖師道睿云人。勸鑑眞令來日本。其時律三大部並天台三大部將來給。佛本意在大義也。又是初後佛惠圓頓義齊意也云云

文云。先爲天皇大后以授菩薩羯磨事

從云。鑑眞和尙爲聖武皇帝並光明皇后以梵網菩薩戒奉授畢。仍廣釋云。我日本國勝寶六年。大唐鑑眞和上於東大寺大佛殿前築大戒壇云云　應知鑑眞說戒梵網大乘戒也云云事

求云。以何得知。鑑眞說戒梵網戒也云事如何　從云蓮寶戒和尙話語集云。引永觀律師語云。鑑眞和上說戒者。梵網經十重禁也云云

東大寺八宗異雖置之。以花嚴宗爲本云事此謂歟。甚深甚深

文云。後因律儀方法而傳聲聞戒文事

鑑眞和尙傳云。純以菩薩大戒。小根依何利等云。大佛殿前大戒壇破。西門脇小乘戒壇築。今戒壇是也。此專小乘篇聚威儀用也云云　文云。叡山嶽本師論立大律事

山家大師製四條式。定我山學生式給。然以來圓頓三學弘通天下也

文云。普天感崇謂爲直道事

❶原本傍註曰止觀遮那兩粱　❷原本傍註曰攝善法戒　❸原本傍註曰摩騰法蘭事　❹原本傍註曰夢見金人事　❺殊＝孫カ

大師以四條式文、訪決於異朝。其文決曰。本朝綱統馳僞辨於當時。神州明僧耀明珠於永代

近得註論之誠證、遠契慟智之內證也。其以來直往但菩薩威儀天下咸崇。仍爾云也

文云。我亦發起上品殊勝之心。同有菩薩戒事

從云。最初七大寺大德難破。聲聞篇聚外無菩薩威儀難破。爰諸大乘論中多大乘菩薩戒法分明也。依之今南都戒法者。聲聞戒別意也。菩薩戒通受也。依瑜伽唯識律文、通受菩薩戒威儀立。然而律儀一戒不異聲聞云。或云。於菩薩戒摘取少分。以爲五分八十具等云。攝儀一戒者。不異聲聞云也。我亦大乘菩薩也謂。是則異部意也。又是三乘同坐一解脫床義也。若爾者通教分齊也

文云。夫以如非實乘。恐欺自他事

從云。此一句者判教來由也。教有權實。機有大小。不可不分別。依之爲十家戒儀廣略偏圓義分別也云云

一。本朝佛法流轉相叶在世五時事

從云。凡案在世五時次第、相似本朝佛法。其故日本佛法流布者。以南都爲始。聖武皇帝建立東大寺。盧遮那佛座千葉臺上。是則三重相關成道。花嚴梵網儀式也。加之東大寺供養念座老翁サハ云魚荷來。置前机上。導師波羅門僧正救覽八十花嚴也。是最初頓說花嚴儀式表也。此老翁者淨名居士也。卽大職冠歟云云。臺上盧遮那葉上千釋迦。葉中千百億釋迦。妙海王千王子。阿逸多等二十五菩薩次第相付。花嚴當分三重相關成道。法花跨節意云云。四句成道也云云 次鑑眞和尚天皇大后以授菩薩羯磨者。是則如授妙海王千王子歟

已上花嚴時分也

阿含次得因律儀方法等云者。鹿苑施小儀式也。脫瓔珞敝衣、著羊弊垢膩衣。溫尊特相海粧現老比丘形相事云也。加之春日大明神搆鹿野苑。以鹿畜爲眷屬事。可思合之

已上阿含時分也

方等次我亦發顯上品殊勝之心。同有菩薩意地所持之戒之事。是方等時分也。恥小慕大心發。成眞成通人也。故云。釋迦法中別無菩薩衆。故文誠三六依次第坐云。同在菩薩意地所持戒云意同之。又如我等同入法性云事也云云

已上方等時分也

般若次近代功德之場。咸好菩薩戒事。彈呵之後卽沙汰。大機漸成。卽眞得別益

已上般若時分也

法花次須觀機半滿行戒權實等事。此是判教意也。非跨節圓意歟。無權實判教也。以法花超八圓教爲開會四末三教也。天台別教如常應知事歟

已上法花時分也

一。依經事 問云。此書依經如何 從云。依妙樂戒本云故。如彼戒儀云正依法花傍依梵網也云云 故廣釋云。今據妙樂戒本略開一十二門云云

難云。妙樂戒本依經依梵網瓔珞等經見。其上今戒儀殊以梵網依律經。就中第七正授戒下擧相傳戒時。以臺上舍那爲第一。次第逸多等二十五菩薩妙海王千王子擧。正依律經見。凡性德發得傳授三種中。家習專以相傳戒爲本也。若爾者律相傳也。非塔中次第。何今抄始終正依法花機也云也

仰云。妙樂戒本事如律御沙汰。旣彼戒本文多依法花見。所謂請師下依普賢經。又授圓教三聚見。文以妙觀門融通萬境云云 但至今相傳戒相者。有多意。一下文顯之通得引用意。彼舍那卽今釋迦也。依之釋云。二處會主雖卽遮那釋迦不同。但是衣瓔少殊內身不別也。尤可思之。其上尙有子細。如此次第時以梵網爲本意可有之。於法花戒者。如此相貌不相應。尤凡今家圓頓戒傍正不相離。並鼻可有之。故擧二方無失。此事梵網戒時有師師次第相承。法花戒時無此儀云云 尤可習之也

尋云。疏第八釋如何若正立圓戒次指梵網。 仰云。其釋且指委細說所也。今經無戒。不可得意。釋前後可見之。三學俱傳雖有今經。且指他所也。今經常事也云云

❶轉＝傳カ

尋云。何以爾前梵網經戒。爲今經開會依經乎。傍依尚不相應耶。又山家御釋傍依彼瓔珞經等。今何但云梵網乎 答云。以梵網經戒。爲今戒傍依。事有四重儀（如彼見聞）次別以梵網爲傍依本。事（同如彼見聞）凡梵網經一代始。今經終窮極說也。始終取合事有深意。始本不二蓮花（梵網）塔婆（法花）不可相離者也。花嚴座蓮花。法花坐塔婆。皆是有子細事也（可聞口傳）

序下

文云。彌勒菩薩說言等事

答云。正像末三時。正法以小乘爲面弘通。像法大乘爲本弘通。末法實大乘爲面流傳也。今彌勒言者。瑜伽論文也。此外大般若有之。其外尚有之云云 又惠心御釋云。根本大師御釋有之。可尋之。仍所所唯有大乘 種姓者指圓機也。尤可思之。法花圓頓戒弘通。實末代相應之法也。依之五大院御釋云。桓武天皇者靈山聽法衆。傳教大師一會同聞 〇以此釋眞俗一致可思合之。又云。七重結界安九院之佛閣。三綫地鎭開九重之皇居。倶是佛法此住之因緣。鎭護國家之祕術也。深可思之。又云。城是本有四德。山是修得四德。修性不二事理一如也。且不可相離。若闕一者住不可安穩也。佛□王舍城者心王也。耆闍崛山者心數也。是則託事顯理之明文也。深可思云云

一。我山號一乘峯事 記錄云。我山本名日枝山。桓武皇帝改之號比叡。世王與法王一體也。王城與山門不二也。世俗勝義圓融不二意也。加之爾前四味三教諸宗。皆是枝末教法也。法花爲行諸乘皆歸一乘故號比叡也。云梵名者[illegible]（ヒエイ）。此云一乘也。山城之事比叡（ナラブキミニ）眞俗一貫意也云云 答云。三國弘傳天竺（正法）（ヒトシクキミニ） 唐土（像法） 日域（末法）也。尤可思之。就之日本戒法弘通次第。全與如來說教次第同也。其故鑑眞最初於大佛殿前被建大戒壇（花嚴時也）依之彼大佛花嚴教主也。是以大佛殿供養時。行基菩薩請天竺波羅門僧正爲導師（請次第在別）供養砌老翁荷物來見之サハ云魚也。サレトモ正見之者花嚴經也。 此老翁淨名居士也。天竺號佛陀婆梨三藏。此云婆羅門僧正也。此僧正行基菩薩倶是文殊垂迹也。淨名居士又是文殊應現也。 毎諸佛於世文殊悉爲對揚發起也。故經云。十方世界中有佛無佛國。大乘教流演。皆是文殊力也。 深可思之。婆羅門僧正於南波濱相見行基菩薩云。

靈山釋迦御前チキリコシ
文殊御カホアヒミツルカナ

行基菩薩

迦毘羅會トモニチキリシカヒアリテ
眞如クチセスアヒミツルカナ

夫ヨリシテ行基菩薩文殊也世以皆知又律サハヲ荷タリシアオマヲ ハ其所被殖。津木サハ木名タリ云云 于今現在セリ。皆是靈山一會儼然未發意歟。又是靈山聞晨旦弘。太蘇妙悟日域傳云カ如

文云。天皇大后之事 答云。天皇者聖武皇帝也。大后者光明皇后也

尋云。此所授戒者何戒乎 答云。蓮實記錄中云。梵網十重禁也云云 如前花嚴之無疑歟也

文云。次後因律儀方法之事 答云。文云。次方等般若事 答云。法相方等意也。六經十一部論大旨依方等見。又云。三論宜無相義。故依中論等。仍般若部見。而此二家尙戒依東大寺小乘戒。故止宿草菴意也。尤可思之

次法花事 答云。今又叡岳本師論立大律者。是法花戒始也。 是開三顯一法花也。凡大師渡唐御本懷在三學倶傳。就中以圓頓戒爲本懷給習也。 此事祕藏事在之。可用口傳 御歸朝之後。弘仁七年。開一向大乘篇目。同九年季春。告門徒畢。同十年造四條式文。奏聞云云 惟雄中納言執奏也。此仁謁傳教幷光定。習天台宗云云 可思之。故本朝弘傳云。次第專叶五時之說教。可思合事。 我山戒壇弘仁十三年六月十一日被宣下云云 同十四年始行之。以義眞爲戒和上。見天長四年正樂戒壇畢。宣下以得六年歟。可見日記云云

私云。我國神明示現。習五時之次第也。山王法花教主也。尤可思合之者也。故山王祕決云。會三權諸神歸一實山王云云（無動寺知信阿闍梨記也）

文云。論立大律可讀也云云

尋云。今抄花嚴阿含法花三戒付出。仍除中間二味乎

私云。三周之說相不同歟。法譬二周略中間二味。故妙樂釋云信解品 仍今一意也。

凡方等入法花以有也。故除之歟。稀業心後是顯實可思之也。是依如來知見所顯機遠如此云也。若至方等各到法花可思之。大乘初門調機入頓釋。同可思合之云云

尋云。任四條式文十二年後往兼行寺可受聲聞戒乎。如何　答云。不可然。彼式文且依時宜爲防他謗如此釋給也。サレトモ其後爲國定再不許重受云云　見山王院御釋。故當山古今僧侶只以大乘戒壇蘿次會合無相違云云　尤可思之。仍當世別不可受之哉

文云。一句法門永劫爲種之事

尋云。心如何　答云。一句法門永劫爲種。非實乘者アシカルヘシ云也。此心ニテハ小乘等爲種子云也。サレトモ此種子ハ權種子也。故不可用小乘可用大乘云歟。是則上聲聞戒衆機等有菩薩戒云破也。一義云。一句法門永劫爲種也。權教種子不許也。其故一句聞法可成種子事サル時大乘成種子可用實乘不成種。小乘不可用云歟云云

已上二義可隨心。已上義可宜

文云。前賢戒儀已及十家〇偏圓盤吹事

尋云。十家中有祖師戒儀。何破之乎

答云。且語偏圓不分別故如此云歟。只行一邊歟。所詮梵網瓔珞等尤被簡。妙樂大師戒儀等分明不釋乎云云

已上序分

溪嵐拾葉集

天台龍山黑谷沙門光宗記之

應永二十一年五月十三日

求法沙門貞算書之七二

元祿十五年壬午五月九日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

普通廣釋見聞　私苗

題名事　問。今戒儀依妙樂戒儀也。而何置普通名乎　答云。然之有二義。一七衆通受。二十界通受。七衆通受者。次下釋云。一切不擇普通授戒等云云　依此文也。此釋依後出天台道俗通用六家戒儀也。又今釋云。第十門戒共人共等可見之。又答云。小乘七衆漸次受戒次第。故云戒云時云人。皆以前後次第其相各別也。今菩薩戒意必非可立七衆。然而且附順權門立七衆也。故今隨意樂頓立七衆也。是但菩薩爲本也。但順小乘情時。又隨彼意情如彼等次第用意可有也。此時且以彼威儀等立七衆也。先義只依菩薩戒儀名同七疏也。次此意樂以利他爲本也。可思之。此等然戒女人共戒別人別戒共人別行別人共可思之

已上七衆通受了

尋云。十界通受方如何　答云。小乘戒等立遮難。故不與者多之。今戒只但解法師語悉受得戒不簡無根二根不行畜生修羅一切悉授之。是則他經但記。菩薩不記。二乘但記善不記。惡但記。人不記。畜但記。男不記。女今經皆記意也。是爾前カタチカヒニテ有也。而今經一界成佛時十界皆成顯。故十界通受法花意也。但迹門尚不極。本門顯畢也。可思之。又答云。一代次第一機歷十界相也。其故花嚴六道機眞熏密益取其益。[1]鹿苑時證二乘果。[2]方等時恥小慕大漸發大心。[3]般若時眞成通人眞得別益也。沙汰付財成眞成別人也。故前四時歷九界也。法花時郎身成佛故成佛界也。何竪歷十界。サテ法花十界同時皆成佛道也云云

已上二義七衆通受傍相傳意也。十界通受正相傳意也云云

尋云。普通名有何依憑耶。本實如何　答云。此條尤可得意事也。凡一代雖廣。本迹二門不出也。迹門從因至果 本門從本垂迹 又從果向因也。其故迹門取九界心歸入佛界本門本實成以來施化說也。仍正從本垂迹見三變淨土尚從因至果見自同居

[1]傍註曰三藏　[2]傍註曰通敎　[3]傍註曰別教

入寂光也。攝三土迹歸寂光本意也。本門靈主說始。後復穢土。故從寂光下。同居也。佛身卑小可思之
尋云。定四要品方如何　答云。四要品者。方便・安樂・壽量・普門也。故觀音品法花肝心本門流通至極甚深品也。本門流通見安樂初心始行菩薩相也。故夢八相等見可思之。今品不爾。觀音深位大士三十三身卑容現。故從本垂迹意也。三十三身次第自佛界至九界也。是云普門也。此普門實相通義也。釋是則十界衆生悉通受法花戒相也。是先德口傳御釋合事❶作之。又此觀音本門內證慈悲也。每自作是念。慈悲無非應體可思之。又云。戒家以慈悲爲根源。故繞益有情戒爲本。拔苦與樂觀音普門習也。私云。觀音品三十三身本門無作應用習也。又答云。觀音本門佛界所具菩薩界也。私云。此品事戒家一大事在之可習義也。又云。要品事根本大師普門可云普賢云御釋在之云云
然而只觀音品可用也云云
尋云。妙音品可有普門義乎　答云。不可爾。普門從本垂迹意可云也。妙音迹門流通也。サレハ觀身次第自凡入聖也。故今抄專依觀音品意可云也。凡立太子灌頂云。四要品習事在之。要品中四品俱取意有。又一品取意有リ。其時觀音一品也。尤一箇習事也云云妙音東方大士 觀音西方菩薩 是有子細事也。又云。說法花時迹門向東本門向西。其故序品白毫照東方。本門寶塔品。寶塔佛前西向出現。故塔中後向西也。可思合也。凡妙音品觀音品不同重重在之。普門有無共一箇條習也。可聞口傳。妙音加佛十界具足可思合之
尋云。梵網經十界通受見ヲヤ。如何　答云。此事中中自法花彼爾前經ニキラキラト多也。然而可有不同也。其故彼理性意可云。法花今經皆記釋❷可讀之也。即身成佛已下一往通。再往不通也云云　私云。法花以前以十界爲本。法花以十界爲本。是可有意據。中中十界指出遮非十界成佛云云。イカニモ可有權劣得勝義。今說經十如實相時。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土意彌甚深也。可思之。可聞口傳者也。又答云。凡又以梵網經依經非可思合之如上　此時者花嚴時。粗說十界皆成歟。花嚴法花朽木書習也。サレハ花嚴別圓法花本迹二門。花嚴別教一代根本。直代別教〇口傳云云
一義云。通受事南都意。於十界人天者爲道熏也。四惡趣者非道熏云也。於人道橫門無根非道熏者也　今法花意不然。雖爲四惡趣雖爲橫門無根。只機緣熟悉可授戒也。是以經云。但解法師語盡受得戒云云　又云。法花意十界皆成妙理明。無作本有十界談。故。十界悉是道熏也明。故云十界通受戒也。可更問
尋云。簡橫門無根等意如何　示云。一義意者。權教小乘意者制身口七支。故根闕者非道熏簡也云云　又義云。凡根闕者依先生之報障。今世成根闕也。仍如此者煩惱深重故不能發菩提心故簡也云云
尋云。法花十界通受意如何　一義云。凡實乘意。縱爲四惡趣機。菩提心純熟悉可授戒也。三業之中意業致志釋此意云云。又云。戒緩乘急者赴惡趣詣佛世發心成佛。方等婆蘇等其意也。乘急者非道熏云云　又云。法花本有無作十界眞言。眞如十界皆是道熏也。所詮十界皆成意也云云
尋云。以普門品名今抄意如何　答云。以普門品者無非應體。以慈悲爲體。三聚戒中繞益有情戒。又以慈悲誓度爲詮其意。可思之
尋云。以普門品名普通義如何　答云。疏云。門者能通義也云云　故今普通者即普門示現意也。今安樂行觀音兩品。如次本迹兩門流通也。於當品有兩重問答。上問答者即觀音大悲人也。藥樹王身也。下問答者即法也。如意珠王身也。即拔苦與樂也。今品正是法花本門流通也。流通者即是繞益有情義。故以普門品令名今抄也。加之觀音三十三身現十界衆生利益也。故云十界通受戒釋故普通受菩薩戒也云云　委可見疏文也云云　一義云。周穆王乘八疋馬詣天竺靈山之時。觀音品說時也。釋尊授護國祕法給。御即位法今大嘗會時奉授國王事是也。先冥利益時除三毒七難。

❶在ニ有カ　❷之ニ讀カ

即是拔苦也。次顯利益時現身說法。滿衆生願望者與樂也。普門也。如即位之時者灌頂儀式也。是則今受戒之方法也。即饒益有情戒也云云　梵網經輕戒極云。轉輪王受位時。國王受位時。百官受位時。應先受菩薩戒〇國王意者慈悲心也云云　梵網經輕戒第一不敬師友戒法門。觀音經二句偈法門引合。王位佛法互甚深習事在。事廣間思略之。可尋之。又云。后宮易產祕法有之。是又饒益有情義也云云

已上普通了

次授事　答云。以十二門次第授相云也。是正覺儀式也。授相通文也。可見一師受戒也云云　今受所化也。授能化也。一家釋有之。授記品釋也

尋云。此授相法花有證據乎　答云。法花有之。其故普賢觀經受戒相說論五師前(不現)受戒說之。此相貌必所結有也。能依所也。若法花無之者。文許結之乎。而法花何不審也。其云序品儀式已別有口傳(云云論序ナシント云テハ不可沙汰也)

和上　釋迦身不動搖而入三三昧

羯磨　文殊依彌勒疑引古答。今尤菩薩事義也

教授　彌勒依大衆疑舉不審。是教授義也

證誡　多寶萬八千土佛也

同學等侶　自家他方菩薩也

如此習此五師正序品相貌也。所授戒方便品已下正說等云云　次此五師祕事有也。三師行者所具無作三身也。山王院御釋可思合之。普賢經記云。請聖人三師。作我和上羯磨教授。恐表法身報身應身。引起我本有理智行法。令我悟入三法。具在一心之中。和上表理。具足三法。爲其大師。羯磨表覺母乘法。弘理家法爲我軌範。應本國道。慈氏作教導。導我行法。速趣道場爲人天師。具足十號。於大衆中。唱言。我是如來乃至世尊云云　序者即我等。心王心所可習之

道場四土一土　教主一身(無作三身)　所化(十身十不二十界皆成也)

皆是習事在之云云　又一義云。圓頓戒授相者。以普賢經爲本也。彼經說相云者。請不現前五師。次前大德一師羯磨受戒也。此事非普賢經云云。源法花序品事起。加之釋尊爾前諸說了。無相不相一戒無量戒相出生。仍而彼無量義處三昧入了。眉間白毫東方萬八千世界照給。其光中於二界八番衆悉十界形相見了。四衆悉疑之。六瑞希疑問答委如本經疏文也

尋云。於光中見十界事如何　義云。十界者表十界並具。是則十界通受意也。釋尊入定默然而坐者。和上師義也。三六四衆疑念舉奉問文殊事。教授師義也。文殊又受彌六問四種答了。惟特答略增見天台廣增見答。分明判答也見羯磨師義也。又云。不現前五師合爲法身眞身合也。現前大德傳授戒師者。此即報身也。受者即應身也。即應身開也。付之三身四土成道。於即座唱之也。又云。寶塔爲法身。多寶爲報身。釋迦爲應身云云　又云。多寶爲法身。釋迦爲報身。分身爲應身云云　委可尋之。十方諸佛爲證誡師。十方諸菩薩爲同學等侶云云　示云。此是三身成道儀式也。可更問。可祕事也云云

問。普賢經五師於法花有證據乎　答云。能諸經有經事。所結經有之。所以今經序品相貌其義也。如上云云　次最極習事有之。所以方便品五佛章是也。是則本有五智也。又是無作三身也。三師者三身也。證誡師者性德也。十方菩薩者修德同學等侶是也云云　五智三身并開合異也云云

次菩薩戒事　仰云。佛戒菩薩戒共同事也。然而今家意。佛界上菩薩界也。故菩薩戒云。還甚深也。上觀音可習之。又云。義記菩薩戒。妙樂菩薩戒。今抄菩薩入門可替。サレトモ終不可替事之。迹門本門意習時。義記菩薩重重有子細。義記見聞可見之。一義云。菩薩者紹續義也。佛種子續故也。佛子義弟子也。山家御釋云。於菩薩戒有四種。一三藏菩薩戒。二通教菩薩戒。三別教菩薩戒。四圓教菩薩戒。今者授圓菩薩戒云云　義記同之。又云。於法花戒又不同。迹門菩薩界者等覺。次還因菩薩界也。本門菩薩界者佛果上菩薩界也。是則佛果大悲也云云　又云。理即成佛乃至妙覺成佛。釋。又此上理即菩薩乃至妙覺菩薩成釋給。是則佛地邊菩薩是也。迹門佛界本門菩薩界云事。甚深之習事也云云

次戒事　明廣云。戒具足惠含藏三德名

為戒藏云云付之。一以戒藏與三學門兩種入門可有之　答云。三惑非名為戒云云可思之。此上尚有子細。然本迹二門可習之也。一切分別皆習戒一字也。迹門權劣得勝。本門當位卽妙隨緣眞如。悉皆戒字。可得意也。三千性相是云戒義也。可聞口傳。大論十戒可思合之

尋云。正以何可為正義乎　答云。以本門可為正也云云　答云。諸佛者以無緣大悲度衆生故。世世番番說法利生給。是以經云。每自作是念等云。五百塵點劫間出興。從本地無緣大悲垂迹門大悲也。故從本垂迹而起大悲心說。其利生說者。戒定惠三學也。若無戒者定惠無故。凡戒者佛法大地也。是以諸惡莫作諸善奉行云。諸佛出世本懷以遮惡持善為本。諸佛出世本懷法花以戒為本也。其妙法者三學俱傳妙法也。是以山家大師御釋云。廬主不動戒〇三學俱傳名曰妙法。又云。天台大師卽身成佛義一卷祕書有之。一流最極大事也云云　其卽身成佛者別無子細。身持禁戒心修定惠。念念住滅罪生善心地。是卽身成佛云云取意　深可思之

尋云。戒卽身成佛相貌如何　答云。今圓頓意者。機十界也。戒十界也。故釋云。直列十戒不出十界云云　十界具足方名圓佛義可思也。又云。一心戒體。十界戒相。三千戒行云云　可思之

尋云。大論十戒相如何　示云。十戒者不缺不破不穿已上三聚之律儀戒　不雜戒定共　隨道無著此二戒道共戒也　智所讚自在此二戒菩薩出假戒也　隨定具足此二戒中道戒也　已上

義云。此十戒意者。前六戒者二乘空觀也。智所讚自在兩戒者菩薩假觀也。隨定具足兩戒者佛界中道觀也云云　文云。因緣所生法我說卽是空者。六道因果卽所緣境也。二乘空觀卽前六戒也。爾名為假名者。假觀也。菩薩界也。爾是中道義。卽佛界也云云　止觀意者。列此十戒為所緣境。此上立能觀智也。故文云。一心三觀以照持犯。當知中道妙現戒之正體。上品淸淨究竟持戒也云云　今戒家意者不然。於本有妙境不假解了。而直於信重三惑斷盡。卽身成佛也。故文云。直道而歸生源可盡等云。或於受戒卽座六卽成佛云。故止觀者尚解行證次第。戒法不爾。直歸法界體。契當尸羅淸淨本法也。仍止觀十乘觀法上立戒法妙觀也。故止觀上戒法立也云云　又於機十界機習事在之。花嚴以前六道機也。阿含二乘三藏　方等二乘通教　般若別教菩薩界　法花圓教佛界　等也。又答云。權教小乘戒法者。戒是定惠前方便也。故偏持篇聚戒其上隨意樂何法何宗學定惠法門修學也云云　サレハ南都邊僧衆學淨土宗法相學天台宗學眞言入禪定。是則不三學俱傳故也云云　今山門戒法不爾。戒者是三學中本體也。仍以定惠為方便莊嚴戒體也。是以經定惠力莊嚴心。此度衆生云　所莊嚴戒體能莊嚴定惠二法也。然則經佛自住大乘者。卽乘戒法也。口傳云云　戒卽法身釋深可思合也。又山家大師一心三觀上一心戒藏立。又天台依隨意菩禮法文深可思合也

尋云。三學九學廢立源起婆沙論。一家引用之。今何故三學中戒法勝云乎　答云。戒家意三學共是雖戒法。對判三學之時。戒藏勝。以定惠為末也。天台御本意以戒為本故也。隨意菩禮法文可合之。性無作假色云。以本門意釋也。此假色者隨緣不變故名為性之上。不變隨緣故名為心意。隨緣眞如假色也。法花本門意。不變眞如上立隨緣眞如。故今戒體以外諸敎中勝高也。今假色者非三諦中假色。三諦未分之假法也。三諦共是假字。眞共證也。一心戒藏可思也

尋云。化教戒制教戒不同如何　示云。三學但是雖戒法。定惠二法所具戒名化教。戒藏所具律儀名制教也云云

尋云。三學入門不同如何　答云。戒法以尸羅淸淨德為戒也。定者以息遍疑心為體也。惠者以簡擇為體也

廣釋事　答云。廣釋者流通儀也。サレハ大論者作名字說法名流通云云取意可思之　文云。前賢戒儀已及十家。廣略在意。偏圓監吹。遂令直往之機還遮歷劫之經。因今廣採。文義遍遣來賢事。須觀機半滿行戒權實。總是廣釋務在開導　義云。依此文者。正是廣釋者判教意也。學十家戒儀

判廣略權實。彰圓頓妙戒也云云
已上題名畢
溪嵐拾葉集
四明天台沙門光宗記
應永二十一年五月十三日書之
求法僧貞算俗七二
元祿十五年壬午五月十日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

三重受授戒。灌頂授戒云是也。口傳口傳重受之時。房中ニ何事ヲスルトモ人ニ不知事也云云

問。十二門次第生起有表示乎　答。表示有之。所以我師運道上人十二示釋❶在之。可尋之也

尋云。戒持人云事如何　答云。藥王經云。從生至生不失此戒。常隨行人。乃至成佛云云　此文口決云。小乘戒者人持戒。大乘戒戒持人可思也。天神釋云。夫菩薩戒者流轉不滅敎也云云　深可思之　答云。直往迴心等爲多人設之須。然而又一人可有此義已云云 サテ此十種相貌。上求下化攝也

尋云。此十種意樂有何證據乎　答云。正依法花說也。故依法花經也。所以譬喩品云。若有利根已下十種人可持之說也。合之可得意也

尋云。其相配如何　答云云云　文云。若聞藥師瑠璃光之事　藥師應身也攝衆生戒也　瑠璃者淨法身也攝律儀戒　光者卽般若。故名報身也攝善法戒也　答云。一向當求無上菩提者。十種具是四弘菩提。故爾云也。十種總各四弘有之。別云時十種分四弘料簡也。以法花文合之可受也

四擇道場事　尋云。外道場相貌如何　答云。此下可習事寂光也。普賢經文尤可思之。是色常住法故。文實殊勝也云云　四土不二寂光習也。七重結界內安心性中臺寂光土。可思之

一。凡聖同居理卽　二。邪正一如名字　三。冥熏密益觀行　四。好世❷淨相似　五。開方便門分眞　六。示眞實相究竟　同居第一　同居淨土第二三　方便土第四　實報第五　寂光第六　已上迹門四土

眞性中臺寂光土　本門四土不二寂光也

私云。一家立六卽外。立位耶云云　四土外立十乎　問也。今我山建立。有此義歟。此義所詮迹門六卽上本門位立也。迹門四土外本門四土不二立歟

尋云。本門位與本門土其相貌如何　義云可聞口傳云云

尋云。內道場相貌如何　答云。是於自身作寂光不二土也。所詮以我身爲寶塔也。此等深可踊口傳云云　疏九云。本有四德爲所依。修得四德爲能依。能所已并爲能依之身。依於能所所依之上二義齊等。方是毘盧舍那身土之相云云　可思之。此文口傳可習也。以此文外道場內道場可習也

尋云。內道場於今經中有證據乎　答云。可聞口傳。明明文相*在之。祕藏祕藏　釋云。於師當生無上法塔也。依金光明經歟。於身當作無上佛國之想云云　可思之。

私云。以寶塔品相貌合口傳可習內外道場者也。此抄委句多此段。任雅意不可率爾而已

一。內道場證據事　法花云。爾時釋迦牟尼佛見所分身諸佛❻悉已來集。各各坐於師子之座。皆聞諸佛與欲同開寶塔。於是釋迦牟尼佛。❹以右指開七寶塔戶。於大音聲如却關鑰開大城門。卽時❺一切衆會皆見多寶如來。於寶塔中坐師子座。全身不散如入禪定〇爾時多寶佛塔於寶塔中始是眞言本覺灌頂儀式也　分半座與釋迦牟尼佛。而作是言。釋迦牟尼佛可就此座。卽時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座。爾時❸大衆見二如來。在七寶塔中師子座上結跏趺座云云　又云。我等本有塔婆中五分法身集會也。集分身脫垢衣云事。深可思之。又云。衣座室者卽是三聚淨戒也。又是三身三諦深可見合之

一。天台有三密釋事　寶塔品疏云。三變土田者。三惑破斷相也。亦是三變淨土儀式也。是則如來三密三身體相也云云已上取意　又云。十不二門云。如來三密相海也云云　可見本文也云云　又云。因名三業果名三密。釋可思之。若淨滿如來者他受用報身也。卽是梵網

❶在=有カ*　❷淨十(土)カ　❸傍註曰衆集受菩羅　❹傍註曰開塔印也　❺傍註曰來集分身　❻傍註曰寂照俱時

教主也云云 二侯者二諸三公也。侯者諸侯王也。小國王也 答云。南山於❶辰旦築戒壇之時。卜地。請僧來云。此壇四角掘可見也云云 掘見之時。長五尺石銘有之。其銘曰。迦葉佛時清觀寺戒壇也。又云。慈覺大師授戒於貞觀帝。奉號文德。法名號素信菩薩。

事寂光事 ❷寂光土色心境智相應也云云

答云。於靈文習之。又同居習也。又云。道場本尊戒師受者。以習合事。心性中臺常寂光土云事 答云。性者寂也。光者心。是則寂照二義也。受戒道場云寂光土事 答云。本結大緣寂光爲土。期心所契法界爲機云云 可思之。法身地照機事。以此釋習合事也。本結大緣處。皆名法身地云。云寂光土習甚深也。山家御釋云。稽首十方常寂光。常住內證三身佛。實報方便同居土。大悲示現大日尊云云 可思合也

尋云。蓮花臺上寶塔相貌如何 答云。蓮花者表實報也。寶塔者表寂光。臺上下因果義也。花嚴妙覺也。法花本覺也。因果色心始覺本覺境智冥合中。於萬法攝盡習事也。此三緣和合一切教法習盡。

尋云。名內外兩道場事如何 答云。內證所具法門。於外色依❸法莊嚴表示。故名外道場也。內道場以心處八分爲所座。以靈明之月輪爲能住五分戒身和合成就。是則五大法性圓滿具足。以之爲微妙寶塔也。是名內道場也。譬如當時傳法灌頂道場莊嚴者。外道場儀式也。祕密灌頂內證莊嚴者。內道場儀式也。顯密且雖異大道是一故。先德如此釋給。已在世寶塔全是南天鐵塔也。戒家塔中相傳。密教直受印信。全是一致也。甚深甚深 外道場文云。當知受菩薩戒地名常寂光土。一切如來五分法身究竟證會之處云云 內道場文云。境界亦云行者自身即是道場。一切如來五分法身皆來住中。當知受菩薩戒之身云云。即金剛道場一切諸佛集會此中。盡未來際不可捨離。體如靈文。永無敵對十方世界四魔盡力欲壞顯傾毛孔云云

五三師相　已下

示云。師相有三。一諸佛師。若眞佛。若佛像。若生身舍利。若道具錫鉢。若法身舍利大乘經卷云云 二菩薩師。若眞聖。若聖像。若生身舍利。若法身舍利等云云 三凡夫師。若內凡夫。若外凡夫。不須形像持物法文云云

尋云。諸佛菩薩凡夫等。三師中以何爲本乎 答云。爲末代以第三師爲本也。此事深有子細。可聞口傳也。盧舍那因地相傳云云。義記云。眞傳ト云ヒ。廣釋云。從凡夫僧云。尤可思合事也 答云。在世滅後凡夫高習事。最極祕事也。凡夫師習法花文。

尋云。本地三身習事如何 答云。惠心流於理即位習之。檀那流於極位習之。教彌實高位彌下。教彌權位彌高云事。可思之。又云。受者爲應身。戒師爲報身。本尊爲法身。是則無作三身祕義也。依之三身四十成道於受戒即座習事此事也

答云。理即爲法寶。名字即爲佛寶。觀行即爲僧寶也。然問三諦即是三寶也。三寶者是三身。三身即是三聚淨戒也。深可思之。故明曠釋云○

尋云。末代遇聖師。有受戒儀乎 答云。此事有口傳。眞言教祕密。重值聖師受之云云 彼聖師者有習子細云云 今戒家意聖師又有祕事。不可率爾者也。塔中口傳可聞也

尋云。此五品中隨有一品。即是入外凡位堪作菩薩戒師。爾末代五品師難有哉。如何 答云。サレハ下別被於一種師。其師相如此下劣者也。見依袋臭不可捨珠云云 其上戒家意。五品階級有習。受戒弟子名字受戒以後。觀行習事有之。可聞口傳。凡立六即位事。依物隨事可有差別。依之天台御釋。就彌陀稱念義。其六即是習事有之。可聞之

尋云。今戒師所詮如何可得意定乎 答云。此事戒壇習寂光土能居身。無作三身塔中儀式習也。サレハ一家釋云。塔中相貌。塔爲法身。多寶爲報身。釋迦爲應身是。次多寶表法身。釋迦表報身。身表應禮。二重釋祕藏釋也。サテ今戒壇五師習。今所安置釋迦文殊彌勒。法身不現前五師報身習。現前一師不二應身云。是一傳也。又云。不現前五師與安置三師合爲法身。現

❶辰ニ震カ　❷傍註曰色心身　❸法ニ報カ

前一師爲報身。所化爲應身。是一傳也。是
則寶塔品三身釋以可思合之。上傳二義。
中。不現前與安置爲一法身事。眞身合
意也。所詮三身六身嚴立可思之也。故戒
壇表塔中寂光也。以之上合內外道場
可得意者也。又云。合弘仁三箇傳可習
之。所受戒法蓮花因果可習也　答云。此
五師等如此習事。有山王院御釋上見。又
云。顯戒論序歸敬序文
稽首十方常寂光　戒壇　常住內證三身佛
安置五師也　實報方便同居土　花嚴意也
大悲示現大日尊　指戒壇勸請山王也　私云。
顯戒論序有兩重歸敬序。始ハ正依法花。次傍依梵網
意也
又答云。此上尙有一兩重大事。只我等五
陰色心體可習事也。又山王權現御法名
依妙法蓮花經五字也　妙法大宮四一妙
法　法宿報身又報身眞言　蓮花花台法
身又報身眞言意　台藏。攝律儀戒。中道　金
剛。攝善法戒。客諦　經聖眞子應身。客諦
三聖御名此五字起也　蘇悉地　饒益有
情戒
私云。本結大緣○釋可合之。所居四土不
二寂光。能居三身相卽無作三身。所說唯
一實相妙法蓮花圓頓法門也。蓮花因果法
門是也。梵網敎主蓮花□○葉爲座
尋云。滅後必中下品戒體歟。如何　答云。
必不可爾。如上得意者。上品戒可發得
也

尋云。復有一類等師相如何　答云。必非
破戒末代非法破書也。尤可得意歟
又云。二塔云有習子細。只立塔故爾云已。
然而說戒道場習事也云云
私云。三千衆徒皆塔婆習也。三部塔婆
習也　東塔金剛　西塔胎藏　横川蘇
悉地　可思之
尋云。以一切僧體皆爲觀音分身事。如
何　示云。經云。應以比丘身得度者。卽現
比丘身而爲說法云云　若爾者。我等凡夫僧
持饒益有情戒者。觀音普門分身也。甚深
甚深　答云。南岳天台等取戒師事者。相
叶今經意也。一切凡夫僧有此義也。中中
我等無作三身手本也。甚深甚深
尋云。眞聖與影像不同如何　答云。眞聖者
生身故現益無量也。影像不及歟。故妙樂釋
云。泥木雖無心發佛想者功德無量也云云
生身者機前示現故。機緣薪盡時入滅給也。
法身者如如妙境故。三世常恆也。自眞聖
影像勝已先達。可思合也。加之密敎意
六大四曼三密法界周遍故。生身法身無不
同也。中中影像功德甚深已。法住法位世間
相常住。可思之
尋云。法身舍利生身舍利不同如何　答云。
法身舍利者實相妙理也。生身舍利者。應身
舍利也。於法身有全身有碎身。今法花經
者法界總體故全身舍利也。爾前諸經者分
別說三故碎身舍利也。於生身亦復如是。
釋迦總體者全身也。分敎舍利者碎身也云云

又十佛身也。多寶者法身故有身也。分身諸
佛碎身也。法師前受戒時。須要見好相事
答云。夢想得好相云云　何況師資相傳和
上値事危。是如來出世得意也。甚深甚深
六重八重事　答云。善戒經九卷經。一卷
經了。一卷經中六重者在家戒也。八重者出
家菩薩戒說了。若此事不審。又云。梵網經
意六重者前六重也。八重者。十重中二戒
除前四戒後四戒合八重云也
一禮舍利事　示云。多子塔前禮舍利　又
寶篋印陀羅尼作禮全身舍利多寶全身舍
利等皆是先生五分　答云。因果長者六重
因果因緣事。可思合之也。一女人而目毒
蛇出入云云　二衢。三天女散花。四餓鬼打
頭。五火柱六座山頭　已上
古人云。雲林打骸靈鬼者泣泣悲前生業
因。寒林供花天人者色色喜[illegible]生善根
云云
覺大師云。縱得紫金妙體還禮黃壤舊骨
云云　此文深可思合也
六敎戒德事　若善信菩薩二十四戒之事
一百四戒之事　若聞琉離光不墮三惡
事
答云。藥師應身瑠璃法身　光報身　卽是三身
如來三聚淨戒。故云戒體還成也。可思
之。若入印之事　答云。入印經也。此經說
五乘譬也
羊乘行事　答云。羊者五十里外不行也。
小五十里也云云

十二神行道事　答云。大集經委細說之云云

步行菩薩事　答云。本論羊乘名言無之也。以步行當羊乘。以義引之也。智論中立四種故。今家四教相對。有相宗者法相宗也。三乘共菩薩立。餘菩薩不讓也。無相宗者三論宗也。獨一菩薩立。餘教菩薩立事不許也。鈔家者南山家人師也。彌道贊者。異本云。彌天道安贊中云云

七阿僧祇事　答云。文句可見之

二十二僧祇百千萬劫之事　答云。文句壽量品疏云。二十二僧祇請見大論云云　大論中全無此文。又云大論者異本有之。大師所覽本有之故

私云。玄三云。天竺大論尚非其類。辰旦人師何勞及語云云　是只指四依弘經所造諸論也。殊指攝論十勝藏見

又云。大論者强非智度論。總一切大乘論指云也。故攝大乘論中此文。此論明十地前明三祇。又十地位位明三祇總合三十三僧祇位也。而地前三祇第六地救之者。二十一僧祇也云云　今二字剩歟。有云。經云一卷善戒經云也。一向無教相戒相許說也

第三別教菩薩事　攝律儀者。二百五十戒也云云

問。瓔珞經中攝律儀者。十波羅夷說。何今二百五十戒釋乎　示云。一義云。經中無之故釋義謬歟　答云。今隨義轉用歟。其故彼經偏教別門釋故。共二乘時可用二乘所攝戒。意有之。故顯此意引菩薩戒經給歟。是則四四十六門中生滅門意也。尤可思之。依之以下引菩薩戒經重禁說。是正漸教菩薩戒攝別教戒見。又云。又大般若云。諸菩薩以下文不共二乘別教菩薩相云也。可思之。通軌者無釋須相菩薩事何菩薩乎　答云。指釋付歟云云

天親之事　尋云。指何論乎　答云

達磨說八勝法事　答云

問。天台八相別法者何乎　答。一義云。別戒相有之歟　答云。教理智斷等八種。已別教意八種共是則別教不共義故也。瓔珞云。攝律儀戒者。二乘二百五十戒乎。其上彼經但菩薩經也。如何。又一家菩薩律儀只十波羅夷云コソ可宜。如何

尋云。圓教戒攝法花乎　答云○故今此顯教中且置此事云云

尋云。此釋眞言即身成佛戒家中不明之故且置此事云歟。如何　答云。爾也。今且以迹門望眞言如此釋給已。是以山王院御釋云。引此菩提心論文合。佛於三世等有之身。於諸教中闕而不出文釋給。不可思合也云云　一義云。此釋意尚以眞言移當分意也。故上引入印經五種菩薩（羊馬日月摩閣神通如來神通。後二八圓教也）　叡山立大日一致攝圓教釋故。下擧四分等諸宗義。乃至圓教花嚴與眞言兩宗攝。故今且置此事云。所詮只眞言宗人謂云也。意彼宗人顯教置此事不立之釋也。故擧彼宗情謂也。サレハ七三教通教下而有相宗唯執通乘○不許小乘菩薩獨菩薩四菩薩云云　又別教下而無相宗但執別教不許餘三立。故皆云云音所顯例前皆顯彼情謂也。仍今又如此可得意也。依之次下然上四菩薩戒等云下前擧四教皆當分入也。仍以戒爲跨節法。以諸宗爲當分也。可思之

尋云。天台戒何眞言勝乎　答云。大勝劣三義可有之云云　可聞口傳云云

今約跨節以下事　尋云。跨節者心如何　答云

尋云。的名虛空不動者靈文義如何　答云。光定一乘戒體文釋有之。可見之

六即成佛事　答云。十界即六即故。十界皆成云六即成佛也。此事尙有口傳。付受戒儀式事相中合事有之。付十二門可習之。又云。大方師師相承儀。橫竪六即成佛習也。又當山結界云合事有之。又眞言教法花行法六即成佛云合也。顯密一致習。尤可思合之。以戒場習合也。此等皆可聞口傳事也云云

圓乘戒身一切諸法皆是佛法。佛法之中却無犯戒事　答云。十界三千戒行戒相云可得意事也云云

尋云。三教戒而戒法不爾云約戒體也。而其違圓宗要犯戒云。戒相戒體共不可失已。如何　答云。勿論勿論不可有子

細事也。十界三千可思合之。本門究竟
持得門意也。凡今戒德下。十界果報皆
戒德云也。十界權實當體束戒相云也。
可思合也。妙❶蓮花權實不二是也。是云蓮
花法門也。今三箇相傳可思合之
尋云。正雖破戒。戒體不可失歟。如何
答云。此不審セヌ事。今持得方云也。迷
三道流轉悟果中勝用。可思合也
一得永不失付有四重習事　答云云云
雖起三毒十惡五逆。皆成佛道不破戒品
事　答云。此條只菩薩意樂門。爲利益衆
生也。惡得意不可叶事也云云　是無作
三身知見出可得意也
十界共有持犯事　文云。九界爲權。佛界
爲實云。如。細論各具權實也。此深可思
合之　答云。佛界爲持。九界爲犯。又以
四聖界爲持。六凡界爲犯。又以人天爲
持。四惡趣爲犯也。又於六道皆以王爲
持。以餘爲犯。凡王者本地十界習也。王
者饒益有情慈悲義。深可思之
尋云。今戒體中所引文皆非戒體云。隨求
陀羅尼等眞言也。如何　答云。一切佛法皆
是戒法思食引之已。三學妙戒云上殘物
不可有事也
順與聞之卽得究竟卽究竟卽事　尋云。一
家釋初住釋。如何　答云。迹門初住意
得也。本門妙覺得意也。是法住法位文。
山家壽量品引給。又從久遠劫來文。本
迹意久遠言釋。尤可思之。此是發心以

後不意癡忘不名犯戒事　答云。不意癡忘
者。爲利他癡忘也。非實迷云已。可思之。凡
不意者隨緣利他法門也。非實業流轉也。法
花隨緣眞如誠就也。甚深甚深
一切智願事　答云。智願者戒也云云　三寶
髻中明珠窮子衣同智寶者。戒法也。三周聲
聞最初下種者。戒法也云云　經云。一切智願
猶在不失也。可思之
大通時定父子天性事　答云。於八識羅耶
田地。九識佛智種子下也。是則境智冥合
義也。又云。三周聲聞犯戒事。何於別敎
云事也。非圓意也。圓敎皆是隨緣眞如ナ
レハナリ。又一海義云。無退大流轉義之
事。此義違一家處處釋義也云云　答云。戒
家意一向無記戒也。然而無左右。此義
廣冷不云事也。凡佛法本意。以斷迷開悟
爲面。サレトモ其實機法共絶。正斷惑
時體達斷云。以不斷爲正斷也。此義一
而不斷也云云
眞如戒體事　答云。案位開義。昇進開義
安位本門也。昇進迹門義也。眞俗眞寂時
眞如戒體云。故犯不犯共無之也。萬像森
羅云時。又置持犯也。是則本門蘇生萬法
有。萬法有安位也。皆是天高地下山山河
河云如。迹門有事理開會。以理爲本本
門事理開會有。以事法爲本也。戒家以
事爲本置持犯也。所落理無持犯所落
居也
化敎制敎事　答云。三敎化敎制敎各別

談之也。圓敎意一致談之也云云
五種顯事　疑云。圓戒總體相不破歟。如
何　答云。如上
一切如來妄執右臂事　答云。又左臂云
事有之。右云時右智左理也。以本覺理
斷衆生迷智義也。右智左理也。以理切
智也。凡成佛之時。智解皆解皆絶也。サレ
ハ以劔臂打懸。文殊有之。可思合也。又
云。經云。在經左壁切說。是以正切邪意
也。右壁切者。等覺無垢始覺智本已泯心
也云云
兒文殊詠云　手ニナラスタケノヤイノハ
ノハヤクタヽウキヨノ中ヲオモヒナシト
ソ
觀音定惠和合事　答云。此下皆以密敎意
授之也。緣之云云　是則瑜祇理趣大意以
可思合之
鄔婆尼殺曇分事　答云。數量也
性徒攝律儀事　答云。遮經者攝律儀戒也。
表詮者。攝善法戒也。十大弟子十心地大
善地法釋事。優婆離尊者戒以所釋事
也可思之
開悟已竟事　答云。諸法皆開悟上有闕
字。有何故哉覽不審也。然而戒牒宿因多
幸句上有闕字。是宿因貴事也。是開悟
貴意歟
私云。戒牒闕字受者名字爲出令置也。
非貴賤義也。若爾者。今世受者名字
爲出也令置覽。不審不審

❶（法）カ＋蓮

已上卷畢

因義云。中堂御前竹事

師云。南叢篠云。北金篠云也云云　神明影向表相也

大宮竹事　師云。始社造。西八幡宮也。東任吉大明神也。而寛平年中相應和尚社退。中堂竹付福殖也云云　又云。中堂多種名。福田院號。戒法時名也。鎮護國家時敬田院號。總持院同事也云云

溪嵐拾葉集三付廣釋

天台圓戒沙門光宗記之

應永二十一年五月日

求法沙門貞算書之

元祿十五年壬午五月十一日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

普通廣釋見聞　私苗

第二　三歸

佛惠比丘苦行事　答云。佛惠比丘居山中修行佛道時。盜賊奪取道具法衣等。故成裸形了。裸形外道從是而起

鳩魔羅天事　答云。ハタカ也云云

四種毘陀六種波陀十八❶經事　答云云云

四不壞信事　答云。佛法僧戒四種也云云

又云。❷城家習第二三歸。於至極口傳深祕習事有之。所詮一體三寶已心本元佛果終極習也。在世三歸得戒者。可思合之。又云。南山四種三寶立。三種三寶加理體三寶。故成四種也云云　又云。文句觀心處以一體三寶釋。是則戒法諸教本成故也云云　答云。天台無作三身❸成家一體三寶。密教三寶其底一致也。甚深甚深

佛遣三人且化辰旦事　答云。我遣三聖化被辰旦云事　妙樂釋云。禮❹學先發眞道後顯也

昔者大宰問孔子云事　此文者引列子也。列子者孔子弟子也。此人作故云列子也。但彼文只云西方有聖。正不云釋迦。然而有其意故如此引釋給歟云云　大宰者商國人也。姓大宰名蕩也云云

令尹喜事　老子入西之時令尹喜於路次請之。對之讀老子經也。令者官。尹喜名也。又三字共名字也云云　今御釋依前義歟云云　西昇化胡經者。老子入西之後。人多尊老子之說作僞文。其內西昇經莊子引用之。故外共用之已。化胡經王浮云人僞作之。仍外典家不用之云云　今先德兩經共破之。彼兩經□□老子入西作釋迦化云也。而時代三百餘歲相違也。故不用之。依之晉❺漢最三藏彼等破之

李理同系事　李理同系者。李老子姓也。又云理故李理共姓也。同系者。玄宗皇帝同李姓也。故號老子之餘胤也。仍此時稱老子云。玄元聖祖也。玩老子號同姓。故同系云也。系者系圖也

三郎天子者事　三郎天子者。玄宗皇帝也。睿宗第三皇子也。故云三郎帝云云

義云。外典中都無釋迦名字歟。如何　義云。府子府老作三十卷也云。老子說。吾師釋迦文先入泥洹道云　是尤分明也。已上多年不審散之了。故和上御抄中。此所御無沙汰間。此段尤可致加敲唯歟。是皆仲範鄉才學卽內外共有識。當世無雙事云云　此一段惠師自東關致途之間加當處也　義云。君喜。令尹喜也。高唱國王路關令司也。周敬王元極元年。兼知眞人可來之期。四十里之間除藪澤造途路仁也。其後老子乘青牛來俱歸西云云　老子經序有其沙汰。委細可尋之

李理事　李者老子姓也。理者釋理也佛教　李理老子教也孔子教也是曰釋李孔三教。三教指歸註　三郎天子事　俱魔羅天三男歟。律部有沙汰云云

已上謝賀禪師才學云云

三種三尊事　答云。三身九身事性德戒者。理身故法身如來也。相傳戒者。不二故應身如來也。發得戒者。智身故報身如來也。故如來述成三。從佛國生從法化生得佛法分也。又明曠釋云。誓斷煩惱。卽攝律儀法身因也云云

第三請師　答云。請師者。談三師也。所以釋迦者和尚也。卽是悲智不二定惠滿足尊也。鞠腳智身也。教授者悲也云云　所詮法報應三身也。　又是無作三身也　山王院御釋

❶(大)カ十經㊥　❷城＝戒？　❸成＝戒カ㊥　❹學＝樂カ㊥　❺漢＝談カ㊥

有之法花依文云云
尋云。請師所天王如來出事何意乎　答
云。無出家無戒如來出事者。今釋迦如來
威儀具足屬取也云云
淨行經事　義云。如來久成事說故。後番方
等經已云義。四教含容說。又云。法花同
座經已。法花以後已云事。金剛仙論者。十
卷論也
各有四義事　答云。第一釋現在事取也。第
二釋過去方取也。❶[　　]方取也。第
四釋三世常住不變事說也　答云。第四釋
正是今戒本主也云云　又戒家意四土不二。
以寂光為所居。非常途教相意也。故山
家釋云。稽首十方常寂光。常住內證三身佛。
實報方便同居土。大悲示現大日尊云云
答云顯密顯密釋上給也云云　又云。無作
三身住寂光土。三眼三智知見九界。垂迹施
權。後玩妙經。❷念昔恩者皆成佛道云云
答云。此等釋義能能可思合也
心地觀經云。有情輪迴生六道。喩如車輪
無始終。或為父母為男女。生生世世互
有恩云云
梵網經云。一切男子是我父。一切女人是我
母。我生生無不從此受生。故六道衆生皆
是我父母。一切地水是我先身。一切火風是
我本體云云
法花云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是
吾子云云　又云。每自作是念。以何令衆生
得入無上道速成就佛身云云　答云。此等

文者五相成身法界曼荼羅義說也。皆是依
正不二境智相稱本源也。甚深甚深
伽耶山頂經說所名之　文殊問菩薩心經能詰名也
象頭山經說所異名也　皆是同本異譯經也云云
文殊四種釋事　答云。第四三身常住是正
義也云云　義云。花嚴經教主劣應身之也。所
居同居土云義。花嚴三七日間暫時化現
事也。十九出家三十成道間。本體比丘形
也。阿羅邏迦羅羅二仙過出家故也云云
羅睺羅者此云覆❸性云寒。先生鼠穴塞。
故如此得果報也云云
尊證事　以菩賢觀云。見諸佛。閉目則
見。開目不見　答云。閉目時觀見故見諸
佛也。開目時凡夫開眼故不見。或古人
云。如是見性是心非眼云云　又云。煩惱即菩
提易成。生死即涅槃難成云如。
介爾心事　答云。普通教相念事六識者俱
舍婆沙所談六識念。今則不然。天台宗本
意六七八九等識皆是法性上沙汰也。文
云。三識同在理。以教門權說且立遠近
也
尋云。以山王習三聚淨戒事如何　答云。
大宮八王子總持　攝律儀戒　二宮聖眞子十禪師僧形　攝善法戒　三宮客人女形　饒益有
情戒
客人影向事　貞觀八年相應和尚記云。端
嚴微妙來謁相應。相應問云。貴女誰人乎。貴
女答云。破❹萬法王出現此峯。為助行化
來作客人。仍號客人是也云云

第四懺悔　尋懺悔通凡聖乎　答云。凡夫
懺悔勿論也云云　於聖者因時未斷分可有
之也。故經云。懺悔至等覺云云　等覺以還
者必可用懺悔法也云云
尋云。於懺悔何種有之乎　答云。事理兩
種懺悔是也云云　所謂事相懺悔有三種。如
文云云　理無生懺悔是也。故經云。我心自
空。罪福無主觀心無心法❺所住法云云
一切業障必皆從妄想生。若欲懺悔者。端
坐思實相云云　義云。定惠門意者號斷惑。戒
家意名懺悔滅罪也。於受戒即座盡三惑
非。斷元品微焰也。故文云。直道而歸生深
可謹也。又實相觀者盡三惑。何釋云實相
即是三歸異名也。端座思實相文。深可思
合之
乘戒相對判四句事　答云。乘戒相對事
非圓頓戒意也。單律儀以三學對判也。
不能對治攝伏者。恣可趣向云事　答云。
上根上智人所行也。末代行者不可為事
也
第五發心　一切菩薩皆有此誓。莫不皆
成大悲闡提。故法花云。我本行菩薩道。今
猶未盡云　答云。宗要大悲闡提節習合事
一流祕曲也。又云。其菩薩界者。常修常證。
其佛界者。常滿常顯云　本覺自受用法樂義
也。甚深
尋云。定惠門發心與戒法發心有不同乎
答云。定惠門發心者。或❻信知識或從經。當
知一切法皆是佛法通達解了也。解行證

❶[　　]＝第三釋未來？　❷念＝令カ(編)　❸性＝障カ(編)　❹萬＝有カ(編)　❺所＝不カ(編)　❻信＝臣カ(編)

シツライタルナリ。戒家不然。於受戒即座契當本法尸羅心地。此上慈悲饒益行立。發心名也。止觀正行上立戒家妙觀云事此事也。甚深甚深

普觀一切衆生咸爲自身事　答云。爲報四恩起四弘願也。本有無作應體一切衆生皆是己心也。深可思之。法花云。每自作是念乎。可思之

第六問遮　答云。小乘戒十三遮難有之。制止戒等十七遮難。今梵網等七遮難也云云

尋云。事相懺滅七逆罪耶　答云。通途教相事相懺悔不滅逆罪也。今則不爾。戒家意事相懺悔七逆滅也。故藥師瑠璃唱處罪滅也。經全觀無生不說故也

尋云　佛故說七遮乎　答云。父母生身生也。佛等五人生法身也。殺之者全罪也云云

化教制教事　答云。化教制教各別門　化教制教并通門　化教制教不二門。如此三種不同有之。今山門戒法沙汰不二門爲面沙汰也。化制一致戒法性無始假色法性緣起意也。全性起修全修在性事相懺法中故事相爲習也。凡化制不二者。以十指合本習事也。定惠不二戒法合本習之云云

天竺空觀寺沙門因緣事　尋語云。寒地獄寒水見。誤花藏世界莊嚴見時。即時地獄寒水變花藏世界成畢也。此則事法性緣起。萬法悉是妙法故也。凡所依土皆❶准正報意也。甚深甚深　答云。阿鼻依正全處極聖自心毘盧身土不卦凡下一念也。實哉。此同地獄莊嚴者。是密花藏全體也。委在尋勝破地獄法習事也云云

溪嵐拾葉集

天台沙門　光宗記

應永二十一年林鐘中旬作書之

元祿十五年壬午五月十一日法印實觀閱

求法少僧貞算俗七七

此抄元應寺開山傳信和尚云。弟子鷲尾之道光上人ト申人。顯密戒記神道三百餘卷之抄ヲ作ラレタリ。總名ニ溪嵐名付タリ。其內普通廣釋付タリ抄歟。但求道上人本抄在之間。委細ヲハ讓之。大方斗被記之見。道光光宗同事也。爾ルニ製作ノ文ニ。黑谷沙門トモ攝迎院ト云書レタリ。當座所住處ナリ。可知可知

溪嵐拾葉集

第二佛像安置事

當山十六院事　三寶住持集云。十六箇寺院別當三綱等

一乘止觀院　大別當義眞　小別當眞忠　上座藏芬　寺主慈行　都維那圓信

法華三昧院（亦名根本法華三昧院）　別當延秀　知院事圓信

一行三昧院（亦名法華一行三昧院）　別當圓仁　知院事法雄

般舟三昧院（亦名法華常行三昧院）　別當道紹　知院事仁晢

覺意三昧院（亦名法華覺意三昧院）　別當眞忠　知院事朗然

東塔院（亦名法華千部東塔院）　別當德善　上座眞頂　寺主神快　都維那肅然

西塔院（亦名法華千部西塔院）　別當康遠　上座慈行　寺主道叡　都維那寂然

寶幢院（亦名法華延命寶幢院）　別當光定　知院事證圓

菩薩戒壇院（亦名法華菩薩戒壇院）　別當義眞　知院事光定

護國院（亦名法華護者多聞院）　別當圓晢　知院事寂然

總持院（亦名法華佛頂總持院）　別當眞德　上座妙賢　寺主興善　都維那孝行

根本法華院（亦名根本法華知見院）　大別當圓澄　小別當惠曉　上座圓珪　寺主德圓　都維那等善

淨土院（亦名法華清淨土院）　別當藥芬　知院事俊然

禪林院（亦名法華清淨禪林院）　別當藥證　知院事眞忠

脫俗院（亦名法華禪林清淨脫俗院）　別當藥芬　知院事行宗

向眞院（亦名法華清淨向眞院）　別當康還　知院事維叡

右衆院別當三綱等❷爲令興隆佛擁護國家利群生。依去延曆二十四年太歲乙酉九月十六日。治部省公驗建立衆院。任別當等。冥同法禪衆發精進心。修治諸院。長講不絕。持念不怠。禪定不息。福利國家成

❶准＝順カ〈原〉　❷〔爲〕—〈甲〉

佛群生。

弘仁九年歳次戊戌七月二十七日

前入唐受法大乘❶沙最澄

前入唐受法大乘沙門義眞

一。當山九院事 三寶輔行記云。念九方之佛力。祈百王之聖運云云 止觀院 定心院 總持院 四王院 戒壇院 八部院 山王院 西塔院 淨土院

貞觀四年歳次壬午三月二十一日

入唐大乘沙門圓仁

一。發願諸院事 佛像安置章文云

長講法華經院 長講遮那經院 長講涅槃經院 長講般若經院 長講金光明院 長講楞伽經院 長講仁王經院 長講❷大乘經院 長講大集經院 長講解深密院 長講大寶積經院 十一院

長轉一切經院 長轉法華院 長轉最勝院 長轉孔雀院 四院

四種三昧護國院 常行三昧般舟院 半行半坐法華院 非行非坐普通院 四院安鎭護國院

胎藏院 金剛界院 大乘戒壇院 佛頂院 般若院 觀音院 文殊院 普賢院 虛空藏院 俱胝院 火頭金剛院 軍荼利院 寶幢院 如實院 摩利支天院 四王院 八部院 多聞院 十八院

一。根本一乘止觀院 俗云中堂。檜皮葺十一間堂尊字。東在孫庇。其中七間爲藥師堂。安置藥師像三軀 並高五尺五寸

一軀 傳教大師御作。立。高五尺五寸。身金色。衣文探色。頭光五枚。身光七枚。金色身像打物間青色。御袈裟色赤色。裏青色。文蓮圓也。御坐寶蓮花。寶蓮花者花開莊玉也

一軀 依大師提戒御作 惟首和尙御作 依延曆寺俗別當大納言國道本願。安慧和尙

一。七佛藥師小像事 中堂內陣御帳內各高二尺。御遺告云。以大唐玄法寺法全和尙自造三寸七佛藥師小像。奉納智證御作七佛藥師像中云云 智證大師御遺言 號智證大師十二箇條起請

一。法中堂藥師像智證大師自造事 予爲天下泰平。自造七佛藥師立高二尺佛像。受法面受師奉慈覺大師。大師悅喜崇本尊安置❸前唐院。其改本尊奉居中堂內陣。門人必扶持之。長時之行法莫懈忘之耳

一。日光月光二菩薩事 宇治關白太政大臣藤原賴通願。立。高五尺。永承三年造立之。各立。高五尺。本願主。攝政太政大臣藤原良房 忠仁公

一。十二神將像事 各立。高三尺五寸。並揀色。本願主。關白准三后太政大臣道長 號御堂關白 西方院座主院源僧正記云

寅 宮毘羅大將 左手逆日影。右手提鋒

卯 伐折羅大將 青色 左手扠鋒。右手持太刀

辰 迷企羅大將 青色 左手持鋒。右手持獨古

巳 安底羅大將 赤色 左手持斧。右手持三古

午 頞儞羅大將 赤色 左手下□印。右手持曲斧

未 珊底羅大將 赤色 左手横舒。右肩劍

申 因達羅大將 赤色 右手持鉞柄三古形。左手取鞘

酉 波夷羅大將 赤色 左手横持獨古。右手持赤索

戌 摩虎羅大將 肉色 右手持太刀。左手受持太刀峯

亥 眞達羅大將 赤色 左手擧肘擧。面向外。右手擧安腰

子 招杜羅大將 青色 左手持三古。右手持劍

丑 毘羯羅大將 赤色 左手持弓。右手持箭

右十二神將頭光皆八幅輪共無本形文

一。文殊聖僧像一軀 居。高二尺五寸 肉色仰左右手持如意。右如意頭。依慈惠大師御命。千手院阿闍梨昌生造之 已上中堂安置佛像云云

一。北二間爲文殊堂 今號毘沙門堂。十六院內號法華護者多門院是也。 安置土佛三軀 各居。高三尺。坐椅子 云云 文殊像一軀。普賢像一軀。彌勒像一軀

一。中堂三體土佛事 居。高三尺 後傳法記云。先師最澄禪師文三津百枝者。後漢孝獻帝玄孫。高禹貴王子也。我朝輕島明宮御宇。遙慕皇道。歸帝德。令居江州志賀郡三津濱。則賜姓爲三津氏。號百枝。乃至 顯宗皇帝卽位三年 己卯 於志賀草居。壞混田中泥土。以造長三尺坐像比丘形三體。見人有怯畏之思。

一。三體土佛奉名文殊彌勒普賢事 ❹後

❶沙十(門)? ❷原本甲本傍註曰華嚴 ❸原本甲本傍註曰智證 ❹原本傍註曰光定和尙記云

傳法記云。推古天皇卽位十五年丁卯上宮太子始見所造百枝之土佛。備香華燈明供養。被恭敬禮拜。信心則唱曰。南無三世覺母大聖文殊師利菩薩。南無當來導師彌勒慈尊大菩薩。南無一切衆生本有薩埵普賢大菩薩等。國家慇護繞益有情云云　彼時三佛各放一一光明。現種種靈異云云

一。毘沙門天像二軀　一軀根本大師御作。立。高六尺　一軀行基菩薩御作　俗別當大納言國道御相傳　于時爲延曆寺安鎭護國家靈佛云云

一。大師堂　安置三大師影像　傳敎大師座像一軀。等身口云。義眞和尚御作。但於御頭者。大師自作之給。云云　慈覺大師畫像口云。安慧和尚御筆。板面用之　慈惠大師御影一軀等身。依慈鎭和尚御願造之。證眞法印開眼供養。云云

日光菩薩印事　右手大指頭指屈。兩指頭一寸許不相至。中指已下三指開立。但其三指首少屈之。如先舒立。臂立印向外。上肩邊。左舒開五指。以掌向右。膝邊垂下也

佛左梵天印事　左大指中指捻之。左水指同中指曲。但不捻也。風指許曲。右五指舒下見。

佛右帝釋印事　左持獨古。火空以拳之。小指少拳曲也。乳上當之。面向外。地風立之。右舒下少屈。月面向外。水火少內曲。大指少內入之

一。四天王形像事　多聞天西北方。左捧寶塔。右杖鉾　踏二鬼　持國天東北方。左提太刀。右持寶珠　踏二鬼　增長天東南方。左横太刀。右杖鉾　踏二鬼　廣目天西南方。左杖鉾。右持堂　打勢也　踏二鬼

已上四天頭光皆輪光上有火焰三所

天台黑谷沙門光宗記之

應永第二十六二十七日

❶元祿七中夏四月十二日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

佛像安置事　私苗

一。根本中堂。中堂智吉祥印相事　相傳云。左手仰掌中。四横胸上置之也。右手以大指捻中指邊。少深違也。右手左印掌相近事五六寸許也如梵㔶印也。此印智吉祥印也。報身說法印也。釋迦靈山聽法灌頂。祕法中智吉祥云此事也云云

口云。此事者元弘比。法勝寺上人爲勅使拜見相也。諸門跡智吉祥印許相承セラル丶事有之。屈而印相持様不知及也。此印相事不可口外。誠有之云云　又云。南谷南陽房幡州堅者。中堂欲炎上時拜見相少不違。甚深之旁符合了

或一說曰。與願施無畏印云云　忍顯少屈云云　此相如何　示云。御厨子外戶帳內左右二尊有之。其佛印相也。是別佛也。此事本佛不拜見者歟。不便之誓在之。不可口外者也。口云云

一。東寺敎王護國院事

一。金堂本尊事　記云。是爲勅願堂。東寺西寺同時建立寺也。本尊非大師御作也云云

一。講堂本尊事　記曰。中尊者大日也　左般若菩薩。右五大尊　已上大師御作云云　相傳云。此本尊安置相仁王經本尊也。凡仁王經者。不空所譯仁王經依修法也。付此法二習有之。所謂以般若菩薩爲本尊行次第是一　又以五大尊爲本尊修次第是一　依流流相承次第。東脇行時有之。西脇行時有之可知者也云云

尋云。仁王經者般若經肝心也。仍用般若菩薩爲本尊者有其謂。以五大尊爲本尊意如何　示云。五大力菩薩者般若經擁護尊神也。舊譯經五大力說。新譯經依祕密意五大尊說也。仍以五大尊爲本尊事無相違歟。甚深云云

一。同食堂本尊事　記云。是弘法大師御作之千手觀音也云云

一。聖德太子七生本尊三體事　記云。六角堂如意輪者。金六臂如意輪也云云　椿堂本尊者。本名安養堂也。銀四臂如意輪也本佛千手御身中奉納也云云　石山白檀二臂如意輪也。三體俱三寸也。是則天竺勝鬘夫人御本尊也云云

相傳云。椿堂者太子御登山之時御杖也。以此杖令立大地給。于今生長。仍號椿堂也云云

一。推古天皇本地事　舊記云。推古天皇者。

❶〔元祿…閱〕十五字一⑩

本地是大聖文殊也云云　用明天皇者藥師如來　母后者阿彌陀如來　太子者觀音　后者大勢至菩薩　是也云云

已上太子御廟緣起中有之云云

一。園城寺彌勒事　相傳云。釋尊補處坐身彌勒也。而❶新羅國之勢明王相傳之。欽明天王奉獻之。佛像來朝之最初也。依爲日本小國現小身。纔三寸尊像也。敎待和尙百六十年行之。授于智證大師畢

一。三井新羅明神習吒天事　智證大師御相承義云。本地名尊星王。垂迹名新羅明神。卽是吒天也。故新羅垂迹使者以辰狐爲使者也云云

一。稻荷大明神安置事　記云。田中明神不動　東向下御前如意輪　西向中御前千手　南向上御前十一面　北向

已上弘法大師爲四方鎭護向四方給也云云

一。吒天荷稻事　示云。(梵字)天名眞陀摩尼珠。欲界衆生貪欲强盛也。仍手持摩尼珠。雨萬寶施衆生給也。故號之。稻者寶幢上如意珠。習也。故大論云。古佛舍利變成米穀也云云　深可思之。又云。大師杉箱入寶珠被埋三所件。垂迹體云者。上辨才天。中聖天。下吒天也云云　又云。黑尾社垂迹烏也。小薄垂迹鼬也云云

一。三天三密事　口傳云。大黑者色法極也。(梵字)天者心法極也。辨才者言音極也。是則色心業無作三身也云云　又云。大黑者色法王故。法性難動之山頂安之。辨天者心法極故。大海水底居之。(梵字)天者表不二故。廣野中住也云云

一。本朝諸大師御相承事　飯室良快僧正記云。山家大師者。以雙身法爲己證給也云云　弘法大師者。以孔雀明王法爲大事給也云云　慈覺大師者。以熾盛光法爲己證給也云云　智證大師者。以尊星王法爲大事給也云云　小栗栖常曉者。以大元明王法爲大事給也云云已上

一。河內國觀心寺本尊不動事　記云。觀心寺本尊不動像者。金龜上乘。頂戴如意寶珠也云云　是弘法大師御作也。法門甚深云云　師物語云。廣樂寺慈寶僧正水天供承令修之。以不動尊爲本尊。今觀心寺不動爲所見甚深云云　金輪尊星王。又乘金龜。旁可思合者也云云

一。弘法大師御作不動事　記云。大日不動也。右手持獨古。橫當胸。左手持索如常　火炎非常相。三形三角也。如降伏爐形也云云　付之最極習事有之。口云云

一。叡山東坂本生源寺事　記云。本佛者十一面觀音。長三寸三分　山家大師御作也云云　大佛者千手周一丈一尺　此御身中大師御作十一面奉複身也云云　又云。大師御渡唐依御發願。御弟子慈慶法慶二人。此千手奉造之者也云云　又云。以大將軍奉爲鎭守者也。大將軍者天照太神分身也云云

一。慈覺大師誕生院事　記曰。山家大師爲六千部法華經勸進。東國下向。於下野國小野寺。爲廣智菩薩建立道場。授灌頂事。小野寺居止事十二年也。爰大師示廣智菩薩云。我山相續器容者。可有當國也云云　覺大師親父天生氏人　三鴨關鎭將也。母儀七十歲而奉懷胎。爲老體產生。爲祈禱奉請廣智菩薩。初生之時。廣智菩薩神上受奉養育者也。懷胎之時屋上紫雲覆。皆可爲聖人知之。此大師誕生之所奉立堂。故號誕生院也。本尊藥師如來也。二人懷合之程。萩柱以建堂也云云　又云。此山形三岑而頭似鴨。故號三鴨山也。此山有關。故號三鴨關也云云委如本記

一。宇治平等院本尊事　記曰。本堂中尊大日智拳印。右大指入風火間之也。謂風火間入大指。佛堂習事最極大事也云云　佛光左右兩面鏡有之。一面正觀音也。一面十一面也云云　本佛左方藥師十二神將安置之。大日右方　釋迦如來十大弟子安之。藥師左方不動二童子　釋迦右方　大威德靑棒童子　已上五大尊本堂大尊也。以忠文民部卿山造奉九條右丞相畢。法興院法性寺宇治殿次第相傳也。宇治殿之時佛閣成。以震殿爲本堂。堂五大尊安置之。後戶安普賢像。修法華三昧。號平等院。供養導師興福寺眞範僧正。證誠者園城寺明尊僧正也云云　本願大相國於本堂拜見山王。卽御直衣袖被圖繪。今法華堂被安之畢

一。靑蓮院熾盛光堂本尊事　記曰。此熾盛光堂本尊者。金八釋(梵字)字也。慈鎭和尙御建立。檀那賴朝也云云　凡天台眞言者。法

❶新羅國之勢明王＝百濟國之聖明王？

曼荼羅眞言師也。故以壽字爲本尊給也云云

一。月次勤行事　一日熾盛光行法。自二日至八日。金輪護摩息災 自九日至十五日。藥師護摩增益 自十六日至二十二日。佛眼護摩敬愛 自二十三日至二十九日。不動護摩降伏 晦日山王供。已上任和尚御意。如此被勤行也。大熾盛光法此意也云云 如此四種護摩。一月中勤行事者。普賢延命儀軌與文殊八字經意歟。如此七日七日行法。結願毎卷數公家被進

一。慈惠大師毎月御行法次第事　記曰。白月台藏界行法。黑月金剛界行法被修也云云 然意者。白月者智德也。以理台藏助之。黑月斷德也。以智金界助之。是則理智相資意也。深可思之

一。宇治殿被修護摩法事　日記云。宇治殿爲攝籙臣之間攝領天下。而我國靈寶等悉被納宇治寶藏。彌尚被成欲心熾盛畢。仍爲欲心退治。屈八十人眞言師。八十日被修護摩法。畢云云 示云。諸苦所因貪欲爲本云云 凡貪欲者自愚癡起。界內愚癡也。界外第八識元品無明也。八十日護摩者。八識斷除之所表也云云 又云。宇治殿者。十一面化現也云云 金剛壽院座主覺尋記。宇治殿者。傳教大師之再誕也云云

一。公家三壇御修法事　記曰。東寺普賢延命法 義云。普賢遍法界大日如來補處故也。又云。以壽命連持爲體也。云云 天台如意輪法 義云。如如示現觀世音者。即如意輪遍照法界一經自然故也。又云。生塵輪爲體也 三井不動法 義云。大師感見金色不動自證斷惑。此明王之功能也。云云。又云。滅罪功能。此尊德也云云 已上三壇義也。又云。五壇時者。藥師生善義。又息災 千手拔苦與樂 此二尊被加也云云

一。千手法安鎭爲祕事　記曰。智證大師於閑院太政大臣冬嗣公亭。千手法被修鎭宅法也云云 義云。凡千手者。蓮華法門之教主也。亦是依正一致人法不二之妙法也。亦安鎭法者。妙華敷地華藏世界莊嚴也。非莊嚴莊嚴寂光也。尤以相應法者歟。深可思合之。又云。葉依鎭法依此意也。甚深之

一。慈惠大師二童子事　記曰。慈惠大師天元年中依圓融院御惱。爲御加持參闕之時。大師者現不動尊。矜迦羅勢多迦二童子隨從云云 仍大師脇士二童子奉圖也云云 又云。五檀法修之給時。已上隨分祕事也云云 中壇現不動身給。加之大師本地如意輪也。種子[梵字]字也。字體因業不可得也。不動種子亦是因業不可得義也。又云。地藏如意輪一體也。掌善掌惡二童子深可思合也

一。興福寺南圓堂建立事　記曰。南圓堂本尊者。不空羂索。頂上佛者。比丘形之阿彌陀也。而今造替之時。常阿彌陀造畢無念至也云云 此丘形阿彌陀者。法藏比丘因位形也。甚深甚深。又云。北圓堂者。愛染王也。攝籙天下掌中擧事者。愛染王之持彼手習事也。愛染王平等王習事也。平等院號自是起。又云。手掌[梵字]擧事。甚深習事也云云

一。南圓堂緣起事　淡海公四人子產。是名四家人。其四家者南家者嫡子武智丸。丸南家博士元祖也 北家者次男房前。前攝籙以下藤氏十之八九此子孫也。云云 式家　京家此兩家者。子孫中絕了。以上　已上藤原氏四家也云云 源氏公卿繁昌。藤氏公卿零落。爰閑院太政大臣冬嗣公。談合弘法大師。建南圓堂。祈請之處。源氏公卿多以薨畢。仍藤氏公卿繁昌。仍閑院御詠云 補陀落乃。南乃岸爾堂建天。今曾榮留。北乃藤地波美 冬嗣公手自南圓堂壇築給。甚深甚深

一。根本中堂藥師脇仕事　記曰。金剛壽院覺尋記曰。大師所刻殘十二神將。日光月光四天王等。宇治關白賴通被造立畢。然則一會曼荼羅首尾訖。豈非大師再誕乎已上取意 私云。宇治殿年曆八十二。執政五十餘年也云云 攝籙者。興福寺長者延曆寺俗別當也。仍攝籙最初必興福寺寶帳布三百餘端修二月時 延曆寺修正月三番頭被調進也云云

一。顯密三部經事　聖光院記曰。眞言教如有三部經王。顯經亦有三部經。所以法華經大日經之顯經也。仁王經者金剛頂之顯經也。最勝王經者蘇悉地之顯經也云云 又云。法華經者大日經之淺略也。梵網經者金剛頂經之淺略也云云 又云。山家大師三部長講者。法華仁王金光明經等也。三部經之顯經故也。皆是鎭護國家經王故也。甚

深之
一。觀藥壽經爲三塔本尊事 十樂院道玄
准后御記云。藥師經者。根本中堂本經也。壽
命經者。西塔院本經也。釋迦久遠壽量可
思之。觀音經者。橫川本經也。觀音慈悲門
義也。深可思之。是則理智慈悲無作三身
也。甚深甚深云云
一。四箇大法配當四種佛土事 相傳云。
安鎭法者寂光土表相也。是則妙華敷地華
藏世界意故也云云 熾盛光法者。功能所感
實修實證報土表相也。自受用身無所不至
遍照智光故也云云 七佛藥師法者。七方便
入所感方便土表相也。是以藥師經云。若諸
有情行邪道者。悉令安住菩薩道中。若行
聲聞獨覺乘者。皆以大乘而安立之 普
賢延命法者。我本行菩薩道久遠壽量同居
土相也。文云豈離伽耶別求常寂光。非寂
光外別有娑婆文 經云。我此土安穩。天人
常充滿文 甚深

渓嵐拾葉集

記錄部 私苗

一。叡山寶幢院 名法華延命寶幢院 十六院之一矣 寶
幢壹基。高四丈五尺。頂上金銅相輪樘。故之
曰相輪樘

右相輪樘。高三尺三寸。有九層。形似盤。最
上層徑八寸。最下層徑一尺六寸。最下層懸
十一寶鐸。每層有十一金銅小箇 形如小招子 每
箇納招本無垢淨光等眞言。幢頂上。輪樘
下置金銅桶一口。高一尺三寸徑。桶裏打著
造樘❶銘文 幷寫經 眞言等 人人名。銅 桶納
云云
妙法蓮華經二部十六卷 毘盧遮那經一部
七卷 密嚴經一部三卷 福德三昧經一部
三卷 金光明經一部四卷 文殊所說經一
部一卷 首楞嚴經一部三卷 般舟三昧經
一部三卷 諸法無行經一部二卷 梵網經
一部二卷 無量義經二卷 普賢觀經二卷
請觀音經一卷 圓覺修多羅了義經一卷
寶篋經一卷 ❷不必入定入印經一卷
無垢淨光陀羅尼經一卷 佛頂尊❸勝陀羅
尼經一卷 梵漢兩字大佛頂眞言一卷 梵
漢兩字隨求眞言一卷 大方等不增不減經
一卷 大乘法界無差別論一卷 已上都合
五十八卷 普長皆五寸紺表紙 金銅軸
金字外題 右弘仁十一年九月。根本傳敎
大師所書寫安置也。無垢淨光根本眞言七
十七本
外題注 貞觀皇帝御願 淸和天皇也

無垢淨光相輪樘中陀羅尼三卷 卷別復九十九本 一
卷。奉爲三界諸天八道神祇 一卷。奉爲
賀茂下上 一卷。奉爲四恩法界 右右大
臣藤原良相願者 佛頂尊勝陀羅尼二十一
本 外題下注 奉爲中宮殿下 同眞言
二十一本 外題下注 奉爲太政大臣
無垢淨光眞言三卷 題下注 爲法界衆
生
般若心經一卷 仁王經一部二卷 ❹自綾
造華十房 如新不❺模樘華也 名香二裹 各二兩許。舊香無變 諸
經諸眞言等其數巨多 嘗徐總之不堪具注錄而已 已上
貞觀二年寶幢和尚❻加矣

叡嶺相輪樘銘

延曆寺寶幢院相輪樘銘

叡山沙門最澄撰

葎芽開廊 天主下生 短歌長歌
未防魔兵 第三十主 初開梵篋
沈像燒舍 法鼓未鳴 聽耳立憲
❼乃信三明 使歸南岳 諸經❽野卿
因果冷然 開悟群盲 時機未熟
洮汰五驚 天王出家 感得天平
受菩薩戒 四車轟轟 海內諸州
制底縱橫 雖敷法筵 未遣五蒸
豈若先❾帝 遷天台評 新立圓宗
永塡火坑 年年兩度 紹隆妙行
爲悅❿冥道 起斯輪樘 叡嶺秀聳
朝影北都 神岳嵯峨 夕臨東湖
山王一等 思存給孤 法宿爲號
開顯毘盧 亦塔亦幢 延壽安身

❶銘＝鉾(甲) ❷不必入定印＝不失定命(甲) ❸〔勝〕－(甲) ❹自＝白(甲) ❺模＝損(甲) ❻(新)＋加(甲) ❼乃＝仍(甲) ❽原本甲本傍註曰野妹子也 ❾帝＝軍(甲) ❿冥＝眞(甲)

惟經惟呪　護國濟人　金刹放光
汲引迷津　寶鐸流聲　發開龍神
我等發願　渇仰文殊　十生生現
普施❶髻珠　信謗❷西友　俱會四衢
同乘寶車　恒遊寂遍　長講妙法
恒轉妙輪　五忍恒說　永息魔嗔
生界未盡　此願不泯　成住壞空
不散此座

時弘仁十一年歲次庚子九月中旬也（已上相輪樘銘）

貞觀二年八月二十七日改立幢緣起。惟相輪樘建立以來。❸弘仁十一年。其中間改擂男柱一床方今輪幢朽損。基構傾斜。因茲內供奉大法師惠亮作備件幢謎聞。❹太政閤下傳奏❺貞觀皇帝既訖。右大臣正二位藤原朝臣諱❻良相。奉勅與太政大臣從一位藤原朝臣諱良房。為莊先師大願。賜金銅幷妙工等。渠治輪樘。新鑄造男柱。頭銅相輪。無垢淨光陀羅尼八百七十一卷。佛頂尊勝陀羅尼四十二本。安置樘中。以貞觀二年歲次庚辰八月二十七修理建立但功□□。先師銘勅使散位從七位❼高彌高執事聞奏訖❽了。散位從五位下高向朝臣公輔。大炊頭從五位下丸子子全。權允從六位上悉紀縣主貞成嚴造。妙工左兵庫小屬池云

一相輪樘緣起事　寶幢壹基。高四丈五尺。相輪樘高三尺三寸。有九層。形似盤。最上層徑八寸最下層徑一尺六寸。最下層懸十一寶鐸

五大院記云。推古天皇御宇。上宮太子御幸於帝畏鄉親見四方曰。東嶽現於寶幢。中央顯於王氣。今經三百餘歲。有一法師弘於一味教。有一聖皇開於萬乘（已上）聖賢遺訓無違。而傳教大師者。建比叡山弘於一乘教。桓武皇帝者。開平安城興於萬乘道。記云。爾時聖德太子登東岳卜分地建一堂。今椿堂是也。七佛尊留帝畏里。今六角堂是也（已上）

一相輪樘建立事　山家大師弘仁年中。建立相輪樘事二緣起有之。一依無垢淨光陀羅尼說。二依寶幢示現相。所以聖者說法之砌。賢聖窟宅之處。必現寶幢於虛空也。然則今寶幢院之相輪樘下者。釋迦如來成正覺金剛坐。三世常住轉法輪處也。仍寶幢現虛空也。又今本堂號釋迦如來轉法輪堂。深可思合之

一清瀧明神寶珠事　記云。山家大師於高雄寺最初行灌頂之時。清瀧明神現天女形來。而我姉龍女名獻一顆寶珠於釋尊。唱正覺南方。我者沈沒於生死海未得出離。奉獻一顆寶珠於大師。灑廿露法於我給。仍大師以灌頂法授❾之。記曰。大師以此寶珠奉納相輪樘頂上。為恐紛失故。惠亮和尚之時。入石櫃地底五尺埋之　私云。相輪樘者。東岳示現寶幢也。釋迦如來三世常住轉法輪處也。又安置舍利者。即是能說釋迦也。安置顯密經教者。即是內證外用轉法輪相也。深可思之

一我山號四聖弘通靈地事。大唐明州赤山院明神託曰（巡禮記文也）日域在藥王藥上弘法之案。我從上人❿彼守佛法。日云三津百枝者。妙莊嚴王。妙德者。淨德婦人。傳教大師者。藥王菩薩。義眞和尚者。藥上菩薩也。仍我山號四聖弘通案也

一我山號靈山淨土事　御廟御遺告曰。大尋天台宗流傳者。始靈山。中天台。終吾山。雖言三傳之末山。不異三變之⓫昔地。故得道之因不殖於吾山者。殖何處。出離之道不求於此處者。求於何所（矣）

後傳法記云（光定和尚）東峙峻嶺明星降來⓬也。靈地西湛清池阿耨達池之餘流也。靈山一會儼前未散（中堂四伽藍非）北斗七星如在影向（矣）

山家釋云。最澄不意⓭聖五百賢聖豁然之地見其座方不同威儀。或學而觀念低頭思惟。或誦念經呪鈎鎖印契。最澄問云。此山何德聖者讃宅。聖者何願マシ〳〵テカ此山生。勸聖者答云。靈山如報土不壞劫火常寂光土。無明豈汚。以願力故久住於世心澄寂淨待慈氏曉歟

山家詩云（自弘法大師山家大師被尋給時。御返事二箇詩被遣之）等持定裏青菩地。緣覺觀前紅葉林　日云等持

❶髻＝鬘イ　❷西＝兩イ　❸〔弘仁十一年〕イ一　❹原本甲本傍註曰良房忠仁公　❺原本甲本傍註曰五十六代清和帝　❻原本甲本傍註曰良房弟　❼高＋(向)イ　❽了＝之イ　❾之＋(歟云云)イ　❿(至)イ＋彼　⓫昔＝號イ　⓬也＝之イ　⓭聖＝至イ

谷者。大❶緣地也。又云三昧谷。又云禪定谷。又云佛性顯現谷也。緣覺❷坂者。本願堂前也。紅葉林者。定❸林程也

一。桓武與傳教靈山聽衆事　山家釋云(六十部法華經銘云)夫以桓武天皇者。依靈鷲頭立法華宗。入❹玄龍宮。助遍吉捨。利生之德秀於周記。法施之功高於漢夢文(廣隆法蘭事)五大院釋云(桓武金人參事)桓武天皇者。靈山聽衆。傳教大師者。一會同聞。成芳契於靈山之庭。❺復利生於扶桑之境

一。住山修行之事　山家釋云。攀斯山者永離三惡之嶮坑。容斯洞者速至四德之直道　覺大師釋。發心止住者。任情解實業之惑不信離散之者。爲寫吟苦輪之衢　淨刹結界章云。本有常住之曼荼者。始從甲方終於諸癸方魅魑魍魎之惡鬼狩從巽氣納諸艮氣矣　山家釋云(眞俗一串事 鎭護國家事)。大日如應用者。下從甲方。止於癸方〇盡象而爲艮氣。以東以北云云。是即鬼門之開也　私云。此句皆肝要也。鎭護國家祕密念誦事。自是起甚深云云　五大院釋。城者是本有四德之城。山者是修得四德之山。修性不二而事理一如也。且不相離。若闕一者二俱不可安穩云云

一。山家大師佛使人事　山家密傳云(上宮太子傳云)(姝女老乳母也)山家大師御誕生經七日。出孀女懷行七步唱曰。私云。釋尊天上天下唯我獨尊一致習合也。然則傳教大師者。我國釋尊也云云　捨於此惡世。廣說無上道文　私法師品云。藥王當知。是人自捨清淨業報〇愍衆生故。於惡世廣說此經〇我滅後能竊爲一人則如來使。如來所遣行如來事文偈頌曰。捨於淨清土。愍衆故生此〇能於此惡世。廣說無上道云云　當知傳教大師爲如來使。廣說法華經給事。深可思之。又云。當品者藥王菩薩對向說也。山家大師又藥王菩薩應來也。五種法師行相。滅後弘經大士。可思之

一。山家渡唐元由事　傳教大師釋云。詣萬里五唐。傳於一味戒云云　私云。一味戒者。勸發品四要也。一者諸佛護念(止觀遮那兩業也)二者殖衆德本(攝善法戒)三者。入正定聚(攝律儀戒也)四發救一切衆生之心(饒益有情戒)已上三聚淨戒也云云　已上五大院御釋意在之

一。傳教大師與三藏號事　覺大師巡禮記云。道邃和尚云。日本國澄三藏者。天台智者再誕也云云　又日本澄三藏。開表極奧。高祖再値(佛像安置)

一。自倒靈木事　山家釋云。章云。昔覆紫雲夜放純光。芽葉青白。而肉眼所疑。雖類槲木。知何靈木云云　曰西域記云。槲者柏也云云　同文云。五段切也云云　同云。藥師。釋迦。彌陀。迦羅天。多聞天等。已上五尊刻之給云云　又云。於中堂本尊有五不思義。一靈木不思議。二放光不思儀。三說法不思議等云云　又云。始本尊向西奉安置之處。眉間白毫照東方萬八千世界。故擬法華教主向東安置之

一。大師造佛文事　歸命稽首禮三身滿德尊。相好皆圓滿。利益有情界　五大院釋云。大師三敬禮。佛像一低頭云云　山王院釋云。顯密內證義云。削一。補以致三禮刻一佛稱三佛矣。又云。祖師傳教大師自造三禮佛像以祈萬國安全。乃至本佛自唱二偈言。佛自住大乘。如❻其所得法定惠力莊嚴。❼以此度衆生。私云。佛自唱一偈此事也。口云。延曆十三年九月三日中堂供養。自同日七箇日之間。御參籠中堂滿日夜本尊交語文也。可祕藏云云　山家御祈精詞云。法住方軌章云。策心馬於寂光之路。宴心賓於妙覺之臺。生生託居此間。世世潛衛吾山。修三昧之律業。弘一乘之妙典。阿耨多羅三藐三菩提佛等。吾建山中冥加所在境文　私云。此時藥師佛自唱文有之可祕云云　又云。柚字者。弘仁十四年修理筆。師曰。口楅世所進字也。故大師御在生不可有柚字。依山中云云

一。山家大師御入定事　相應和尚記云。貞觀八年七月二十五日。傳燈大法師位延法傳教大師御廟參淨土院。讀詔書廟室內有聲。唱云。諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛文　斷識大師是色心共不穎云。精神送餘生云云　私云。以此文山家大師之御入定爲其證云云　或說云。傳敎大師之御入滅者。實入定也。弘法大師之御入定者。眞實入滅也云云　又云。弘法入定所者。眞實伊勢外宮高宮前也。不可曰

❶穢十(坊)?　❷坂=坊〃據　❸林十(坊)〃據　❹玄=共〃據　❺復=筐〃據　❻原本甲本傍註曰攝律　❼原本甲本傍註曰饒益有情戒

外者

一。山門建立三箇大事　第一戒壇院中堂建立事。第二總持院天子本命三重建立事。右三箇大事者。東寺流[illegible]秘法一致習事也。末及散在流布大事。不可口外。甚深

溪嵐拾葉集

應長二年卯月五日。於叡山神藏寺。隨義源阿闍梨記之

天台沙門光宗記之

暦應元年十一月十三日。於倍山靈山寺。賜自筆御本。令書寫畢。留賜後賢。共期佛慧

求菩提沙門運海記之

元祿十二己卯閏九月十六日。以西北正教房藏本寫之　雞頭院沙門嚴覺洪道

溪嵐拾葉集

已上畢

溪嵐拾葉集

記錄部　私苗

一。尋云。總持院建立如何　仰云。凡總持院南方向建立之。西熾盛光堂建立安金輪。東佛眼堂建。今灌頂堂是也。中央三重塔婆建。此則不二南天鐵塔表示也。上一重天子本命安。中重百官萬乘本命安。下重國内萬民本命安已上　凡總持院建立天子本命道場不限。一切衆生本命道場也。然則一衆生我山護持不預者無之云云

二。尋云。塔内本尊如何　仰云。安五智如來也。兼又慈覺大師御將來御舍利。塔心柱中被安置也云云

三。尋云。付總持院本命元神習方如何　仰云。本命者七星也　佛眼曼多羅三曜八葉在之。其中七曜安。此則本命星也。次熾盛光堂金輪曼陀羅安。此則衆生元神也。七曜心數則也。法表。金輪元神則表心王。正色心二法和合云云。不二塔婆南方平等性智方鐵塔顯事。深可思之也云云口傳在之

四。根本止觀院建立事　問。根本中堂建立次第如何　答。山家大師智者大師後身。我山建立給。所以西天釋迦。震旦天台。我山皆是分身小釋迦也。故山家釋云。天台宗流轉尋。初靈山。中天台。終我山。雖言三轉末山。不異昔靈山地文　又大唐明州赤山院神託云。傳聞。日域有藥王藥上佛法案。我往彼可護佛法已上　相應和尚記云。三津百枝妙莊嚴王。妙德妙德婦人也。傳教大師藥王菩薩也。義眞和尚藥上菩薩也云云　日云。三津百枝者。大唐高帝王子也。佛法東漸表示。直我國來至給。八幡大菩薩姫宮妙德婦人嫁給。三津濱仕給。故三津百枝號。夫婦共二百餘歳經。一子不生事歎。諸神祈請給處。五更眠覺聞給。三津河水流音唱云。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。是鷲水流尋登給。此浪音若阿橋下留。依之今神宮寺建立祈請給。無程懷胎大師生奉。大師經七箇日嫡女懷出。七步行唱云。捨於清淨土。憐衆生故。此能於此惡世。廣

說無上道文。此文法師品藥王菩薩對向文也。故大師藥王菩薩化現也。藥師又藥王菩薩本地身也。仍傳敎大師手自藥師像刻根本中堂安置給。故根本止觀院以天子本命道場名也。凡大師如來使也。如來事行給。五種此師隨一妙法弘通給。分身小釋迦也。仍唐土天台大師讚云。分身小釋迦也イヘリ。道邃和尚傳敎大師讚云。日本澄三藏天台智者再誕也。又云。日本最澄闍梨天台智者後身也。闡表奧極。高祖再遇云云已上取意。又妙樂大師御忌日傳敎大師以爲導師給。此則高祖大師再誕故也。依之以山家大師東土釋迦奉習也口傳如記錄。可尋之云云。問。以根本中堂爲本命道場方如何。答。凡根本中堂本尊本佛隆座。又七佛藥師刻安置。東方七佛坐。此七佛閻浮顯移。此則七星顯。七星精氣下。衆生本命元神成。情非情造。此本地身安置故名本命道場也。凡眞言敎習兩種祕事在之。一地藏田地。二藥師草木也。仍一切有情類。草木受用命根相續也。今無非藥樹王利益。此藥師如來司地坐十二願王取給。一切衆生爲非云事無之。又此如來悉施妙藥。三摩地入爲一切衆生。良與法藥願發。其時瑠璃壺中普賢菩薩入給。藥師如來良藥成。藥師妙藥是也。衆生身心病治事。無非藥師如來利益。付藥師如來三身習在之。所謂藥師者應身。瑠璃者法身。光者報身。此三身妙藥。以三惑病治也。是以飯室先德釋云。一心三惑所謂妄病。一心三觀能治妙藥。分別病藥能治衆病。稱號藥師瑠璃光佛。藥師色法病患治。三諦三觀心病患治。以之名身心病治也

五。尋云。法華經中藥師如來明其相如何。答。經云。解如良醫智慧聽達明練方藥善治衆病。色香味美持節和合是好良藥。今留在此。汝可取服。勿憂不差。色香味美者。色者戒也。香者定也。味者惠也。此戒定惠三學和合爲實相一理。此以良藥法身長壽得也。此則釋迦如來以藥樹王身奉名藥師謂也。凡釋迦藥師彌陀三尊。一體異名三如來也。是以山王院御釋云。三世常住大日如來妙法敎主。亦名釋迦。像法轉時利益衆生。稱號藥師瑠璃光佛。五濁惡世名彌陀。三世利益同體慈悲。此等文理釋迦三身以彌陀藥師一體習也。依之根本中堂藥師敎主釋尊也。轉法輪堂釋迦藥師如來傳也。祕事在之。口傳云云。尋云。以一佛號三佛故如何。仰云。以正像末三時釋迦藥師彌陀三佛擬故。以一佛擬三佛也。是以山家御釋云。一佛刻擬三佛山王院御釋可以合也云云

六。尋云。付根本中堂藥師七不思議習方如何。仰云。記錄說云。付根本中堂藥師七不思議在之。所謂一靈場不思議。根本中堂藥師御衣木。今北谷本願堂跡在之。記錄云。此靈木晝霞紫雲夜放光明。枝葉綻白。肉眼所疑雖類於檞。不知何木云云 此靈木其形似柏樹。故如此釋也。然而何靈木云事不知也。無量密迹金剛力士。此靈木自劫初守護。山家大師我山建立時分待給。此靈瑞不思議第一也云云 二感應不思議云云 三靈木不思議。記錄云。大師手自此靈木切給時。自東方倒。故自到靈木名也。四放光不思議。記錄云。此靈木瑞光放。東方萬八千界照。故藥師如來造東方奉向畢。五神變不思議。記錄云。山家大師唱云。歸命稽禮三身滿德尊。相好皆圓滿利益有情界云云 山王院釋云。大師三敬禮。佛像一低頭已上 口云。大師一斧下三敬禮。本尊又一低頭。其間種種神變現給。故神變不思議名也云云 六說法不思議。記錄云。山家大師根本中堂藥師奉造畢安置。七個日參籠祈請。結願夜本尊啓向言。進心馬於寂光路。寄心猿於妙覺臺。生生託居此峯。世世潛衛吾山。阿耨多羅三藐三菩提佛達。我建山中冥加所在境已上 其時藥師如來唱云。佛自住大乘。如其所得法。定惠力莊嚴。以此度衆生文 記錄云。大師與藥師如來交語詞在之。以之說法瑞也。七利益不思議。記錄云。口云云

七。問。根本中堂左右竹臺有事如何。答。記錄云。南竹臺金篠名。山王七社奉勸請。北竹臺叢篠名日本國中三千七百餘座社奉勸請也。口云。山王者心王表。三千七

百餘社神明者心數表。是皆山家大師所勸請也云云 尋云。此金篠緣起如何 答。法華宗傳記云。大唐圓宗寺前金篠叢篠在之。是西天靈鷲山佛前有竹也。佛法東漸表震旦來生。此佛陀波梨三藏五臺山生身文殊爲拜見。自西天震旦來至。付圓宗寺至靈鷲山佛前竹此寺來至。西天佛法東漸表示也云云 計知。此金篠叢篠三國佛法流布表示也云云 山家大師天台教釋演我山來給時。此竹篠根本中堂庭上植給。從其已來生榮。我山佛法繁昌表示也云云

八。尋云。天台大師四教於神僧傳云事如何 仰云。天台大師於普賢道場法華三昧覺悟。天機秀發內證開時。夢中丈六金人來奉授四教於大師。其詞云。因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦是中道義云云 是神僧授與詞也。最祕云云 不可口外云云 同文云。丈六金人背負金光踊入林中云云 大師其後朝彼林中見給。今金篠中白猿住。此則神僧也。又是山王也。西天靈鷲山林中白猿住。我國林中奉勸請山王。是則三國傳來表示也云云 又飛來峯緣起云。西天鷲山帝城艮方也。震旦天台山帝都艮也。我國叡山帝都艮方也。故三國相承靈山習也。依之山家靈山一會儼然未散等釋。今飛來峰緣起。靈山艮角闕唐土天台山來。唐土天台山艮角闕日域叡山來。佛法流傳表示。此山來。時白猿乘。從唐土飛來。仍飛來峯號有從此起也云云

九。傳教大師與桓武皇帝共爲靈山聽衆事 五大院記云。桓武皇帝靈山聽衆 傳教大師一會同聞也。結芳契靈山席。發利生於扶桑境。入言龍宮助偏吉誓。法施之功高於漢武

十。聖德太子我山未來記事 上宮太子傳記云。推古天皇御宇。聖德太子登於帝艮鄉觀見於四方。日中央現毛氣。東岳現寶幢。今在二百餘歲。有一聖皇○桓武皇帝遷平安城。開萬乘道。傳教大師建比叡山弘一乘敎也。口云。中央王氣者蓋雲也。東岳寶幢今相輪堂是也。天子居處必天蓋雲在之。是其表示也。諸佛說法處必彼寶幢現。今寶幢院是也。彼院釋尊三世常住轉法輪處也。故以釋迦堂號轉法輪堂也。又今相輪樘下釋尊成道金剛坐也。此金剛坐上相輪樘建。此則寶幢所現處也。口傳云云 此時聖德太子。此寶幢尋吾山上給。仍一堂建立。今椿堂是也。凡我山三世常住也。釋迦轉法輪處。靈山一會儼然未散靈場也云云

十一。文殊樓事 慈覺大師巡禮記云。清涼山雲上受文殊師利化現。長安城月前訪法全和尚門下。已上 口云。覺大師五臺山詣。諸院巡禮。於北臺値生身文殊。一箇祕法傳受御。其時大聖文殊金色師子乘法要爲大師說。其時形像摸令文殊樓建。師子四足下土石取。文殊樓鎭壇加。其口傳在之。凡吾山護持在此樓。五臺山靈威移此處。吾山爲吾山事此樓威德依。我山諸寺勝事又此文殊靈驗也。凡此文殊樓付本尊。最極祕法在之。一髻一字三字四字五字六字七字八字等習事在之。口傳云云

十二。問。以文殊樓鎭護道場方如何 答。覺大師御記云。甲乙木德也。庚辛金德也。金剋木故。於本朝異國有恐。故建文殊樓爲鎭護道場。已上 口云。我國木方也。故名扶桑朝。異國金神方也。金木剋功能在之。故異國襲來。此難爲除奉勸請文殊。文殊是西方金神王也。彌陀四親近中利菩薩也。此以利菩薩東方法幢中四親近中愛菩薩位安。凡違時作容。敬愛時無所作。故此文殊師利勸請東方愛菩薩三摩地令入。此依功能爲異國吾國不被侵也云云 此則異國降伏祕術法本命道場祕密念誦隨一也。口傳云云已上 是門跡大事。未及門下相承祕事也。サレハ祖師祕決中。ソクイツケニシテ終不被開。大師勸請起請文被相副。不可違犯者也 尋云。文殊樓草創時。生身師子現云事如何 答。覺大師文殊樓建立時。斷木三津濱付置。夜夜大牛負斷木山上運送。如眼見者也。牛形也。其影見師子形也。計知五臺山師子吾山影現也。此牛大浦庄下死骸留。故牛骨庄號。依

之彼大浦庄樓被寄。

十三。戒壇院事　戒壇院者。吾山三學中臺在之。今戒壇戒法中臺也。付之顯密戒三學結界在之云云

十四。問。顯密界結界次第如何　答。吾山結界三學不同雖在之。付法華法六卽結界以爲本也。所謂第一凡聖同居結界（自江邊至社頭）理卽。第二邪正一如結界（自社頭至佛谷）名字。第三好世淨土結界（自佛谷至香呂岡）觀行。第四冥熏密益結界（自香呂岡至金輪塚）相似。第五開方便門結界（自金輪塚至天梯林）分眞。第六示眞實相結界（自天梯林至文殊樓）心性中臺常寂光土。此中臺戒壇院也

問。七重結界云相如何　答。凡顯宗意依法華經六卽結界也。官者部結界加七重結界云也。又一義云。內地淸淨結界者。始從凡聖同居終至究竟密。是六卽結界也。此上心性中臺加七重結界名也。淨剎結章云。三世常住上。常住上故法性無明蹴上。三世常住下。常住下故無明法性蹴下已上　口云。登山時從因至果。上求菩提迹門意也。從山上坂本時從果向因。本門隨緣法流意也。凡我山上下本地無作妙行。不知不覺大善根殖之。故淨剎結界章云。謬入此洞傍攀此峯者。至四德直道云云。口云。上上求菩提表。下下化衆生表。故知。不知諸佛恩殖解脫分善根下也

十五。尋云。何故解脫分善根種子下。不知不覺善根生耶　答。吾山戒壇院中臺建立者。生身佛値說法開道。一代藏教通達解了功德得方建立。故自邊今滿彌法師登山。戒壇迴時。戒體不知不覺善根殖也。如三周聲聞覆講法華會座在。信樂慚愧衣裏一乘無價寶珠裹重醉都不覺知云。退大流轉。恩緣說聞。本緣憶開悟得脫如。故一切智願猶在不失等釋也。可思之

十六。問。密教結界意如何　答。凡眞言敎意。八葉曼荼羅以地法界敷是也。是以淨剎結界章云。本有常住曼陀羅。始自甲方終於癸方。魑魅魍魎惡鬼狩。於巽氣納於艮氣口云。惡鬼邪神狩於八方。然後八葉曼荼羅八方敷意也。凡八葉者法界總體也。故釋云。華嚴千葉不過八葉文　或又八葉過無方所文　此等文理深可思之。所謂密敎結界橫不等結界也

十七。問。戒法結界相如何　答。凡戒法意三聚淨戒以爲本也。所謂攝律儀戒善法戒饒益有情戒也。以之三塔配當。結界淨地作也　尋云。以三塔三聚淨戒配當方如何　答。第一攝律儀者。西塔院是也。此則理峯也。第二攝善法戒者。東塔院是也。此則智峯也。第三饒益有情戒者。首楞嚴院是也。理智不二以饒益有情也。故橫川不二爲居立也。凡顯宗意。竪七重結界。眞言意。橫八葉曼荼羅敷。戒法三聚淨戒以非橫非竪結界成也。三學俱傳名曰妙法釋。深可思之

十八。大講堂建立事　問。大講堂本尊安置方如何　答。中尊台藏大日法界定印結。此定印有祕事。釋迦鉢印結。釋迦卽大日事表。左十一面安置。右彌勒安置。梵王帝釋四天王等如例是安置也　尋云。何意大日卽釋迦印結乎　答。今大講堂是顯密遂業靈場也。故如此安置給也

尋云。今付大講堂結界淨地習方如何

仰云。一義云。凡付結界有三種不同。依密敎者。一葉衣鎭。是付觀音。二八字鎭。是付文殊法行之。三不動鎭。是付法行之。已上以前多種鎭雖習傳當世是不行。今世流布安鎭法不動鎭是也。依之三昧流等不動靈場以無動寺爲本。故山門鎭壇祕事無動寺極イヘリ（已上一義ナリ）

宗云。已前義一分其勢雖有之。山門故實所不用之也。所謂大講堂本尊安置相以二祕鎭習也。結界地所三世常住儀式表也。故結界淨地靈地劫火不燒。其地殘如柱イヘリ此事也。依之山王院大師釋云。三世常住大日如來妙法敎主亦名釋迦。像法轉時利益衆生稱號藥師瑠璃光佛。五濁惡世名爲彌陀。三世利益同體慈悲文　口云。中尊大日三世常住表。十一面過去正法明如來也。釋轉輪印妙法敎主釋尊也。彌勒當來導師未來佛也。此三佛三世利益表。中尊出過三世表也。故密敎大日成業也。釋迦顯宗遂業表。故以

此靈場三種鎭壇習極也

十九。尋云。何故以鉢印釋迦習耶　答。鉢印者。風輪三摩耶也。釋迦卽以此印教流布身內證顯也。凡大日五智本源菩提根元也。故五輪中第四風輪釋迦尊所住所也。凡台藏界曼荼羅五大所成曼荼也。釋尊卽大日風輪住教法流轉。故釋尊教流布身名也。約本地大日也。約化身者釋迦。此爲顯體用五具台藏界大日釋迦鉢印結也。是最上口傳也。不可口外也云云

二十。尋云。一箇祕鎭云事如何　答。是付三種悉地沙汰祕法也。此三種悉地者。依顯教意。梵網三重相開成道儀式也。依密教意。三種悉地祕法也　此經顯密一致習在之。依之三種悉地經卽是梵網經同本異譯經也。凡三種悉地者。上品悉地卽是臺上盧舍那。中品悉地葉上千釋迦表也。下品悉地葉中千萬億小釋迦表也。此則實報方便同居三土也。寂光土三世總體也云云　又一義云。上品悉地法身表。寂光土也。中品悉地實報表。下品悉地方便土類。同居凡聖雜居故。三土總體習也。淨土雖廣四土卽離不出。淨刹結界云云三身卽一四土不二義顯也。以三世常住大日。四土不二寂光土今居也。此則非莊嚴或顯也事寂光義深可思之

二十一。尋云。付四土卽離。以寂光土爲本相如何　示云。文云。寂光理通如鏡如器。又云。界界轉現不出十界。十土互照不出寂光文　可思之　尋云。以同居爲本相如何　示云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外別有如如文　又云。經云。常在靈鷲山及餘所住處。我此土安穩。天人常充滿文　深可思之

已上住師被之莫及外見耳

金剛慶春

❶元祿十五年壬午二月十二日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集　眞言祕明抄　元亨四甲子正七始之

一山門相承四頓法事　大黑　辨才天　聖天　毘沙門天　義云。梵云摩訶迦羅。此云名大黑天。諸天部中名字勝摩訶名。大多勝三也。三諦三觀三部也。サレハ止觀教主習也。煩惱黑闇常體。不動自性本有實體顯事表也。密云三部顯云三觀戒云三聚淨戒也。故當流戒家本尊習也　義云。[梵字]字也。萬法能生本源也。故[梵字]字萬法於出寶珠故也。[梵字]字不動一體幷堅牢地神故也。[梵字]字妙成就尊故也。[梵字]字大黑風大❷惠業體故也。[梵字]釋尊一體故也。[梵字]文殊化現故也　義云。根本印。堅實合掌。袋印。智拳印　義云。尊形如常。但吾山開闢時。大地六種振動。下方空中一人老翁涌出。今政所大黑是也。形堅牢地神也。山家釋云。安一人老翁育三千徒衆云云顯密一致時一人者。濫一同理也。老者久成正覺心翁也。俗諦常住心也。本門地涌千界菩薩也。大師御登山初靈山淨土儀式悉我山顯現云云大黑者。等流卑賤形天鼓雷音垂迹也。本地釋迦如來也。又三輪明神和國影現貌今大黑也。本地是大黑。垂迹是山王。卽大黑也云云　義云。顯密一致習事。以堅實合掌印名十羽印。名十界皆成印。此印付本門合掌。迹門合掌。本迹不二合掌。不變合掌。隨緣合掌。俱隨緣俱不變合掌云事。又橫合掌。竪合掌。非橫非竪合掌。己身自性合掌者。經云。或有人禮拜。或復但合掌。及至舉一手或復不退頂。金剛頂經疏云。一指纔動法界悉惑。一言纔發諸佛不違

一。是法住法位　此❸處合掌印習合也。法位者眞如也。是心法也。サテ世間以爲五大。故色心冥合。合掌一印習也。是卽卽身成佛也。眞言[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]是六大無礙卽身成佛也。大日經法花一致習合也

一。法爾自然合掌事　佛法氣分離田夫野人。人歸依時合掌也。是自然覺了大日如來契當心也。然合掌以致心傾聞具足道也

一。三摩耶形事　或蓮花或寶珠或寶塔也。蓮花者。口業爲義故應身三昧耶也。寶珠心法爲義故報身三昧耶也。寶塔色法

❶〔元祿…閱〕十七字－㊙　❷惠＝慈カ㊙　❸處＝文カ㊙

爲義故法身三摩耶也

一。此尊異形事　或不動一體。或愛染一體。或毘沙門一體。或辨才天一體。或聖天一體。或吒天一體。或山王一體。或降三世一體。或觀音一體。或文殊一體。或釋迦一體。或大日一體

辨才天事　義云。一妙音辨才天主智慧諸佛四辨八音言辭無礙德以爲體。此時以[梵字]字爲種子。二宇賀主福德。是觀音垂迹云時。以白蛇爲體。蛇身三毒極成體故三惡道勝。白色表白善。勝三召道也　義云。右手持智劍。萬法亡泯故。空觀二乘界也。左持如意寶珠。萬法能生故。假諦菩薩法界也。頂上老翁。佛果中道法門也

一。此尊本地事　釋迦・藥師・彌陀・虚空藏・地藏・彌勒也。惠心云。在天名虚空藏。在地名地藏

一。天台南岳記此法修。天台御入滅時。水瓶中辨天出虚空去。天台啓白云。願住世滅後擁護云へり　依之此尊左目願云云　依其福力天台教法世世流布繁昌也。一義云。依天台啓白瓶中還入云云

一。顯密一致習事　天台所傳五箇印明中心中心呪印。此印名寶珠印。名白蛇印。龍女從海中出詣靈山時。捧一顆寶珠。印是也。此印密灌頂印。顯無價寶珠寶相印也云云

一。何故法滅時經卷如納龍宮耶。一龍宮者癡闇室也。癡闇源無明也。故佛法法性滅歸無明本源也。一大海者水大也。此水大[梵字]字也。[梵字]字即金剛界智體也。故龍宮即一心本源也。此正報約時。我等水輪中本初龍神有。此龍神者。我等遍知分別全體也。此一念三千經卷納也。何一代教法行者心地現云此事也。故自然理佛法龍宮納也。又水大[梵字]字也。[梵字]字萬法種子　教法源也。[梵字]字言說不可得義也。萬法生住異滅四相被滿時。種子位歸[梵字]字云也。是名寶珠號佛舍利。此寶珠龍女持靈山詣也

一。最勝王經云。五億八千眷屬有說。其中以十五童子爲上首。其十五者。祿命身三各各具五。合十五也。而祿者人果報也。命者壽也。身者報壽不二人體也。約內法時法報應三身也。十五童子者。等流身正體三身即一本尊也。其祿命身三各各三身具九身成也。祿三身者。甲乙等十支以法身。歲年以報身。旬月以應身也。命三身者以十二月爲法身。以三百六十日爲報身。以十二時爲應身。身三身者。以五行本法爲法身。以五蘊爲報身。以假和合爲應身

一。一年者一身總體也。十二月者大骨也。三百六十日者三百六十小骨也。是即依正一體無作本地三身也

一。智證釋云。大通佛者。即是大日也云云

一。總體辨才天加十六善神。十六大菩薩是也

一。愛染三諦三觀所表。唯迹門三千塵點是也。不動者。五蘊本法現故。本門五百塵點是也

一。我等當體即蓮花習時。肺藏即八葉蓮花也。然體釋七葉也。其故西方一葉闕人舌根成。肺藏者。西方風大主舌根。又息風根源也

一。鎮護國家念誦事　我山總持院名天子本命道場。是三重建立。一重安置天子本命。二重安置自宮本命。三重安置萬民壽命。一切衆生通也。是十四人供僧安國家護持念誦作。每日晨朝向王城奉加持天子。其印明者。三種悉地中報身印明也

一。龍女辨才天一體事　龍女如意輪觀音也。辨天本地又如意輪也。此尊三身習云事。南方寶生尊法身。如意輪觀音報身。龍女應身云也。此三身共如意寶珠以爲三摩耶形。此寶珠境智冥合體也

一。龍女成道寶塔品時云一義。寶塔東方來故。多寶佛西向。釋迦西方東方向。サテ二佛並坐時。クルリ西方へ兩尊ムキ其間東南方向。次正西方向。釋迦南向時分龍女正覺成。故速疾開覺也。何須臾聞之於刹那頃說

一。不動法習時。肥滿童子云事有。其十

五歳以前童子未煩惱修起時全體也。是本覺體也。是無作斷惑云也。龍女幼稚正覺成此心也

一。我等水輪中有肺藏。其中有金色水。其中有三寸蛇。我等第六心王也。肺藏西方妙觀察智所在也。妙觀察智第六識邪正分別識也。是我等思量也。其種子[梵]字也。此字即辨才天種子也。所詮我等無作本有體蛇形也。❶蛇曲心也

一。山門相承眞言四箇大法者。一安鎭。二熾盛光。三七佛藥師。四普賢延命

一。三昧流以安鎭熾盛光顯中道習合也。法曼流以大黑辨才天顯中道習合也

一。安鎭熾盛光以顯密一致習事　安鎭法本尊四臂不動也。是十方普世天上首也。故安鎭法天部習也。不動者三諦即是法門。此尊止觀本尊習也。故止觀云。心性不動假立中名已

一。不動以四教教主相承也。天台流眞言五箇教相云事。天台四教上大日一教加五箇教相也

一。勢多迦童子台藏界大日理表也。矜迦羅童子金界大日主智也。不動蘇悉地大日蘇悉地不二爲體。故心性不動假立中名。[梵]色法五大也。[梵]心法智慧也。色心冥合義也

一。安鎭法者。結界淨地作法也

一。我山七重結戒者　一理即結界。又名凡聖同居結界。二名字即云云。又名邪正一如云云　三觀行即云云　又名眞薫即從云云　四相似即云云　又名好世淨土云云　五分眞即云云　又名開方便❷土云云　六究竟即云云　又名示眞實相云云。心性中臺常寂光土云者。常寂光土者。戒壇院也

一。熾盛光以名天部事　熾盛光佛頂者。諸天衆放身光照法界爲德。爲此諸天降伏以身光照法界。以之名熾盛光佛頂。爲諸天化導成天部上首。付此金輪佛頂有多種。一釋迦金輪。是名北辰尊星王也。其相云。居熾盛日輪中。結釋迦鉢印。手持金輪。故名金輪。九執十二宮二十八宿圍繞云云。今北斗曼陀羅云其也。以上此上七十天圍繞云云。名熾盛曼荼羅。付此金輪內七星外七星云事　[梵]天台流　[梵]東寺流

一。以湖海爲辨才天淨土證據事　花嚴經云。東方有小國。大乘流布國也。其中有湖海。又有靈島。辨才天所居也云云竹生島

一。五大院鉀文云。江州有靈島。生身辨才天坐。叡山佛法可繁昌。相州有靈島。生身辨才天坐。鎌倉佛法可繁昌云云

一。於日本辨才天淨土義有耶　相傳云。吉野奧天河。アキ嚴島。江州竹生島也。此三即如三辨寶所非穴アキ通也。其外諸靈島皆辨才淨土也。或表本地高高坐高山峯。或表深禪定坐大海底。總山河大地悉此尊眷屬所住也

一。天照大神山王一體事　五大院云。於天照社者。爲大日應迹神明。於日吉社者。爲釋迦應現明神。顯密且雖對二一致幽冥爲神通云云

一。山王者崇廟社稷兼也。大宮聖眞子十禪師崇廟也。二宮社神也。餘稷神也

一。崇廟者。百王中崇廟故崇廟云也

一。社神者。地神也。記錄云。高天下立厚地不可敬盡。故對地爲社。又云。天神無氏示巾爲神。地祇有氏。示土爲社。口傳云。上句大宮。下句二宮也。社者本名二宮事也

一。稷神者。五穀總體也。五穀萬菓皆在精靈。不可敬盡。故五穀精神勸請尊崇。以之爲稷神。日吉賀茂等是也

一。山王祕決云。會三權諸神歸一實山王。此神明開尊者祕事也。然則日本一州諸神皆歸本地山王也云云

一。垂迹山王者。天智天王御宇叡山麓影向是也

一。本地山王者。釋尊應迹神。日吉大宮事也

一。觀心山王者。以圓頓止觀習山王體云云

一。無作山王者。無始無終。非近非遠。實修實證。成道十界三千。無作本有山王也

一。三密山王者。妙法蓮華經五字以山王正體習也。是即如來三身行者三密也

❶蛇＝邪カ（續）　❷土＝門カ（續）

一、元初不知山王者。一陰一陽山王三德。祕藏妙理出不知其元初也

一。如影隨形山王者。祕決云。山王七社者。北斗七星是也云云　凡天名七星。地號七明神。此即行者七覺分也。尋其源七藥師閻浮寫影。名之云七星。七星精氣降令生一切衆生。故以七星名本命星也。山王即七星精神故。行者色體即山王全體也。故如影隨形守護玉。祕決云。七星者。面上七穴也云云

一。就十禪師三重事　一十方衆生法喜禪悅食受玉。故十禪師名也。二神代第十禪得玉故也。三十者圓也。禪者頓也。師者止觀也

一。十禪師本地地藏彌勒如意輪也

一。山王出世以如來出世習事　十禪師山王託云。樹下和光伴塵事。二度其事既已畢。今度不詣我寶前何知生死盡不盡玉十禪師夢中示文點也

一。山王祕決三率都婆云事在。如何　答。[illegible]三門是也

一。以神明大日習事　眞言教心。一切衆生無作本有體以自性法身大日也。而神明者崇廟社稷神云云　一切衆生本體押神明崇故一體也。是三世超過。還三世化用施也。此國元神者。天照大神也。此即大自在天也。眞言教主色究竟天成道大自在天是也。故以神明習大日也

一。義記云。以內外兩宮為兩部大日以七所別宮為蘇地大日

一。神明灌頂云事　本說聖德太子神明記。行基菩薩神明記。役行者神明記。弘法大師神明祕決。慈覺神明祕決等。神明灌頂云事在

一。以五輪為神明體事　神明祕決云。或現大地或現大海身。或顯火神。或成風神或顯虛空神也云云

□空　風×火　〰水　∨地

又云。內宮日神。外宮月神也。土宮月夜宮。天宮風宮是皆五輪也

一。大神宮不入僧形不入事　敎相此神祇我國開闢時影向神也。神事祭禮等以俗體勤也。今僧體佛法傳來以後出現也。任最初義式僧體不入也。二天照大神影向時。神神魔王請我國開云云　我佛法不得誓云云　故神宮不入僧形也。向魔王誓約給故也。實內證佛法崇敬神也。三以佛法恩僧形外現是聲聞形體也。不及報身報土粧故嫌之。阿含經無常觀為成成沙門形故骨鎖觀修無常理悟也。是故髮ソリ作生白骨形今現形也。是小乘權教心也。神明顯常住不變內證玉。故自性法身大日也。故沙門形忌玉也

一。付神明鐵塔習事　スサノヲ尊依惡。中天照大神成嗔。天岩戶閉籠時暗黑成畢。其時八萬神達舞カナテテ。其時天津小夜子尊與手力男尊。天岩戶左右立。八萬神達燒庭火神樂時。天照大神諸神達神樂納受。神威光顯八萬神達面照。其時諸神達アラ面白ヤ被申。面白云言始。其時天津小夜子尊手力男尊。岩戶引開。天照大神者。自性法身也。又法性義也。スサノヲ尊無明也。提婆達多也。鐵塔者。法界塔婆也。天岩戶閉籠者。無明法性ノトル義也。大力二神定惠二法也。經云。定惠力莊嚴心。此度衆生。庭火燒者。諸方便敎也。八萬神者。八萬聖教指也。閉籠者。一切衆生暗指也。戶開者。法界戶ホソヲ開義也

一。釋尊付鐵塔有之。化城喩品大通往事說云。大通智勝佛。十劫座道場。佛法不現前。不得成佛道云云　又云。十方各五百萬億諸佛世界。六種振動。其國中間幽冥之處。日月威光所不能照云云

一、大通佛者大日也。十劫座道場鐵塔籠也。幽冥之處無明黑闇也。十六王子八方作佛。法花覆講。十六大菩薩也。覆講法花法界戶開佛法現前也。顯密一致心也。開塔閉塔定惠本有無作功用也

一。於日吉社頭寶塔涌現事　明達律師寶塔立。奉勸請山王。今塔本三聖是也。尋此建立元起。今塔本結席下座。或時靈山一會儼然未散寶塔涌現。二佛並座。法花經說。其時三聖神。法花肝心一心三觀以授明達律師。今相應流大事是也。其時儀式為顯建寶塔。奉勸請三聖也。明達龍樹菩薩應迹也。今小禪師是也。顯

敎法花寶塔。密敎南天鐵塔也。龍樹爲本身開鐵塔。明達應迹開寶塔。顯密一致也

一。山家大師我山最初御登山時。今戒壇峯三聖影向給。三世無礙金剛定智灌頂以授大師。大師又以梵網戒品。三聖神奉授。其時三聖神直大師稱山家大師。山家大師者。山王與處名也。與後三神登虛空現三輪金光。如伊字三點。此時又山家大師一心三觀傳給。大宮相傳大事云此事也。此時又寶塔涌現。靈山一會儼然未散。圓實妙解開時。一切衆生寶塔涌現相可有。又眞言祕密智生時。南天鐵塔可開也

一。於社頭文對入海敎化事　海中所現一乘者。虛空藏菩薩眞言也。以之授龍女。龍女持之唱無垢世界成道也。虛空藏菩薩者。寶部菩薩也。龍女入此三摩地名南方成道也。又海中者。生死海底也。故王子宮者最下下座給也。龍女平等大會經爲顯也。故平等性智方成正覺也。山王出世本意爲衆生成佛也。龍女一切衆生皆成佛道現成明處也。故今以辨才天山王總體習也。故梨本座主參社時嚴瀧參給也

一。神明必現蛇身事　和光同塵者。三毒權成凡夫爲同也。而三毒極成體者蛇身也。其小野四十帖決云。一切神義迹化歸虫類云虫類者蛇身也。田夫愛染幷□三寸不動云事

一。龍女詣靈山形事　靈山聽衆見八才龍女也。釋尊見十六丈蛇形也。其故一切衆生無作本有形體蛇形也。此無作體不改本有法身開也。一切衆生理性海中□三寸蛇形有

一。理性海中云事如何　答。北野天神御筆云。寶珠何有性海底惠日高照心空境云云　止五云。夫寶珠者。九重淵底驪龍領下在云云　是本有性海第九識指也。寶珠者。一乘無價珠也。此事相習時。一切衆生第六無礙心王也。我等肺藏中本有蛇身有之

一。於獼猴種種習如何　答。花嚴經云。神猴獼猴王云云　又云。山母山神山王云云

一。以猴山王使者事　凡神明者。不出五行精神。サレハ大地精者。堅牢地神。或山王等是也。故天竺飛來峯緣起云。靈鷲山艮方角闕飛來成唐土天台山。天台山艮方角闕飛來比叡山成。此三國飛來峯皆乘白猿飛來。故天竺靈山唐土天台日本叡山。皆王城艮方有之。靈山鎭主以猿爲使者。天台圓宗寺鎭主又以猿爲使者。山王又以申爲使者。以白猿爲權者。社頭手白猿有

一。俊範法印終焉時。詠云。カミカキヤマシラナリトモシイハノコノミナレニシノリヲトナヘム諾喚手白猿成社頭有ケルトカヤ

一。諸神祭禮時如神輿頂戴。爲祭禮拜見十方衆生集。以之爲鉤義。輿ワラヒテ由其義心也。爲祭禮拜見神明故緣以之爲索。輿尙善繩有之。又來集衆生八相來緣結。是鎖義也。サレハ諸瓔珞カケタリ。又結緣衆拜見神成歡喜思。神明又結緣歡喜給。卽鈴義也。故輿莊嚴鈴鐸カケタリ

一。我國大河底大日印文有。是卽三輪金光也。又大日印文者獨朗也

一。於神明三位有之。皇大神宮儀軌云。於神明三位座。上位花嚴世界。中位梵天。下位神宮。是卽三神三部三密也。今神明大日應迹故花藏世界云云

一。我國熱田社是也。其蓬來宮爲體。大海中有金龜。金龜上有寶山。寶山中多生不老草云云　陽貴妃者。今熱田明神其也

一。行基菩薩記云。日本其形獨古。行基菩薩遍國。國境定田畠開時。十人可作田變十人麗乃至百人可作田變被麗。如此變作田畠開。其時日本國圖其形獨古形也

一。伊勢與湖海北海三所獨古鬼目也。伊勢寶部神明故。以如意珠爲神體。氣比北方事業神明故。以羯磨爲神體。山王不二中道神明故。以圓滿月輪爲體。是

三諦三觀三身。密教心三部理智事三密三業也

一。日吉大宮伊勢大神宮。二宮下加茂明神。聖眞子八幡大菩薩。客神白山劍宮同神八王子。三宮諏訪王子宮能野神藏明神也。氣比。敦賀氣比也。巖瀧竹生島明神。早尾江州三上一王子一王宮也。大行事十禪師伯父也。聖女荷稻大明神大宮。西竹臺作吉明神大宮。竈殿伊勢別當。山王者總六十四處。別二十一社也

一。傳記云。大峯者。眞言兩部峯也。熊野胎藏權現。金峯山金剛權現也。大峯中間兩部不二曼茶羅。此至熊野。悉胎藏界三摩耶形有。不二曼茶羅吉野至。金剛界三摩耶形有之。役行者金剛薩埵也

一。山臥不動戒體習也。袈裟不動ケサ名也。祕傳云。以山臥形體三天相貌習也。サレハ柿衣者辰孤色表也。不動袈裟クリカラ園繞表也。此卽辨才天也。頂上頭巾胎藏蓮花表也。此卽聖天三摩耶形也。故山臥形體三天合行之祕法習也。何峯入行者入壇灌頂功德具足也。所所靈崛悉兩部曼茶羅也

一。大峯眞言峯。葛木法花峯也。故宿宿所所靈崛法花二十八品題名

一。曇無竭菩薩化身役行者也。今役優婆塞曇無竭菩薩也

一。玄奘三藏渡天時。流河葱嶺其生絕。其靈骨頂懸。葛木守護神❶深沙大王是也

一。熊野一度參詣者決定往生者定也。故參詣道九品淨土表示

一。參詣路次言。男サン名。女イタ名。法師ソリ名。卽是凡夫執心定相改愼迷情心也

一。天照大神天下天岩戶籠者。辰狐形籠也。餘畜類替自身放光故也。辰狐者如意輪觀音化現也。以如意寶珠爲其體故辰陀摩尼王名也。辰狐尾有三古三古上如意寶珠。三古卽三角火形也

一。神道六波羅蜜事　第一檀波羅蜜神者。稻荷嚴島竹生島等也。皆施福神故也。第二尸羅波羅蜜神者。八幡北野天神等也。以不妄語爲本。正直頭宿云云　第三忍辱波羅蜜神者。賀茂平野等也。以忍辱爲本也。第四精進波羅蜜神者。熊野權現。宿願始下向日以精進苦行爲本也。第五禪定波羅蜜神者。天照大神也。彌宜社司萬事皆寂靜以爲本。第六智慧波羅蜜神者春日山王也。初以法施爲本。以法門爲神體。故以智慧爲神道壽命也

一。富士者。郡名也。此山富士郡可在也。實眞言布字義也。頂上八葉有。昔火炎立。八葉不動頂上蓮花也。又有十九相布字。故布字云也。古人云。[梵字]富士高根月見。心淸見闕スミ是十九布字ヨメリ

一。富士金界曼茶羅也。故豎高秀云云　武藏野胎藏界曼茶羅也。故橫平等也。此野無山峯。然深谷有萬木生。有餘所不見之。是胎藏理門萬法含藏心也。故武藏野爲胎藏曼茶羅兩部也。一相傳如此見傳云。武藏野峯皆富士集。富士谷皆武藏野集云云

師手　吉祥院　存世

溪嵐拾葉集

比叡山靈所巡禮修行記　比叡山三院分淨結界地　參拾陸町　同山四方各陸里

西塔院　名理峯峯

胎藏界理峯峯　有十三大會　名十三印地

第一中臺八葉院九尊　第二遍知院七尊　第三蓮華部院三十七尊　第四金剛部院三十七尊　第五五大院五尊　第六四大護院四尊　第七釋迦院三十九尊　第八文殊院二十五尊　第九除蓋障院九尊　第十地藏院九尊　第十一虛空院二十八尊　第十二蘇悉地院八尊　第十三外金剛部院二百五尊　西塔院胎藏理峯四百十八尊

東塔院　名智峯峯

金剛界智峯峯　有九會

第一成身會一千六十一尊　第二羯磨會七十三尊　第三三昧耶會七十三尊　第四大供養會七十三尊　第五四印會二十三尊　第六一印會一尊　第七理趣會十七尊　第八降三世會七十七尊　第九降三世三昧

❶深沙＝神蛇カ㊧

會（七十七尊）　東塔院智拳峯一千四百六十一
尊
橫河　名不二峯
蘇悉地不二峯（有七十三尊）
第一重（三十七尊）　第二重（二十三尊）　第三重（十三尊）　蘇
悉地不二峯（七十三尊）
靈所法施記　金剛界智拳峯
根本神宮寺　震國鎭國道場　御髮塊山王
靈告岳舍利　天人普禮踏石　巖間埋水摩
利支天　巖下幽水（水天）　御影大巖（天照大神）
影向巖梵❶天二天　小平幢（持經童子）　香與塊
淨名居士　嶁峯（五大尊）　磊硅（四天王）　盤坂（鬼石）
玄龍宮（通吉龍神）　波羅崛負法龍神　巖阿谷
水月觀音　巖阿橋（飛龍神）　三上明神　隱吹
明神　寂定靈地五百賢聖除難塊濫那天神
滿士混崙（堅牢地神）　作禮辻山內所有護法善
神
一乘止觀院　五智　四波羅蜜　十六大菩
薩　八供養　四攝　佛法與文殊　多門
摩訶迦羅天山王及諸神　伽藍諸護法　入
堂　出堂　口傳（八五二九晝　四一八五夜）
胎藏理拳峯　轉法輪堂　法華延命寶幢院
陽勝仙人登天石　王城鎭守　伏拜仁壽
殿　密行所　阿字休息峯　疫神塊十羅刹岳
七星影向祕水　蘇悉地不二峯　檀那峯
持戒峯　忍辱峯　精神峯　禪定峯　智慧
峯　法身峯　解脫峯　都率峯　蘇陀峯　寶
幢峯　嘉祥元季歲次戊辰八月三日圓記
當山巡禮靈所法施記　比叡山三院分淨結

界地　參拾陸町　周山四方各陸里
西塔院　名理拳峯　胎藏界理拳峯
有十三大會
第一會（法身印）　阿尾羅吽欠　第二會（報身印）　阿羅
波左那　第三會（化身印）　阿鑁覽吽欠　第四會
（無所不至印）　鑁吽坦羅訖里惡　第五會（普印）　阿阿暗
惡　第六會（小鈷印）　阿羅波左那　第七會（內五古印）
阿尾羅吽欠　第八會（佛頂印二羽內縛二中指合立。以二進力一峯。二中指背
禪智並立。火中郎）　欠縛日羅馱覩　第九會（羯磨印二手外縛。二中
指入圓。指合二地二空竝立相柱）　唵跛娜謨納婆縛也娑婆訶　第
十會（金剛部印）　唵縛日盧納婆縛也娑婆訶　第
十一會（大日根本印）　（二地二水相叉入掌立二中指端相柱二風小屈如寶形以二空竝二地二水
西上）　阿尾羅吽欠　第十二會（釋迦根本印）　（虛心合掌二空二火屈入
掌中）　唵藍ハ落スソハカ　第十三會（大惠刀印）　（金剛合掌。
進力如鈎。屈付二重端）　鑁鑁鑁鑁
東塔院　名智拳峯
第一會（法法身印。法界塔婆印）　阿鑁藍吽欠　第二會（法報身印。
智拳印）　阿尾羅吽欠　第三會（法他身印。內五古印）　阿羅婆左
那　第四會（報法身印。無所不出下）　阿尾羅吽欠　第五會
（報身身印。小鈸印）　唵縛日羅枳惹南惡　第六會（報化身印。金
剛輪迴）　阿尾覽唅欠　第七會（應法身印。彌陀根本印）　阿尾羅
吽欠　第八會（應報身印。不動根本印）　阿羅波左那　第九
會（應應身印。大日根本印）　阿尾羅吽欠
橫川蘇陀峯　名不二峯
第一重（羯磨印。合古二大二小。外縛）　縛日羅羯磨婆　第二重
（確一切阿闍梨印。如常）　唵縛曰羅蘇乞志摩摩訶薩但縛吽

吽　更問　第三重（蘇悉地三古印。自證灌頂密印）　唵賀佉里里吽
泮吒三反
當山靈所巡禮次第　根本神宮寺震朝鎭國
道場　日天印　二羽內叉仰掌二風橫指柱
以二空各捻風下眞言曰　曩牟喝羅怛曩哆
羅夜也一　曩莫索哩也二　薩縛捺乞灑二合　怛
羅若也三　唵娑訶薩羅四　喝羅濕謎五　阿謨伽
鴈也（案甲）　扇底迦羅娑縛賀　御髮塊山王
鎖印　南謨薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薛瑠璃鉢
利婆喝羅闍耶坦他揭多耶阿羅囉帝三藐三
勃陀耶坦姪他唵鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝娑
婆訶　靈告岳舍利　智拳印　步嚕吽　天
人普禮踏石　普印　南磨三曼多勃馱南一
滿弩羅磨二　達磨三　婆縛徵婆縛迦迦那三三
莎訶　巖間埋水　摩利支天（二手地水內相合風空幷立合以火鑷風
如金剛輪印眞言曰）　曩莫三曼多設馱南摩利支曳莎訶
巖下幽水水天下（內縛二風立圓柱名索印眞言曰）　唵縛嚕馱耶
莎訶　御影大巖　天照大神（外五古印眞言曰）　阿尾羅
吽欠　影向巖　梵天帝釋　梵天印（定印屈水入月以空
捍側上色煩拳）　安腰眞言　曩莫三滿多沒馱南鉢羅
二合　惹鉢多曳莎訶　帝釋印（內縛二風立合如針二風並立眞言曰）
曩莫三曼多沒馱南鑠乞叉羅耶莎訶　小平
幢持解童子　法華首楞嚴三昧印　內五古
印　唵縛曰羅赦底里焰吽莎訶　香與塊淨
名居士　小劍印　阿羅婆左那　嶁峯　五
大尊　連五古印　慈救眞言　磊硅四天王
普印　諸天想呪　盤坂鬼石　溫形印（更問）
里夜神眞言曰　南磨三曼多勃馱喃一　迦羅

❶天＝釋カ●

坦利二合曳莎訶　玄龍宮　遍吉龍神　普
下　諸龍眞言曰　南麿三曼多勃馱喃一謎
伽設傳曳莎訶　婆羅輞屓法龍神　普印
難陀龍王眞言　南麿三曼多勃馱喃一難徒
鉢難捺瑜莎訶　巖阿谷水月觀音　如意輪
三眞言同印用之　巖阿橋　飛瀧龍神　普
印　諸龍眞言　三上明神　普印　羅刹婆
眞言　南麿三曼多勃馱喃一呪囉二合計㗚
陰吹明神　普印　法龍眞言　寂定靈地五
百賢聖　虛心合掌　諸緣覺眞言　南麿三
曼多勃馱喃一縛　諸聲聞眞言　南麿三曼
多勃馱喃一係睹鉢羅二合底也徵𦾔多羯磨
濕闍三吽　除難槌移那天神　右拳按腰。
仰左掌以舌舐血勢作也　南麿三曼多勃
馱喃一訶利訶　滿土混崙堅牢地神　定惠指端一度衆合
作拘故眞言曰　唵徵哩體尾曳莎訶　作禮辻山內所
有護法善神　虛心合掌　南麿三曼多勃馱
喃一三麼多奴揭多二徵縛羅闍達麿濕多三
摩訶摩訶莎　一乘止觀院　大日印言　大
日劍印　縛曰羅二合枳惹二合　南阿去印
羯磨眞言　智拳印　唵縛曰羅二合馱都鑁
攝一切如來大阿闍梨行信印眞言　唵縛曰
羅二合索乞志摩摩賀引薩坦縛吽吽　金剛
薩埵印眞言　唵縛曰羅假捨冐地唧多吽
一切佛母金剛吉祥傳法印眞言　曩謨婆誐
縛帝烏瑟抳二合灑唵嚕嚕娑普二合嚕入縛
攞底瑟姹二合悉馱路引左寧薩縛羅他二合
娑馱𩕳曳莎訶　本尊印眞言　鎖印以二左右手一頭指
算。八指反叉入於二掌中一。右壓左。兩腕指去五寸許。眞言曰　唵呼盧〻〻戰馱利

磨橙祇莎訶　諸天印眞言　普印　諸天想
眞言　諸夜叉印眞言　內縛　地水合立
藥乞叉濕縛羅野莎訶　竹臺南方聚落　山
王七神　五古印　阿尾羅吽欠　北方筠落
三千七百五所大小神祇　智拳印　唵縛
日羅三曳〻〻訖麗者麗莎訶　鎭壇槌　南
方三鎭向巽　三惑更問　北方五鎭向艮
五重更問　橙遣印　內縛二頭指立合。以二大加二二無名指。以二二頭指一三度
撥之。眞言曰　唵伽縛〻〻三〻莎訶　正面居跪
佛部心印　普一切佛菩薩心眞言曰　南麿三曼多勃馱喃一
薩婆勃馱菩薩薩埵縛二訶㗚捺耶三寧夜
二合吠奢儞平四娜麿薩婆尾泥去五莎訶
作禮出堂　八五二九盡。四一八五夜。更問
西塔院　胎藏理拳峯　轉法輪堂　大
悲傳法印　無所不至印　曩莫薩嚩坦
他引蘗帝毘庾二合毘濕縛二合月契毘
藥二合薩嘌嚩上二引合阿上阿去暗惡　阿
闍梨位大印　阿尾羅吽欠吽訖哩惡
三身說法大印　法身印言　唵野他薩
嚩坦他蘗多婆坦他吽　報身印言　唵
娑嚩婆縛戍度憾　化身印言　吽　唵
薩嚕嚩娑謨訶　已上三明金剛縛印
更問　法華延命法寶幢院　金剛合掌
根本無垢淨光大陀羅尼　智拳印　金
輪呪　陽勝仙人登天石　普印　虛空
惠眞言　南麿三曼多劫馱南隣　王城
鎭守伏拜　虛心合掌　諸佛救世者。
住於大神通。爲悅衆生。故現無量神
力　金剛薩埵印　唵縛曰羅俱捨冐

地唧多吽　仁壽殿密行　八葉印　紇
哩　無所不至印　伽　內縛中指立合
吽　更問　阿字休息峯　印言　更問
行疫神槌　虛心合掌　南莫婆伽筏帝
鉢羅惹婆羅弭多曳唵訖哩地室利輸盧
陀足沙曳莎訶　十羅刹岳　金剛薩埵
印　唵摩訶演曩縛曰羅怛縛薩縛達磨
尾戍帝吽　普賢延命　唵縛曰羅兪麗
薩縛訶　法界塔婆印　阿尾羅吽欠
七星影向祕水　普印　唵薩怛那羅迦
莎訶
橫川　蘇悉地不二峯　傳法大印　內
五古印　唵縛曰羅馱覩鑁　阿闍梨行
位印　如胎藏　阿尾羅吽欠吽紇哩
惡　自證灌頂印云　更問　唵賀佉哩
哩吽泮吒　一切悉地成就印言　內縛
並申介二空二風在風合內二地申合
唵蘇底瑟吒縛曰羅　諸佛內證理所眞
合印云　無所不至印　曩莫婆伽伐帝
烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑縛訶怛陀揭
都娑婆曳娑縛訶跋折羅摩尼娑婆曳娑
婆訶摩尼摩尼俱羅曳娑婆訶許許叭吒
摩尼達哩許叺唵吽吽歌歌叭吒摩尼伐
折哩吽叺吒

嘉祥元年歲次戊辰八月十八日圓記
元祿十五年歲次壬申六月十八日
後學　實觀閱

溪嵐拾葉集

圓宗記　私苗

一日

七月 龍智三藏 七百歳　道邃和尚
天祿三十一 謙德公 四十九　長保四八 邏賀座主 八十五
長元二正 公任卿　寛弘四十一 覺運僧正 五十五
正月 杜順　天慶八五 仲平大臣 七十一
治承三八 重盛卿 四十三　九月 大智律師
永保元年 覺尋座主 七十一　貞元二十一 忠義公 五十三
大治 勝覺僧正　永承三九 源賴信
寛弘七十 爲平親王　慈威和尚 私後人レ之

二日

天平勝寶元二 行基菩薩 八十法相　同八 聖武天皇 五十❶七
十一月 善清行　延喜十八 相應和尚 八十八
貞觀十四 忠仁公 六十九　建久二十二 實定公 五十二
天永二十二 永觀律師 七十九　保元元七 鳥羽院 五十四

三日

二月 天親菩薩 八十　永觀三正 慈惠大師 七十四
元慶三三 眞雅僧正　元 淡海公 三十
二月 玄奘三藏 六十三　延喜十五三 玄昭和尚 七十二
貞觀十四或五日 安惠和尚 六十　天智天皇
用明天皇　正月 義昭
十月 道宣律師 七十二　四月 法和尚
正月 法藏　延喜六七 長意和尚 七十九
六月 通玄居士 五十五　平治五正 源義朝 三十七
建保元二 解脫上人 五十九

四日

弘仁十三六 傳教大師 五十六　元慶四十二 清和天皇 三十一
天德四五 九條右承相 五十三　長宴僧都
延喜九四 時平大臣 三十九　弘安七四 法光寺殿 三十四
養和元二 平清盛公 六十四　寬四十一 御堂關白 六十二

五日

遠肹和尚　建保三七 葉上僧正 七十五
二月 妙樂大師 七十二　建仁二八 澄憲法印
承安三正 光賴卿 五十

六日

寶年七五 鑒眞和尚 七十五　承和三十 寂光大師 六十二
六月 覺快座主 七十八　後魏大常元正 惠遠禪眞
守屋大臣　承元二正 靜教法師 八十六
聖寶僧正　天平寶字元正 橘諸兄 七十四
建保六正 平時政 七十八　七月 時忠卿
義滿將軍 法名道義

七日

十一月 善無畏三藏❷❸九十九　八月 章安大師 七十二
開元元三 惠威大師　三月 性空上人 八十
七月 義眞和尚 五十五　慶命座主 七十四
天長元五 勤操僧正 七十四　七月 平城天皇 五十一
五月 後三條院　文治四七 白川天皇 七十七
延喜六三 益信僧正 八十 武内大臣十二代孫也　建永元三月 後京極殿
七月 高辛氏小子 素餅緣起　長元元九 菅三品 八十三
七月 三守卿

八日

五月 菩提留支三藏　十月或十一月十八日 一行阿闍梨 四十八
康濟座主 昌泰二　五月横死十三日 舍利弗尊者 六四歳
二月 韋提希夫人　三月 花山院 四十一

九日

僧賀上人 八十七　安貞二九 法蓮上人 八十二
五月 順空上人　四條院

十日

元慶九五 義海座主 七十　十月 良相卿 五十七

❶七二一㊥　❷〔十一月〕—㊥　❸九二四㊥

桓舜僧都　寛仁元五 源信僧都七十六
天安二八 別當大師八十　延喜十二三 紀納言六十八
寛仁元五 三條天王

十一日

正月 眞諦三藏攝論宗　二月 般若流支三藏四十九
九月 空也上人七十六　延喜五十一 增命座主八十五
十二月 崇德院　延長四 玄鑒和尚六十五
平治元十二 信西入道　永承三十 源心座主八十三

十二日

仁治三十二 良快座主五十八　覺尊上人
七月 良觀上人八十七　圓融院三十四
平治二正月 惡源太義平

十三日

羅什三藏七十　弘忍禪師
十一月 慈恩大師五十一　建久三十二 金玄座主
建久三三月 後白川院六十六　後鳥羽院
永仁 心地上人六十　寛平三正 昭宣公五十六
建久十五 賴朝卿五十三　四月 垂仁 王莽五十年
永保二十 源賴義八十八　元仁元六 平義時六十二

十四日

貞觀六正 慈覺大師七十一　三月 善導和尚

承和元九 護命僧正八十五　保延四十 忠尋僧正
正月 允恭天皇八十　正月 高倉院
後高倉院　覺賢三藏七十二

十五日

二月 釋迦如來八十　八月 金剛智三藏七十三
六月 不空三藏七十　十二月 惠果和尚六十
五月 喜禪大師　十二月 香象大師
二月 彌勒菩薩未劫卒天　玄朗大師
十二月 法照禪師淨土　應和四八 延昌僧正八十五
西行法師　大治四二 善意上人
貞和八 敎信上人　保延九 覺猷僧正八十八
朱雀天王　四月 欽明天皇
神護慶雲四 善仲上人　善算上人
寛平七八 融大臣七十三　仁平三正 平忠盛

十六日

七月 義寂法師法相　六月 明遍八十三
九月 義孝少將二十二　十月 大職冠
人丸　應保二二 最雲座主
昌泰二十二 幽仙律師仁和寺開山　朝方卿

十七日

九月 元曉大師新羅 華嚴　景興法師法相
長元十四 覺超僧都八十三　康和三七 喜慶座主
延暦元二 尋禪座主四十七　建久四九 公顯座主八十四
延暦二十五三 桓武天皇七十　後嵯峨天皇
承平元七 宇多院四十九　十月 聖一國師七十九
安陪貞任

十八日

龍樹菩薩三百　四月 孔子七十三
延暦二二 餘慶僧正　延久二三 明快座主八十六
七月 聖寶僧正　十一月 淨藏法師七十四
六月 智嚴大師　長元七 寂照上人
承和十二十 白居易　正月二十日 惠美大臣
具平親王四十六　惠顗上人
應永三十五正 義持將軍法名道詮

十九日

玄朗大師八十二　遍照僧正七十五
明雲座主六十九　嘉承二七 堀川天皇二十八
明惠上人　貞元二 忠算先德六十九
長寬二 法性寺殿　源義仲
源爲義

二十日

行滿和尚　三月 闍那屈多四十七 添品法譯者

保安元六 瞻西上人六十六　蘇我大臣七十六

撲揚大師法相　藤原純友

天慶四五 業平中將五十六

二十一日

承和二三 弘法大師六十二　十二月 橘人皇女太子御母

澄豪律師八十五　三月 仁明天皇三十三

平宗盛三十九　建久十一正 梶原景時

正應二十二 憲實法印五十四　正長元十二 良壽僧正九十七

二十二日

六月 南岳大師六十三　聖德太子四十九

長保二八 覺因僧都五十六　長和四十一 覺慶座主八十七

慶祚阿闍梨十二　天曆九 明達律師八十一

九月 朗辨僧正華嚴　護身法師花嚴

仁壽二十二 小野篁五十　寛和五六 一條院三十一

六月 平重忠四十二　弘安三十一月 西明寺禪門道崇三十七

二十三日

六月 義淨三藏五十五　田村將軍五十四

二月 染殿后七十三　久壽二七 近衛天皇

二十四日

十一月未時 天台大師六十　天慶三三 尊意座主七十九

正月 法護三藏六十　建久三十一 顯眞座主六十三

天長三七 冬嗣卿五十七　傳大士

賴豪僧都　萬壽五 院源座主

二十五日

延喜三二 北野天神六十六　貞觀二三 眞濟僧正

惠亮和尚六十一　村上天皇四十二

建曆二正 法然上人八十　嘉祿元九 慈鎭和尚七十一

十月 光宅雲法師四十五 法相　波羅門僧正

五月 曇鸞淨土六十七　寛德二十二 禪瑜僧都七十八

寛平九八 融大臣七十三

二十六日

開寶 智覺禪師八十二　承和三十 寂光大師六十四

永承四七 皇慶阿闍梨七十三　建久三十 智海法印八十九

仁和三八 仁明天皇五十八　治承四五 高倉宮橫死

康平六 明尊僧正九十三　長寛二八 崇德天皇四十六

二月 安德天皇　前中書王七十四

治承四五 賴政卿　最勝園寺殿

文保元四 傳信和尚五十五

二十七日

佛陀三藏　四月 道鏡禪師八十四

天安二八 文德天皇三十二

二十八日

十一月 智威大師　永延三九 尋禪僧正四十七

承元二六 證眞法印八十五　六月 求道上人

天養元十 敦光八十二

二十九日

寛平五二 惟首座主六十九　十月 陽成天皇八十一

三月 法明大師九十一 日本元祖　十月 智證大師七十八

三十日

九月 醍醐天皇四十六　文治五四 源義經三十

清涼大師華嚴　承久元十一 俊盛卿[1]九十一

右之拾葉集

[2]元祿十五年歲次壬午春正月十一日　法印實觀閱

溪嵐拾葉集

南岳大師無常偈　堅牢比丘偈　馬鳴頼吒

和羅伎　德失鏡　[3]高野大師結偈　惠

心懺悔偈　惠心內道持念　酒不可　道心

十六德　無常句　懺悔詞　白骨觀三井公顯

❶九二五㊥　❷〔元祿…閲〕二十字一㊥　❸原本傍註曰後僧正眞然

溪嵐拾葉集

芳談集　私苗

無常偈　南岳

三界皆苦　四生非樂　一期假棲
萬年如夢　名官不久　榮華無終
繁昌時程　昇人刹那　妻子身敵
眷屬心怨　貪欲苦本　追求愁端
有生有滅　有樂有苦　盛者必衰
會者必別　命草上露　身風前燈
無墓此世　無遐我身　何時受病
何時招死　墮何地獄　受何樣苦
地獄可怖　以焰爲家　餓鬼不安
臨飢食子　畜生互飲　修羅鬪諍
人間八苦　天上五衰　三界無安
猶如火宅　唯厭穢土　偏欣淨土
淨土在心　無著卽淨　佛不離身
無欲卽樂　凡聖一味　苦樂有心
迷悟無二　淨穢不二　佛悟此理
昇涅槃臺　衆生迷此　沈生死海
早觀一如　至本覺位　速學三等
顯自身佛已上

堅牢比丘壁上偈示

生死不斷絕　貪欲嗜味故
養怨入丘塚　虛受諸辛苦
身臭如死屍　九孔流不淨
如廁蟲樂糞　愚貪身無異
憶想妄分別　則是五欲本
智者不分別　五欲則斷滅
邪念生貪著　貪著生煩惱
正念無貪欲　餘煩惱亦盡已上

馬鳴菩薩賴吒和羅伎聲唱云

有爲諸法　如幻如化　三界獄縛
無一可樂　王位高顯　勢力自在
無常既至　誰得存者　如空中雲
須臾散滅　是身虛僞　猶如芭蕉
爲怨爲賊　不可親近　如毒蛇篋
誰當愛樂　是故諸佛　常呵此身

德失鏡

竊以人有得失。賢愚皆齊。有德無失不。有失無得不。以得多爲德。以失多爲失。有得不奢者得也。不愼者失也。知失恥失者得也。知失隱失者失也。一失不輕。必招失之故。前成多故。一得惟重。必施得之故。又前成多故。捐滅爲得本。巧僞失本。抽肝恥要界十得。標十失。敬神歸佛。天蹈地蹐。才智兼備。是非分明。禮義不亂。大大小小。進進退退。貧而無諂。富而無驕。報怨以得。諸得十中攝盡。知非不改。意有表裏。賢而同。愚眞而同曲。不憚機嫌偏立道理。不用人諫。可近不近。可遠不遠。依愛妄失。此外諸失十中攝盡。常携斯鏡。照鑒吾心。定爲入師寧非國寶哉

高野大師結偈

有智有行有道心　現證無上大菩提
有智無行有道心　一生補處菩薩位
無智有行有道心　十地三賢修行者
無智無行有道心　出離生死二乘地
有智有行無道心　暫雖成魔終得果
有智無行無道心　每生爲師其身貧
無智有行無道心　雖生不賤有福壽
無智無行無道心　不離生死三途業

源信僧都每日懺悔頌

我扇生死風　馳迷六道衢
我乘生死船　溺四魔之波
我呑三毒劍　切生死猛風
我胎無明卵　沈生死深海
我縛六塵愛　不離三界獄
我破般若船　不渡生死海
我摧智慧橋　溺愛河深淵
我摧法飛車　不越涅槃峯
我枯菩提葉　煎善根種子
我漏三種戒　失來世利益
我迷愚癡闇　不報四恩孝
我向邪見林　不知正道路
我以放逸心　殺害諸有情
我姦有情物　陊嫉妬深谷
我依婬欲盛　穢清淨佛性
我醉三毒酒　犯誤諸善根
我親近惡友　不和四果聖
我伏無慚床　穢忍辱之衣
我住惡業家　不研淨戒珠
南無滅除三寶誹謗罪

南無滅除父母不孝罪
南無滅除自作教他罪
南無❶除違背教理罪
南無生生値遇善友知識
南無心念所願悉令滿足
無始已來無量罪　今世所犯極重罪
日日夜夜所作罪　念佛威力皆消滅
懺悔能燒煩惱薪　懺悔能照煩惱闇
懺悔能出三界獄　懺悔能開菩提華
懺悔能見大圓鏡　南無釋迦牟尼佛

內道者持念

去去不還　若盛我齡
來來不離　衰傾我形
增增不滅　惱我老病
促促不延　保我殘命
飾飾不失　我身不淨
祈祈不絕　我身苦果
捨捨難除　我身名聞
止止易發　我身貪欲
徒謗人事　處叫喚獄
虛致睡眠　沈黑暗獄
一時破戒　下八大獄
我何破制　待獄卒責
一世持戒　昇九品臺
我何不持　列聖衆迎
念徒過昔　報淚易落
觀空向來　悲炎難消
昔獄卒誡　後亦不來
愚哉我何　重欲造罪

今釋尊勸　只生極樂
拙哉我何　誤欲退勤
殺鬼求短　何不護身
害魔伺間　何不愼心

內道者持念

酒不可

鬪諍起自酒　尾籠出自酒
聲高不恐君　言多不恥親
形亂無禮儀　心懈退行法
或發發煩人　或朦朦臥泥
所行卽非例　所言又不實
不當于常道　亂國背法故
不順于佛法　忌行失德故
非只費財寶　動亦致恥辱

右件意者。致未來歲是可信伏也。仍狀如件

道心者十六德　解脫房作　惠心僧都記之

不構舍屋者　無失火之難
不貯財產者　離盜賊之厄
不好華美者　豐衣食之事
不親于人者　遁別離之悲
不帶妻子者　失鍾愛之苦
不仕主君者　避祇候之煩
不須所從者　退恩顧之責
不望官位者　漏公家之請
不全身命者　背長壽之望
不交徒衆者　避高慢之恩
不立學匠者　無論談之恥
覺知無常者　絕必滅之恨
不欣榮樂者　斷貧窮之愁
不離聚衆者　停天魔之妨
不誤佛語者　住無歸之心
不懈稱名者　蒙彌陀之攝

無常句　解脫房 貞慶已講

昨日徒暮。臥見多夢。今夜空曉。起營何事。無常虛聲近耳不覺。雪山鳥鳴出巢速忘。壽如水上泡隨風。而迴神同籠中鳥待開而去。消者不再見。去者不重來。須臾生滅。刹那離散。重病在身助。而欲生頓死多。世間而無驚。兼不知者死期也。今日何必不其日。自不悟者病相也。我身爭得辨其事。罪不悟積。時不覺還。恨哉。忘釋迦大師慇懃之教。悲哉。蹋焰魔法王呵嘖之詞。名利助身未養北芒之骸。恩愛惱心。誰隨黃泉之魂。爲之馳走所得幾利。依之追求所造多罪。塞目思往事。悅恨皆空。折指數古人親疎。多隱。昔臨其事之日。愛樂之思銘肝。古向其人之時。貴賤之質在眼遷時。去事眇茫往我。殘人誰又傷嗟。三界無安。猶如火宅。王宮是三界之家。常有生死病死憂患。天仙猶四苦之身。況於下賤貧道之報哉。況於老病憂悲之質哉。愛其可樂哉。惜其可保乎。衆生福業日日衰滅。漸近刀疾飢之三災。愚夫妄業念念增長。皆醉貪瞋癡之三毒。增其惡。誰能誡之。自沈其苦。誰能救之。

❶(滅)＋除(甲)

恨至深、莫過佛前佛後之恨。悲尤切、不如無勝無姑之悲。男女婬樂互抱臭骸身冷魂去棄荒原。雨灑日曝須臾爛壞。燒卽爲灰。焉見昔質。埋又爲土。誰思舊好。爲之惜名。冷於谷響。爲之求利。其利空於春夢。順我以爲恩愛。背己作讐敵。順逆二門莫不妄緣

懺悔詞

懺悔罪障者。八識六根和合假立。譬如叉材爲舍。四支五體暫時相連。猶似粘泥作像。骨肉汚血。髑髏滿腦。臭穢不淨內外充滿。著紅紛於其面。掛錦繡於其肩。執之爲我人。愛之爲男女。爲之求名利。爲之生憂喜。常樂我淨顚倒迷謬。愚於狂亂之心。拙於昏醉之眠。東西馳走。以苦爲樂。日夜追求。自生至死。形無常主。燒爲灰。埋爲土。神無常家。昨誇樂。今沈苦。形神常離。況於恩愛珍寶王位。一無隨身。只有罪業薰習。心底因果堅猛不能改易。一入三途。曠劫難出。適來人界。忘念如舊一生間。作無量業。一業果送無邊劫。經歷六趣。似旋火輪。如來道眼不見其邊。悠悠常沒。嗚呼悲哉。我等剃頭染衣。雖竊比丘名。違犯四重。永斷汝門之性。欺誑三寶。總卒釋子之行。一顧往事春夢空枕。嫋嫋綏綏。生涯徒暮。悲哉。戴罪石於首上。臨奈梨於趺下。但一切業障三毒爲本。三毒忘染一心爲依。一心亦是衆緣所成。不卽于緣。不離于緣。不卽故非有也。不離故非無也。非有非無不生不滅之我身。自空罪福無主。如空中風。無依止處。其性眞如。衆相寂滅。卽是普賢一實之道。染淨同歸之體。若悟此理。業障永盡。名之無相懺悔。名之大莊嚴懺悔。若人百千劫造諸極重罪。暫時能發露。衆惡盡消滅。譬如執燈入闇室中。百年大闇一時消滅。唯願諸佛垂加護。滅顚倒心悟眞性源

白骨觀

白骨爲我爲非我
愚夫迷惑不覺知
若謂爲我無彼肉
若謂非我不離身
自他彼此終白骨
地上地底纔不同
厭風厭霜扶持力
如木如石交瓦礫
昔持胸間心心所
今去身中在何所
壽燭識三捨離時
唯殘白骨無思覺
我年旣欲滿七十
顯此白骨在須臾
悲哉不顧此白骨
名利之心猶未斷
非唯死後顯白骨
當時身中有白骨
皮肉暫覆雖不見
以手摩觸何有陰
諦觀一期之榮花
只帶白骨送年月
白骨之上懸靑甲
淸涼殿中扣論鼓
白骨之上著紫衣
師子座上講經敎
白骨之質纏香衣
翠簾之傍決是非
參時白骨列前後
白骨從多以爲盛
不淨說法五十年
以白骨身營世途
故白骨久染名利
不以法水洗何淨
唯此白骨小所照
結諸尊印數十年
三平等觀雖不起
動白骨身向本尊
願以如此白骨觀
貪嗔癡慢永不起
攝取光明照白骨
臨終正念乘金臺

白骨觀　已上

溪嵐拾葉集

曆應二年己卯　正月十二日書寫了

永享五年五月十五日。於蒲生下郡阿彌陀寺西谷爲佛法弘通染筆了

玄覺二十七才

文明六年甲午七月九日。於西塔院南谷寂光院書寫了
　　　　　　　　　　　　　　榮慶
寶永五年十一月於鷄頭院騰寫
　　　　　　　　　　已講大僧都嚴覺

溪嵐拾葉集

密法相承審論要抄

沙門　慈遍撰

慈遍聞。持明藏宗分條流傳譯久矣。是以佛教來辰旦。論宗於半滿。密法渡吾朝。降流隨自他。爰予訪說家之灌頂。未糺傳風親疎。訪衆師之印信。未審眞言之淺祕。仍知識之所了。題八十箇微管之所及集爲一卷。抑改起說聞。悲有差謬。謹讓後賢。故怖添削

審十箇條

密經說時。兩部傳來。傳教相承。弘法相承。慈覺相承。合行灌頂。離作業之傳谷。橫川異。三種灌頂。三摩耶位

一密經說時

問曰。如來說教有顯密別。雖顯後殊何出一代。若然者密經論說時者。於教部中何接巢。八教內歟。八教外歟。法花前歟。法花後歟。異時說歟。同時說歟。又各別歟。將一致歟　答云。使說密經接五時中。古來異說非今新哉。是以當初求決於異朝。乃法答。聲部於方等。唐決曰圓仁問難鈔廣修答

問。大毘盧舍那經一部一卷。薄伽梵經如來加持廣大金剛法界宮。寫一切持金剛旨演說之云云　而中天竺國三藏輸波迦羅唐土云善無畏。今翻譯今經。如來所說始從花嚴終至涅槃。無下爲五時四教八相所不統接。今以毘盧遮那經。何部何時何教攝之。又爲法花前說。爲法花後說。此義如何　答。謹尋經文。屬方等部。通被聲聞緣覺。有與不空羂索大寶積大集方等金光明經維摩楞伽思益等經同味。具四教四佛四土。今題毘盧遮那於法界寶說。乃至法身寂光土從勝受名前後多已上唐決　或云義釋第七　顯教之前說密經云云　或本作分義　密經之前說顯經云云　或山王院釋　前後說密。中間說顯云云　或云山家御釋　此胎金兩部聲聞授記之後。人天得大免之前。毘盧舍那坐衣臺。設義金剛薩埵尊雲海。未傳義云云　此等解釋皆順教部。而說說時各有其意。卽約佛惠所說之際。以辨密法所說之意。其實一代顯密同時。何者佛惠不可停止。應形內證卽是法身故。如普賢行法經云。釋迦牟尼名毘盧舍那遍一切處。其佛住處名常寂光云云　文義釋解法界宮云。三界有遠之處無非此宮云云　皆是如云。豈雖伽耶別非常寂光。非寂光外可有如如云云

佛土義曰。雖身無土。雖土無身。其亦土者。一法。二義云云　故智假正同體一理。此理密法。此法卽佛。此佛法身卽法界宮也。所以一切無非法界宮。常出顯大所詮妙理。卽是舍那所說密法云云　訶薩不元金界義釋。以彼南天鐵塔可出之金以十萬頌經爲花嚴經之廣本也。及世流布。梵網經是金剛頂經淺略行相也云云　故五大院解花嚴經云。孤顯機聞爲花嚴經。密機聞爲金剛頂云云　乃至或云時義　顯機聞爲花嚴經。密機聞爲台藏教云云　又方等陀羅尼經中。密會聲聞。如法花說內祕外現。卽合出不思議經明極位菩薩。各含密意故。佛在化他自在天。說般若理趣分。顯機聞義爲般若十六分中第十理趣分。密機聞義爲金剛頂十八會中第六理趣會也。菩提心論中開般若十六空爲十六大菩薩云云　其心大師述師說云金疏　法花明久遠義佛。此經明顯證成佛。二佛雖異同是一佛云云　又大日經義釋三云。妙法蓮花大曼陀羅八葉具體。及七云。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗慇懃三請。方爲略說妙法蓮花義。此經本地之身卽是妙法蓮花最深祕處云云　五大院云。法花爲略說者。唯說理教故。眞言爲廣說者。說計理故云云　又義釋以法花開示悟入而配當四種阿字云云　山王院云講演　當知此經是顯說本地八葉。妙法蓮蓮花之義云云　如此文釋不遑具載云云　粗以所引上可尋

問曰。今此密教永失顯域。若爾何論教部接屬。所以他主自性法身。謂其機則同體眷屬。能所內證彼此不異。位同理同無二無別。一相一味別不實際。少分未簡。不名集會云云 故如密會。雖有能所而非淺深。自受法樂。四身同體。三世常恒說三密法。越三時云。所謂三時卽爲三世。如大日經及義釋。既越三世。何接五時。說法界宮。豈開別會。故如弘法大師釋云。大日三身釋迦三身各不同云云 又依釋論。以顯別則無明分位非明分位云云 凡顯密分。而能所別也。恐說相異。而身土遙。故如密經結集隔顯。卽說菩薩過鐵圍外。仍在世滅後悉不同也。說處聞教何混響乎。故唐決。是山王院五大院俱已後義哉。抑有何意趣。說時論異。各出所以。可勘據歟 答云。顯密所說有同有異。彼此常存。何獨何諍。因疏廣尋。在世滅後。或別如難。或同如文。卽大日經屬累品疏一行禪師解經意云。然此妙法如來在世猶多怨嫉。何況末代惡世之中云云 是寫法花法師品云。而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後云云 然則本朝大師先德。於四身說作二種釋。以四身各別。配四教品題。以四身同體。讓三身相卽。但在守山門所立宛各別文 人情既確執。不須和會。缺日師今家意辨顯密義者。於同體佛身論義立異也。所謂釋尊大充之體取要專有三身之德約其能證。法界智體是爲能說教主身。如其施設悉有應佛。外化三業。通被顯經。故所證則法界身理是。能證則自受用智冥合現應用身。隨類示現。逗諸乘機。卽如釋云。記若法花以前三佛□明淨偏小。故來至此經。從劣辨勝。卽三界一云云 乃至亦云ムㇵ境名法身。智名報身。境智相應能起他用。名爲應用云云 而於法花開顯會密。三身相卽一多無礙。於彼爾前有內外異。東寺所立卽此意也。但至顯密名別體云者。未缺分明誠證文也。成道處同。名字不異。且於所說雖有顯密。故佛何論各別身體云云 故五大院破立三失。一違金剛頂失。二違大日經失。三違守護經失。金剛頂經說。一切義成就菩薩坐菩提道場。心相成佛爲毘盧舍那佛。自心流出三十七尊。是爲眞言教說主也。又大日經云。我出妙衣布地台藏莊嚴世界。所云我者。教主釋尊卽說主也。又守護經云。六年苦行身端現喩字。得成毘盧舍那。卽是一代教主也云云 恐用釋摩訶衍論者。月忠僞論沙汰外也。破文非繁。委任別抄。以在眞俗如在唐決。抑於爾前唯有顯密。雖然未辨權實良致。但至此經而會一致。卽開佛惠以顯昔密。如一說云云 顯經之後而說密經。卽此意也。今開之密者。花嚴佛惠也。乃尸サ以來調停爲顯。如一說云。經云。前而說經。卽此意也。密佛惠本在花嚴。初後佛惠圓頓義齊。今日之前從寂光本垂三且迹。至法花會接三且迹歸寂光本云云 如一說云。前後說密。中間說顯。卽此意也。但大日經說曰。以異巧引顯機。非爲隔別。內證眷屬更無未簡。皆同自性。何有四別。然如唐決不得此意。偏屬方等。故衣破也。抑聲聞授記之後。人天得益之前等者。於今法花而開兩部不二密理也。多寶塔中二佛同座。台金瑜伽意。更問

問曰。佛惠開會俱是顯教密法宛別年論同致。但祕密藏須辨其成。陀羅尼教何混顯說。抑東寺山門教相不同。施懺立其義云何 答曰。此非舊。雖非可論彼義今與粗驚歟。大眞佛說法含內證故陀羅尼密教轉理施外用於法界宮。淸涼師曰。豈今佛無陀羅尼力。不能一會說一切法。云云 謂五藏中第五陀羅尼藏如六波羅蜜經。分別卑位經。佛自講陀羅尼宗。何混假名。所以陀羅尼則梵音。斯翻眞言。舊譯總持。一字多含疏音具色開一互十界。益一兼千品。諸佛密語隨類得利。雖然稟機以來。違故名祕密教。如義釋云。凡夫不觀說法本際。故妄疑有生。所以隨生死流不能自出。如法無智盡師自運衆緣。作可畏夜叉之形。成已還自觀自心生怖畏頓躃。於地衆生者渡如是自運諸法本源其作三界。而還自設其中。自心熾然備受諸

苦。如來有智。畫師既了知已。卽能自在成立大悲曼荼羅。由是而言、所謂甚深祕藏者。衆生自祕義多非佛有隱云云 敎時義曰。問。凡眞言敎名祕密意云何 答。義釋有四說。一諸佛所祕故。爲無頓悟之機不入其畢中。二衆生所祕。諸趣言音皆眞言。衆生自祕非佛隱祕。三言說隱密。諸佛密別義。若如文趣旨則異佛意。四法體祕密。此諸佛自證三菩提。非有心境。非加持。十地菩薩尙不能見聞。況生死中人。故名祕密也。菩提心義亦明六種。其四如上。五未入三摩耶者。不許證聞持。故名祕密。六行人切密不顯露行。故名祕密云云 所詮如來夫說顯密。佛敎導師宜順佛意。此條如釋彼文可解。但他學者無可宜執。謂東寺談山門敎相。專欲顯綱純非密法。於天台宗而借密稱。故尋精詮更無敎相。名山門東寺敎相。以十住心論淺深義。前九種心更談他宗。第十住心祕密莊嚴唯有計相。諸宗未許住心難是故於東寺。都無敎相。仍此兩義邪正唐決旨符分明也。何爲祕淨。抑彼所詮尙說執釋。分義論衆家宗家。其衆家則大日經。其宗家則弘法解釋。若爾應云彼疏敎相唯自建立故無下人證。故雖引文還遺所立。先德加破未得會多。苟迷敎意雖應綱疑依宗義異。權情事解。佛一時一處一音。一切譯語一眞言敎。應知

如云持明藏宗條流傳尋久。在斯者覆開權顯實云意。終不得祕密敎之旨。所以不傳悉地者。云何得生祕密惠耶

問曰。今此眞言非佛隱密。衆生自祕稱祕密敎。若然者與八敎中祕密更無別歟。甚誰辨神爾前。今經顯密同異會與未會其相如何 答曰。所詮祕密佛惠內證。此祕密有能祕所祕。其能祕則就機以論。其所祕則約法而說。故八敎中之祕密者。且擧能祕之顯機也。謂論未解。卽其能祕而覆法體。卽所祕此眞言法。若爾能所之邊不異。唯法所祕之邊不同。所云不同三密四曼。所以於顯未得宣示。凡厥一代不出八宗。故一佛乘分別說三。則三乘分別爾前。其一乘則通在佛惠。然至法花開顯佛惠三卽一乘也。顯密一致故。三乘敎爾前顯露故。一乘敎開顯會密。故出法花顯密同體。若從所開並與顯密。如玄文云。此經唯約說敎大綱不委綱目。種種規矩皆不論。何者爲前經已說故云云 故今開顯之密法者卽是一乘法。事則三密及四曼法。今此事理並會一體是名顯密一致而已。顯密相望等勝劣不追細論如會圓論

問曰。等勝劣義細論恐繁。且辨顯密同意云何 答云。大有二義。謂論事理。東寺山門所立不同也。法東寺義事理倶別也。其事三密。其理六大。事則共許。理則疑據故未定歟。追可尋多。此山門義理祕密同如義釋云。法音諸法實相者此經心實相也。心實相者。卽是淨菩提也。更無別理也云云 事祕密異也。覺大師曰。三密諸要所無諸典。五智與源獨在此經。云云 加之亦委顯密相望而辨事理。以出釋曰。有二種敎。一顯示敎。二祕密敎。顯示敎謂阿嚴深密等諸三乘也。祕密敎謂唯說世俗勝義圓融不二。亦不說三密行相。故事理俱密敎也。謂大日金剛頂蘇悉地經等。能說世俗勝義圓融不二。亦說三密行相云云

一兩部傳來

問曰。兩部傳來印傳不同也。若爾以何正定相承。而論傳法須散不審。若有疑者尋無妨耶 答。且就慈覺大師相承而論多部傳來相者。專順唐淨住寺海雲和尙兩部傳法次第出慈恩寺造玄記也。山門相承。謂海雲則惠果弟子義操付法。造玄者元政法全之弟子也。共住唐朝置京明師而受口決。無一可誤。是以東寺一流中小島見德尙以海經及造玄記。而爲稟承之正傳受。說故山門承來之師云。以兩記可爲指南。若能決此相承義者。前後諸傳俱分明歟

問曰。且就此記者論台藏者。大日如來授金剛手。金剛手授達磨掬多。掬多授善無畏三藏云云 次金剛界相承者。大日薩埵如吉祥龍。抑台藏者。大日經也。宜任緣起。如經序云。昔此天竺境內有一小

國號爲勃鼻羅。其國城北有大岩。壁立千雲。懸岸萬丈。於其半腹有藏祕法之窟。每年七月有衆座集中。復有數❶手猿猴。捧經出曬。尋風更至。乃吹一梵夾下來時。採樵夫輒遂取得。數此奇特便卽奉獻於王。王既受義得未曾有。乃至王唯太子相傳。其本不流外。近有中天竺大陁伽阿闍梨。遠涉山河。尋求祕密教時。王觀闍梨有異。欣然傳授此經。以其旨趣幽玄。卒難精竅。乃與諸聖者簡繁擴要。集爲三千五百頌。若不從師受學。無得詣蓋其門。苟非其人。制妄傳授。未經灌頂禁其輒聞。有中天竺三藏。厥號善無畏。潤達七藏。明總持諸度。德洽西域。化流殊方。祈服此經。深窮奧旨。中宗孝和皇帝承風迎請。至開元十二歲。三藏乃持梵祕典。杖錫來儀。時朝野翕然。咸從請益。乃至譯爲六卷。又別譯供合次第法一卷。重請三藏和上。敷暢厥義。隨錄撰爲義釋十四卷。又三藏和上躬新粉繪畢。起聖衆樣一卷。彙地契及手印圖一卷。都集曼荼羅圖一鋪 已上取詮 台藏傳來。此序分明契義釋歟。用否如何　答曰。此序有義。且五大院祈加破文。而不依用。謂大日經序。是俗人東宮學士所撰。諸阿闍梨耶未許之。序有二失。故不用此序。一違台藏相承失。此台藏大日授金剛手。金剛手授大那蘭陀寺達摩掬多。掬多授善無畏。二違他合法衆失。新羅國令妙寺釋不思議撰供合法衆云。中天竺國大王小子出家。修學經歷五十餘國。乃至此天竺有一國。名乾陀羅。其國之王仰憑和尚受法念誦。其經文廣義深。求請供合方法。和尚受請。於金粟王塔下。求聖加。此□云。誰所造乎。云我所造也。云我是誰乎。文殊師利也。卽寫取一本與其王。一本自寫流行四方。所謂小識號善無畏 云云　如此破意。妄執一邊。未辨所承。傷失其前。何者兩部世尊以來相承繼踵有何異何。所以佛法流傳非一哉。値經卷或竭知識。各應化儀。俱被利生。說時出現。豈完爲元。抑佛相分付囑五藏。卽見六波羅蜜經說。三藏如常。第四般若藏付文殊。第五陀羅尼藏付屬普賢菩薩。故密法出普賢爲師。如龍猛金言懸鏡。楞伽摩那兩說分明也。雖然嗣以法普賢。而爲本祖。達摩掬多雖受龍樹專歸普賢殊得付法。仍台金法所承如此。遮那密藏傳來無疑。故五大院破獼猴傳。若執鐵塔亦以如然。故證大師破法相承。爲建血脈如下金界 云云

問曰。兩部法俱佛付普賢。如此所記未知據哉。然中台藏專得文殊。何如金界不列義耶。凡理普賢。智文殊也。台則唯理而無智歟　答曰。密法非顯。傳來誰知。佛祖付來此外何證。若可疑義者。何但密法乎。三論傳文殊。法相受彌勒。況金言明也。誠證如鏡。失疑求是。愚昧甚也。但至台無妙吉祥。七印信諸師所列也。或台金俱無妙吉祥 如東寺脈 或亦兩部俱有文殊 如密脈 或台雖列而金不列 亦如月脈 或雖載金而不載台 如何聖脈 何者經云。文殊師利大聖尊。三世諸佛口敎他力 云云 故得開發卽連文殊。若論其法專付般若。然此密藏遮那眞說。法身付屬最在普賢。而理發智。智冥理。故理智智理互表。更問。說如二聖理智不二。卽雖畢竟同體故。敎瓶陀羅尼經曰 不空譯 爾時金剛手法身大士也。故名文殊師利。亦名妙吉祥。入火生三昧。照室瓶行者 云云 源旨在斯。印明更問。故論開則冥加文殊。若論合則獨在普賢。如此傳付疊々有所由。師資所承密意。更問。若無畏始論感得者。同獼猴傳尤衣破也。故五大院擧註疏云。和上掬多 於烏杖曩出所承。時人不知謂無畏感得 云云

問曰。和尚掬多於烏杖曩出所承者。未見誠證。若然此言有何據乎。抑掬多則見値龍猛。値龍猛則解兩部經。若爾掬多何以龍猛嗣此密法。不相承乎　答。尤可有據。敢非臆說。此條專見大日經序所以經序述兩師儀。詞者近有中天竺大瑜伽阿闍梨。乃至二千五百頌者。明達摩掬多之相也。次若不從師等。以去許稟承闕。有中天竺以下說文。嘆無畏三藏之德也。序云大方師。云至資師

❶數手＝數千？

所俱指達摩掬多而已。但破經序所不用者。偏以彌猴爲元故也。仍尋二失宜有違順。一違相承。何者如前在世以來金言分明也。二違不思議疏。何者法則從掬多令相承故也。此邊順序。非彌猴傳。若亦疏意無畏爲元。論感應者須違師授。時人不了被奪破也。所望不同也。互有取捨。不可偏執。能料簡之。次至掬多乍值龍猛。不嗣密法。無相承者。如來付囑五藏不同也。得解由緒。何爲疑乎。所以龍猛改受馬鳴。亦傳普賢。以付龍智云云

問。台藏傳來粗以如斯。金界相承元由如何　答曰。台藏元爾。金界何異。密法付屬豈滯台金乎。佛說明白也。　誰滯疑網。在世以來傳承如台。更可准例。但亦不容三藏。金界義釋云。昔天竺界有二鐵塔。佛滅度後數百歲間無人能開。時有大德者。誦持大毘盧舍那五字眞言。得盧舍那佛而現其身云云及現多身。於虛空中說此法門。文字章句次第令寫訖。即毘盧舍那念誦法要一卷。是時大德以白芥子七粒打此塔戶。乃開得入此塔中。多誦此經王。廣本一遍如食頃。得諸佛菩薩指授。有百千頌。此經名金剛頂經。沒世所無此國未曾有。略本至此土者。金剛智三藏阿闍梨云。開元初我從西國發來此土。機樣以非所堪。龍神怒故大風轉沈船。于時大藏經投海中。略本三卷隨身持來。其百千頌爲花嚴經廣本。世流布梵網經出金剛頂淺略行相 取意已上 此決如斯專用東寺。一途感應宜加料簡。

問曰。就此義決。且有多疑。未散不審。爭生決智。時機應出坐。聖加諸佛菩薩指授無疑。雖然未見普賢在座。若千不授故毘盧舍那佛爲龍猛令化現空中云云不思議疏文殊爲無畏令化現。故義釋名無畏於烏杖曩撰出云云而五大院何名文殊爲掬多說云云　答。以相違 已上是一 抑鐵塔證幽若龍樹傳及餘論中有載事否 已上是三 故南都德一頻難無據仍諸義決疑無同聞 已上是四 況鐵不久。何不朽損。迄數百年于今存神 已上是五

答曰。陀羅尼藏何付普賢。即出六波羅蜜經。龍樹大德於佛滅後可弘密法者。見授記楞伽經中。普賢文殊同體理智。即雖如前。是故應智大日如來自付普賢菩薩。以來在世滅後相承歲久。龍猛何故無三摩耶。迄數百年徒傳鐵塔。所以其間賢聖法彼無佛道哉。故知開塔一途感應。寧以此義偏爲元始說如義決。雖云指授更無普賢別付龍樹 已上解一 他合次第兩如略念誦。雖爲同本感得人別也。本有密法梵供文同共現空中。彼此無異。掬多嗣法何無聖加。空中化現即以無畏 已上會二 德一疑難眞言決皆悉不埋于一如玄談滅後驗記何緣同聞。例如止覩不載同聞 已上會四 鐵塔難思。不同常義。鐵國未朽。況於聖財義決既云法界宮。內外密意傳付更問

一。傳敎相承

問曰。他門人等專始傳敎稱謗言。乃謂但用三種悉地。此印明限蘇悉地經。若爾別部未關台金。更非大法。何稱通用。是以圓澄德圓等連日志狀云者。師最澄雖渡大唐學十八道眞言。未傳兩部大法云云此條如何　答云。此等僞言及謀狀等。已雖事明。尙歎世敝。故重驚義。謂相當在陽座主忠尋心時。斯有西朝。謂爲在元二長者也。吞懇傳敎態行御名。然法心宅仰西朝曰。假名猥晋同最澄。然則有憚。雖爲他門已爲大師。早可改之。答申曰。某智不可劣法者。爾由何云爲恐乎。雖然衣改之號惠什。所以此人所行如斯僞稱設言。傷造謀書或云。傳敎從我大師令灌頂狀。又有天台圓澄德圓等連署狀。故傳敎則吾祖弟子。於德唐土未傳大法。連日志分明無疑。仍此等同已令風聞。然問東陽爲知露實。田舍法師器量一兩密道東寺。令何談義。種種說言。一一如開疑難。至極强尋誠文。所答但言皆在寶藏。故經奏聞。即出其狀。終以不用。故被閑寘。自身門法數十人衆流諸國。仍其次第如破邪辯正記。而已。就中連署於法案文至正文者。本爲謀書。而由御室心祕計奉爲護身。衆即置院御所之由。通天台之間。雖食舊念僞書無疑。彼連署文何爲護身說。亦

應察此等先德乍受三部大法灌頂。有何意恨及遮署哉。謀實之要。望勅明。仍官符云。治部省國曰。四寺僧最澄昔住於乎。在嶽比叡山。精進練行十有五年。搜念誦之祕法。慕天台之高縱。延曆二十三年(甲申)東泛渡海求道(乃至)以二十四年歲在乙酉六月還來。後期(乃至)有勅於高雄寺。造毘盧舍那都會大壇。令傳受三部三摩耶祕法。遂弘此道(乃至)以下略之。延曆二十四年九月十六日。四品葛原親王(已上良付)都會大壇三部大法。其三摩耶道勅言驗矣。蠕蝡共渡。事西朝迴謀鸚鵡。既轉。東寺還卑。

問曰。云奉始傳教耶　答曰。吾朝密法傳來元祖獨傳教有。故始。何者傳教弘法同船入唐。雖然兩師勅命有異。弘法則承留學請勅。傳教則承還國請命。所以國師不可久住。速歸本朝。乃應聖勅。於高雄寺衆行灌頂。八人受法如上良府。其後經年弘法歸朝。亦謁傳教。重受灌頂。訪密法義。及學悉曇。再聞天台圓宗教。多嘗知上古都無偏執。然今末學還作怨嫉。爲防諸德。而構此失。仍彼弘法所學文曰。奉上僧空海。大同四年二月三日。右爲天台傳燈奉向比叡山大繩師。謹捧名書敬白(此自筆有状。了尼心經藏)答　同師遂還傳教狀云。阿闍梨空海稽首。和尚去仲秋之比。雖獻上書未散樹付望之間。重以遣子細狀。　去延曆二十三年遠渡大唐國。傳眞言教。同習梵字悉曇。大同三年入帝都。昔弘傳在西寺。帝王諸臣無不皆感悅義。抑空海於悉曇有聊所疑。亦非可渡蒼波決疑。唯願者蒙阿闍梨加被。受極其源應。凡昔有靈山。共佛所聽善種。而感勝果。今生同遊兩朝。振芳名之響。固是宿因所催。貴而有餘。大概委曲旨。莫違古今契約矣　弘仁三年四月十四日。阿闍梨空海敬白(已上請文)一心戒文曰。弘仁三年(乃至略義)大師於西大寺。一夜之間宿於彼室。還入平安城長岡之國寺。爰有海阿闍梨。與光大師相語。於諸寺而一宿。光大師與海阿闍梨交卷。然海阿闍梨頻請受順曉和尚相承之灌頂。光大師再發入壇灌頂之事。入高雄寺可執行旨也。所以海阿闍梨爲品要期。受兩部灌頂。彼此之志斯諸時之間。弟子光宅爲受一道法。留高雄寺(爲謝禮。亦光定在弘法受灌頂)仍粗所載大略在斯。爲遮偏執還而興驕慢。如狂人走不狂人走。委見破邪辯正記矣

問曰。他門僞者不足云也。今於山門殆解蘇意大趣如何　答云。各隨胎金別修諸尊。而有隨行三摩地軌。爰瑜伽(女聲和應)瑜祇(男聲相應)此相應金界細行。雖令(從果向因)猶在果界還詮不二(果即是因)此蘇悉地胎藏細行。雖融因果(從因至果)卽諸經曰。若有樣誦眞言法不得成就當令兼樣此經根本眞言云云　所言餘者。指諸尊也。其諸尊兩曼荼羅也。故大儀軌以蘇悉地亦用三部。仍先德釋。胎三金本蘇爲觀心。其儀可知。十八道則蘇略行法。而最初授。委在別紙。亦根本則三種悉地。令別行經。壞破地獄軌。三部總雖唯在斯傳[]斯口決。委細更問

問曰。胎金相承分其外稱蘇。三部各別頗不通歟。若爾蘇以難通用者。既他門人專所疑也。抑所示根本眞言。彼經未說此條。云何先德稱三種悉地。卽見尊勝破地獄軌。傳教大師以此爲極。是非通用名部歟。故五大院彼以儀軌則入蘇悉地祕錄門。然則隨而根本大師說蘇悉地印信文曰。大日本國近江州比叡山延曆寺蘇悉地羯磨大曼荼羅灌頂道場所(三種悉地印明有別)伏尋蘇悉地大法相承次第。大日如來。金剛薩埵文殊師利。達摩掬多。無畏三藏 順曉和尚。傳教大師云云　其密印則三種悉地。此印明則限一經歟　答云。此等疑者他門難也。偏執甚故攝[]義哉。說瑜祇經註會胎金。如何亦稱爲超兩部。但雖最頂未云通用。此蘇則被行者悉地。若有持誦餘眞言者。自非諸尊指何法乎。況大儀軌既定通用。汝非三藏有難倚用。慈覺智證傳教付法。倶承三種悉地印明。慈覺大師入唐之時。最初專決邪正之剩。先謁法全。而全和尚作決示法中。決此三種悉地。如說文云。兩部之肝心三身之祕言也云云　況眞言出大日經金剛頂等。陰覆散說。剩於本經此說明未見他難[]

背。所以智證大師釋曰。若有闇者毀我祖師。罪過畢死。殊雖心傷。故略於明據。願具慚愧。幸鑒餘情歟云云 加之澄師歸朝已後。殊有勅。以於總持院。令授兩部大法。於兼照僧正之時。而加三種悉地印明。付之云。當知爲說澄師。祖則傳教。師則慈覺。故密印細說相承。能令定其要也。凡於傳教相承血脈。有印信異。宜辯多途。謂胎則大日薩埵。文殊。掬多。無畏。義林。金則大日薩埵。吉祥。龍猛。龍智。金智。然說義林金智兩師俱付順曉。順曉付傳教。傳教歸朝以授慈覺智證兩師。智證所流且置不論。慈覺門跡自有二流。謂谷横川。其答次第。傳教慈覺安惠遍照最圓玄鑒乃至延叡長宴以下相承如常。而今此流既沒世歟。唯有慈覺大師御流。專於三流以競他多。其横川流傳教慈覺乃至玄鑒覺惠慈惠覺超以來亦如無矣先師傷歟。偏在此事。內證傳譜一兩載詮。無投去承密意更問。其外亦有雜曼荼羅。雖非大部。殊有深祕。但於蘇悉地相承者。亦有二失。難答是也。或合胎藏而不則流。三部合行五傳教御作。乃共印信密印 更問。仍横川傳深祕在斯。三丁各義。已如前載。於此亦有印信密印云云 答。行門專約兩部。而論聖位。蘇悉地則智證大師連署起請以後禁。但印信有蘇悉地言。仍兩流俱密意是同。抑蘇悉地根本眞言彼經無之。瑜祇疏云。經中不出根本眞言。別有盧舍那別行經。出蘇悉地眞言。及切譯眞言再三種悉地法云云 雖然別行經中無之。若爾此遠不審也。而照顯義宜察密意。說別行經解大日經。即略而廣。即計而眞。說相印明在口決。更問。其旨雖連名尊勝。悉地妙雖結歸三種。如尊勝破地獄軌云。是五字者亦名蘇悉地云云 從此一行得入法界。諸尊雖普並爲悉地。三部諸尊不出三三種。總別二門同入悉地。所以如示云。兩部肝心三身之祕言也云云 上契下契五字多食四十七言三呼一字兩部曼荼無非悉地。故五大院以此儀軌入蘇悉地祕錄門多。同師對受記第五云。載顯戒論緣起中三果悉地眞言。珍和上說。大師廣智德圓。圓珍付權僧正大和上。和上常疑此法有無。安然上得尊勝破地獄法中有此等三種悉地眞言。又同順曉阿闍梨傳之云云 有云。五大院以破地獄軌依悉地言入同祕錄。未理窮哉。決示前歟。今云此餘尊勝密意三種別行經歟。對受記曰。今見珍和上與書中有此三眞言印也云云 與書中者決示法也。若未見者何不改也

問曰。同對受記下文中云。初印眞言是文殊眞言也云云 違常次第。若爾如何 答曰。尤有深意。莫守一途。何者三種即三身也。互具互融非前非後。順讀何始何終。五字八字或因或果。三身相即無暫。雖時應中論三委細 更問。抑亦應知眞言行者。若不傳此三種悉地。如何獲祈。王民佳運

問曰。於本朝以說密法。奉祈國家。元由如何 答曰。密法傳來鎭護國家皆悉始自根本大師。謂延曆始有御修法。以御弟子令勤如扶桑略記云。延曆二十四年大師入唐以後。御修法事始有勅命。然圓澄法師依限於紫宸殿修念五佛頂法。即願得度文說實報同 其後相續年月事繁。乃至弘仁後七日法。乃至自身勤。再戒和尚亦心自身勤。如諸加持僧官府云。入唐大乘宗阿闍梨最澄住近江國比叡山滋賀郡 右說大政大臣今月五日官府。偁。件內供奉阿闍梨最澄。從來八行疏始行宮中云。金光會後七日以修法。爲大阿闍梨。粧眞言祕密壇場。引卒二十口淨行之伴僧等。方今捨我國家豐饒之由。兼爲沙彌戒和尚。授諸僧。今年衆始行御修法。加持香水沙彌。或自今以後者爲永例。最證門說護持僧勤行者。左大臣宣。奉勅者依件施行奉行。弘仁四年正月六日。從五位守近江介笠朝臣在判 從六位下小錄笠朝臣在知 西塔寶幢院緣起曰。後七日御修法者。源始自山門也。謂依最勝王經之時。或名最勝護國法。依熾盛光法之時。或名鎭護國家法。依無垢淨光菩薩造塔延命經之時。是名後七日舍利法。故以兩部大曼荼羅爲總所依。而衆行之者也。爰弘仁四年傳教大師始修此法。其後

門徒或眞言院或總持院。以爲恒例御修法。而衆修之也。但大師御入滅後。弘法大師奏朝廷。於眞言院始衆修之。仍山門大旨於總持院令修之。東寺專於眞言院令修之也云云　吾朝密法大師始興

以下傳法雅此可云

一。佛法相承

問曰。弘法大師相承密法。吾山先德多加難破。佛法非祕偏執無養。若爾此條是非云何　答云。是非難定。宜任經軌。若違誠言加破無咎。此條當初有兩門徒互諍論。凡眞僞難決。因玆證大師將審此事。所依山王權現神勅。仁壽三年渡海入唐云云　謂渡彼唐。於最先謁法全和尚。各擧失義。請決邪正。和尚答曰云云　皆仁義爲正。海義爲邪。加義名曰。吾少年古見日本空海阿闍梨傳法。金剛界傳大旨。胎藏界如無矣　於蘇悉地未聞名字也云云　抑亦廣訪諸阿闍梨。皆如法全。仁義爲正。都爲一人海義無爲實。悉屬邪義。違經軌多。兩義雲泥定有他疑。卽申官符。以令歸朝。仍粗如引。委見說證大師在唐決中而已。是非分明。雖然不息珍與邪義還請正。又證大師歸朝後。亦重記誤中条血脈脈說撰。則高野空海大師云所謬也。元慶四年五月十七日。延曆寺入唐沙門圓珍。於總持院記異家行狀迷血脈順信吾相承也云云

問云。何故證師傍若無人破他血脈信吾相承乎云云　仍知血脈所謬如何。抑說所立有義異耶　答云。智證大師惠果正流。自餘恐傍若無人。何法潤惠果付屬。繼靑龍寺直傳眞俗。法潤亦與法全。如斯說。法全傳圓珍。亦爾。所以證師爲異域僧。闍諸弟子。眞俗同付諸流家嫡。難諍之耶。若爾簡誤何憚義耶。西脈有失筆一兩相承。辨異宜簡邪正。但稱他傳不用官符。況汝所備何足信用。所詮樞稱專任誠言。決糺其僞。何說弘法付法傳中引玄奘三藏行狀云。南天竺礫迦國奄ラ林中有一長命ハラ門。歲七百歲。觀其面貌可稱三十許。明中百論等及諸經等云云　乃至或曰達磨掬多。此云龍智云云　具如傳文。所詮藏之。今因說。付法傳所引而見玄奘行狀云。此天竺礫迦國等云云　說亦大宋高僧傳第二那爛陀寺。此云施無畏。北天礫迦國也。寺有達磨掬多者。掌定門之祕鑰。佩如來密印。顏如四十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之云云　何故改字。令此爲南。所以龍智南天竺人。則今此祇。改北爲南。達磨是法。都無異論。翻爲龍智。尋常未聞。故諸傳文皆俱名法。或云法護無畏口處或云法稱翻經偽文所以掬多爲云無畏。師今作龍智。自備台斅。雖然無證說。云何會。惠運法師請來錄曰。龍智阿闍梨影像一軸。達磨掬多影像一軸云云　別人有證。同體無據。意曲分明也。謀文何疑。總說所立亦有五失。不違其載云云。如敎時義云云　抑於朝家如所定置。東寺兩部。山門三部。雖然能糺相承傳來。彼東寺則一界灌頂。但限金界未傳胎藏。法全所示尤有以哉

問曰。何以得知。諸流灌頂限金界無胎藏耶　答。爲奪無畏雖以掬多今爲龍智別分明也。爲取胎藏改以金界合兼用。印明宛異。如說弘法大師釋云。此大日經金剛頂經。龍猛菩薩自鐵塔門所涌出也云云　而如不空三藏義決。雖寫金剛頂經廣本。未見誦等大日經也。況有大小經有廣略。若爾兩部在世以來繼承堅林。祖承如血。故如鐵塔一途。或不一致。然內外非密意。細論恐繁。委如玄談一途感得也。如前簡一界相承見前後文云云

問曰。智證大師法全付法。眞俗俱傳正嫡無疑。慈覺大師前受法全。其付法義其相如何　答曰。密宗極祕在蘇悉地。付法器容云非一人。故證大師以蘇悉地授雲和尚賜官府云。胎藏金剛兩部大法者。先來本朝非不傳義。至蘇悉地大法其名未曾有也。爰阿闍梨圓仁還五百之運創傳斯道。大之中大實在此門。能常末代非作人難斅。況如同證傳法記云。法全密至五寶簡孫授三部之祕密。言待傳法之仁伺付法之機。汝當其運。所謂不開五劫思惟之法者。蓋繼眞言之惠

命哉。不謊三部秘要之深者。豈擬家嫡之相承哉。此是惠果大師之密傳。義操和尚之秘要也。已即依宿緣受得之。吾即汝付屬之也。八家相承舊記曰。第一弘通傳教大師。傳三部灌頂承之血脈。又兩部印信外五雜曼荼羅之譜。是即異密教蘇悉地之大部也云云 第二弘通尊學弘法大師。稱兩部相承之血脈。是即以金剛界之一卷。爲血脈譜。而兼胎藏界。以義雖號兩部之相承。而闕蘇悉地之大法也云云 第三弘通慈覺大師。始傳正嫡之血脈。亦得蘇悉地經大法之印信。於吾日本國。行三部大阿闍梨。所謂仁王第五十五代御引文德天皇御宇。眞言宗三部大阿闍梨者。依慈覺大師奏申。傳教惠惠亮兩德果。其後東寺門人入唐。雖傳密法。更惠運等皆爲兩部阿闍梨。故出山門專三部。東寺唯兩部而已已上 仍其血脈相承次第。更如兩部須合前多

一合行灌頂

問曰。於覺大師相承爲二。胎則法全。金元政。此外說難傳合行耶。將於合行有重位歟。抑蘇悉地灌頂如何 答云。傳教大師御流灌頂有三印信。三部各至密印如常兩部合行。三部合行皆覺大師令傳以來。谷橫川俱相承無疑。然谷流迄至長宴見有相承。其後漸廢而絕世歟。故此合行且置不論。慈覺大師廣訪八祖。其中一師南向立壇奉授灌頂。此儀則是蘇悉地歟。將合行歟。古來不審未決定。若爲蘇者。何不行乎。若爲合者。即相承也。但見手印灌頂義歟。若爾許可非事業哉。故三摩耶重位難決。雖合隨宜不能潤譏。何七合行有種種重。印明相承各各別紙

問曰。於各合行有幾重耶 答曰。於谷相承有六種及七種合行。各如印明。初合行則事業。時宜以後合行皆爲手印。其時宜者。順機宜也。其手印重見印明。謂事業則二界儀同故用一業。而贖二一黄。其印明則二界相承。其放與則如惠壇但合事業。胎金不定。是亦時宜委別記

問曰。自何時代令合行耶 答云。當初灌頂七日作壇。若雖有略事業如法。所以灌頂其儀不輒。多受一界。希受二界。或胎去年而金今年。或春受胎以秋受金。或限金界。或限胎藏。或置一年。或隔多年。然末世則人意諂曲。雖無其實名聞受法故。殘一界云受二界。事業闕傳法無實。奇順此義而忘如法。亦雖有器無事業。答。阿闍梨憐愍此機爲無財人略合事業。然今當世阿闍梨多不辨此義。大作誤歟。雙嚴房記及川師或能合釋悉分別多。抑重合行乃成瑜祇悉地方便。各見印明。約三摩故云須口決印明次第具如別記

一。理作業傳

問曰。理作業者何行儀耶。名義本據其相如何 答云。作業灌頂如常行義。今致此業。故名曰理。何者機進而無世財。雖默止。種灌頂時大阿闍梨特起慈心。迴善巧言。悉贖事業。即拾峯草及取谷花。乃至以瓶用塊敷等。如義釋明理作業云。作時隨力令辨小供。供養三教。此第一最勝云云 謂義釋明三種灌頂。即其第一合說可行

問曰。理爲淺劣皆有事業。非理業。何名理耶 答云。非常作業稱理無谷即理作業手印灌頂。此義異彼。所以此理作業之業即有印明故。亦名曰理作業。多所不同以在義也。仍谷行橫川理作業。是二流所掌而已。合行如上。此理作業見都率記。大旨在斯。但谷合行理略眞業。故爲不堪於谷流。有借用橫川之理作業。而謂爲谷之重灌頂。以他略爲自密。愚昧至極。淺略智甚哉

問曰。灌頂有三。此理作業於三種中可攝何耶 答云。若如一義。七日作壇之外可云手印灌頂云云 爲此意七手印攝也。但有人說誰決定哉。又雖假說各於儀則事業無闕。攝事業歟。先師存日予尋申曰。理作業記皆用草本。今理作業似眞事業。實非橫川。成各合行乎。先師答曰。如此思寄甚神妙也。吾同存也。雖然事業有似不似。何者壇敷用紙等事。不似合行。何屬谷儀。若爲如此。縱交眞業應云理作業灌頂也。若無輕物用眞

事業。尤可云合行灌頂也。何事業淺略受法深祕印明有之。須解重位。謂谷合行主其重位。横川不委。仍如下文云云

一。谷横川異

問曰。於谷横川受法次第。三部合行瑜祇祕密云云 其三部者異時歟。無作法歟

答云。上來所論皆在此中。可取要各各可決。謂谷横川頗有不同。答則各至三部次第。傳法以後授蘇悉地。如證大師連日者禁狀。但十八道令授最初有密意委別記。而横川流有二授儀。三部各別合行(如別記)但有許祕分三摩耶。許則授第三三摩耶。祕授第四三摩耶。後傳法祕密。次於合行亦有不同。谷稱合行。而合兩壇。横川流則名理作業。或合兩部。或合三部。事業各異。不遑具記。委在別紙。瑜祇祕密谷横川俱或合或理若略若廣。但隨利鈍而有差別。利則無作。鈍則用作。

問曰。作法有無何由利鈍。若爾授義勝劣如何　答云。今此宗意卽事而眞。每三摩耶理表深祕。唯利人解。鈍人不解。故爲鈍機亦重示矣

問云。傳法灌頂事業理合兩部三部。谷横川異。瑜祇祕密亦可然耶。抑瑜祇與祕密灌頂作法同異其義云何　答云。傳法灌頂事業理合兩部三部同異 上。瑜祇祕密俱會台金。故終同體異境無異。但入門何鑒。部意。故付部主。須解同異。謂瑜祇則金界綱行。故至果海居最頂時。此頂卽極。還在本理。兩部(因果)同體一儀(陰陽)不二。瑜伽(女聲)瑜祇(男聲)因果相應故。投花于大阿闍梨。師取此花置受旨頂云云 蘇悉地則台藏細行。故令台藏成就密意。卽蘇悉地祕密灌頂。直連台藏因卽是果。故投花于自身頂上。卽阿闍梨取此置壇。行者自身卽本地身。新舊同證法緣過去。當知成就諸尊瑜伽兩部曼荼歸蘇悉地。成通用法。行者妙證唯在此矣

問曰。瑜祇悉地同體密意。蘇既通用。祇不輒。密意更問。瑜祇金極。說果會因。可然耶　答云。此事大旨如前料簡。委細雖理同體未開行成。蘇悉地則翻妙成就。所以行者親得行成。何故爾乎。順部主故。何爲部乎。附因果故。若分兩部。且在一往瑜伽悉地。畢竟同體。但未得則有名無實。唯被覺見。何異他教。若諸行人懇懃修有。能令三業同於本尊。從此一門得入法界。卽是普入一切法門云云 各引無量當機衆。同入法界曼荼羅云也。改果攝因感果非因得果。雖遙行果在因。以心灌頂祕密惠生。卽是第五三摩耶矣

一。三種灌頂

問曰。三種灌頂事理前後次第相望其義如何　答云。義釋中明三種灌頂。有二次第。須解前後。謂如一處明。一手印灌頂。二事業灌頂。三以心灌頂。亦如一處明。一事業灌頂。二手印灌頂。三以心灌頂。先初次第。其第一則學法灌頂。謂行者爲自證利他。將授經軌。而主許祕。越三摩耶。誤猶大罪。未成許可。爭開密藏。然則云。從大阿闍梨受可披覽密藏經軌之印眞言。令許可云三摩耶。名學法矣。其第①四則傳法灌頂。正傳密法以云受令密藏可授他之印明。是故曰傳法灌頂。抑名稱事業灌頂者。謂事供合二三教。故也。廣有七日作壇事業。今世受者不堪義歟。一日手壇尙以爲難。說誦七日更開義哉。有人(證學僧正)受法作法記云(各錄法式)當世灌頂儀非七日作壇。故可謂印灌頂云云 此條難定。宜云略義。如何偷屬手印灌頂。何者先德諸阿闍梨。分別事業手印差降。各被器量。恐相違歟。故請師受源。師傳云。於當時事業灌頂。悉分次第。被宛七日作壇義。其一卷記是谷一流至要也云云 有人(觀性法橋)抄(號西山抄)灌頂有多種。所謂台十三種。金十六種云云 清師云。略學大數。廣兼諸尊。謂台則有十三大院。金則爲十六大菩薩。如儀軌云。至十六生成正覺云云 每迴十六可正覺。受明灌頂各各可然云云 其第②五則祕密灌頂云。於自心生祕密惠。通連所受之祕密藏。故名以心灌頂而已。亦有次第。其第一則事業灌頂。其相如上更無別矣。其第二則手印灌頂。是非學法。卽傳法等。何者受七機雖發無世財。故其事不堪。故阿闍梨大悲善巧且略事業至授

①四＝二(甲)　②五＝三(甲)

印明乃覺大師被授常濟此儀則也。傳法以心宜任機根。第三灌頂更如上矣
問曰。於初受傳法灌頂者。云不受學法灌頂歟　答云。三摩耶位隨機不容各示一途。何盡無謀。唯於手印示淺深異。豈二次第云。別機。縱受學法。若有頓機須得進傳法以心也。故有令授許可儀也。此條難定。隨宜授合二合三。各見印信乃非口決授儀。誰解仍順印明密意文問。或雖傳法不解表說。重作法受瑜祇祕密。如此劣機密惠難生。不受學法。何得傳法。但如當世悉不如法非法甚限。何守授儀學法非學。傳法行法淺深。俱設眞僞何辨
問曰。如谷稟承之許可者。定用橫川之法流也。若爾無谷之許可歟。可有谷之正流耶　答曰。此條久而人不覺歟。雖不足言殆可驚也。故先師忠僧正語曰。傳聞當初於谷灌頂。動摩障競。爰阿闍梨爲奉勸請慈惠大師用彼許可。先灌頂令授之時。奉應大師意在義多。然與灌頂屬無爲也。以前雖爾❶川師奧義。抑谷許可學法其相如鏡。其傳可見。橫川許可全非學法。除一印明餘皆同谷。仍附印明定三摩耶入恐不辨委細歟
問曰。谷相承有三部許可。其印明其相如何　答曰。三家許可是其隨一。谷一流傳在此許可。凡密法云。立三摩耶。非阿闍梨云無可授。然則三種灌頂及五重三摩耶。皆爲許可。而通受法。悉開智水。三種五重無非灌頂。但用事業。專在傳法。故人不辨而皆定執唯以傳法。別名灌頂。若無事業妄□許可。又以許可云爲淺略。及以灌頂定爲深祕。若爲如此何以名正。與先賢說示後學。迷作學法灌頂。雖云灌頂及總許可難稱許可。然則今此三部許可事業用不宜任師意。仍作許可須知旨趣。阿賴胎則長宴同□而爲尊萠。谷圓寂剋闍奉尋諮。御入滅後於付法中從雖可訪密法相承。谷喜答曰。委細而受不如長宴。有悉者可口決。因花滅後從彼長宴令重受時。被書許可即以是也。賴胎灌頂已承谷畢。故密印則讓前而已。仍彼長宴爲此賴胎令授付法大許可時。委細被載前後旨趣。一流要樞悉有別記

一。三摩耶位

問曰。祕密儀則定三摩耶。其位不濫。其相如何　答云。義釋中明三摩耶位。即立五重而禁越次。說義釋云。三摩耶者。即是不可違越義也。略而立義。即戒不解。此上來所作曼荼羅終不得成也云云　何三摩耶有縱容義。事理即雖密意更問
問曰。已上五重三摩耶位。先示行者進入次第。而其能引大阿闍梨。何三摩耶不審也　答云。於大日經具緣品說阿闍梨十五德中云。得傳敎灌頂等云云　同義釋曰。灌頂有二種。謂傳敎以心云云　其傳敎次第曰。傳法灌頂是也。凡此宗詮即事而眞故。於五重雖備眞理。且強分別五重位者。前四即事第五眞也。例如天台六即位云事異故亦理同故即云云而未解眞證不了論故生密惠爲阿闍梨未生密惠□爲五主能引導師。故連第五三摩耶位。異須成大阿闍梨。如義釋云。不入第五三摩耶者。祕密惠不生云云　大略如斯。同經祕密曼荼羅品一具文曰。五種三摩耶初見曼荼羅。第二三摩耶入觀座天會。第三具壇印。復次許傳敎。說具三摩耶。未連心灌頂。祕密惠不生。具第❷五要捨。當知。異此者非名三摩耶云云　同義釋曰。五種者第五即是祕密三摩耶。若不經入此壇祕密智不生也。若異此者不名三摩耶云云
問曰。於闍梨有淺便位。具如經文及義釋等。若雖不連第五密意。何今不得阿闍梨耶。況於末世。若擇人者還未絕歟。故具緣品云。明學法中時阿闍梨告子云。無佛世以汝可爲佛。無印佛則作印。無眞言佛則作眞言云也。乃至又曰。汝已故祕密藏中隨順。修學如是。隨其所應種種譬喩即應爲人作曼荼羅所闍梨也云云　又祕密果傳法云。堪在師位悅可師意可作曼荼羅云云　同義釋云。悅可師意即爲作傳敎曼荼羅云云　若慈如何　答云。六道言等皆是眞言。衆生自祕非佛陰密云云　故佛無祕。從始宜示

❶原本傍註曰忠快也　❷五二四ク

有機末解還三摩耶矣。未來八相極果成道記莖如此。准例可知已上如前段示第一還歟。曼荼羅云。所作衆罪業消罪盡無餘云也。既云無餘。何期第二。應知爲通而可起妄已上位可准智佛至末世還末絕者。不如法外何[ ]陀也。有名無實不限義歟。累劫不得可思之。抑此密宗宛異餘教。雖無眞覺而有事相。是尙將陀。可悲可悲。況於密惠可嘆可嘆

問曰。詮阿闍梨其要云何　答。於阿闍梨有十六重。其究竟位大日如來。於中詮要大有三種。一見諦阿闍梨。二相應阿闍梨。三法則阿闍梨。三種同在卽身成佛。於此成佛有二種。一凡位成佛。二聖位成佛。謂其聖位既得知哉。卽身成諦阿闍梨義。接顯得。其凡位在相應。法則宜接理且加持二種。今於三種阿闍梨中。前二種師且置不論。尋第三法則阿闍梨。如具緣品明十五德。其門文曰。善巧修行般若波羅蜜。得傳教灌頂等。究習瑜伽。如是法則阿闍梨云也。然同義釋第三解云。善巧修行般若波羅蜜者。等露空心無邊智慧乃名甚深般若。❶[ ]作祕密阿闍梨也。祕密中又漸次轉深。乃至唯毘盧舍那得名究竟阿闍梨也。得傳教灌頂等者。灌頂有二種。謂於弟子法中得灌頂。已漸次進修乃至成就。謂闍梨衆德。爾時阿闍梨歡喜。更爲造曼荼羅。當知是人堪作祕密阿闍梨也。如是法則阿闍梨。謂佛菩薩之所稱讚。以衆德兼備。故卽能流通密教云也。第三法則其德如斯。說於前二種阿闍梨。何說第五三昧耶人解五種釋。具見義釋云云

問曰。末世凡師皆勵三種。若爾者更無阿闍梨歟　答曰。見諦聖位衆德自備。相應得解不違聖旨。謂行證雖未得至開解聞明如鏡。見儀彼法則亦非無小解。若無小解何得師意。未得師意。無由口決。定失法則犯三摩耶。然如云多世倦學。解族陷世俗。纔椎乃次受前後不覺。而濫路戲。始終未了。而作導師。各與謬觀。皆僞匂謂。唯爲非相何滯學道進讚道味。還呼學者廢教。因說末絕。在斯所以。密法卽事而眞。何但論事而無卽理。若得解了法則不難。是不得阿闍梨位。頓機一途漸次悉堪。既云進修。須期極果分。○卽字理解漸漸增進。一一事儀各各生患。卽應細決在口密法密。受源旨更問。凡厥法則事理互表立第五三摩耶而已

密法雜論要抄

❷一。蘇悉地經者。金剛薩埵於須彌頂爲軍荼利菩薩說三部蘇悉地法。行法異兩部。是自前方便至正修。明行者威儀供合支分。隨三部所用香花等皆有品。此經大概如此也　一。瑜祇經譯者事。南天竺國三藏金剛智譯。大師御請來錄不容譯。口傳云。金剛智在世時。雖譯此經未及再治。遷化之後不容重加再治。進最流通故入多三藏譯中。無相違云也

傳教─修禪和尙義眞─智證大師圓珍─
　良勇
　寂光大師圓澄
　別當大師光定　新宮和尙和惠
　慈覺大師圓仁─大樂大師惠亮
　　露地和尙長意
安然五大院江州人也　慈惠大師良源近江國人也。永觀三年正月三日入滅也
覺超兜率先德　聖覺法印安居院東塔

溪嵐拾葉集

一。以祕密眞言行法顯教次位對判事

勝悉地十信位　彈指十住位　金剛合掌十行位　金剛縛十迴向已上資糧位　開心煖法位　召智頂法位　閉心忍法位　普賢三昧耶世第一法位

已上是加行位也

極喜三昧耶初歡喜地　降三世第二離垢地　蓮花三昧耶第三發光地　法轉第四焰惠地　大慈第五極難勝地　大樂第六現前地　召罪第七遠行地　摧罪第八不動地　淨業障第九善惠地　成菩提第十法雲地　定印以五種相成等正覺。徹心明勝進道。無染心加行道。金剛觀蓮華無間道。觀身爲本尊得一切種智。證無上

❶□＝堪？　❷傍註曰別本私記云

菩提。諸如來加持。諸佛同體。四如來加持。四智具足。五如來灌頂。以五法（攝三身）。四如來聚集四智相應心品體相。上來云無分別智。如來甲胄。出大悲門利生。金剛和掌。諸佛歡喜。現智身。顯現智用。見智身。知見智用。四字明。用四智方便。陳三昧耶。成權應身。大海變爲佛土。

法性記云。八功德水者。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飮時不損喉。八飮已不傷腹云云　生義云。八功德水者。一澄淨。二清冷。三甘美。四輕軟。五潤澤。六安和。七除飢渴等。八長養諸根文（是八正道也）　枯云。大海中有𑖪字。變成金龜。背上有須彌山七金山等。七金山繞須彌立。一踰健達羅山。二伊沙馱羅山。三渴地洛迦山。四蘇達梨舍那山。五頞濕縛羯拏山。六毘那怛迦山。七尼民達羅山云云　皆眞金成故。名金山文（是七等覺）（文也）

啓請。招證誠佛。開門。迎待客佛。啓白。請佛許可。觀佛海會。示現神通。諸如來集會。諸佛讚歎。四明。意樂平等。金剛拍掌。諸佛隨喜。閼伽。說法功能也。振鈴。化利究竟。八供。是大日自受法樂義也。本尊行者幷供養。三十七尊幷供養。謂四佛以香華燈塗。供養大日。其報答大日以嬉鬘歌舞。供養四佛。或香華燈塗爲內供。嬉鬘歌舞。爲外供。修行法云。內四供養從大日出。外四供養從四佛出。謂嬉戲義。鬘首莊。歌口所宜。舞身儀也　普供養印明。枯云。佛言。我閻浮提殘二如意寶珠。一是摩尼普供養陀羅尼。一是隨求卽得陀羅尼云云　或又我遺娑婆世界摩尼珠。一者名佛眼文句。二者廣大不空摩尼文句。此則我全身舍利。此則我眼

根本印。對七云。都法阿闍梨總持誦印

一大日羯磨印。二大日三昧耶印總眞言。三大日勝身三昧耶印眞言。四大日三種悉地三身印眞言。五大日攝一切如來阿闍梨行位印眞言。六金剛薩埵菩提心印眞言。七一切佛眼部母印眞言也云云

正念誦。華山記云。念誦有四種。一者音聲念誦（發音）二者金剛念誦（合口接舌）三者三摩地念誦（但心中念之）四者眞實念誦（思惟眞言之義理也）　今此中用金剛念誦也。部母。四波羅蜜四佛母也。卽事究竟到彼岸度無極義也。事究竟。卽成就養育義也云云